K. no. 801

正法念處經卷第一　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一

歸命一切諸佛菩薩

如是我聞一時婆伽婆在王舍城遊那羅陁婆羅門村尒時慧命舍利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各行乞尒時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞食遂尒往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已共相問訊彼此歡喜說法語論迭乎相問彼遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不善是不可愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜我亦如是說彼身業是不可愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜汝之釋迦沙門瞿曇說彼口業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜

他我亦如是說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇如是法律為有何異何意何勝若汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故不荅尒時衆多比丘既乞食已離慧命舍利弗各各皆到鄰羅陁村食訖已住尒時慧命舍利弗亦乞食已同共往到鄰羅陁村尒時衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上

尒時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則能以正法破之然我在於異四出巷異三角巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業果報一切現知今在此處最為尊勝一切外道見則降伏為諸聲聞諸優婆塞諸天人等善說一

切業果報法去此不遠汝可往問彼當為汝善説一切業果報法若天魔梵世間沙門婆羅門等所不能説唯有如來能為汝説我於彼法未善通達唯有世尊第一善解業果報法能為汝説尒時衆多比丘向世尊所

尒時世尊依晝時法如須弥山自光炯焔如晝日明如夜中月如月清凉如陂池清甚深如海安住不動如須弥山心無所畏如師子王一切衆生之所歸依猶如父母大悲熏心一切衆生唯一上親慈悲喜捨為依止處以三十七大菩提分勝妙之法荘嚴其身一切衆生清淨眼觀無有猒足勝日月光釋迦王子偈言

世尊廣音眼　無三垢淨眼　能巧説二諦
善知三種苦　如是佛世尊　已修二種修
現證於道果　滅諍智具足　遠離三界眼
而説異三界　知十八界諦　觀知解脱諦
十八功徳衆　自功徳相應　解脱九繋縛
具足十種力　成就四無畏　亦成就大悲
大悲心深潤　成就三念處

尒時衆多比丘既見世尊整服一肩如

法又跪右膝著地礼世尊足退在一面正威儀住低頭歛容尒時衆多比丘推一比丘往近世尊復更頂礼世尊足已白言世尊我於晨朝著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說彼問身業口業意業皆如上說

尒時世尊先觀察已然後為說尒時世尊為彼比丘那羅陁村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我所說法初中後善義善語善法應具足清淨鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦聽善思念之我為汝說諸比丘言如是世尊彼諸比丘於世尊所至心諦聽

尒時世尊為諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法門所謂法見法非法見非法常念彼處心不生疑意樂聞法供養長宿彼知身業口業意業業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身業三種所謂煞生偷盜邪婬云何煞生於他衆生生衆生想起煞

害心斷其命根得成殺生彼有三種謂上中下所言上者殺羅漢等墮阿鼻獄所言中者殺住道人所言下者殺不善人及殺畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道齋等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是殺生無殺罪業所謂道行無心傷殺螻蟻等命若擲識等無心殺生而斷物命醫師治病為利益故與病者藥因藥命斷醫無惡心父母慈心為治故打因打命終然火墮入無心殺手墮入火死如是五種雖斷生命不得殺罪又復更有三種殺生所謂教他自作二作

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見聞知或天眼見他物他攝自意盜取如是偷盜成就滿足若是王法為饒益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀含人須陀洹等若為病急若為飢急彼為饒益如是

偷盜得果報少盜業不具又復偷盜得果報少謂偷盜已尊心懺悔既懺悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒示其善道令住善法遠離偷盜如是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺誑事斗秤治物作惡業行如是種種此業具足云何成業若他攝物知已盜取如是成業何業具足作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善戒者盜此業具足如是三業具足不滅餘偷盜業得果報少而不決定

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬此邪婬人若於自妻非道而行或於他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方便強教他作是名邪婬云何邪婬得果報少若邪婬已尊心懺悔不隨喜他遮他邪婬示其善道彼邪婬業不具足滿離邪婬意修行善戒如是邪婬得果報少不決定愛如是三種身不善業得果報少果報輕軟如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界彼天

世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業果報更無教者

又修行者知業果報云何口業惡不善行口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種何者妄語自思惟已然後於他作不實語若作呪詛若在王前若王等前妄語言說令他衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿足成妄語業地獄中受復有口業名為兩舌於和合者共作業者破壞語說如是語者成就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中生悔我愚癡故作如是說專心懺悔亦遮他人作破壞語亦其善道業不具足此業不重云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或以酒醉心異分別向他異說此業不足云何名為業道相應成破壞語若以惡心破壞於他隨喜讚嘆如是名為業道相應成破壞語云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著不離於心常懷惡心他人所遮不可

往返為他毀呰不生羞恥無慚無愧不能自知如是名為破壞語業又修行者觀察業集云何名為惡口業行彼見聞知或天眼見如是惡口能生熱惱聞不悅耳不忍他惡令異人信若重若輕戲笑瞋心得無量報無量種報彼重惡口墮於地獄彼輕惡口不決定受如是名為第三口業彼業具足相應之義如前所說

又修行者知業報法云何名為第四口業無義綺語前後相違不相應說不決定受決定如餘如是名為第四口業

又修行者觀業報法云何意業意業幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪見何者為貪若見他人富者財物心生悕望欲得彼物是意貪業復次意業若見他人富者財物心生惡嫉是意嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業彼有二種謂失不信云何不信彼人心謂無施無祀無齋無會無有善業無不善業無業果報廣則無量云何為失彼人心謂一切苦樂皆是天作

非業果報如是二種名為邪見又修行者觀業報法云何三種身口意業如是十種樂行多作彼決定受此義云何何者業果於現世受何者業果於生世受何者業果於餘世受復於世間何處何生彼見聞知或天眼見身業殺生樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中命則短促若因貪心獵等殺生彼人則生臑鹿雉雞迦賓闍羅如是等中獵師園兵之所殺害乃至作魚鈎釣所殺彼前作業相似因緣常在生死若生人中命則短促設得生天不得好處多有鐵畏速為他殺殺生之報有下中上偈言

有於藏中死　有生已命終　有能行則亡
有能走便卒

彼殺生者此業成就勢力果報謂地獄受苦現在受苦餘殘受

又修行者觀業果報云何偷盜樂行多作報有三種謂地獄受若現在受若餘殘受彼偷盜業樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中則常貧窮若得財物畏王水火劫賊因緣畏失

棄不曾得樂彼偷盜業得如是等三種果報

又修行者觀業果報云何邪婬樂行多作得三種果彼見聞知或天眼見若彼邪婬樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得二根世間所惡彼如是等三種身業三種果報非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能解更無有人能見如是業果報法如我見者若我弟子修行法者以從我聞是故能解

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何口業口業發種彼見聞知或天眼見口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切衆生不信其語諸善衆會善長者衆刹利等衆及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友兄弟知識不固一

切所作不得果利於一切人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂非是可意成就如是不善業果

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名為第二口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼見如是兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中若聾若瘂口常爛臭無人信語衆人所笑面色不好不住一處心動不定常行惡行如是名為兩舌業報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名為第三口業樂行多作成就業果彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中麤獷皆長一切人所皆得嫌惱無人安慰於自妻子不得愛語猶如野獸畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切不愛

王舍怨家兄弟親家輕挊壞毀此是
綺語口業果報
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何意業三種不善樂行多作
意不善業彼見聞知或天眼見若彼
貪心樂行多作意不善業墮於地獄
畜生餓鬼若生人中雖有財物則為
王賊及水火等無理橫失恒常貧窮
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何瞋心樂行多作意不善業
彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行
多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼
若生人中則生邊地夷人之中常畏
鐵處常怖鬼處墮嶮岸處彼人之心
不曾安隱常被誹謗常得如是多種
衆惡
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何邪見樂行多作意不善業
彼見聞知或天眼見邪見意業樂行
多作隨於阿鼻地獄等中受一切苦
若墮畜生於無量世百千万億億數
轉生餓鬼境界亦復如是若生人中
如法所說自種性業善業道行不依

法行於上世来父祖種性千倍下劣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行更復思法深細觀察云何如是
十不善法流轉生死世間地獄餓鬼
畜生彼見聞知或天眼見云何殺生
云何樂行云何多作謂殺生者此殺
生人近惡知識若惡知識近住之人
與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行
共宿於彼生信謂有功德隨彼所作
亦與同行彼人如是近惡知識彼殺
生人近殺生者則以種種殺生因緣
教令殺生或外道齋或著獵等如貪
味者說殺生事如怨家者說殺生事
如賊貪物說殺生事如鬪戰者說殺
生事如貪名者說殺生利彼人聞已
心則生信亦隨順行憙樂殺生如是
喜樂既殺生已墮於地獄餓鬼畜生
不可愛著心不樂憂一切善人呰毀
之憂以此因故若生人中命則短促
如是殺生近惡知識以為種子
云何樂行彼不善人既殺生已憙樂
歡喜心意分別見殺功德如是分別
則有多種斷他命已不生懊悔讚說

言善心不放捨轉復更作教他人作
既教他已說彼殺生種種功德異異
因緣如前所說如是名為樂行殺生
云何多作此殺生已如前行說近惡
知識習作殺生多造殺具作危嶮處
作圍毒箭集養狗等養殺生鳥近旃
陁羅造鬪戰具鎧鉀刀杖及以矟鋋
鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如是
一切皆悉攝取如是惡人多作殺生
以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極
苦惱殺生之業有下中上受苦報時
亦下中上既作業已如是不得不受
果報如是如是自作惡業自得惡報
若黠慧人捨惡行善彼世間中如是
殺生樂行多作

云何偷盜樂行多作云何樂行多作
盜已墮於地獄此惡衆人性自偷盜
近惡知識若惡知識近住之人與彼
相隨則行偷盜有下中上何者為下
謂王法等如前所說何者為中非福
田所偷盜彼物此盜為中何者為上
佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛
法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物

僧不能淨若盡衆僧現食用物墮大地獄頭面在下若取屬僧所常食物則墮無間阿鼻地獄竈廣閣等以重福田微少偷盜以有心念樂行多作彼少偷盜墮於地獄害生餓鬼若復懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受若偷盜人無量方便而行偷盜以如是故名為偷盜

云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊相隨心以為樂既得財物作衣食已心生歡喜讚其功德教他偷盜教已讚說如是名為樂行偷盜

云何多作既偷盜已多作床敷卧具氈被食。敢餅宍衣服莊嚴婬女娛樂摴蒱博戲心生喜悅我令快樂一切樂中偷盜為㝡以此因緣我豐床敷卧具飲食衣服莊嚴婬女樗蒱第一勝樂我今常當作偷盜行令我後時增長富樂如前所說如是如是多行偷盜決定於彼地獄中受

云何邪婬樂行多作此邪婬人心不觀察婬欲覆蔽若人先世婬欲處求所謂鵞鴦迦賓闍羅孔雀鸚鵡魚雉

鵄鳥阿修羅等如是處來於此中生常與多欲不善知識相隨共行如是二分喜樂婬欲心不觀察心不猒足不離欲心不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善之人觸染勢力彼彼憙樂如是邪婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常憙樂心意分別更於餘處心不憙樂如婬欲者如是樂行邪婬境界

云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬覆蔽他復為說邪婬功德第一勝樂所謂婬欲言為此事非是不善復教多人憙樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫憙樂多作如是三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語所謂自心先自作誑然後誑他如是妄語自他或誑又彼妄語五因緣發所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏

云何瞋心而發妄語若於王前或大眾中長者眾中若善知識怨家諍鬪鍈

益知識衰惱怨家是故妄語云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏自死故為取婦故如是妄語皆不得罪如是之人邪法攝語如是妄語是愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣不應妄語此妄語者能為地獄第一種子言為取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何怖畏而發妄語何處怖畏為彼饒益是故妄語起如是心若不妄語彼則於我多不饒益彼人畏死是故妄語彼五因緣愚癡之人作妄語說如是一切皆住癡法尒時世尊而說偈言

若有何等人　起一妄語法　則不畏他世
無惡不造作　若人生世間　口中有大斧
若以斫自他　口中惡語出　如是應實語
不應斫他人　雖無乞求者　應當多少與
此三種行者　捨身則生天

若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄語者行莫共同坐若妄語人共行坐

者他人見之亦謂妄語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡知識於生死中最堅繫縛則墮地獄畜生餓鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者則得解脫廣則無量此中如是略說妄語又脩行者內心思惟隨順正法觀察法行云何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見兩舌者多於和合人起破壞意口中語說兩舌二種自作教他教他者怨家若似怨家所違破壞決破彼人是他因緣有他不遣自作破壞令他衰惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他人惡口說惡語聞者不愛

又脩行者內心思惟隨順正法觀察法行云何惡口彼見聞知或天眼見彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫之人常行不離如是惡口有無量種無量攀緣無量因緣無量心發無量果報此語能破無量善行此語能與一切人惡甚鬧如怨善人不近人所不

信此語如毒如是惡口惡道因緣是綺言語正梵行人捨離不行尒時世尊而說偈言

黠慧離惡口　正語意樂行　如是美語人
則近涅槃住　常說善妙語　捨離綺惡語
綺惡語汙人　能令到地獄　綺語所汙人
彼人則無善　惡如師子虵　彼不得生天
一切善語人　能善安慰他　諸世間所愛
後世則生天　若人不惡語　捨離於諂曲
雖人行如天　彼人善應礼　實語常行忍
直心不諂曲　不惱於他人　彼建立法幢
人命不久住　猶如拍手聲　人身不如法
愚癡空過世　何人不自愛　何人不樂樂
若人作惡業　不行自愛因　妻子及財物
知識兄弟等　皆悉不相隨　唯有善惡業
善業不善業　常與相隨行　如鳥行空中
影隨常不離　如人之資粮　道行則受苦
不作善業者　彼衆生亦然　如具資粮者
道行則安樂　衆生亦如是　作福善處行
久時遠行人　平安得還歸　諸親友知識
見之皆歡喜　作福者亦尒　此死他處生
所作諸福德　如親等見喜　如是作福德
和集資未來　福德於他世　則得善住處

福德天所讚 若人平等行 此身不可毀
未來則生天 觀如是處已 黠慧者學戒
得聖見具足 善行得寂靜

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行觀察第四不善業道綺語口業云何綺語綺語幾種前後語言不相應說故名綺語心輕速轉前後語言相應而說亦名綺語從慢心起自輕因緣令人不信即於現身是惡道生一切世間輕毀之因無所饒益垢語綺語如是第四垢語口業非善業道勿作綺語亦莫隨喜不應受行若綺語者則非善人

意不善者貪瞋邪見云何為貪他所攝物自心分別欲得彼物非正觀察彼人如是愛樂他物於他所有無因無分而自攫惱望得彼物故名意貪不善業道非是可愛非是可樂所得果報非意相應非寂靜意非是安樂愚癡之人虛妄生貪他物亘得虛妄分別生貪味著心意動轉常生悕望心樂欲取見他財物自得苦惱故名為貪如是意地第一貪心不善業道

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名瞋意地第二不善業道彼見聞知或天眼見於他前人無有因緣起瞋惡意又復於他若貧若富無有因緣而見他已意地起發重惡瞋心以瞋因緣於地獄受善法穀等既成熟已瞋心如雹壞善穀等唯正智眼對治彼闇瞋心如火燒一切求瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫法橋性在心中如怨入舍此世他世心一正行瞋能壞破捨彼瞋心慈是對治及四聖諦苦集滅道行地獄行瞋為上使唯有善人聖聲聞人聞法義人乃能捨離又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見正法障礙一切惡見心之黑闇彼見闇知或天眼見無始以來行邪見因墮於地獄餓鬼畜生故名黑闇樂邪見者正道障礙如刀火毒險岸惡處唯有一切愚癡之人貪著樂行以顛倒見故名邪見彼有二種一信邪因二心不信業果報法信邪因者作如是知身等樂苦皆是天作非業果報於業

果報心不信者謂無施等是名邪見
如是十種不善業道不饒益業一切
皆以邪見為本

正法念處經卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二

定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是十善業道對治修行漏無漏業彼見聞知或天眼見以此因緣世間中縛善法盡滅所謂縛因不善業道善是佛因是解脫因所言善者謂離殺生攝取世間一切衆生施與不畏於現在世人所讚歎面色諸根端正美妙得長命業若不殺者則為羅剎鳩槃荼等一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者於夜闇中擁護彼人諸天常遊觀察擁護身壞命終則生善道天世界中受妙果報若勤精進願下中上三種菩提隨願皆得彼人若願聲聞菩提得阿羅漢入於涅槃彼人若願緣覺菩提得辟支佛如是若願無上菩提得正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切諸法命為根本人皆護命不殺生者則施其命若

施命者施一切樂第一施者所謂施命如是思惟生天之因最勝戒者所謂施命若願深愛境界勝樂不殺為因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人若願生人中勝得轉輪王七寶具足王四天下若願大身阿修羅者捨身得為阿修羅王彼人若願大身夜叉得夜叉王此不殺生最為大業正法種子行於生死唯不殺生為歸為救入生死闇不殺為燈不殺生者名曰慈悲正念思惟不殺生善心常生喜若遮他殺他不可遮則是行捨彼人如是行四梵行以熏身心不殺善根不可思議最為真實何等何等種種諸願如是如是隨願皆得譬如世間善巧金師得好真金如是如是隨所欲作彼金如是隨意造作種種莊嚴若作瓶等若作人像若作佛像如是如是不殺生者不缺不穿不孔不壓如是如是隨願皆得隨何等人如是不殺則近涅槃彼人常共善知識行彼人則是善器眾生善能攝取自他福德彼人則是世間福田不行地

獄餓鬼畜生此善行人成就善法一切所得皆悉堅固無有王賊水火等畏皆自食用人中尊貴他不能勝法具足故是故智者不應煞生

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何不盜則得善法彼見聞知或天眼見不偷盜者出大貪網彼人現在善人所信若王王等一切皆信若於王衆若長者衆若刹利衆若沙門衆婆羅門衆一切皆信憐愍念信受其語所有財物一切堅固不失不壞無能刼奪王賊水火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞命終則生善道天世界中若願出世若梵若魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足隨願皆得若樂持戒則得菩提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬捨離得果彼見聞知或天眼見離邪婬人善業道行見如是法善人所讚一切所信非婦女中

心不生慝若王王等一切皆信所有妻妾無能侵奪隨順供養不違其意設有衰損妻妾不嫌心無妬忌不生外心一切世間人所見之如母姉妹不為世人之所罵辱不邪婬者得如是婦身壞命終則生善道天世界中如前所說彼天退已餘天子生若邪婬者欲退未退彼天女中餘天子生時彼天女即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑彼欲退天既見天女與餘天子共相隨逐娛樂戲笑妬心羅縛墮於地獄如是邪婬樂行多作則為大失隨何等人能離邪婬攝大善道是涅槃器

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何一切不善對治捨離妄語大善分攝現得果報彼見聞知或天眼見離妄語者諸世間人或有眼見或有耳聞一切皆信設復貧窮無財物者一切世人供養如王如衆星中光明之月一切人中實語之人光明亦尒一切寶中實語寶勝欲度生死一切船中實語船勝若欲出離一切

惡行實語離勝一切燈中實語燈勝一切惡道善將導中實語導勝一切世間受用物中實語物勝一切治病諸藥草中實語藥勝一切奮迅諸勢力中實語力勝一切歸中實語歸勝一切知識實語爲勝若人攝取實語財物則於世間不曾惡行不墮貧窮與天比近數數往來何處何處隨彼所生常爲男子生勝種姓一切憐愛信受其語彼人不爲無色夜叉眠舍遮等之所能繞行他國土多有床敷設有病痛藥食具足無心思念一切皆得一切世間第一勝樂皆悉得之身壞命終則生善道天世界中衆長命處大神通處衆高勝處若願白淨無漏勝道則得涅槃如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何遠離兩舌惡業善業道行現在未來得業果報彼見聞知或天眼見離兩舌人於現在世受業果報知識親友兄弟妻子奴婢作使如是等人皆悉堅固無人能壞王及怨家惡兄弟等不能破壞若無財物亦不

捨離設值時儉若行曠野山中嶮處皆悉不捨常樂不離若有他人種種方便說破壞語雖聞不受王於彼人好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於天衆中多有天女之所圍遶常共相隨愛念娛樂彼天女身妙鬘散香塗治莊嚴第一天女常生歡喜若捨兩舌願淨無漏彼人則得無漏禪道到於涅槃如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業道惡口捨離於現在世得業果報後何處生彼見聞知或天眼見捨離惡口見勝妙色真實人信一切世人皆樂往返滑語軟語於一切人皆悉安慰不令有怖一切世人遠遠見之皆往近趣多善知識設無財物於一念頃令一切人恭敬如奴若於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切財物皆悉易得此人無有怨家王水刀火等畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已

滑語利益要略省語因相應語得如是語得大神通得勝妙體若願出道坐禪樂行無漏之法彼人則得三種菩提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去何世間不善業道綺語捨離於現在世得善業報後何處生彼見聞知或天眼見捨離綺語即於現身世間敬重善人所念前後語言不相違反一切世人愛其語說無人恐嚇求其過者善語正語世所尊重少語軟語令人易解法相應語不麁獷語有深因語皆有理趣於法不違一切世間見者尊重資財寶物皆悉牢固受用稱意於無德者說有功德彼無德者說其功德身壞命終則生善道天世界中既生彼已諸天敬愛有大神通受天富樂不可具說若願淨白無漏禪樂三種菩提隨所求得如前所說

如是三種身不善業如是四種口不善業次第捨離乃至涅槃彼善業因世所稱讚次得生天後得涅槃彼身

口業實業果報修行法者內心思惟隨順正法如是觀察如實知見又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意地善業道行彼見聞知或天眼見意業三種貪瞋邪見不善對治現在受樂身壞命終則生善道天世界中若歎生死彼人無餘涅槃界入又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離貪不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離貪者於現在世一切財物及珍寶等皆悉豐饒無人侵奪若王王等尚不起心何況復有偷盜劫奪若有因緣漏失財物他人得者彼則如親還送歸之彼人常富財物不離常不為他之所破壞身壞命終則生善道天世界中既生彼已天阿修羅共相鬪諍彼阿修羅無能勝者不可殺害無能令怖不畏他人一切天子皆悉愛樂心生憐愍有不可說可愛聲觸色味香食若願出世淨白無漏禪定道果三種菩提隨願而得如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋

不善業道得善業果彼見聞知或天
眼見彼離瞋者於現在世業行果報
豐財大富一切愛念心意憐愍第一
嶮隘怖畏惡處無能得便王畏賊畏
隨嶮岸畏水畏火畏諂曲等畏無量
諸畏隘處等畏皆悉遠離一切世人
第一愛念一切惡人亦生愛念一切
善人如子兄弟極生愛念身壞命終
則生善道天世界中得大神通得勝
妙體常得一切可愛妙聲觸味香色
隨心受用有歡喜園勝妙樹林寶閒
錯釐於大林中天婇女衆之所圍遶
一切餘天不能起發若身口意令其
怖者百千天子心意憐愍親近愛念
帝釋天王愛念憐愍天阿脩羅共鬪
諍時不生怯弱離怖畏心若願出離
煩惱諸垢出世間道彼如是處天世
間退生於人中為轉輪王如是往返
經無量世王四天下七寶具足所謂
女寶彼女寶身作栴檀香口中常出
優鉢羅香身觸細軟如迦陵伽觸迦
陵伽者海渚中鳥彼觸勢力若觸人
身則無疲乏遠離飢渴憂悲苦惱彼

諸上人得彼觸力女寶亦尒若轉輪王若見若觸皆受快樂寒時身溫熱時涼冷如是觸力非餘人得離瞋善業順行勢力一切男人見此女寶心善分別如母姊妹一心於王於王敬重尊心於王常與樂行遠離五種婦女過失謂不貞良異男子行妬心惡貪樂惡處欲夫亡命住如是女寶復有五種功德相應五者所謂隨夫意轉多生男子種姓不劣喜樂好人不生妬心夫共餘女娛樂行時不生妬心復有三種大勝婦女功德相應謂不多語心不邪見夫若不在不樂聲觸諸味香等心意不動以是因緣身壞命終則生善道天世界中如是勝妙女寶之食唯轉輪王乃得之耳

又脩行者內心思惟隨順正法觀察法行云何捨離多垢瞋心得轉輪王善業果報彼見聞知或天眼見捨離瞋他惡不善業餘殘善業得轉輪王第二寶食所謂珠寶此有八種功德具足謂夜闇中作善光明如秋滿月遠離雲翳如是珠寶能於闇中光明

遍照滿百由旬復於晝時日熱可患放冷光明除熱清涼如是珠寶第一功德又復珠寶第二功德若行曠野無水之處兵衆渴乏能令多有八分相應清淨水流除一切渴如是珠寶第二功德又復珠寶第三功德若轉輪王憶念水時如是珠寶隨王意流如是珠寶第三功德又復珠寶第四功德如是珠寶具有八楞彼一一楞放種種色青黃赤白紫頗梨色如是珠寶第四功德又復珠寶第五功德彼珠寶力百由旬內人皆離病心行正直一切所欲如業相似非不得果如是珠寶第五功德又復珠寶第六功德以彼珠寶之勢力故令彼惡龍不降惡雨如是珠寶第六功德又復珠寶第七功德於無水處嶮岸曠野無樹草處是珠能令多有樹木池水蓮花蘂林青草皆悉具足如是珠寶第七功德又復珠寶第八功德珠寶力故無人橫死不盡壽者能令畜生不相殺害不相憎嫉相憎嫉者謂蛇鼠狼如是八種勝大功德具足相應

彼轉輪王離瞋善業所得果報滿足千子皆悉勇健人中第一勝妙身色能壞他軍隨轉輪王心意轉行端正可意如法善人隨順法行與轉輪王種姓相似一切聚落大衆會處皆悉敬愛讚其心行

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋善業修行得轉輪王第三輪寶出於世間彼見聞知或天眼見彼之輪寶有五功德相應具足所謂千輻其體皆是閻浮檀金廣五由旬如第二日照明世間如是輪寶最初功德又復輪寶第二功德行無障礙飛空而去一日能行百千由旬又復輪寶第三功德謂隨王意於何方處憶念欲行若瞿陁尼若弗婆提若欝單越四天王處於彼彼處彼千輻輪飛空而往輪寶力故能令四兵象馬車步皆悉相隨飛空而去又復輪寶第四功德若有不臣轉輪王者彼金輪寶王與相隨能令降伏又復輪寶第五功德彼金輪寶無能為敵若王王等見即降伏皆以法力輪寶隨

透故能使尒如是輪寳五種功德具是相應如是巳說第三大寳

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去何離瞋善業修行得轉輪王第四爲寳出於世閒彼見聞知或天眼見此轉輪王修行法人隨順法行得調順爲第一調順能勝他城七支拄地所謂四足尾根牙等如是七分皆悉柱地若有如是七種相者彼爲大力勝餘弱象一千倍力斷則柔軟色白如雪如帝釋王伊羅槃那自餘諸象聞氣即伏不敢正看三處能鬪所謂水處陸地空中能速疾行於一日中遶閻浮提能行三匝彼象調順以一縷繫因牽行若轉輪王乘行之時彼象調順與王心同若轉輪王欲何處行則不須敎速至彼處平正均行不震不掉行步詳審身不動搖次第舉足不躑不躅亦不怒力種種善行小兒見之不生怖畏四出道巷若重屋上到彼處行婦女能捉手得摩之若聞戰時甚能勇惡行則調順縱繫不越如是輪王大龍爲寳是轉輪王

十善道中行一業道種子所得何況具足和合修行十善業道得如是順法修行法者以天眼見彼轉輪王第四爲寶

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼馬寶彼馬寶者有何功德和合相應彼見聞知或天眼見馬寶如鵝拘物頭花如是淨色普身皆有天旋等相以爲莊嚴是第一相量色形等衆相相應第一調順於一日中遶閻浮提能行三匝而身不乏如是輪王得此第五功德馬寶

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何轉輪王得主兵寶彼見聞知或天眼見彼主兵寶有何功德所謂輪王憶念思惟不待教勑而知王意隨王所須皆悉能辦遠離非法依正法行時方所須稱王意辦不苦不惱依正法取如王意念隨心所須一切所作不違法義隨王境界所須所作皆能成辦如是輪王離瞋善業得主兵寶恒常修行十善業道利益一切世間衆生猶如父母

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼第七主藏大臣冨長者寶彼長者寶有何功德彼見聞知或天眼見主藏臣寶屬轉輪王何者功德能以金剛及因陁羅青色寶珠摩迦羅多及牟瑳羅迦羅婆等種種妙寶一切坑澗深山幽谷險岸悪處不平之處悉能令滿不待王勑而寶不盡何況金銀此長者寶第一比泥不誑不諂不熱惱他一切見者清涼愛念如是輪王冨長者寶如是輪王七寶具足王四天下能與龍衆天衆同坐天處有二四天王天三十三天帝釋天王分座而坐如是七種妙寶具足得轉輪王又復更有相似七寶劣前七寶所謂劒寶皮寶床寶林寶殿寶衣寶履寶彼轉輪王劒相似寶有何功德若有國土起拒逆心如是劒寶疾走而去一切國土見劒即伏不煞一人如是劒寶有此功德不罰不煞一切國土自然降伏如是第一劒寶功德

云何輪王得彼第二皮相似寶彼第

二寶有何功德彼彼皮寶者海中而生
彼既生巳商人得之將來上王彼寶
功德廣五由旬長十由旬海龍之皮
水雨不爛風不能動火不能燒能却
寒熱寒時能溫熱時能涼何處何處
輪王行時隨王軍衆彼主兵寶之所
將行能以為屋悉能容受王及軍衆
一一隔別妻婦不雜各不相見其色
鮮白如日光明如是第二皮寶功德
云何輪王得彼第三床相似寶彼第
三寶有何功德彼床寶者柔軟細滑
坐上則凹起則還平若坐其上禪念
思惟於解脫中得寂靜心若坐彼床
心念欲事即得離欲如是次第瞋癡
亦尒即彼床上出小禪屋諸有婦女
雖復於王極生染心見此床寶心則
無染如是第三床寶功德
云何輪王得彼第四林相似寶彼第
四寶有何功德若王憶念林中遊戲
往彼林中彼林功德王善業力如天
世間歡喜林中出生花葉蔭居屋鳥
蓮花池流於彼澹口天歌娛女戲笑
歌儛一切天女悉來集會彼王如天

一切五欲功德相應於彼林中婦女
相隨娛樂遊行善業力故彼修行者
一切觀察如是第四林寶功德
云何輪王得彼第五殿相似寶彼第
五寶有何功德謂轉輪王在彼殿中
夜偃臥時欲見月者則有星月於殿
中現見已眼樂謂之是珠天女詠歌
聞則無憂樂眠安睡睡已善夢見妙
樂事寒時則有溫風所吹熱時則有
涼冷觸樂夜有三分二分則睡第三
分時離睡而起受行法樂如是第五
功德殿寶彼轉輪王報得受用
何者衣寶有何功德縷成緻密第一
柔軟垢所不汙王既著已則無寒熱
飢渴羸瘦疲倦之極火不能燒刀不
能割如是第六衣寶功德
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行轉輪聖王云何得彼第七功德
履相似寶彼第七寶有何功德彼見
聞知或天眼見履相似寶王若著之
水行若陸若遊行時則詳徐涉若百
由旬亦能行去不損威儀而身不乏
如是輪王具足七寶復有如是相似

七寶隨心食用四天下處及二天處是王所食滿足千子皆悉勇健能破他軍彼轉輪王是一切人所應敬重離瞋善業得如是樂上善業道之餘勢也

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是一切世間無始以來幽冥黑闇邪見為種一切結使皆亦如是又復云何捨離邪見修行正見而得解脫世間生死彼見聞知或天眼見彼修行者隨順正法觀察法行若捨邪見修習正見一切結使不饒益法皆悉斷滅則得涅槃遠離生死離邪見人五根不障如是善人喜樂正法如是最初聞佛功德觀於生死五道之中種種苦惱觀彼五處極大怖畏天中則有放逸之苦後退時苦人中則有農作等苦地獄之中他惱害苦於餓鬼中飢渴惱苦於畜生中相噉食苦如是五處一一散說則無量種如是觀已則於生死起猒離心猶如光明通達正法生出家心生此心故善法流出若人和合既生是心

彼地夜叉歡喜讚歎身毛皆竪生如是心此善男子如是名字如是種姓發心欲斷無始世來貪瞋癡等為欲破壞魔之境界不樂煩惱染欲境界心不喜樂欲染心愛

又離邪見彼善男子有出家心恒常如是樂修多作近善知識樂聞正法常清淨心礼拜佛法善淨寂靜身業口意業彼人如是寂靜口意是善行人彼地夜叉知已歡喜生如是心此善男子善心淨心不樂在家所有舍宅如罥如籠心不喜樂無始貪欲瞋恚愚癡於魔境界不生喜樂不樂欲愛欲共魔戰欲斷煩惱

又復如是彼善男子如是觀察生死昔已出家之心轉轉增上遠離煞生偷盜邪婬飲酒妄語具足受持優婆塞戒彼地夜叉見如是已轉復歡喜次第上聞虛空夜叉作如是言某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字正信如是堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法朋斷魔繫縛斷貪瞋癡一切

使結邪見為本出世涅槃正見為本隨順正法觀一切法而修行者寂初如是讚歎正見不嫌不毀不賤不惡亦教他人令住正見不讚邪見嫌賤毀惡常說邪見正見相對二業果報不令衆生住於邪見一切世間愚癡凡夫根本繫縛所謂邪見一切衆生以邪見故墮於地獄餓鬼畜生彼善男子捨離邪見具足當得無量善法又復如是彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛既觀察已生猒離心樂欲出家欲共魔戰如是正士彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉向四天王歡喜心說某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字如是正信堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法朋四大天王如是聞已心生歡喜

如是正士聞正法已猒離欲垢彼善男子恭敬和上聖聲聞已剃除鬚髮被服袈裟受波羅提木叉戒已彼地夜叉虛空夜叉知已歡喜向四天王

說如是言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修正業如法正行剃除鬚髮被服法衣受波羅提木叉戒已一切世間不饒益處居家階道妻子愛毒皆已捨離正信出家在家心業一切捨離欲共魔戰欲斷無明時四大王聞已歡喜既歡喜已向四天王如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修行正見剃除鬚髮被服法衣正信出家某甲比丘受為弟子彼天聞已心歡喜曰魔分損減正法朋長彼四大王既如是說四天王聞如是歡喜

又復如是彼善男子乃至塵許惡不善法見則深畏能忍不作心行正直不樂多語不修禮家不共往返不近惡友多人聚集憒閙之處無心欲見不往惡衆不往多人集戲之處不貪美味大器多食親友善知識不數往見於境界中常正念行常勤精進如法飲食如法處行勤斷魔縛勤修正

見如是善人利益一切世間衆生尒時世尊而説偈言

若不殺衆生　慈心常行忍　於衆生如父
彼能觀世間　捨離於偷盜　黠慧常攝根
身業常行善　能度諸有惡　乃至盡婇女
眼尚不欲觀　破欲堅明慧　故名得解脫
觀金土平等　離愁憂正行　煩惱鉤不齒
彼得無量樂　利衰心平等　得失意亦然
苦樂心不異　故名爲比丘　不見怨親異
攝根不放逸　不爲境界傷　故名婆羅門
見境界如毒　勇離如避怨　彼涅槃不遠
正遍知所説　如實見生滅　正見心不貪
心不動如山　彼解脫生死　樀櫨餘草等
美惡食心平　袈裟縜布等　彼愛不能縛
不貪著利養　知足草爲敷　見利養如火
如是乃名見　外境界愛河　之所不能漂
諦知自業果　佛説是比丘　已過事不憂
不悕望未來　現得依法行　彼不汙心意
若不壞法意　常於法中住　則不行生死
彼白法具足　若人以智火　燒心中煩惱
境界如僮僕　彼人則無苦　若人根寂靜
根不得自在　心不著色等　離煩惱如佛
若人能制根　五根不自在　色等不能劫

離煩惱寂滅 若人心愛念 有忍者亦然
見者心惺悟 彼如月半星 若樂住空閑
不樂重樓觀 樂樹下露地 得名乞比丘
勇寂調善智 如實知苦樂 必到無上處
永離諸憂愁 憐愍淳直心 一切時修禪
勝負心平等 如是修得諦

離邪見故得如是法又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼人捨離邪見修行正見離疑惑心如是次第修無漏禪彼地夜叉歷空夜叉至四大王見聞歡喜彼見聞知或天眼見彼四大王彼四天王到帝釋所如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家善戒正行無量樂說辯才相應常正憶念乃至少罪深生怖畏減損魔分長正法朋彼四王等向帝釋王如是說已帝釋天王如是聞已心大歡喜三十三天帝釋王衆皆共歡喜

正法念處經卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三　　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘次第捨漏初捨不善法次修行善法正觀思惟修心正住彼見聞知或天眼見彼比丘初如是觀根塵相對迭相因緣一切世界無始以來生死輪轉彼如是觀此生因緣境界大海皆悉無我唯有內心境界因緣世間流轉如是寂初修遠離行離憒閙處樂空閑處阿蘭若處山野林中稻穰積等樹下露地塚間處住則能繫縛心之獼猴以修習故心則寂靜不樂聚落歌儛戲笑憒閙之處亦不樂見長幼婦女不樂多語有二犍尼皆壞梵行一是婬女二多言說皆悉捨離既捨離已心一寂靜彼人之心能如是住云何正觀初觀何法彼人初心如是觀察十八意行能起善根起不善根起無記根何等十八所謂比丘正觀察意眼見色已若喜

意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是耳聞聲已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是鼻聞香已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是舌知味已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是身覺觸已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是意知法已若善意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報以如是等十八意行三報因緣世間生退若彼比丘如是觀察十八意行得上初地彼地夜叉見如是已轉復歡喜次第傳聞虛空夜叉又彼地夜叉又虛空夜叉又彼二夜叉又向四大王歡喜心說彼四大王向四天王歡喜說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信

出家既出家已離憒鬧處在寂靜處令復觀察十八意行已證彼法彼四大王如是說已四天王聞轉復增上歡喜心曰魔分損減正法朋長彼四天王如是復向三十三天帝釋天王歡喜說言閻浮提中次第乃至某善男子某甲種姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家離憒鬧處乃至塚間如法觀察十八意行已證彼法如法正住彼四天王向帝釋王如是說已彼憍尸迦三十三天帝釋王聞心大歡喜又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是比丘已如法觀十八意行得初地已後復更證何者異地彼見聞知或天眼見彼復次第觀察四家四者所謂慧家諦家捨家出家云何比丘住於慧家謂彼比丘如是觀察自身正法如是如實分分善知此身中有地界水界火界風界空界識界何者地界地界二種一內二外何者為內身中所有諸分名內是內有覺彼何者覺與皮肉等和合則覺所謂髮毛爪齒等根堅澁所攝

入內名覺彼復何者所謂鬚毛爪齒皮肉筋脉骨髓髀腎心肺涕唾等處生藏熟藏小腸大腸肚腡頭腦如是身中一切內分堅澁有覺名內地界何者名為外地界耶所有外地堅澁不覺名外地界若內地界若外地界彼一和合此界唯界觀此地界無有作者無有受者非無因緣無常無樂無我無淨比丘如是觀察慧家則得解脫一切非我亦無我所亦無所我如是地界如實正知如實見已心得離欲如是比丘則於慧家而得解脫何者水界水界二種一內二外何者為內所有水數皆水界相所謂爛相體中津潤涕淚涎唾腦血脂汁凝脂髓膽小便汗等如是身中有內水數覺分所攝名內水界何者名為外水界耶諸外水數濕潤所攝所謂不覺不覺所攝以不覺故名外水界若外水界若內水界彼一和合此界唯界觀此水界一切非我亦非我所亦非所我如是水界如實正知如實見已心得離欲如是比丘住於慧家何者火界

火界二種一內二外何者為內身內所有種種分分若火火攝是內有覺所謂身煖而不燒燃所謂能消何者能消謂噉飲食得味正樂迴轉消化如是身中內及內分分若火火攝是內有覺名內火界何者名為外火界耶所有一切外火火數若煖煖攝不覺所攝以不覺故名外火界若內火界若外火界彼一和合此界唯界觀此火界一切非我亦非我所亦非所我如是火界如實正知如實見已心得離欲如是火界非有作者非有愛者何者風界風界二種一內二外何者為內身中所有若內內分風數所攝若輕輕動覺分所攝彼復何者謂上行風若下行風若傍行風若產等風若如針刺如刀所斫所那分別風有旋轉風如是等風有八十種動如虫行如是等風如是八十於八十處分分行風如是身內分分處處風數所攝輕動成熟有覺所攝名內風界何者名為外風界耶所有外風輕動數攝和合無覺名外風界若內風界若外風

界彼一和合此界唯界觀此風界一切非我亦非我所亦非所我如是風界無有作者無有受者如是如是如實正知如實見巳心得離欲如是比丘證於慧家

何者名為虛空界耶虛空界者亦有二種一內二外何者為內謂此身中所有內分內分虛空虛空所攝有覺知處不普不遍色動轉處飲食衆味轉下消化開張之處又咽喉中耳中眼中鼻中虛空舌處虛空口內等空口中舌動行處虛空此等名為內虛空界何者名為外虛空界所有虛空覺處不攝不一切滿不一切遍所謂樹枝條葉間空一切竅中諸所有空山谷河澗如是等中所有虛空若外孔穴如是名為外虛空界若內色中攝虛空界若外色中攝虛空界彼一和合此界唯界觀此空界一切非我亦非我所亦非所我如是如是觀虛空界如實正知如實見巳心得離欲如是觀巳則不放逸此虛空界一切非我亦非我所亦非所我無有作者

無有愛者如是知已心得離欲
何者識界謂十二入內外和合眼識
見物意識了別如是耳鼻舌身意識
如是識界意是根本皆意識知尒時
世尊而說偈言

行法意在前　意有力速疾　先意動轉已
則能說能行　抖擻諸惡業　則能知退生
諦知業果報　則得不死處　能制一切根
樂利益衆生　諸根調寂靜　是安隱比丘
乘駕六根輦　能煞欲心怨　勇智行蘭若
能到寂靜處　阿蘭若知足　卧地心安隱
能抖擻惡法　如風散重雲　身業口業善
喜樂行善行　謙見行恭敬　能破壞魔軍
欲等不能縛　心善而不貪　多有慈悲意
出道住比丘　境界是縛因　若不愛色等
彼至勝寂靜　到不苦惱處

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行如是思惟比丘觀察十八意行
成就初地諦知六界得第二地復念
何法得第三地彼見聞知或天眼見
如實諦知五受根故得第三地云何
諦知樂受欲生彼如實知如是次第
知苦受生知喜受生知憂受生知捨

受生有樂皆知知觸因緣而生樂受知樂受已彼如實知我知樂受若彼比丘知觸因緣而生樂受於樂受觸不生貪樂知樂受觸生樂受已則樂受滅彼樂受滅則如實知我樂受滅彼如是念我苦受生因緣而生彼知苦受如樂受生彼如是知如說樂受觸緣生等此苦受中如是廣說云何比丘知於喜受共觸因緣生於喜受云何比丘知於憂受共觸因緣生於憂受若隨順觀彼喜受已喜受則滅見其滅已離喜受欲若我喜受初生則滅見其滅已如實知受心得離欲如是憂受如是廣說捨亦如是彼如是知得第三地彼地夜叉知已歡喜次第上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王向憍尸迦帝釋王說閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家得第三地欲共魔戰減損魔分長正法朋彼既聞已轉復歡喜彼憍尸迦帝釋天王

即乘大烏其烏名曰堙羅睒鄉從大
神通第一天衆到炎摩天歡喜說言
閻浮提中次第乃至其善男子廣說
乃至得第三地欲共魔戰損減魔分
長正法朋彼炎摩天從帝釋王如是
聞已轉復歡喜

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘得第三地次第更修
得第四地彼見聞知或天眼見比丘
欲得第四地者如是觀察以觸因緣
我樂受生若彼樂因樂因緣滅寂靜
失沒則無樂受以觸因緣我苦受生
如是捨離苦觸苦受苦集苦等諸苦
因緣彼如是知觸因緣受我受念念
共觸而生因觸而生彼於樂受心不
生喜不生喜樂不讚彼受亦不多作
不生味著如是苦受不能逼迮不惱
不亂如是行捨憶念正知如是三受
自餘諸心皆悉無染一切捨離如是
捨者清淨鮮白彼比丘如是心念我
今此捨如是清淨如是鮮白我今云
何得虛空處彼人如是悕望欲得虛
空處行如彼處心我云何得我已證

捨究竟堅固我今此捨畢竟喜樂常攝不離我以此捨取虛空處又我此捨如是清淨如是鮮白用取識處無所有處用取非想非非想處我悕彼處如是正行彼人如是正行非想非非想處作如是念我今此捨依於彼處如彼處法令我得之我以此捨憙樂彼處用取彼處正行非想非非想處譬如世間善巧金師若其弟子以生色金置於火中以筒吹之以手執鉗並托並吹極令善調彼生色金調柔真淨光色明好隨所須用一切造作皆可讚嘆一切方土隨所至處無說過者磨之無垢不雜不澀第一柔軟所作皆妙光明淨勝映蔽餘寶然此巧師若其弟子知彼真金善巧能治知是真寶如是知已隨所憶念欲作何等令見之者皆生歡喜即以作鈴若莊嚴身若不見處若眼見處若作耳鐺用莊嚴耳若作瓔珞用莊嚴咽若以莊嚴供養經論若作指環環有印文用莊嚴指若作金鬘若作鬘冠以莊嚴鬘何處何處用以莊嚴

被彼如是相應善故如是有智善戒比丘生如是心我今此捨如是清淨如是鮮白如是正行取處空處我則相應我依此捨繫念彼處意樂彼處用取彼處我以此捨行虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處如是憶念我今此捨去何得常不動不壞不念念滅彼思惟已次復攀緣四無色處彼捨非常非是無常非動不動非常無常彼如是知彼虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處緣於彼處非常無常則於彼處心不意樂知不寂靜無常動轉復復觀受知受欲生知受生已知受欲滅知受滅已知眼觸生如是次第知可觸生知鼻觸生知舌身意觸受之生彼既如是證知受已復於此受更深觀察眼觸生受欲生已生及此受住我悉知之知我受滅欲滅已滅又復知我耳觸生受我眼觸受已滅已沒已默已棄更不復來此受滅已次第復觀耳觸生受緣苦緣樂不苦不樂耳觸生受如是如是隨順觀察

如是知已則於耳受不生喜樂知彼受已離欲解脫

耳觸生受如是滅已觀鼻生受知鼻生受鼻觸因緣我此受生樂緣生樂苦緣生苦不苦不樂因緣故生不苦不樂如是如是隨順觀察鼻觸生受如實正知受則滅沒知受滅沒彼既滅已知鼻緣生苦受樂受不苦不樂受我若後時鼻緣生受如是觀察亦如是生生已復滅

彼既滅已觀舌生受後時生受亦有三種如前所說次第乃至觀意生受亦有三種彼既如是如實知受得第四地勤發精進欲脫魔縛彼地夜叉知已歡喜如是復向虛空夜叉歡喜心說虛空夜叉向四大王亦如是說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向帝釋王亦如是說彼帝釋王向炎摩天如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家持戒精勤如是次第如實知受得第四地如我今者向天所說魔分損

滅正法朋長彼炎摩天見帝釋王乘彼白象壇羅勝鄉彼炎摩天如是見已心生歡喜向帝釋王如是說言汝令帝釋閻浮提人隨順法行能生愛念是汝所應

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘捨魔縛已觀察捨受彼見聞知或天眼見彼比丘如是諦觀察受眼識因緣生不善受彼受欲起第二善緣不善受滅善受得生彼記緣滅記受則滅無記受生如是次第耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受如是知受善法滿足煩惱微薄彼如是修復細觀受彼觀法受法受共障如燈光明日光能障如是二受障亦如是善受既生障不善受應如是知譬如燈明第二燈明不能相障又思量受若以何受共何等受畢竟相障彼見善受共不善受畢竟相障譬如燈明星宿光明二不相障

又彼比丘思量觀察何受何受何者何者如是能壞彼如是觀無漏緣受

壞漏緣受譬如火光能障螢光又何者受何者受勝如是復起如是觀察彼不善受障於善受後時復起譬如晝日覆月光明彼月光明於夜闇中無能障覆又彼比丘正思量受多受和合一受能障勝彼多受觀彼多受是世間受彼一受者是出世間無漏心受此受爲勝能障漏受譬如夜中衆多星宿一月光明能障衆星又彼比丘隨順觀察彼微細受何者多受謂眼耳鼻舌身所起此是漏受何者善發彼觀世間有漏受多復非無漏世間無力如夜闇中星宿光明於有月時不能善照又彼比丘觀察彼受我此受者幾許時住彼觀我受生滅相住譬如電光又彼比丘如是觀察此義云何眼受因緣生鼻受不彼正觀察意根攀緣其受則壞一切根受譬如牛馬駝驢水牛各各壞相非一因緣如是如是五根所起無始以來意樂攀緣非一境界壞相境界境界根壞譬如牛馬駝驢瞎等彼比丘如是觀受得微細智

彼比丘能於彼智樂修多作觀樂受已隨順觀受隨順觀盡如是憶念我此受者眼耳鼻舌身意所起生從何來滅何所至彼比丘隨順觀察見受盡滅思惟道理如是觀已則知眼受生無處來滅無所至我此眼受本無今有已有還無我此眼者無有來處如海中水滅無所至如河下行到於大海我此眼受本無今有已有還無因緣而生耳鼻舌身意受皆亦譬如陶師若其弟子因輪泥團人功勢力緣水緣杖而生於瓶如是瓶者非有處來滅無所至而此瓶者因緣而生如是如是因眼緣色緣明緣空緣於憶念而生眼受所謂苦樂不苦不樂猶如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生善眼受耳鼻舌身意等皆亦若合善受次第順行則到涅槃若不善因緣不善眼受生緣欲瞋癡於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界彼比丘一切所有善行善果隨順縛思觀察彼受無所依止非有作者非有因起

非無因起亦非聚集非非常非色非不
念念非顛倒法比丘如是見此受陰
則滅有愛共憙樂生垢惡之愛一切
生死皆見無常則於出道樂修多作
彼比丘如是修已一切結斷遠離諸
使何者為結所謂愛結障礙結無明
結見結生結慢結斷此諸結何者為
使謂欲染使及有染使見使障礙使
慢使無明使思量結疑結妒結嫉結
疑使以此因緣三有流轉行於三地
輪轉三惡三時隨行於三品中隨三
受熏隨三生轉生死因緣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘覺知如是眼之因
緣彼如是觀眼者何因何緣而生彼
見聞知或天眼見業為眼因眼因業
生如是轉行譬如世間尼居陁子從
子出生尼居陁樹樹復生子因緣繫
縛如是如是知因業生業復轉生若
生則有老死憂悲啼哭苦惱如是業
因愛羂所縛一切愚癡凡夫之人生
死海中如是輪轉以此因緣一切愛
想若不作業以無業故則無有愛以

無愛故則無有受彼因緣者譬如炷爐油火因緣則有燈焰念念出生比丘如是觀察愛因諦觀業因業法業力生一切受爐者喻身油者喻根炷者喻受欲瞋癡火念念生焰喻念念智明喻智慧彼修行者如是見知一切三界皆有此愛譬如金師若其弟子得好真金則能造成妙莊嚴具如是如是彼巧作師喻修行者彼真金者喻善攀緣若善攀緣則有善業得涅槃道不善攀緣得不善業亦時世尊而說偈言

諦知因與緣　決定微細義　喜樂解脫流
愛所不能使　衆生隨業流　一切業中生
業果繫縛已　有中隨處行　若離不善業
常喜樂善業　如是修行者　如無垢月光
彼能燒惡業　如火焚乾草　三界之光明
解脫諸惡法　若人佈解脫　心不樂生死
生死不能縛　如鳥飛虛空　諦知受所從
善知受果報　則得於解脫　彼諦知三界
苦樂不能動　善惡不經心　見世間如焰
彼修者普愛　意常不錯謬　恒樂於法行
心樂比丘法　如是名比丘　不樂數見親

樂見於善人　出家離舍垢　如是名比丘
寂靜於諸根　不貪著境界　行視一尋地
如是名比丘　不行他罵家　一向不毀責
不樂四出巷　如是名比丘　不樂觀歌舞
不樂饒人處　樂住於塚間　如是名比丘
唯取當日食　不取明日食　食二分便罷
如是名比丘　捨離妙好服　意樂塵土衣
食行俱相應　如是名比丘　若不作世業
不望世業果　不苦求所須　如是名比丘
解脫於欲瞋　捨離癡心泥　惡法不能汙
如是名比丘　已過一切結　捨離一切使
解脫一切縛　如是名比丘　遊八分聖道
趣向涅槃城　離惡意煩惱　如是名比丘
堅意寂靜根　捨離欲淤泥　常一意正住
如是名比丘　若已得地智　寂靜心諦見
知諸地善惡　如是名比丘　漏法無漏法
皆因緣而生　一切種種知　如是名比丘
正直修梵行　寂靜離懈怠　早起淨恭敬
如是名比丘　樂修於定慧　復樂於四禪
亦樂阿蘭若　如是名比丘　如鳥飛虛空
影則常相隨　若意順正法　如是名比丘
能殺諸煩惱　平等善意觀　善知出入息
如是名比丘　若能次第知　諦見所修法

善知道非道　如是名比丘　得樂心不喜
還苦則不憂　憂喜心平等　如是名比丘
若諦知老死　天脩羅礼敬　知衆生善惡
如是名比丘　衣鉢常知足　不聚積財寶
少欲而梵行　如是名比丘　一食而離垢
不貪着諸味　能捨於利養　如是名比丘
行捨心悲心　捨離妬嫉惡　已燒一切過
如是名比丘

彼比丘內心思惟隨順正法如是觀受既觀受已得微細智更深觀察眼觸生受攀緣順行如是觀眼第二攀緣相與共滅我眼觸受攀緣已滅聲共攀緣我生愛受若不愛受生心莫共滅彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱彼受滅已彼聲攀緣共耳受滅鼻緣於香而生鼻受彼比丘復觀鼻受如是思惟我鼻共香而生鼻受若善不善若記無記我此鼻受心莫共滅彼比丘若觀心壞如是攀緣數數習行脩取調心善法熏心無漏善法尒時不動舌攀緣味此之攀緣若善不善若記無記彼比丘證攀緣已次觀察受若苦若樂不苦不樂如是

觀已思惟憶念我此心者為壞不壞又復觀察彼味攀緣所生之受能破壞心如是觀已以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱如行脩取心若如是舌受味受所不能劫又彼比丘觀彼身觸如是身觸共彼觸受縛攀緣柱若善不善若記無記觀彼觸受若心動壞復以縛於攀緣柱已而調伏之不復破壞

又彼比丘次觀察意意縛法受若善不善若記無記混受意壞彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱而調伏之則不破壞彼比丘觀六境界身入受已諦知五受得不盡處彼以智燈觀眼觸受覺何者受彼觀意識緣生此受意縛心取一切世間愚癡凡夫以分別火而自燒燃此無受者唯行衆生唯行聚滅因緣所縛眼觸生受隨順觀已隨順而行彼不能取心不動轉不死不亂又彼比丘觀察耳受何者耳受誰覺此受彼見意識隨順繫縛如此耳受意共繫縛依止彼意此無作者亦無受者因緣而生如是

耳受非有作者非有受者唯有行聚因緣勢力若生若滅又彼比丘觀察鼻受誰覺此受彼觀察受意識共縛攀緣彼意依止彼意因彼因緣隨順而生唯有行聚非有作者非有受者相續轉縛觀鼻受已離於受者

又彼比丘次觀舌受誰覺舌受觀察此受意識繫縛如是舌受依止彼意彼縛攀緣彼因緣生非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力生

又彼比丘觀身觸受誰覺此受此何誰受如是觀察意識繫縛如此身受非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力轉

又彼比丘觀察意受誰覺意受觀察意受意緣於法而生意識三和合觸觸共受生譬如種種無量香物衆多和合則生善香此善香生非是一因此亦如是因緣和合生一切受非有作者非有受者譬如莖葉鬚蘤等緣蓮華名生彼非一因如是依眼緣色緣空緣念緣明生眼觸受依眼而生如是受者不從一生非一物生非一

合生非一相生非聚集生非應化生彼比丘如是如是諦求此受如是如是生白淨法如甘蔗汁器中火煎彼初離垢名頗尼多次第二煎則漸微重名曰巨呂更第三煎其色則白名白石蜜此甘蔗汁如是如是煎復更煎離垢漸重乃至色白比丘如是緣器智火以煎相續心甘蔗汁初始禪觀如頗尼多次復第二則如巨呂次復第三如白石蜜如是比丘心相續法以智火煎則成無漏鮮白之法離垢不雜出世法生出於生死鮮白離垢猶如洗衣

又彼比丘更以異法微細觀受眼觸生受有癢有細垢重不輕與癡相隨其衆生受彼某甲受勝故能壞餘愛少在彼不依止如是耳受鼻受舌受身受意受彼比丘如是修已受觀成就魔軍欲壞彼地夜叉轉復歡喜如是上聞虛空夜叉彼地夜叉虛空夜叉聞四大王彼地夜叉虛空夜叉彼四大王聞四天王彼地夜叉虛空夜叉及四大王并四天王向帝釋說時

帝釋王即乘白象瑿羅睒那向炎
摩天歡喜心說具足如前彼炎摩天
閻帝釋說心生歡喜以種種色天寶
妙鬘莊嚴之具香莊嚴身乘種種乘
可愛聲觸味色香等種種可愛不可
說樂心大歡喜炎摩天衆向兜率天
四万由旬七寶殿舍勝妙光明種種
宮室意分別城一万由旬名無漏樂
菩薩坊巷弥勒世尊住在彼處有諸
菩薩五百人俱彼炎摩天到世尊所
心大歡喜正天衣服在於一肩右膝
著地合掌礼已合掌於額而作是言
天今當知閻浮提中業地之處依閻
浮提某國某村某聚落中某善男子
如是種姓如是名字剃除鬚髮被服
法衣正信出家持戒修行恭敬尊長
獲得第四求無漏善諦見受地破壞
魔衆堅牢善作正法橋梁開顯白法
令彼魔分無有威力天朋增長有大
勢力如我今者向天所說弥勒世尊
如是閻已句炎摩天如是說言天朋
有力魔分劣弱正法朋長煩惱縛緩

魔軍戰動我聞歡喜

正法念處經卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼比丘受陰地分略如六天之所知見又復云何得第五地又彼比丘已諦見受彼六天衆既作業已觀想陰相分別思量何者地中我共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察彼想行白法相初如是法分分善知云何緣於有見有對生不可見無對之想彼比丘更廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓三角團及青黃赤白紫等

依彼長相則起長想如是世間愚癡少智無邊生死業果退生愛離寒熱飢渴之患爲他作使若奴僕等迭手相食如是和集虛妄不實一切所有不饒益事如是無量不可堪忍無量百千億那由他一切所作身口意起作苦惱業以爲莊嚴虛妄誑詐愚癡凡夫恒常如是人中則有農作等苦

送相欺誑斗秤不平言訟諍鬪治生
求利參承王等入海遠行種種鬪諍
田作放牧生羨人中喜生邪見報不
具足離聞正法生無佛處無善因緣
雖得無難心常憙樂飲酒婬盜貪欲
瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是之人
是長生死緣彼長相則起長想
又復天中長生死相緣彼相想如是
天中不得境界喜樂境界聲味色香
貪欲瞋癡種種放逸習近婦女歡喜
園中種雜莊嚴寶閣宮殿樹林水池
有妙蓮花遊戲快樂天諸花香種種
味食餅食遊行貪著喜樂天栴檀末
若散若塗曼陀羅花天歌音聲心生
憙樂離於正法是長生死若生天中
有如是事緣彼長相則生長想
又復餓鬼長生死相緣彼相想惡業
行故飢渴乏瘦雨火墮身咽則如針
脅狀山巖如空破瓮以妬嫉故以刀
劍等送相斫剖在黑闇處墮墜崄岸
疾走往趣河渠陂池閻魔羅人手執
刀杖若刺鑝等斫打斲之受大苦惱
食人唾吐是等惡食無量百千不可

堪忍受種種苦眼中淚出頭髮蓬乱
覆身蓋面有百千重周遍其體擔負
惡身饒一切病長行生死常有鐵烏
爪嘴火燃攫啄其眼口如燒樹迭互
相食於三十六百千億數爾許由旬
曠野中行無主無導飢渴所逼其身
火燃入黑闇處如是餓鬼邪見所誑
離聞正法是長生死緣彼相想又復
畜生迭互相食非理婬欲不知所應
若生水中水中而行心燥常飢常畏
他取黿鼉慳獸及水獺等魚則提弥
提弥宜羅有名覺魚金毗羅魚那迦
羅魚名太口魚蛤蟇等蚉常一切時
大者食小常畏網等遮障而取又陸
地行麞鹿水牛猪爲牛馬驢及犛牛
麋熊犀等種種苦縛刀刃所殺有病
老死迭相惱害百千苦惱如空中行
爲鳥獯狐鵄及孔雀鸚鵡雞雉鳩鴿
水鴈青鳥護澤百舌鸛雀命命他養
是等諸鳥如是無量復有異鳥殺縛
飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切
如是畜生水陸空行三處皆畏是長
生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄

合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄阿鼻地獄第一苦惱不可思議無量百千畏火刀等墮諸惡池身分血洋入刀葉林入大火中墮在灰河行火燃地受火燒苦堅鞕相似無量種惡苦惱所逼不可忍耐如是地獄是長生死緣彼相想彼比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色業果因緣緣於四諦觀察衆生種種諸行百千由旬如是道行分分思量觀察因緣猒離生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘分分思量觀彼短相彼見聞知或天眼見彼比丘欲動魔軍云何分分思量觀察短生死相受戒頭陀精勤布施持戒智行恭敬尊長直心歡喜如是正見敬重父母見佛聞法恭敬供養不諂曲行不愄不誑近善知識守信正行直心起業嚴身口意如是之人生死則短緣彼相想若生天中則有放逸歡喜園中間錯寶輦種種樹林水池蓮花有好栴檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹

河流泉林遊食快樂捨如是樂愛持禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦樂見善人教他讀誦捨施調順正行梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食若天如是生死則短尒時世尊而說偈言

種種諸苦惱　飢渴口焦乾　火炎燒其身
如被燒枯樹　彼苦不可數　若一念靜想
觀依佛法僧　彼人生死短

比丘如是緣於相想

常怖畏撾打　若雨及寒熱　迭互相食噉
如是等衆苦　彼苦不可數　若一念靜心
觀依佛法僧　畜生生死短

比丘如是緣於相想

在活黑繩合　叫喚大叫喚　阿鼻等地獄
種種極苦逼　彼苦不可數　能於一念中
寂靜心取戒　地獄生死短

比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟生死短相何者四楞彼正觀察諸畢越人於一切物無我所心決定上行彼人如是四楞生死比丘如是緣於相想

何者是閻地獄畜生餓鬼等中無智

輪轉非自心行是圓生死比丘如是緣於相想

何者三角若人行善不善無記種種雜業地獄天人諸處雜生彼不善業生地獄中善業天中雜業人中若行三業於三處生如是名為三角生死比丘如是緣於相想

何者是圓四大天王三十三天夜摩化樂他化自在業相似生於天中退復生天中於人中退復生人中非難處地是圓生死比丘如是緣於相想

何者是青不善業稱地獄之人入闇地獄是青生死比丘如是緣於相想

何者是黃黃色業攝生餓鬼中互相加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是緣於相想

何者是赤赤業所攝生畜生中迭相食血於血生愛是赤生死比丘如是緣於相想

何者是白白色業攝生於天中彼人白業善道寶價買天人生天欲退時餘天語言汝善道去人世界中人中欲死親友知識妻子啼哭淚出覆面而

作是言甚可愛戀今捨我去當好處生生於人中如是天人是白生死比丘如是緣於相想

彼比丘如是思惟既得人身若不行善修施戒智彼人自誑流轉地獄畜生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之人具足聚集如是業道彼比丘諦觀察受觀察想陰攀緣而行諦見諦求因眼緣色而生眼識三和合觸修多作想歷別觀察見色好惡若近若遠若長若短若方若圓若白三角是色形相歷別觀察彼諸相想觀想因緣觀陰界入因緣相想歷別觀察若惡業報分分正證因相應緣覺因相應然後捨離若有利益若不利益各各異相知過去想我於此業已得善報已得惡報如前所說如是知想若有想者猶須憶念彼憶念者緣彼想生如燈光明因燈緣燈因緣於燈故有光明如是如是因想緣想以想勢力故有憶念彼比丘得第五地比丘如是知想觸已於彼天樂不生貪樂於地獄苦不生怖畏彼平等見想如真金

彼想比丘破如是想異法觀想解脫彼想復觀餘人虛妄不實我今觀察何因何緣何因緣想彼觀察想因緣和合生如是想若因緣滅彼想則滅如彼月珠譬如月珠緣月緣珠則清水生想亦如是因緣而生如是想者非無因緣非有作者非有受者非自然生比丘如是諦觀想陰彼既如是諦觀想已諦知生滅復微細觀如河激流想亦如是善想生已餘因緣力轉爲不善不善想生餘因緣力轉爲善想彼心獼猴初始破壞無記爲記彼觀樂想不生貪樂無漏樂中生於樂想樂中苦想如是知樂云何而見善陰界入若生若滅不喜樂受不樂想滅不取想滅然後行生非住非滅心不悕望識生住滅比丘如是諦知此陰是故不住魔之境界貪欲瞋癡所不能縛無有常樂淨我等見無明不能於生死中以色聲香味觸愛羅之所繫縛不失憶念彼憶念生能盡諸漏能到涅槃尒時世尊而說偈言

若何等比丘　觀近憐愍人　不常勤精進

如是非比丘　若不樂牀敷　佛說是比丘
若意樂懈怠　彼不應善法　煩惱根唯一
所謂懈怠是　若有一懈怠　彼人不得法
非唯有法服　而得名比丘
若無讀誦心　無禪無漏盡　唯有比丘形
如是非比丘　但意林中遊　不樂道境界
貪意樂酒色　如是非比丘　若能絕魔縛
復能斷惡業　佛說彼比丘　不妄食僧食
寧食熱毒丸　及以洋銅等　終不破禁戒
而食僧飲食　如是則不應　食所不應食
若食煩惱者　則是地獄人　若人捨煩惱
如熱塞中出　彼比丘應食　非樂見婦女
以自身為質　而心意樂惡　此人汙僧寶
云何是比丘　若貪愛利養　喜樂於境界
無婦女生染　非道非俗人　若能燒煩惱
如火焚樹林　名善婆羅門　不貪著飲食
常樂行聚落　意數數洗浴　愚癡誑自他
悉沒於道法　靜心空閑處　常行禪不捨
得名婆羅門　入善道境界　好處阿蘭若
非其人不住　離欲人能止　悲意樂欲者
若意多言語　愛樂於境界　不向涅槃城
不生不死處　近王樞美食　常飲酒意瞋
唯名字比丘　妄語誑檀越　若詐設方便

數到王門所褁惱他俗人　損敗空閑者
若人捨妻子　而依寂靜林　猶有係戀意
如吐已還食
彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦
見勤修解脫諮問尊長若道非道諦
知見故八分聖道求解脫城常勤行
道平等正見心無垢染其心寂靜於
所行道樂修多作彼比丘如是善法
無漏業道和合修行減損魔衆長正
法朋彼地夜叉如是知已轉復上聞
虛空夜叉虛空夜叉次第復向四大
王說彼四大王乃至炎摩兜率陀天
弥勒世尊如前所說兜率陀處有一
菩薩極大歡喜向化應天如是說言
閻浮提中某善男子剃除鬚髮被服
法衣如前所說彼化應天轉復歡喜
如前所說又修行者內心思惟隨順
正法觀察法行云何彼比丘得第五
地彼見聞知或天眼見觀十色入十
者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香
入舌入味入身入觸入云何觀察此
十色入眼入因緣色入因緣我此想
生彼如是觀以眼因緣色因緣故而

生眼識三和合觸觸共受想思等俱生彼比丘若受知受若思知思若想知想如此色長如此色短此色可愛此不可愛此色可見此不可見此色有對此色無對如是乃至此意名色有十一種如是分別三和合觸觸共受想思等俱生知彼眼觸生受想思彼義云何覺知名受受知時節是名想義是名意轉此等法生有異異相有異異體異義則如十大地法如是異相是思異相念慧解脫受想思觸欲進三昧此一攀緣有異異相如是受想如是想相有異非一譬如日光一緣異體如是如是異自體受異自體思諦知眼觸生受想思彼正觀察眼如是空無物不堅比丘如是實見彼眼諦知於道遠離邪見正見現前彼捨如是共癡濁行不淨眼想不真實想諦觀此眼唯是宍摶脂髓血淚不淨物合如是知已則能斷欲彼於此眼知無常已則見無常彼知此眼唯有肉摶在骨匡已心得離欲復知此眼筋纒縛已知此眼入自他迭互

各不相應此物不堅一切無我以要言之如是眼者唯是苦物既觀知已離眼入欲既觀眼入如是知已次復觀色如是色者有愛不愛是無記法不實分別此有何堅何淨何常何我何樂如是觀色思惟知已知一切色皆悉無堅唯有分別此色如是有愛不愛此愛不愛體不可得此唯世間若愛若憎分別攝取若愛若憎如是憶念又彼比丘既如是觀眼色入已觀耳聲入彼觀察聲去何而生根塵相對而生此聲彼如是觀以耳因緣念因緣故而生耳識三和合觸觸共受想思等俱生知觸共彼受想思生若以知觸共思而生覺知思想所謂長相遠等因緣得聞其聲麤細業若愛不愛彼比丘知如是聲思知想知分分思量以意識知思知受知憶念思量彼耳聲入思量簡擇然後覺知如是聲者非有自體無愛不愛唯有分別此聲如是有愛不愛如是聲者非有自體非常非物破壞不堅無樂無我亦無我所唯貪瞋癡愛不

愛聲如是正觀聲耳入已若聞聲時則不迷惑不生憙樂不取不著不諂有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識離耳識欲耳識非我我非耳識觸受想思皆亦如是又彼比丘觀鼻香入以鼻因緣以香因緣念因緣故而生鼻識若近若遠若愛不愛若香若臭風和合來因風而聞鼻為內入香為外入三和合觸觸共受想思等俱生知彼相已如是觀察鼻香入相知內觸相則知觸相思相平等於如是法一相攀緣異因緣用異者所謂有異異相有異異體異相則如十大地法如前所說此一切法如是異相非是一相一因緣作彼比丘如是諦知彼鼻香入如是諦求此如是物有何物堅有何物常何物不壞此入無常苦空無我彼人如是知鼻香入一切非我非是我所如是正知唯有分別此鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧者比丘如是一種觀察

又彼比丘觀舌味入彼念等緣而生舌識三和合觸觸共受想思等俱生

彼隨順覺名為受相知是想相對是觸相想是思相想緣於相彼如是法各各自相復平等相異因緣生如是一切共成一事譬如因筒因鉗因鑲因木因薪金師因緣作一指環若作手釧如是法者非一相成此舌味入亦復如是又彼比丘諦觀舌入及以味入如是觀已彼舌味入無有少法常樂我淨一切種種深細思惟不得一法如是如是一相相應彼於舌入味入離染一切衆生沉沒此海憙樂味海迭相障礙是故復於人天地獄畜生餓鬼五道大海如是繫縛比丘如是於舌味入離欲解脫舌入非我我非舌入非常非物亦非不動非不破壞非舌味入比丘如是得離染欲又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生身識三和合觸觸共受想思等俱生如前所說眼根入等此身觸入應如是知

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘如是觀察十色入已觀察法入彼見聞知或天眼見彼法

入中攝三種法謂數緣滅非數緣滅
及以虛空所有無法皆法入攝如是
觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者
此法名智無量種種證已順行數緣
作已證斷煩惱令彼煩惱盡滅失壞
一切無漏非數緣者彼非數緣名智
非受非知非覺又亦非疑餘人之識
有百千生一切皆失眼耳鼻舌身意
等識彼已破壞不復更生如是名為
非數緣滅此非數緣第三虛空知此
三法不生是常非三世攝此非今生
亦非已生又非當生又彼比丘法入
二種各各分別謂色無色所言色者
謂十色入云何眼識非見非對見對
見色如是耳識非見非對云何取聲
如是鼻識非見非對云何取香如是
舌識非見非對云何取味如是身識
非見非對云何取觸云何如是彼外
五入此內五入非見非對與彼見對
云何相得彼比丘如是觀察眼識生
時二種攀緣乃至意識皆有二種如
是識生如印印物彼不似印印軟物
堅則不能印印堅物軟印則文生如

是如是識非見對緣取見對一切法中第三卯生不相似物不相似生如是諸法不相似物不相似生是初居致第二居致二法相似還相似生所謂白纏生成白衣第三居致二不相應不相應生如燧火生木之與火不相應見第四居致見從稀物而生稠物如乳生酪乳稀酪稠彼法如是則不相應如是如是不相似法謂眼識等異因異緣眼識等生尒時世尊而說偈言

若樂覺知法　在林而行禪　正覺知諦相
則得無上處　常樂行慈心　勤於法境界
諦知於身相　則名真比丘　若人正觀察
欲恚不能壞　彼得言比丘　異此非比丘
愍一切衆生　捨一切貪戀　解脫一切縛
則名真比丘　若人調御心　境界不能壞
無垢如真金　名知足比丘　若人愛不愛
不垢汙心意　當知彼行善　捨離一切過
威儀不可嫌　法行調諸根　勇猛清淨意
如是名比丘　若人常喜樂　知諸論中義
不貪著飲食　名寂意比丘　林行阿蘭若
掇開草爲敷　若以此爲樂　如是名比丘

諦知罪業過　善達諸業果　深識因與緣
是離惡比丘　破生死曠野　壞惡調諸根
復能善知友　名寂意比丘　於譽心不喜
毀呰心不憂　如大海之深　是修行比丘
堅意隱他惡　不貪軟滑語　時語善恭敬
名寂靜比丘　知欲界業因　亦知色界因
無色亦諦知　是知論比丘　不喜世俗語
常樂斷諸過　於境界如毒　佛說是比丘
若人欲如泥　意常如是行　黠慧鬪心意
解脫生死縛　若人禪誦業　遠離於憒意
利益諸衆生　名蘭若比丘　若能荅問難
辯才調諸根　當知是法師　不介如草等
若身行意行　一切不疲倦　僧所有事業
一切皆能作　而不求財物　不為富樂名
唯利益僧意　解脫一切縛　持戒不悕天
亦不求名利　持戒為涅槃　是寂靜比丘
常捨離衆惡　但樂行善行　不近惡知識
是佛法比丘　常以慈修心　恭敬質直意
學句不錯者　去涅槃不遠　常畏老病死
不悕樂世間　修禪不放逸　去涅槃不遠
若人以無常　自他空無我　修禪上上智
去涅槃不遠

又修行者內心思惟隨順正法觀察

法行云何彼比丘得五地已得第六地彼見聞知或天眼見彼比丘解四居致此法云何有相似因得相似果不相似因不相似果因不相似果不相似有半相似半不相似云何名為有相似因得相似果譬如稻因還生於稻如是如是內相似者善業相似如是得果謂天人中是初居致云何名為不相似因不相似果譬如甜乳而生酢酪不可愛樂如是如是內不相似謂於此世愛染聲觸味色香等而得地獄不可愛果不可樂果猶如酢酪第二居致云何名為因不相似果不相似譬如青等合生異色色不相似如是如是內不相似謂業果報皆不相似非其業果所謂邪見外道齋法煞羊怖天而墮地獄第三居致云何名為有半相似半不相似譬如白縷以成白衣縷細衣麤是不相似如是如是內半相似半不相似細不善業得大地獄不善麤報第四居致

又彼比丘思惟觀已不取業果更復思惟觀異業果於有中行猶如輪轉

有四居致有業未到衆人共作而能逼惱此初居致有業已到方能逼惱第二居致有業若到若其未到皆能逼惱第三居致有業非到亦非未到第四居致有業未到衆人共作能逼惱者如世間法星雖未到國土得殃若出世間眼識未到業海能逼所謂欲心憂悲等逼此初居致有業已到方能逼者如世間法火到乃燒刀至方割若出世間不善業到地獄畜生餓鬼逼惱第二居致有業若到若其未到能逼惱者如世間法呪毒勢力若到未到悉能逼惱若出世間人欲死時有怖望相未到地獄第三居致有業非到非未到者譬如世間種種藥子非到生力非未到生若出世間亦復如是羅漢比丘決定受業量如須弥彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃此業不能逼阿羅漢第四居致

有業現受而非生受此初居致有業生受而非現受第二居致有業生受亦現世受第三居致有非現受亦非生受第四居致何業現受而非生受

若世閒者如犯王法王法與罰此業現受而非生受出世閒者修行布施善人所讃此業現受非他世受此初居致何業生受而非現受若世閒者入火得火出世閒者此世行善若行不善異世得果此可現見第二居致何業生受亦現世受若世閒者所謂現受生世亦受出世閒者亦復如是第三居致何業非現亦非生受若世閒者如不語戒不語布施出世閒者謂無記業非現世受非生世受第四居致

彼比丘如是一廂處坐如是觀察無量種枝業果報羅網遍滿地獄餓鬼畜生人天之中如是見已隨順法行又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘知業果報謂知此業知此業果知善不善知此衆生成就身惡行成就口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見所攝彼人以是業因緣故身壞命終或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼若有衆生成就身善行成就口善行成就意善行讃歎賢聖正

見所攝彼人以是業因緣故身壞命終則生善道天世界中彼比丘如是觀察自業報法彼比丘如是觀已魔界衆生不與共行終到涅槃如是法行修猒離行勤行善道終盡生死攝取他人令度生死如自度已及諸樞越彼比丘知業報法觀察地獄餓鬼畜生人天諸趣業報法數譬如清淨毗琉璃珠爲莊嚴故以繩穿之隨彼繩色若青若黃赤白黑等如彼色見如是業珠報繩穿之彼比丘於是業中皆見聞知或天眼見清淨明了又彼比丘若見若聞知業報法猶如彼珠譬如有珠其色極白普清無瑕清淨任穿已善修治普門殊勝一切世人之所讚歎任王王等所應畜用如是功德相應淨珠唯王王等知此功德清淨珠價取此珠已著莊嚴上如是如是彼比丘十善業道淨分寶珠善白善淨離過無瑕清淨任穿對治法分有大勢力是善難法乃是法師法鑽所穿善巧修治如是如是願施戒智如是如是修治十善業道珠已

隨順所取轉輪聖王若取天王若取
魔王若取梵王修無漏禪三昧自在
如是如是彼正法珠善修治已名為
普門此普門者謂天人門彼正法珠
名為普普門世間城中既得出已入涅
槃門一切世人所讚歎者謂正見人
學人所讚任王王等所應用者入正
法道心王所應若人信彼吠琉璃珠
一切功德皆悉具足如是實珠與正
法珠相似相對

又彼比丘觀崇赧法猶如彼珠譬如
有珠其珠有瑕不普清淨非一切門
而不鮮白不任鑽穿不任修治一切
人見則不讚歎非王王等所應畜用
如是如是彼外道法是相似法如有
瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取疑瑕
非一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣
之門非是好法又亦不與無漏相應
不任鑽穿非咨難法非是法師法鑽
所穿非王王等所應畜用八富伽羅
正法道行是心之王彼外道珠非其
所應如是等法相似相對於法瑕珠
若繫人咽如是之人彼相似珠用繫

咽已在於地獄餓鬼畜生無始以來生死流轉彼比丘如是觀察珠相似珠辟如世間有琉璃珠似毗琉璃有人見之謂毗琉璃愚癡凡夫亦復如是彼比丘如是諦知法非法已得第七地彼地夜叉見彼比丘清淨持戒得第七地轉復歡喜如是傳聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是傳聞三十三天三十三天如是復向帝釋王說彼帝釋王次第復向炎摩天說彼炎摩天展轉復聞兜率陀天兜率陀天如是具白弥勒世尊弥勒世尊告化應天彼化應天復向他化自在天說作如是言閻浮提中某善男子如是次第如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘觀業報法第十一者名為無作是色所攝一切法中與色相應若人受戒一發戒已若睡若悶失心顛狂如是善法相續轉行辟如河流流常不斷如是之人若睡若悶失心顛狂如是無作常流不斷無作

名色不可見對彼復云何色業所攝
此無作色乃是一切善法之柱此如
是等十一種色

正法念處經卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第五　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止

又彼觀察有種種心種種依止種種信解有種種業此如是等種種諸色種種形相種種諸道種種依止譬如黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平堅滑好地得此地已種種彩色種種雜雜若好若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟子亦復如是善平堅滑業果報地生死地界隨其解作種種形相種種諸道種種依止心業畫師業作衆生

又諸彩色取白作白取赤作赤取黃作黃若取鴿色則為鴿色取黑作黑心業畫師亦復如是緣白取白於天人中則成白色何義名白欲等漏垢所不染汙故名白色又復如是心業畫師取赤彩色於天人中能作赤色何義名赤所謂愛聲味觸香色畫觀

察衣又復如是心業畫師取黃彩色於畜生道能作黃色何義名黃彼此迭互飲血噉肉貪欲瞋癡更相殺害故名黃色

又復如是心業畫師取鴿彩色攀緣觀察於餓鬼道作垢鴿色何義名鴿彼身猶如火燒林樹飢渴所惱種種苦逼心業畫師嫉心所秉癡闇所覆

又復如是心業畫師取黑彩色於地獄中畫作黑色何義名黑以黑業故生地獄中有黑鐵壁被燃被縛得黑色身作種種病飢渴苦身無量苦逼皆是自業非他所作

又彼比丘觀察如是三界五道五種彩色生死畫衣於三地住謂欲界地色無色地心業畫師習近婬欲攀緣欲界種種色畫緣色依止有二十種離欲四禪以為畫筆依十六地是所畫處畫作色界離緣色界三摩跋提緣無色界畫為四處心業畫師廣畫如是三界大衣

又彼比丘觀察如是心業畫師更復異法畫作衆生心如畫師身如彩器

貪欲瞋癡以為堅牢縶緣之心猶如
梯隥根如畫筆外諸境界聲觸味色
及諸香等如種種彩生死如地智如
光明勤發精進如手和似衆生如畫
神通如彼無量形服有無量種業果
報生如畫成就
又彼比丘依禪觀察心業畫師有異
種法如彼畫師不生疲倦善治彩色
各各明淨善識好筆畫作好色心業
畫師亦復如是不生疲倦若修禪定
善治禪彩攀緣明淨如彩光明修道
之師如善好筆知禪上下如善識知
有取有捨如不疲倦如是禪定心業
畫師畫彼禪地如彼好色又彼如是
心業畫師若有疲倦則畫不善地獄
餓鬼畜生道處同業因緣鐵杵為筆
不善彩色畫非器人所謂地獄餓鬼
畜生如是等色非好色畫廣說如前
又彼比丘次復觀察心之猿猴如見猿
猴如彼猿猴躁擾不停種種樹枝花
菓林等山谷巖窟迴曲之處行不障
导心之猿猴亦復如是五道差别如
種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼

樹衆生無量如種種枝愛如花葉分
別愛聲諸香味等以爲衆果行三界
山身則如蜜行不障导是心猕猴此
心猕猴常行地獄餓鬼畜生生死之地
又彼比丘依禪觀察心之伎兒如見
伎兒如彼伎兒取諸樂器於戲場地
作種種戲心之伎兒亦復如是種種
業化以爲衣服戲場地者謂五道地
種種裝飾種種因緣種種樂器謂自
境界伎兒戲者生死戲也心爲伎兒
種種戲者無始無終長生死也
又彼比丘依禪觀察心弥泥魚如見
弥泥如弥泥魚在於河中若諸河水
急速乱波深而流疾難可得行藂漂
無量種種樹木勢力暴疾不可遮障
山澗河水迅速急惡彼弥泥魚能入
能出能行能住心之弥泥亦復如是
於欲界河急疾波乱能出能入能行
能住地獄有河其河名曰鞞多羅泥
彼河極深濤波湧迅無時暫停甚可
怖畏急疾乱流善不善業以爲流水
難可得行一切世間愚癡凡夫所不
能渡此五道河無量劫中常漂衆生

境界疾流迅速不斷勢力暴惡不可遮障無常相續力勢所牽不可約截愛河急惡心猕泥魚能行此河若入若出出者天人入者地獄餓鬼畜生心猕泥魚在愛河中如是入出

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘修禪念住知業報法觀察一切眾生之心常自在行為心所使為心所縛如是觀察彼見聞知或天眼見一切眾生心業自在依心業行為心所使

又復觀察云何眾生縛在生死無始無終無量轉行彼見聞知或天眼見以心染故眾生繫縛以心淨故眾生解脫如是心者無量種種攀緣壞相自體壞相同業壞相心有五種謂五道中自在秉執與結使心和合相應常在生死離第一依謂虛空等三無為法五根壞相有五種心無量無邊愛心依止種種壞相以要言之此是染分云何方便得離染分三煩惱根有三對治過去未來一切諸佛正遍知說如是正道欲以不淨瞋以慈心

癡以因緣

彼於身中如是觀欲如是比丘緣身行已分分觀身從足爪等乃至於頭分分觀察此麁身分何者是我何者我所自身分中如是足爪離身觀察爪非是身足指非身何者是身何者是我何者我所足掌非身何處起心謂是我所此內踝者非是我身此足跟者亦非我身踹非我身膝非我身圜非我身陰非我身此髑髏者亦非我身糞門之處亦非我身如是背處四十五骨皆非我身頭非我身面中之骨亦非我身頭中之骨亦非我身彼比丘如是觀察於分分中不見有身一一分分皆不見身又復不見如是分分復觀眼耳鼻舌身意皆不見身又復觀察我中無我彼如是等唯是微塵如是分分觀身猶如芥子乃至微塵又復分分觀察諸大何者是我何者地界如是次第何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀界非是我我非是界非別有我非別有界

非異界我別更有物如是皆以第一義諦譬如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦無如是樹依世諦故有林有樹身亦如是足等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比丘如身法已離於身欲離身分欲得離一切根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲心對治

又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼住慈心常勤觀察惡行眾生所謂五道生死退生常有怖畏如死無異比丘觀之如母悲子彼諸眾生如是苦惱云何可瞋我若瞋之則是瘡上復更與瘡如是眾生本性苦惱不應瞋之瞋是第二寂大煩惱如是勤觀瞋心對治

又彼比丘云何次第勤觀第三寂大煩惱癡覆眾生身不善行口不善行意不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修行正見身行善行

口行善行意行善行諦知善法及不善法如是諦知法非法心則滅第三寂大煩惱如是勤觀癡心對治

又彼比丘如是勤觀三種煩惱三種對治彼三種滅已一切煩惱結使皆滅如斷樹根皮莖枝葉花菓緣等一切悉乾如是能斷此三煩惱一切煩惱皆悉斷滅

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘第七地中修第八地得第八地彼見聞知或天眼見彼比丘寂初如是如實觀眼云何世間愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋或生於癡彼諸凡夫若見知識若見婦女心則生貪若復異見則生於瞋見他具足貪瞋所覆以眼於色不如實見癡蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見於色若貪若瞋若癡所覆愛誑之人自意分別此我我所如是染著譬如狗齩離肉之骨涎汁和合望得其髓如是貪狗齒間血出得其味已謂是骨汁不知自血有如是味以貪味故不覺次第自食其舌復貪其味以

貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思量分別以色枯骨著眼口中境界如齒如是齩之染意如涎愛血流出貪受血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齩骨如是觀察眼見於色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛妄分別之所誑惑

又彼比丘如是思惟云何比丘於愛生畏猒離生死捨一切欲辟如龍為至年六十其力盛壯善調為人革鬪捉取縛其五處置牢檻中然後乃多與歡喜摶及以甘蔗甘蔗酒等種種美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁不憶林樂若忘林樂得與凡為同共止住極令調善繫屬他人彼為雖復如是將息如是供養不能令其心離憂悶然其不忘林間之樂自在遊行不忘山幽樹林林花菓衆鳥音聲河傍處樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故於調為人不生忌難壞其牢檻去向林中心不顧念多多塞荼美歡喜摶

及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不可調心不可誑不忘林樂不樂凡為共行共住還向林中修行比丘亦復如是無始以來流轉世間五縛所縛何等為五所謂愛聲觸味香色誰為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止住之處僕使富樂染著煩惱之所遮障多歡喜搏及甘蔗酒種種美味諸飲食者分別之心為歡喜搏婬欲為飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪見凡夫猶如凡為共同住者謂有身見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之為謂修行者一切染癡以為供養憶念出離則名為山禪三摩提以為山窟生正道心此名為花涅槃為果泉鳥聲者所謂法師智慧為河河濟口者所謂一心言地分者謂四梵行慈悲喜捨彼修行者猶如壯為隨順思量禪定之樂趣僧伽藍為還林去比丘如是修行道者猶如壯為若不尒者如狗無異

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘於八地處修第九地得第九地彼見聞知或天眼見一切三界皆是無常苦空無我不淨等器觀一切欲亦復如是譬如林中極大山崖嶮峻之處有大高樹名佉殊梨有無量刺於彼樹頭少有果實而復難得若取彼果多有諸過恐此樹果墮在嶮處復畏失命樹腹有孔孔坎脆爛欲上彼樹復畏孔壞危人之命彼樹極高墮樹尚死況墜高崖嶮惡之處愚癡凡人盲無智目貪著衆愚癡人貪其果味而上彼樹末到果味望見彼果不看峻崖樹腹爛孔彼所即便墜墮即尒命終更有餘人少知方便或有命業則不墮墜少得果味多受苦惱如是如是彼修行比丘觀五道林中間有孔極大嶮崖謂一切病佉殊梨樹所謂欲心無量刺者所謂無量百千煩惱求彼苦果所謂苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸味色香等難可得者是欲果也所謂入海若有刀畏親近於王作賊治生

如是等苦乃得所欲如彼得苦多諸過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮地獄畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛孔者皆空無物一切不堅癡人往者所謂愚癡邪見人也有如是等無量諸過復有多過如是欲果味少過多彼比丘如是觀於一切欲心不生分別又彼比丘觀察欲心猶如火焰猶如燈焰明色可愛其觸甚熱飛虫癡故見彼明焰貪著愛樂入中即死愚癡凡夫亦復如是欲瞋癡覆於一切欲心生愛著如彼飛虫見燈明色若入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛虫入燈而死彼比丘如是觀察心得離欲

又彼比丘內心思惟隨順正法觀察法行又此世間一切衆生何縛所縛輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛所縛繫在世間何等為二一者食縛二者觸縛食縛有四一者摶食二者思食三者禪食四者觸食何者摶食謂四人處欲界六天八大地獄鬼中一分二思食者所謂魚中三禪食者

所謂行禪色界天等四觸食者所謂諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆為欲觸所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸觸則攀緣樂非樂報業又如實觀如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不悕望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜叉見已歡喜即以上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞焰摩天彼焰摩天聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中某善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜尒時世尊而說偈言

若善若不善　業果皆定定　自作業自食
皆為業所縛　如是煩惱地　初甜而後苦
捨境界如毒　以不饒益故　智不屬煩惱
屬於智境界　此世若後世　一切時愛樂

智常燒煩惱　如火能焚草　煩惱覆智梵
故佛說三寶　若樂智境界　寂靜如牟尼
若煩惱虵蠚　彼人一切失　若人知二諦
勇猛諦知見　彼行第一道　捨離生死處
若人樂生死　喜樂煩惱怨　彼人常被縛
流轉有險處　若人有出意　常行寂靜行
死生天衆中　到梵世界處　若不受欲等
供養佛法僧　彼人捨生死　如風吹乾草
若不為心使　而能使於心　則能除煩惱
如日出無闇　心然寂第一　更無如是惡
心常燒衆生　如放燒時樹　若心自在行
愚癡不調根　彼若不寂靜　去涅槃太遠
知苦及苦報　復能知苦因　則脫一切縛
普離諸煩惱　智為第一明　癡為第一闇
取如是光明　是名黠慧人　癡為第一惡
黠慧人能捨　若令癡自在　寂靜難可得
若欲自安隱　常觸入大火　毒虵同處住
終不近煩惱　智第一甘露　第一安隱藏
智為第一親　智為第一寶　如是之智火
常燒煩惱山　燒煩惱山者　則到安樂處
若人無智慧　如盲入闇處　則不猒生死
非法諍鬬龍　若人常念法　善得於人身
不為心所誑　應受善人供

彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更不復生離煩惱刀近於涅槃

正法念處經地獄品第三之一

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云何惡業無量種種皆因於心相續流轉如河浚流漂諸衆生令墮惡業果報之地在於地獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此諸衆生云何如是為心所誑為愛所誑墮活黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處地獄中生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似各各證知彼地獄處名為何等衆生何業到何地獄墮在何處彼比丘若見聞知或天眼見有大地獄名活地獄復有別處別處有幾名為何等處有十六一名屎泥二名刀輪三名瓮熟四名多苦五名闇冥六名不喜七名極苦八名衆病九名兩鐵十名惡杖十一名為黑色鼠狼十二名為異異迴轉十三名苦逼十四名為鉢頭摩鬚十五名陂池十

六名為空中受苦此名十六活地獄處何業生彼活地獄處彼比丘若見聞知或天眼見若有殺生樂行多作此業普遍殺業究竟和合相應墮活地獄根本之處殺生之業有上中下地獄受苦亦上中下彼地獄業何者為上彼殺生者若殺善人若受戒人若善行人有他衆生有衆生想有殺生心斷其命根此業究竟心不生悔向他讃說而復更作復教他殺勸殺隨喜讃嘆殺生若使他殺如是癡人自作教他罪業成就命終生於活地獄中如此人中若五十年彼四天王為一日夜彼數亦尒三十日夜以為一月亦十二月以為一歲彼四天王若五十年活大地獄為一日夜以惡業時有下中上活地獄命亦下中上有中間死隨業種子多少輕重活地獄中或一處受或二處受或三處受或四處受或五處受或六處受如是乃至十六處受乃至惡業未壞未爛業氣未盡彼地獄中五百年命依天年數不依人中

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘觀活地獄知別處
業心業畫師自業畫作業果地分種
種異心別處受苦有百千億那由他
數怖畏惡事無有相似不可譬類分
分觀察活地獄處衆生何業生屎泥
處彼見聞知或天眼見以何惡業不
善種子生屎泥處所謂殺生若欲心
殺謂令鳥殺放鷹放鷂復有異殺若
圍殺處若獵殺處而不懺悔業業普
遍殺業究竟和集相應如前所說彼
人以是惡業因緣身壞命終生彼地
獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒
屎極熱其味甚苦赤銅和屎屎中有
虫虫金剛觜遍覆屎上彼諸罪人食
如是屎虫入身內先食其脣次食其
舌次食其齗次食其咽次食其心次
食其肺次食其肚次食其脾次食其
膶次食小腸次食大腸次食熟藏次
食筋脈一切脈分次食肉血彼人如
是彼地獄中受極苦惱如人中數乃
經無量百千年歲諸殺生人造作惡
業若圍殺處若獵殺處養殺鳥處若

鷹鵰等令彼煞已奪取自食彼業果報如是煞已彼人取食以是惡業之勢力故彼糞屎中多有諸虫虫金剛嘴入其身內如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人於此屎泥之處地獄得脫彼心業盡盡之盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘鳥所煞若受鹿身為圍所煞如彼前世煞鳥煞鹿彼人果報地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生於天中若生人中彼業因緣生則短命

又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼何業果報衆生何業生於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而煞衆生欲得命因以刀煞生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他煞業業普遍如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處火燃周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常燃人間之火於彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒

劈裂一切雨鐵辟如此間閻浮提中
夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與
若惱彼地獄人雖被劈裂而常不死
以是惡業之果報故如是割身尋割
尋生彼刀輪處有刀葉林其刃極利
復有雨刃刃頭下向遥望彼林青而
有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急
同業苦者唱叫走赴既入彼林以業
因故闇遍雨刀劈其身體又復彼人
貪自命故食養衆生則是誑他彼業
果報如是如是心業畫師畫地獄衣
如是地獄不善業畫如是如是地獄
受苦彼業所攝彼於地獄如是無量
百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞
未爛業氣未盡心業畫師畫文不滅
廣說如前

又彼比丘觀活地獄第三別處名為
熟處彼業果報衆生何業生於彼處
彼見聞知彼殺生人若煞駱駞若殺
猪羊若煞衆鳥若馬若兎若羆若熊
有毛畜生為食其肉欲令毛脫活燒
活煑若置湯中彼人以是惡業因緣
身壞命終墮活地獄生為熟處惡業

種子相似果報置鐵瓮中煎煮極熱
猶如熱豆如是無量百千年歲在彼
地獄大火煮之心業畫師所畫之衣
破壞爛盡彼地獄處爾乃得脫次受
殘業次受氣業如前所說乃至若生
天人之中命則短促彼修行者於內
法中隨順正法觀察法行作是思惟
彼比丘如是觀察活大地獄覺熟處
已當云何耶彼見聞知或天眼見彼
比丘第一勇猛能破魔軍度生死海
能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋
心火能以甚深因緣燈明除癡心闇
如是比丘則能速渡生死大海
又彼比丘觀活地獄第四別處名多
苦處眾生何業生於彼處業因種子
相似果報若人種種苦逼眾生然彼
眾生命猶不盡所謂木壓令其受苦
若以繩懸若以火頭若燒若柱若繫
其髮而以懸之若以煙熏令受苦惱
若於道上牽令疾走若置地上棘刺
之中令受苦惱若撲著地若高崄處
推之令墮若以針刺若以繩縛若令
為惡若擲在空下未至地以刀承之

令受苦惱若著沙上若以石鎮若以
杖打若挾其頭若令小兒詳打戲挵
衆苦惱之若置熱處若置氷中若以
水漬若以沉水若以衣水掩面湯口
若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在
嶮岸臨峻怖畏若送與怨令其種種
方便苦治若拔其陰若挾其指若拔
其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱
若洋白鑞鉛錫銅等灌其身體若割
其鼻若以利鐵若尖木等貫其糞門
陰竅之處令受苦惱若以水淋若以
繩繫塊上挽曳若以燈燒周匝遍炙
若拔其鬚若以惡虫令噉食之若擒
其皮若牽若推若急速疾抖擻其身
若置鑊中湯火煑之令受苦惱若以
塼打若以鹽等塗其身體若以塵土
若以麨等掩其口面若以橐筒置糞
門中鼓橐吹之若以利刀劈其足指若
以氣吹不使出聲若以浮石急揩其
身若割手足若駈長行若遮所須若
繫其咽黄藍花中來去曳之若以種
種雜雜胎藏而灌其口若以金寶種
種財物若打若壓若作樂具若打射

等若打令腫上復打若以繩懸推令極高然後墮地令受苦惱此如是等無量種種諸苦惱事觸惱衆生彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄名多苦處惡業相似得相似果如是地獄十千億種不可具說此極苦惱具說如上彼一切苦自業自受地獄地處心業畫師愛筆所畫不善分別爲種種彩所愛妻子以爲彩器劫著因緣以爲堅牢身自作業自得苦報非父母作乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常受不息彼處退已若於前世過去久遠有善業熟則不墮於畜生餓鬼若生人中同業之處受餘殘業常爲王罰若打若縛鬪諍怖畏爲一切人之所誣抂常受重苦善友知識妻子眷屬親舊亡人之所憎惡

又彼比丘觀活地獄第五別處名闇瞑處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知衆生邪見顛倒業果所謂方時外道爾中捲羊口鼻如是屠煞置龜塼上上復與塼壓之令死彼人

以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生闇瞑處闇火所燒以惡業故有大力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散飢渴身燃努力唱喚而聲不出如掩羊口如摶壓龜常被大火之所燒燃常被鎮壓如是無量百千年歲常處闇瞑乃至無有微少光明如針頭處然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至惡業盡皆是心之猿猴所作彼心猿猴行於使山使山幻堅惕心高峯之所止宿惡見山巖是其行處遊惕樹林瞋山窟中是其住處妬心功德以為衆果愛河所漂不善業浸乃至惡業爛壞離散闇地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六　　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之二

又彼比丘觀活地獄第六別處名不喜處彼彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲殺衆生爲獵殺故遊行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行衆生麞鳥師子虎豹熊羆猿猴等畜遊行無畏行惡業者爲欲殺故作彼畏聲爲獵殺故遊行林野爲欲奉王若奉王等彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生不喜處如彼業因相似受果如作業時令他衆生心不生喜墮在地獄入火炎中熱炎嘴鳥極大惡聲獯狐烏鷲狗犬野干食其耳根令心不喜彼有惡聲審爲極惡不可愛樂心不喜聞一切聲中審可怖畏金剛嘴虫入其骨裏行其骨中噉食其耳如是乃至惡業未盡心弥涅魚愛河中行瞋心旋轉波波漂流生死山中常所止宿欲瞋癡分貪少

未欲為鈎所鈎常行邪見深水之處
於三界中若退若生以為身滑常渇
聲觸味色香等如是罪業作時喜笑
得殃報時號哭而受尒時世尊而說
偈言

癡心弥泥魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭

若其惡業彼處受盡尒乃得出復生
餓鬼畜生之中若其前世過去久遠
有少善業若生人中常懷愁苦於一
切時聞不吉聲心不曾喜所謂常聞
不饒益事妻子死亡財物散失眷屬
有殃若繫若縛常懷悲惱心初不喜
彼不善業因果相似

又彼比丘觀活地獄第七別處名極
苦處衆生何業生於彼處彼見聞知
行惡業者作惡業時深厚結使極深
惡惡多殺衆生而行放逸彼人以是
惡業因緣身壞命終墮活地獄生極
苦處受熱鐵火極重苦惱墮嶮崖下
鐵鈎炎鑄如是愛苦常不休息日夜
不停又彼比丘諦知業果求涅槃城
諦知世間生死苦惱觀察黒繩大地

獄處如是黑繩大地獄處有何異處彼見聞知黑繩地獄有處名日等喚受苦彼處惡燒受苦無間衆生何業生於彼處彼見聞知若人說法依惡見論以因譬喻一切不實不顧一切投崖自殺無正善戒彼人以是惡業因緣身壞命終墮在黑繩大地獄中生等喚處受大苦惱彼受極苦畢在嶮崖無量由旬熱炎黑繩束縛繫已然後推之墮利鐵刀熱地之上鐵炎牙狗之所噉食一切身分分分分分離唱聲吼喚無有救者無有護者無所歸訴無有安慰令離苦者自心所誑在生死輪常恒疾轉癡闇盲冥身如普燒黑林相似彼地獄地見閻羅人苦切偈語責跋之言

汝邪見愚癡　癡羂所縛人　今墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝舍宅　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　惡家心所誑
心是第一惡　此惡最為惡　此惡能縛人
送到閻羅處　心常馳諸境　不曾行正法
迷謬正法道　送在地獄殺　心不可調御

甚於大猛火　速行不可調　牽人到地獄
心第一難調　此火甚於火　難調速疾行
地獄中地獄　若人心自在　則行於地獄
若人能制心　則不受苦惱　欲為第一火
癡為第一闇　瞋為第一惡　此三秉世間
汝前作惡時　自心思惟作　汝本癡心作
令受此惡報　心好偷他物　竊行他婦女
常殺害衆生　自心之所誑　如是業自在
將汝到此處　是汝本惡業　何故尒呻喚
若人作惡已　後懊惱則癡　彼不得果報
如下種鹹地　欲者少味利　受苦報則多
癡人貪著欲　彼從闇入闇　癡人作諸惡
為饒益妻子　獨受地獄苦　自業之所誑
若為妻子故　造作諸惡業　則到此地獄
今受此苦惱　非妻子非物　非知識能救
人中欲死時　無能救護者　若人染欲心
為愛之所誑　而共相隨行　今得如是苦
本為境界劫　已為愛所誑　自作此惡業
今何故呻喚

於彼等喚受苦惱處如是受苦閻魔羅人如是治罪彼地獄人如是受苦如是無量百千年歲受第一苦如是乃至惡業離散破壞爛盡尒乃得脫

若於前世過去久遠有善業熟若生人中不善業故在於邊地陀毗羅國婆娑羅國海畔境界辛頭境界洲渾境界為人抄劫撩其財物於極苦惱貧處為奴若作門兵身體癃殘一切身分鄙劣不具飢渴燒惱寒熱衝逼如箭射墻受極苦惱常被誣枉為諸小兒木石塼等之所打擲為一切人之所嫌賤無妻無子一切人中最為凡賤受第一苦餘業界報與因相似因緣相似如本所作後如是受若彼比丘如是觀察地獄黑闇極苦惱業於生死中得離欲縛

又修行者觀彼比丘常勤精進諦見業果善行正行厭離世間一切生死斷絕第一堅牢魔縛不肯住於魔之境界於煩惱地不樂共住心不喜樂染著詐愛彼地夜叉見彼比丘有如是等功德相應轉復上聞虛空夜叉如前所說次第乃至大梵身天廣說如上又彼比丘觀察黑繩之大地獄復有異處彼見有處名曰旃荼黑繩地獄眾生何業生於彼處彼見有人

牀臥敷具病所須藥非已所應而多
食用俗人愚癡覆藏惡業若自煞羊
若他教煞如婆羅門外道所誑彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
黑繩地獄生旃荼處受大苦惱所謂
惡鳥若烏若鷲若惡睹等拔其眼根
彼地獄主若以杵枷若以大斧若以
惡火極怒急瞋種種苦逼既生如是
地獄之中復受種種極重苦惱所謂
挑眼若拔其舌一切身分分分皆拔
飲熱銅汁三奇熱鐵遍刺其身削壁
其足烏鳥所食一切病集啼哭號咷
無主無伴閻魔羅人瞋怒極打如是
黑繩地獄之處乃至無量百千年歲
惡業壞爛介乃得脫若於前世過去
久遠善業未熟則生餓鬼畜生之中
若生人中癭脊目盲壽命短促人中
死已復入惡道如是眾生惡業鏁所縛
行善業者則得善報作惡業者則得
惡報業果所縛常在生死
又彼比丘觀察黑繩大地獄處名畏
鷲處眾生何業生於彼處彼見有人
貪物因緣而煞他人若縛若餓若禁

飲食彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道黑繩地獄生長驚畏大苦惱彼地獄處鐵地火燃普皆水色十千由旬周遍炎起有鐵棘藜彼地獄人怒杖急打晝夜常走火炎刀枷挽弓弩箭隨後走逐鐵錐尋刺極常急走閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭皆悉炎燃斫打射之唯行彼處飢渴所逼命常欲斷無救無歸氣息欲絕有命而已他人所秉具受衆苦尒時世尊而說偈言

多人共相隨　造作不善業　後惡業熟時
有生獨受果　火刀怨毒等　雖害猶可忍
若自造惡業　後苦過於是　親眷皆分離
唯業不相捨　善惡未來世　一切時隨逐
隨花何處去　其香亦隨逐　若作善惡業
隨逐亦如是　衆鳥依樹林　旦去暮還集
衆生亦如是　後時還合會　毀滅他勝事
自取而陵他　隨作何惡業　彼人癡所誑
若不趣涅槃　復不向天處　彼癡第一因
從闇復入闇

彼人如是自作惡業受地獄苦乃經無量百千年歲地獄流轉乃至惡業破壞

爛盡尒乃得脫然後復生畜生餓鬼若生人中爲放牧人若放駱駝若放餘畜若放牛驢若放草馬當爲當狗常驅驢騾處處治生以自存活若作圍兵圍兵主師貧窮短命鄙惡作業餘殘業因相似果報

又彼比丘觀察黑繩大地獄處普遍觀察十六別處如活地獄

又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀察已知業報法一切惡業果報堅鞕有作而集集而不作作而不集作而集者則決定受集不作者不決定受作不集者不決定受彼見聞知三種惡業及業果報如實知已重生猒離觀察業繩遶相縛處又復觀察無量種業又復觀察無量種心動轉攀緣彼比丘如是觀察見諸衆生心自在已又復觀察餘諸地獄彼見聞知第三地獄名合地獄衆生何業而生於彼所謂作集惡不善業燒煑衆生彼見聞知衆生三種作集惡業生合地獄受惡果報所謂殺生偸盜邪行如是三種惡不善業生合地獄彼彼上惡

業則生如是根本地獄中下惡業則
生別處有上中下三種苦受又作業
時心力異故彼中受命有上中下又
作業時心力攀緣有上中下於彼受
苦有上中下三種業定身業三種口
意三種謂上中下又復三種謂欲界
生色界中生無色界生又復三種所
謂過去現在未來又復三種所謂現
受生受後受又復三種謂善不善及
以無記又復三種現縛中縛異生處
縛又復三種人非人縛非人人縛自
處自縛所謂捨人還得人身作地獄
業是業勢力相似所作業相似生如
得解脫神通比丘又復三種一者作
二者不作三者縛作所言作者初作
沙門言縛作者後相縛縛言不作者
乃至獲得阿羅漢果又復作者作沙
門已作沙門行又縛作者此處退已
於異處生又復三種一者禪縛二者
非禪縛三無報縛彼禪縛者如初禪
地二禪縛地非第三禪非第四禪非
禪縛者謂施戒等無報縛者謂阿羅
漢諸漏既盡決定受業不得果報彼

比丘觀世間海業絹繫縛迭互因生行業果報非有作者非有受者非無因緣唯有業力彼比丘如是思惟破壞魔軍修集善法更復勝上觀合地獄業因果報云何衆生生於根本合大地獄彼見有人煞盜邪行樂行多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則生根本地獄并及別處彼人於是根本地獄受大苦惱作業如前若人偷盜及作邪行是人皆名邪行之人云何名邪如是異作復異分別若人邪行尊者之妻彼人生於合大地獄受大苦惱所謂苦者鐵炎嘴鷲取其腸已掛在樹頭而噉食之彼有大河名饒鐵鉤彼有鐵鉤皆悉火燃鬪魔羅人執地獄人擲彼河中墮鐵鉤上又彼河中有熱炎刀罪人於彼受大苦惱彼苦無比無有譬喻所謂彼處受燃鉤苦謂以燃鉤鉤打其身鬪魔羅人取地獄人置彼河中挼令使沒彼地獄人迭互相沉既相沉已唱喚號哭河中非水熱赤銅汁漂彼罪人猶如漂木流轉不停如是漂燒受

大苦惱彼鐵鉤河既燒濕已彼地獄人或有身如日初出者有身沉沒如重石者有暫河岸不沒入者或有罪人身如水衣有為炎嘴鐵鷲食之如食魚者或有身洋其身猶如生酥塊者有以鐵塼仍打之者或有身破百千分數如沙摶者有在河中如洋銅者有以熱灰燒其身者有以炎鉗鉗其身已置熱灰中復以鐵鉗連劃刺者有擘其身猶如細縷挽而打者有挽其頭令頭在下在上打者有置鑊中湯火煮之如熟豆者有在鑊中迭守上下速飄覆者有置在鑊偏近一廂舉手向天而號哭者有共相近而號哭者久受大苦無主無救彼中多有炎嘴鷲鳥野干狗等在熱地上不辭而食屏處受苦各不相見種種因緣種種受苦彼受無量百千種苦自心所誑十不善本邪行所得緣緐生得緣偷盜得

又復如是閻魔羅人以鐵炎杵築彼罪人罪人怖走四向顧望望有歸救作如是言何人救我我何所歸四向

走望如是行已炎於熱已置炎燃河若炎燃樹山巖石間窟穴等中極熱惡處受種種苦謂著樹頭復推令墮在鐵鉤地彼身破裂如是千到若百千到又復如是閻魔羅人取地獄人置刀葉林刀葉甚多火炎熾燃而此罪人見彼樹頭有好端正嚴飾婦女如是見已極生愛染如是婦女妙身莊嚴衣香坌身塗香塗身如是身形第一嚴飾身極柔軟指爪纖長熙怡含笑以種種寶莊嚴其身種種欲媚一切愚癡凡夫之人見則牽心彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已生如是心是我人中本所見者是我本時先所有者彼地獄人自業所誑故如是見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其身肉既割肉已次割其筋既割筋已次割其骨既割骨已次劈其髓如是劈割一切處已乃得上樹欲近婦女心轉專念自心所誑在彼樹上如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地彼人見已然彼婦女以欲媚眼上看彼人美聲語喚先以甜語

作如是言念汝因緣我到此處汝今何故不來近我何不抱我如是地獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀葉樹頭次第復下彼人既下刀葉向上炎火熾燃利如剃刀如是利刀先割其肉次斷其筋次割其骨次割其脉次割其髓遍體作瘡彼地獄人如是被割如是被劈脉脉斷已看彼婦女欲愛燒心既如是看炎觜鷲鳥即啄其眼火燃刀葉先割其耳如是被割唱聲吼喚刀葉炎燃次割其舌次割其身如是遍割一切身分欲愛牽心如是到地既到地已而彼婦女復在樹頭彼人見已而復上樹如前所說彼業力故如是無量百千年歲如是無量百千億歲自心所誑彼地獄中如是轉行彼地地獄人如是被燒何因故燒邪欲為因彼人如是猶不捨欲無始來心如是轉行在於地獄餓鬼畜生眾生之心不可調順在地獄中猶故如是當知是心不可信也

又復如是合大地獄彼中有山名為鷲遍彼地獄人燒身飢渴走赴彼山

而彼山中處處皆有炎勞鐵鷲觜身
大肚而彼鐵鷲身內肚中有地獄人
名為火人彼地獄人望救望歸故赴
彼山既到彼山彼鐵鷲為先破其頭
開髑髏骨而取其腦復挑其眼彼地
獄人號哭唱喚然無救者既破其頭
飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭
無眼而復走向閻冥地獄罪業力故
復有鐵鷲其身極大彼鷲腹中恚有
火人來向罪人到即吞之彼地獄人
入鷲腹中即為火人本侵他妻罪業
所致

彼熱生因樂行多作乃經無量百千
年歲常被燒燃而復不死彼邪行因
樂行多作則見婦女在刀葉林彼偷
盜因樂行多作入異地獄在於一處
彼處是河其河名曰無邊彼岸熱沸
銅汁滿彼河中地獄罪人見河彼岸
多有種種第一淨食法陀尼食滿閻
尼食有好數具有好樹林林有遠影
復有陂池河流清水彼地獄人如是
見已即發大聲迭相招喚作如是言
汝來汝来我今得樂今有種種法陀

尼食蒲闍尼食有好數具如前所說彼地獄人如是唱喚餘地獄人既聞聲已皆共馳走謂有能救謂有可歸和集一處迭相問言我今當於何處得樂何救何歸復有異人不喚而來指示之言汝今看此無邊彼岸大河彼岸如是多有佉陁尼食蒲闍尼食數具樹林蔭影清涼如前所說彼地獄人如是一切迭相和集俱走往赴無邊彼岸大河彼岸如是河中熱白鑞汁熱鉛錫汁沫覆其上彼地獄人既如是走墮在彼河既墮彼已其身有如生酥塊者有消洋者有炎嘴烏食噉之者有熱炎口惡魚食者有身分散而消洋者彼地獄人在彼河中如是一切如是受苦是彼惡業因緣勢力作集所致如是受苦彼地獄人如是無量百千年歲燒煮熟爛分散消洋乃至作集惡業破壞無氣腐爛彼地獄中尒乃得脫彼地獄中間魔羅人責疏罪人而說偈言

妻子爾所縛　將來地獄舍　何故為心誑
造作彼惡業　汝今為妻子　知識親眷等

造作諸惡業 非是黠慧人 汝實不自愛
今到地獄處 何故為兒子 作惡業至此
若為妻子誑 造作諸惡業 後心不生悔
彼人入地獄 汝獨地獄燒 為惡業所食
妻子兄弟等 親眷不能救 若為癡所誑
而不作善業 後則不得樂 汝今徒悔恨
若隨順欲瞋 癡心第一誑 為妻子樂故
一切向下行 自業自與果 衆生業至此
作善業生天 作惡來此處

如是彼處閻魔羅人如是多多責地獄人如是如是如是責疏之言若汝自身造作惡業令欲令誰食如是食若自作善還自得善若作不善自得不善不作不得作則不失汝本作業令得此報彼地獄人如是久在合大地獄乃經無量百千年中常被燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡如是煞生偷盜邪行樂行多作所得果報於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中貧窮短命得下劣妻設得好者共異人通若或無妻得凡鄙身為他所使

彼業勢力餘殘果報得如是等如是惡業能誑惑人令入地獄又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄十六別處何等十六一名大量受苦惱處二名割刳處三名脈脈斷處四名惡見處五名團處六名多苦惱處七名忍苦處八名朱誅朱誅處九名何何奚處十名淚火出處十一名一切根滅處十二名無彼岸受苦處十三名鉢頭摩處十四名大鉢頭摩處十五名火瓮處十六名鐵火末處合大地獄有如是等十六別處衆生何業生於彼處彼比丘思惟觀察若人三種惡不善業所謂殺生偷盜邪行樂行多作彼決定受合大地獄受苦惱處衆生何業生彼大量受苦惱處彼見有人不應行婬不正觀察樂邪欲行生彼大量受苦惱處地獄之中受大苦惱所謂炎熱鋒利鐵槊刺令穿徹以彼鐵槊從下刺之背上而出又復刺之腹上而出又復刺之胷中而出又復刺之肩上而出又復刺之從脅而出又復刺之從咽而出又復刺之

從口而出復破髑髏而從其出又復剝之從耳而出彼地獄人如是被穫一切身分皆悉穿破受大苦惱若燒若煮一切身分彼受如是諸苦惱已又復更與極重苦惱所謂復以熱炎鐵鉗挾拔其卵若鐵鷲鳥挽拔其卵而食之者如是乃至所作集業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處為第三人謂內官等彼不善業餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名割刳處是合地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作隨合地獄生割刳處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女不應行處口中行婬彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生割刳處受大苦惱所謂苦者鬪魔羅人以熱鐵釘釘其口中從頭而出出已急拔又釘其口耳中

而出復以鐵鉾盛熱銅汁瀉其口中銅汁熱炎燒燃其脣次燒其舌旣燒舌已次燒其眼如是燒咽次燒其心次燒其肚如是次第乃至糞門從下而出如是邪行樂行多作惡業果報在於地獄如是如是種種受苦乃經無量百千億歲常被燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處口中常臭如爛氣臭如是熏他一切所惡是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為脉脉斷處是合地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄脉脉斷處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女非道行婬彼不隨順自力強逼彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄脉脉斷處受大苦惱所謂熱筒盛熱銅汁

置口令滿唱聲吼喚作如是言我今孤獨如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中所得妻婦貪受他人彼人見之不能遮障是彼惡業餘殘果報彼作集業果報不失猶故須受又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡見處是合地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生惡見處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人取他兒子強逼邪行自既力多令彼啼哭彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生惡見處受大苦惱所謂自見巳之兒子以惡業故見自兒子在地獄中於彼兒子生重愛心如本人中如是見巳閻魔羅人若以鐵杖若以鐵錐刺其陰中若以鐵鉤釘其陰中既見自子如是苦事自生大苦愛心悲

絶不可堪忍此受心苦於火燒苦十
六分中不及其一彼人如是心苦過已
復受身苦所謂彼處閻魔羅人之所
執持頭面在下熱炎鐵鉗盛熱銅汁
灌其糞門入其身內燒其熟藏燒熟
藏已次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒
小腸已次燒其胃燒胃已如是次
第次燒其咽既燒咽已次燒其喉既
燒喉已次燒舌根燒舌根已次燒其
舌既燒舌已次燒其斷既燒斷已次
燒其頭既燒頭已次燒其腦如是燒
已在下而出彼邪行人受如是苦如
是无量百千年中以業化故見自兒
子自身心苦具受如是身心二苦如是
無量百千年中常受大苦乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道若生人中則無兒息
雖有不淨不成種子世人皆言此人
不男一切嫌賤是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄為當更有異處以不被見聞知

復有異處名為團處急團相似是合地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作隨合地獄生於團處熱生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見牸牛若草馬等婬道處已心生分別此如是處與人婦女不應有異如是念已即便生於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於團處受大苦惱所謂見彼若牛若馬惡業因故地獄中見自心分別如前憶念人婦女想若本牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門惡業因故入彼根門即入其腹滿中熱火彼處受苦乃經無量百千年中常被燒煑其身熟爛不能出聲於彼腹中闇處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生

無礼非仁之國以已之妻令他侵近
不生妬忌邪行業因餘殘果報
爾彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄為當更有異處以不彼見聞知
復有異處名多苦惱是合地獄第六
别處衆生何業生於彼處彼見有人
飲盗邪行樂行多作墮合地獄多苦
惱處無生偷盗業及果報如前所說
何者邪行謂男行男彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處合大地獄
多苦惱處受大苦惱作集業力於地
獄中見本男子熱炎頭髮一切身體
皆悉熱炎其身堅鞕猶如金剛來抱
其身既被抱已一切身分皆悉解散
猶如沙摶死已復活以本不善惡業
因故於彼炎人極生怖畏走避而去
墮於嶮岸下未至地在於空中有炎
嘴烏分分攫斵令如芥子尋復還合
然後到地既到地已彼地復有炎口
野干而敢食之唯有骨在復還生肉
既生肉已閻魔羅人取置炎鼎而復
煮之如是無量百千年歲煮之食之
分之散之乃至惡業未壞未爛業氣

未盡於一切時與苦不止若惡業盡
於多苦處爾乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處失無量妻不得
一妻究竟如是設自有妻則猒離之
喜樂他人邪行業因餘殘果報又彼
比丘知業果報次復觀察合大地獄
為當更有異處以不彼見聞知復有
異處名忍苦處是合地獄第七別處
衆生何業生於彼處彼見有人煞盜
邪行樂行多作墮合地獄生忍苦處
煞生偷盜業及果報如前所說何者
邪行所謂有人破他軍國得婦女已
若或自行若自取已給與他人若依
道行若不依道彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處合大地獄生忍
苦處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人
懸之在樹頭面在下足在於上下燃
大火燒一切身從面而起彼地獄火
熱勢甚熾彼罪人身危脆酥軟眼寂
軟故燒盡無餘彼罪人身燒盡復生
彼人如是受極苦惱堅鞕叵耐彼人
如是地獄中生彼人如是受大苦惱

唱聲孔喚中號啼哭唱喚口開彼地獄火從口而入火既入已先燒其心既燒心已次燒其肺如是次第至生熟藏根及糞門如是燒已次燒其足既受如是被燒苦已復有烏來鬪食其身彼受如是二種大苦唱聲孔喚而燒不止如是無量百千年歲於地獄中受極苦惱如是苦惱無異相似如是無量百千年歲乃至惡業未爛未壞業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處設得好婦端正無雙則為官軍破壞劫奪惡業力故唱喚號哭懊惱心碎彼人如是地獄人中二時二處受大苦惱唱喚號哭懊惱等苦邪行業因餘殘果報

正法念處經卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第七　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之三

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為朱誅朱誅是合地獄第八別處殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人不善觀察若羊若驢以無人故是故婬之彼人於佛不生敬重或在浮圖或近浮圖彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱所謂鐵蟻常所要食一切身分受大苦惱彼地獄火滿其腹內彼地獄人肉外燒煑自種惡業得此惡報如是無量百千年歲常有惡虫朱誅朱誅在地獄中噉食其肉復飲其血既飲血已次斷其筋既斷筋已次破其骨

既破骨已次飲其髓既飲髓已食大小腸彼地獄人如是燒已如是炙已如是食已罵詈號哭種種浪語悲號大哭如是乃至不可愛樂不善惡業食受未盡如是無量百千年歲常被燒煑炙熟食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處多有怨對雖在王舍而不得力生常貧窮資生之少又不長命是彼邪行惡業勢力在於人中愛餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名何何異處合地獄第九別處是何業報作集之業普遍究竟墮合地獄何何異處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄何何異處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行邊地夷人於姊妹等不應行處而行婬欲彼國法尒無處過惡彼人以是惡業因緣身壞命終生合地獄何何異處受

大苦惱所謂彼處地獄之中常被燒煑閻魔羅人之所搥打苦毒叫喚其聲遍滿五千由旬彼地獄人未到地獄在中有中聞彼叫聲叫聲極惡不可得聞彼顛倒故聞彼啼哭則是歌聲拍手等聲種種話聲惡業力故聞之愛樂生如是心令我到彼如是聲處如是念已速生彼處何因緣有取因緣有彼中中有中何處何處發心悕取則生彼心取彼心已則生彼處既生彼處即於生時得地獄苦即聞地獄自體惡聲急惡苦惱無異相似不可譬喻受大苦惱既聞惡聲心重破壞受大苦惱所謂鐵山名烏丘山其山炎燃其炎極高五千由旬在虛空界彼有鐵樹樹有鐵烏烏身炎然滿彼樹上彼山火然間無空處惡業力故常有炎火熾燃不滅以惡業故見蓮花林遍滿彼山彼地獄人既見蓮花迭互相喚作如是言汝來汝來如是山上多有冷林潤膩之林令可共往閻魔羅人打地獄人上雨刀石罪人畏故走赴彼山望得救免望主望歸

如是罪人既到彼山而彼山上熱炎遍滿多有炎烏鐵嘴甚利彼地獄人如是見已彼烏疾来向地獄人彼地獄人有炎烏来破其頭者復有烏来取其腦者復有烏来取其眼者復有烏来取其鼻者復有烏来取其頰者復有烏来取其皮者復有烏来取其脅者復有烏来取其足者復有烏来取其舌者復有烏来取其項者復有烏来取頭皮者復有烏来取其咽者復有烏来取其心者復有烏来取其肺者復有烏来取小大腸者復有烏来取其腹皮復有烏来取其臍下陰密處者復有烏来取其髀者復有烏来取其踹者復有烏来取足跟皮復有烏来取足下皮復有烏来取其足指復有烏来分分食之復有烏来分分取肋復有烏来取脅骨者復有烏来唯取其手一脯之骨復有烏来一切身分具足取者復有烏来取其髓者如是衆烏食地獄人分分皆食罪業力故食已還生於彼炎烏閻魔羅人生怖畏故烏丘山中處處馳走望救

望歸上烏丘山上彼山已以惡業故炎火遍滿來覆其身如是無量百千年歲燒而復生是彼作集惡業力故受大苦惱若復上到烏丘山頂山頭復有火炎極高五千由旬彼炎吹舉在空而燒如燒飛鳥如是無量百千年歲受大苦惱而常不死乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若彼殺生偷盜邪行樂行多作惡業受盡彼地獄處今乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處一切身分皆悉爛臭得惡癩病若得癡病多有怨對恒常貧窮生惡國土彼作集業餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名淚火出是合地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄淚火出處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行若比丘尼先共餘人行不淨行毀破禁戒若人重犯彼比丘尼彼人以是

惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄涙火出處受大苦惱所謂彼處相似受苦彼苦堅鞕不愛業作所謂大火普炎所燒眼出火涙彼涙是火即燒其身彼地獄人受如是等種種苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人劈其眼睫佉陁羅炭置眼令滿劈其眼骨猶如劈竹彼地獄處如是惡畏復以鐵鉤鐵杵鐵枷鉤割打築令身分散以熱鐵鉗劈其糞門洋熱白鑞内之令滿如是内燒復有大火外燒其身内外二種如是極燒受第一苦急惡苦惱受如是等無量種種衆苦具足閻魔羅人說偈責言

内滿熱白鑞　外以大火燒　極燒受大苦
地獄惡業人　若業生苦果　受惡苦惱報
彼於三界中　不可得譬喻　三種業三果
於三界中生　三過三心起　三處苦報熟
彼如是業報　於三界中生　因緣和合作
如是異法起　如心如是行　如是如是轉
善人行善行　惡人造惡業　心自在作業
業自在復有　此心業所起　如是愛所誑
惡心作業惡　彼人來至此　若在地獄責

彼人愛所誑 非異人作惡 異人受苦報
自業自得果 衆生皆如是 汝自心所作
一切如是誑 今為大火燒 何故尒呻喚
閻魔羅人如是責䟽地獄人言 汝自
作業今者自受不可得脫如是一切
業果所縛彼一切業此中受報閻魔
羅人如是責之彼地獄人閻魔羅人
如是無量百千年中如是燒煑地獄
罪人乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處常有癖病
在其腹中若身燋枯形貌醜陋若守
門戶身體狀貌如燒樹林作集業力
餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切根滅是合地獄第十
一處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄一切
根滅地獄處生煞生偷盗業及果報
如前所說今說邪行樂行多作者人

多欲或於口中若糞門中非婦女根婬彼婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄一切根滅別異處生受大苦惱所謂以火置口令滿以熱鐵鉾盛赤銅汁鐵叉擘口打刺令寬置熱銅汁彼處復有熱鐵黑垂垂體炎燃彼十一處皆悉火燃以為炎鬘在中燒之雖燒猶活如是常燒熱炎鐵蟻噉食其眼熱白鑞汁置耳令滿炎熱利刀割截其鼻復以利刀次割其舌兩熱利刀燒割其身一切諸根受大苦惱受極苦惱得不樂報彼地獄人無異相似不可譬類令說少分譬如以燈取況於日如是地獄受苦亦尒非有比類天上樂勝亦無譬喻彼地獄人受地獄苦亦復如是無有譬喻何以故天上樂勝地獄苦重如是苦樂令說少分彼地獄處所受苦惱堅鞕尤重乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同

業之處妻不貞良他人共通喚謀他人而共煞之若告官人証枉令煞若以惡毒和藥而煞若待其睡以刀等煞是彼作集惡業勢力餘殘果報作集業力果報未盡不可得脫會必受之又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無彼岸受苦惱處是合地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生無彼岸受苦惱處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人起婬欲心憶念自妻婬他婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生無彼岸受苦惱處受大苦惱作集業力受如是苦所謂彼處受火燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸病苦如是彼岸則不可得無安慰者如是所說受諸苦惱不可譬喻如說受苦彼地獄人自心所誑如是受苦如是無量百千年中常被燒煮若煮若打乃至集作惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡

彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則常貧窮曠野惡處山中嶮處為他人奴常有病苦又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名鉢頭摩是合地獄第十三處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行作集墮合地獄鉢頭摩處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂沙門自知沙門本在俗時先共婦女曾行欲来得欲滋味雖為比丘心猶憶念夜卧夢中見彼婦女於婬欲味不善觀察即共行欲彼人覺已心即味著非梵行事思量憶念心生隨喜向他讚說婬欲功德喜笑心樂樂行多作彼彼喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄鉢頭摩處受大苦惱所謂苦者彼地獄處一切皆作鉢頭摩色與鉢頭摩色相相似彼處如是普皆赤色有赤光明閻魔羅人取地獄人鑊中煑之若置鐵函鐵杵擣之若脫彼處彼人

遠見鋒頭摩花在清池中彼地獄人若於幽鑊二苦得脫於彼清池鋒頭摩花望救望歸疾走往赴生如是心我往彼處應得安樂彼地獄人飢渴苦惱望鋒頭摩彼人如是若百過走若千過走所走之道多饒鐵鉤傷破其足既破足已數心在地彼地鐵鉤傷破其心若背著地鐵鉤破背若傍著地鐵鉤破脅若其坐者鐵鉤上入彼人如是迭相唱喚若燒若煮飢渴身乾迭相唱喚號哭懊惱一切罪人如是齊心看鋒頭摩閻魔羅人在其背後執大利刀若斧若枷割斫打之彼地獄人種種方便求救求歸到鋒頭摩到已即上望涼冷故彼鋒頭摩如佉陀羅大火遍滿金剛堅葉罪人既上樹葉鉤卷彼惡業人以惡業故在合地獄鋒頭摩處如是無量百千億歲以惡業故煮而不死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中

同業之處彼人則得雄雌等眼看視不正無戒貧窮壽命短促作集業力之所致也

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名為摩訶鉢頭摩處是合地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於摩訶鉢頭摩處煞生偷盜業及果報如前所說何者邪行實非沙門自謂沙門而戒有缺何以故雖行梵行不求涅槃如貝聲行笑涅槃行如是念言我此梵行願生天中若生餘處天相似處令我生彼天世界中天女衆中如是沙門如是梵行非梵行願乃是愛行生死因行愛因緣行是垢染行如是梵行於病老死憂悲啼哭椎胷拍頭憂苦懊惱如是等惡不得解脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處生受大苦惱所謂有河名曰灰波廣五由旬長百由旬常流不息無針孔處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受

挫堅鞕第一苦惱既墮彼河身則分

散骨則為石髮為水炙肉則為泥河中水者熱白鑞汁地獄罪人身散還合為河中魚彼河所漂漂已則熱右廂左廂有炎鬘烏而啄食之若望歸救走離彼河閻魔羅人以鐵炎穳穳置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脛熟腨熟髖熟髖骨亦熟髖皮亦熟髖肉亦熟背肉墮落背肉亦熟頭肉墮落頭肉亦熟頭骨墮落頭骨亦熟髑髏墮落髑髏亦熱彼地獄人如是河中如是如是燒煮炙等如是無量百千年歲彼地獄人彼惡河中受極苦惱余乃得脫雖脫彼處而復更見有清淨池池有開敷鉢頭摩花彼地獄人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢頭摩林彼鐵蓮花觸如利刀彼地獄人身若觸之彼鐵蓮花削割斬斫身體碎壞稍墮漸落閻魔羅人多與苦惱逼令速上蓮花林上彼蓮花林滿中熾火其花鐵葉罪人既上葉則卷合彼地獄人在其葉內熾火燒然如是無量百千年歲以惡業故彼中有

烏而食其眼拔其舌根割截其耳分散其身如是烏者自業果報彼地獄人於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中常被燒煑乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則患疾病常飢常渴復多瞋恚是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名火瓮處是合地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人煞盗邪行樂行多作墮合地獄生火瓮處煞生偷盗業及果報如前所說何者邪行實非沙門自謂沙門作沙門已憶念在家白衣身時習近婦女喜笑舞戲彼人如是不善觀察憶念喜樂心生分別數數如是思惟分別非善思惟非是正念證法思惟非滅苦集正法思惟非學思惟於學思惟不作不行非正憶念調心思惟非念佛法衆僧思惟非念死相非於生死離

欲思惟非見少罪如微塵許怖畏思惟不應多取敷具醫藥看病飲食資具因緣彼如是人而便多取敷具醫藥隨病飲食資具因緣彼人如是多取卧具病藥飲食資具因緣彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生火瓮瓮處受大苦惱所謂苦者彼火瓮處熱炎遍滿無毛頭處無炎無熱而不遍者彼地獄處地獄人身狀如燈樹彼燈熱炎合為一炎彼地獄人呻號吼喚吼喚口開滿口熱炎彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻號啼哭火炎入耳既入耳故轉復呻號唱聲吼喚炎復入眼既入眼故轉復呻號唱聲吼喚彼人如是普身炎燃熱炎鐵衣復燒其舌既破戒巳食他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀察看他婦女故燒其眼以不護戒共他婦女歌笑相喚以愛染心聽其聲故熱白鑞汁滿其耳中以犯禁戒取僧香熏故割其鼻以火燒之彼人如是五根犯戒墮地獄中本業相似受苦果報惡業行故彼地獄中如是無

量百千年歲常被燒煑多有炎髮
處處普遍滿合地獄名火盆處乃至
集作惡不善業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處介乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處得侏儒身目盲耳聾
貧窮少死常患飢渴是彼惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報次復觀察
合大地獄復有何處彼見聞知復有
異處彼處名為鐵末火處是合地獄
第十六處衆生何業生於彼處彼見
聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作
墮合地獄鐵末火處煞生偷盜業及
果報如前所說何者邪行所謂有人
實非沙門自謂沙門若聞婦女歌舞
戲笑莊嚴具聲既聞聲已不善觀察
心生愛染聞彼歌笑舞戲等聲漏失
不淨心適味著彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處合大地獄鐵末
火處受大苦惱所謂熱鐵四角地獄
周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾燃
不息燒地獄人自業所作從上雨火

不曾暫停如是雨鐵如是雨火以雨鐵故彼地獄人一切身分分散為末以雨火故常煑常燒常受如是二種雨苦彼地獄人如是受苦唯地獄人受如是苦除是以外無可辟喻彼人如是所受苦惱堅鞕急惡如是惡苦一切皆畏不愛不樂自業所作如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常在大河渡人之處常生病畏若身常病若當家等雖有惡命而常畏死是彼惡業餘殘果報又彼比丘觀察如是合大地獄一一別處唯十六處更不見有第十七處合大地獄十六別處多衆常滿如是觀察實業法報彼比丘如是觀察彼諸衆生種種惡業自在果報賊雜生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如此比丘諦觀察已通達業果如是諦知三大地獄并別處所及業

果報觀察知已攀緣道遠不樂有中往魔境界彼地夜叉見彼比丘如是精進即復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王如前所說次第乃至無量光天乃至說言閻浮提中某國某村如是次第剃除鬚髮被服法衣正信出家彼比丘如是乃至得第九地無量光天聞已歡喜迭相告言天等當知魔分損減正法朋長

又彼比丘如是觀察三地獄已次復觀察第四叫喚之大地獄眾生何業生於彼中彼見聞知所謂有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業普遍究竟作而復集身壞命終則生叫喚大地獄殺盜邪行業及果報如前所說令說飲酒樂行多作則生叫喚大地獄中若人以酒與會僧眾若與戒人出家比丘若寂靜人寂滅心人禪定樂者與其酒故心則濁乱彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒

唇已次燒其齒既燒齒已次燒其舌既燒舌已次燒其咽如是燒咽次燒其肚如是次第燒其小腸燒小腸已復燒大腸如是生藏次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是彼人酒不善業得如是報號啼吼喚呼嗟大哭彼人如是唱喚吼已閻魔羅人為責疏之而說偈言

已作不善業　今受苦惱果　自癡心所作
後則被燒煑　如是不善業　已惡心所作
今受莫呻喚　何用呼嗟為　若人作惡業
皆得惡果報　若欲自樂者　如是莫近惡
若作少惡業　地獄多受苦　癡心自在故
得脫猶作惡　惡業不可信　令人到地獄
少火能燒山　及一切林樹　癡人念作惡
不喜樂善法　見惡行果報　皆從因緣生
云何不樂法　何故不捨惡　若人離惡業
則不見地獄　若人自心癡　不知惡業果
彼人受此惡　汝今如是受　惡業生地獄
為惡業所燒　惡不到涅槃　愁不過惡業
本惡業所誑　今為惡業燒　若不作惡業
終不受苦惱　若人能制愛　此道寂靜勝
如是捨愛人　則近涅槃住　已造惡業竟

不曾修行善　如是惡業燒　心勿行惡業
行惡業之人　無處得安樂　若欲自樂者
應當喜樂法　若人喜樂惡　受苦中之苦
若不能忍苦　不應作惡業　善人行善易
惡人行善難　惡人造惡易　善人作惡難
彼地獄中閻魔羅人如是責疏地獄
人已設種種苦所謂二山山甚堅鞕
鐵炎火燃雨相作勢一時俱來㨝（蒙来反）
地獄人㨝已磨之其身散盡無物可
見如是磨已而復還生復以二山如
前㨝磨如是如是生已復㨝生已復
磨如是無量百千年歲惡業未盡彼
地獄處若得脫已走向餘處望救望
歸思得解脫閻魔羅人即復執之令
頭在下置鐵鑊中彼人如是在鐵鑊
中頭面在下經百千年湯火煑之如
是惡業猶故不盡彼鑊湯處若得脫
已走向餘處望救望歸欲求安樂彼
人面前有大鐵烏其身炎燃即執其
身攫斵分散脉脉節節為百千分分
散食之分分分分散如是無量百千年
歲而彼惡業猶故不盡彼鐵烏處若
得脫已望救望歸走向餘處飢渴苦

惱遠見清水若陂池等疾走往赴彼處唯有熱白鑞汁滿彼池等彼欲澡洗即便入中既入彼處以惡業故即有大龜取而沉之熱白鑞汁煮令極熟如是無量百千年歲乃至不善惡業破壞無氣盡已如是大龜尒乃放之既得脫已彼人苦惱望救望歸走向餘處面前現見閻魔羅人手執鐵穳其穳炎燃以如是穳而穳其頭即便穿徹或有被刺破背出者或有被刺破胷出者或有被刺破頭出者彼地獄人受大苦惱唱聲吼喚餘地獄人罪業力故聞其吼喚謂是歌聲皆共走趣望救望歸閻魔羅人即復執之鐵穳刀斧皆悉炎燃穿刺割斫如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫望救望歸走向餘處遠見有村屋舍具足多有河池專心直進疾走往赴欲入彼村彼村一切皆悉炎燃有金剛口利牙黑虫身皆炎燃處處遍滿既入村已門即密閉彼地獄人為金剛口利牙黑虫之所噉食如是無量百

千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡得出如是苦惱大海若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處心則忽忘貧窮無物常在道巷四出巷中賣鄙惡物治生求利為諸小兒伴笑戲弄口齒色惡脚足劈裂常患飢渴之所逼切無有妻子無父無母兄弟姊妹此是飲酒與酒惡業餘殘果報如是戒人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄受苦果報應如是知

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄有何別處彼見聞知叫喚地獄有別異處名大叫處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盗邪行飲酒樂行多作墮彼地獄生大叫處殺盗邪行業及果報如前所說何者飲酒所謂以酒與齋戒人清淨之人彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大叫處生受大苦惱所謂苦者熱白鑞汁先置口中以本持酒與齋戒人與清淨人惡業所致故以炎燃鐵鉢盛之置其口中大苦逼惱發

聲大吼如是吼聲餘地獄中則不如是彼諸罪人生大悲苦唱聲吼喚大吼之聲遍滿虛空閻魔羅人本性自瞋彼地獄人罪業力故閻魔羅人閻其吼聲倍更瞋怒諸飲酒人不護諸惡一切不善不生慚愧若與酒者是則與人一切不善以飲酒故心不專正不護善法心則錯亂彼亂心人不識好惡一切不善不生慚愧若人與酒則與其因以有因故能為不善如相似因相似得果以此因緣久受大苦種種苦惱無量苦惱何故名曰大吼地獄以受無量種種苦惱發聲大吼是故名曰大吼地獄如是衆生在如是處乃至不善惡業破壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則愚鈍心下黠慧則多忘失少時不憶如是闇鈍愚癡之人無有資財人不敬愛貧窮無物雖復求財而不可得若得微病即便命終是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地

獄復有何處彼見如是叫喚地獄有十六處何等十六一名大吼二名普聲三名髮火流四名火末蟲五名熱鐵火杵六名雨炎火石七名煞煞八名鐵林曠野九名普闇十名閻魔羅遮約曠野十一名劍林十二名大劍林十三名芭蕉烟林十四名有煙火林十五名火雲霧十六名分別苦此十六處叫喚地獄所有別處衆生何業報生彼處彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已次觀第二名普聲處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處煞盜邪行業及果報如前所說何者飲酒若人飲酒樂行多作若於他人初受戒者與酒令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普聲處生受大苦惱所謂杵築彼地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮提等在彼處者彼吼聲出一切消盡彼人啼哭悲號吼聲自業相似彼地獄人如是吼喚乃至惡業未壞未爛

業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生曠野少水國土

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知喚大地獄復有異處名髮火流是彼地獄第三別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄髮火流處殺盜邪行業及果報如前所說何者飲酒於優婆塞五戒人邊說酒功德作如是言酒亦是戒令其飲酒彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄髮火流處受大苦惱所謂雨火彼地獄人常被燒煮炎燃頭髮乃至腳足有熱鐵狗嚙食其足炎嘴鐵鷲破其髑髏而飲其腦熱鐵野干食其身中如是常燒如是常食彼人自作不善惡業悲苦號哭說偈傷恨向閻羅人而作是言

汝何無悲心　復何不寂靜　我是悲心器

於我何無悲

閻魔羅人答罪人曰

汝為癡所覆　自作多惡業　今受極重苦
非我造此因　癡人不學戒　作集多惡業
既有多惡業　今得如是果　是汝之所作
非是我因緣　若人作惡業　彼業則是因
已為愛羂誑　作惡不善業　今受惡業報
何故瞋恨我　不作不受殃　非謂惡無因
若人意作惡　彼人則自受　莫喜樂飲酒
酒為毒中毒　常喜樂飲酒　能殺害善法
若常樂飲酒　彼人非正意　意動法豈得
故應常捨酒　酒為失中失　是智者所說
如是莫樂酒　自失令他失　常喜樂飲酒
得不愛惡法　如是得言惡　故應捨飲酒
財盡人中鄙　第一懈怠本　飲酒則有過
如是應捨酒　酒能熾燃欲　瞋心亦如是
癡亦因酒感　是故應捨酒

如是地獄鬘火流處是地獄人自業所得乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生一種國土無酒之處一切資具無色無味

不知色味是本　惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第八　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之四

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名火末虫是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄火末虫處業及果報如前所說復賣酒者加益水等而取酒價如是賣酒有偷盜過彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄火末虫處受大苦惱所謂苦者四百四病何等名為四百四病百一風病百一黃病百一冷病百一雜病彼地獄人相似因果若閻浮提處欝單越處瞿耶尼處弗婆提處如是四處隨若干人一病之力於一日夜能令皆死彼地獄處具有如是四百四病而復更有餘諸苦惱所謂苦者彼地獄人自身虫生破其皮肉脂血骨髓而飲食之受如是苦唱聲大喚孤獨無救而復於彼闇魔

羅人極生怖畏復為大火之所燒煮其身炎燃受種種苦乃至作集惡業壞散無氣爛盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮苦惱是其前世賣酒惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為熱鐵火杵是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生業及果報如前所說令復說酒若人以酒誑與畜生師子虎熊羆鴿命命是等鳥獸令其醉已則無有力不能得去然後捉取若煞不煞彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄熱鐵火杵別異處生受大苦惱熱炎鐵杵是惡業作築令碎末如沙相似一切身分皆悉散壞彼受大苦唱聲號哭遍相向走如是走時熱炎鐵杵隨後打築普受大苦閻魔羅人復更執之

以利鐵刀削其身體削已復割割已復劓劓已復劈乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處得風血病是彼惡業餘殘果報生惡國土無有醫藥瞎病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡草刺棘在於多熱少水之處常懷怖畏是彼惡業餘殘勢力

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為雨炎火石是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄雨炎火石別異處生業及果報如前所說又復若人作如是心爲若醉時能多煞人若煞多人我則得勝爲令爲鬪與酒令飲是業報故墮於惡處叫喚地獄雨炎火石別異處生受大苦惱所謂苦者罪業力故彼地獄中有大烏生身皆炎燃一切身分皆

能打觸取彼人已觸破彼人一切身分破碎墮落與大怖畏彼人如是唱聲大喚身分散盡若得脫已而復更為閻魔羅人執之置鑊在於熱沸赤銅汁中如是無量百千年歲常燒常煮身體爛壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生煞為之家為為所煞常困貧窮面色不好手足堅澁身常澁觸是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名煞煞處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生煞煞處業及果報如前所說又復若人以酒與他貞良婦女令其醉已心亂不正不守梵行然後共婬彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生煞煞處受大苦惱所謂苦者

熱炎鐵鉤拔其男根拔已復生拔已
復生新生濡嫩而復更拔極受大苦
唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向
異處既如是走當其面前見有嶮岸
見有烏鷲獯狐鵄鵰身皆是鐵熱炎
嘴爪處處遍有在彼嶮岸彼地獄人
如是見已生大怖畏皺面唱口望救
墜歸墮嶮岸處熱炎嘴爪鐵身烏鷲
獯狐鵄鵰分分分散而致食之食已
復生如是無量百千年歲乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生
餓鬼畜生之道如是次第如前所說
王法所縛身體惡色面貌醜陋繫獄
而死是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為鐵林曠野是彼地獄第八
別處眾生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚
地獄鐵林曠野業及果報如前所說
又若有人毒藥和酒與怨令飲彼人

以是惡業因緣身壞命終墮極惡處叫喚地獄鐵林曠野受大苦惱所謂鐵輪熱炎疾轉閻魔羅人以熱鐵繩縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉閻魔羅人以熱鐵箭射其身分體無完處如芥子許罪業力故而復不死彼鐵輪處因緣若盡走向餘處罪業力故復為鐵虵之所執持於百千年而噉食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生捉虵家喜捉虵頭以彼惡業餘殘勢力虵螫而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名普闇火是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄普闇火處業及果報如前所說又復若人賣酒活命有買酒人不知酒價彼賣酒人少酒貴賣而取多物彼人以是

惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普闇火處受大苦惱所謂普闇火處地獄之中閻魔羅人不識不知為是何人而闇打之彼地獄人受大苦惱不知誰打入闇火中彼火乃無微少光明如毛頭許彼地獄人於彼火中燒煑爛壞復有鐵鋸解劈其身從頭而起裂為兩分罪人苦惱唱聲大喚乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常患飢渴之所逼惱無有財物生隘迮處生常儉處非正人類相似處生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名閻魔羅遮約曠野是彼地獄第十別處眾生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野業及果報如前所說今復說酒若人以酒強與

病人新產婦女若為財物若為衣服飲食等故如是與酒若取財物若取衣服若飲食等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生闇魔羅遮約曠野受大苦惱所謂苦者從足甲燃乃至燃頭闇魔羅人熱炎鐵刀從足至頭若斫若剌既斫剌已又復更與極大苦惱所謂火燃炎利鐵戟如是無量百千年歲常一切時燒斫劈打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生惡國惡處邊地之處下賤放腊如是處生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名劍林處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生劍林處業及果報如前所說今復說酒若人以酒誑他欲行曠野之人言是

第一阿娑婆酒令人不醉而與惡酒彼將酒去既入曠野愛處飲之飲已極醉無所覺知如是醉人所有財寶悉為賊取或奪其命阿娑婆酒味如酪漿有如美水有如馬酪以好妙藥和而作之彼人不與而與惡酒故令使醉彼與酒者世人皆言如捉咽賊㝡是惡賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生劍林處彼作集業受大苦惱所謂苦者雨炎火石甚多稠密普身被燒如是劈斫倒地吐舌彼處有河名熱沸河熱血洋水常生怖畏彼河熱沸以熱銅汁熱白鑞汁和雜其中如是無量百千年歲常被燒煮閻魔羅人以炎刀枷若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人黑色與墨無異多瞋多妒性慳常貧是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處
名大劍林是彼地獄第十二處眾生
何業生於彼處彼見有人殺盜邪行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄大劍
林處業及果報如前所說今復說酒
曠野之中無人居處唯有道路多人
所行若人於中賣酒求利彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚
地獄大劍林處受大苦惱所謂多有
大利劍樹高一由旬刀葉甚利樹莖
炎燃煙毒熾盛是本與酒惡業所作
若一由旬未到樹所身已熟爛而復
不死如是如是近大劍林彼林周廣
三千由旬火煙毒刀有百千重受大
苦惱而復不死若地獄人到大劍林
閻魔羅人打蹴令入有在樹下普遍
雨刀一切身分一切筋脈一切諸節
一切骨髓皆悉破裂分分分散復生
刀枷閻魔羅人手執刀枷周圍劍林
罪人若出見則還入彼大劍樹鐵林
之中罪人若見閻魔羅人極生怖畏
有映樹者有上樹者有被捉者既捉
得已以刀斬斫有頭破者是本與酒

惡業果報若映樹者有鐵鷲烏啄破其眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮灰河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱此說少分乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處心則不正報得惡病若得大病若心痛病只羅娑病若腳體病若目盲病是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為芭蕉煙林是彼地獄第十三處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作彼人則生叫喚地獄芭蕉煙林別異處生業及果報如前所說今復說酒若人欲心是故持酒陰密與他貞良婦女欲令彼醉不住威儀心動變異望行

非法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄芭蕉煙林別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處周圍縱廣五千由旬普煙遍滿有惡燋火而復黑闇彼闇火中有炎鐵塊厚三居賒皆是火炭闇覆不見彼地獄人速疾沒入黑闇火覆不能唱喚如是罪人一切根門皆悉火滿是彼與酒惡業果報若脫彼處則芭蕉煙滿其根門既受煙苦還復憶前火中之樂如是煙氣勢力嚴利若脫彼處復有鐵烏名煙葉鳥其嘴甚利啄破其骨取髓而飲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則多胷病貧窮短命是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為煙火林處是彼地獄第十四處眾生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作彼人

則墮叫喚地獄煙火林處業及果報
如前所說令復說酒若人欲令惡象
奔惱以酒與賊若與官人令與惡昔
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡處叫喚地獄煙火林處受大苦惱
所謂熱風如刀如火彼惡業故作如
是風吹彼罪人在於空中勢相打觸
不得自在身體碎壞猶如沙摶惡業
力故身復還生如是無量百千年歲
乃至惡業未壞未爛業氣未盡受一
切苦所謂苦者火苦刀苦利刀劈苦
病苦鐵苦熱灰等苦受如是等第一
極苦第一極惡第一極急如是無量
百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處頂上三埵擬高
隆出常患癢病是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名雲火霧是彼地獄第十五處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人然生

偷盜邪行樂行多作生彼地獄雲火霧處業及果報如前所說今復說酒若人以酒與持戒人若與外道令其醉已調戲排之令彼羞恥自心喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄雲火霧處受大苦惱所謂苦者彼地獄中地獄火滿厚二百肘閻魔羅人捉地獄人令行火中從足至頭一切洋消舉之還生以惡業故有火風起吹地獄人如藁集散十方轉迴猶如挾繩彼地獄人如是被燒乃至無有灰末可得而復還生如是無量百千年歲常如是燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生閻魔羅國邊離迦國常貧人故項則常癭彼酒惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名分別苦是彼地獄第十六處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺生

偷盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄分別苦處業及果報如前所說今復說酒所謂有人欲行因緣以酒與奴及作人等令彼飲酒身力不乏若行獵時能速疾走能殺麞等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄分別苦處受大苦惱所謂苦者隨彼罪人如是如是種種分別閻魔羅人如是如是與大苦惱百倒千倒若百千倒億百千倒若干種種異異苦惱如前所說餘地獄中種種苦惱彼一切苦此中倍受閻魔羅人責疏罪人而說偈言

以三種惡業　遍在九處熟　四十重受苦
惡業行所得　酒為惡根本　被笑入地獄
一切根失滅　不利益因緣　太喜多語言
增貪令他畏　口過自誇誕　兩舌第一處
酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切惡道階　黑闇所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所誑　酒為毒中毒　地獄中地獄

病中之大病　是智者所說　酒失智失根
能盡滅法寶　酒為第一胎　是破梵行怨
飲酒令人輕　王等尚不重　何況餘凡人
為酒之所誑　諸法之大斧　令人無羞慚
若人飲酒者　一切所輕賤　無智無方便
身口皆無用　一切皆不知　以酒劫心故
若人飲酒者　無因緣歡喜　無因緣而瞋
無因緣作惡　於佛所生癡　壞世出世事
燒解脫如火　所謂酒一法　若人能捨酒
正行於法戒　彼到第一處　無死無生處
汝捨離善行　為酒之所誑　墮地獄惡處
何用呼嗟為　飲酒初雖甜　受報第一苦
過如金波迦　是智者所說　智者不信酒
不能壞其意　觸冷果報熱　由酒到地獄
若作惡業者　意輕則心喜　報則第一苦
後悔是癡人　不樂欲中意　欲第一誑人
縛在生死惡　一切地獄因　若人喜樂欲
彼人苦無邊　為欲所嚙者　樂則不可得
汝本意樂欲　来此惡地獄　受極惡苦惱
今者徒生悔　汝本作惡業　為欲癡所誑
彼時何不悔　今悔何所及　作集業堅牢
今見惡業果　本不應作惡　作惡今受苦
惡業得惡報　作惡者自受　惡不殃善者

如是應捨惡若捨惡之人於惡則不畏自作自受苦非餘人所食

閻魔羅人如是責疏地獄罪人既責疏已復與無量種種苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處身體乾枯第一饑心難可調順是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄彼大地獄唯有此處更無別有異處可見亦無別有業果可得如是叫喚之大地獄如是十六眷屬之處如活黑繩合等地獄種種苦惱此中具足轉重轉勝彼地獄中所受苦惱彼一切苦此地獄中皆悉十倍何以故以作惡業堅重多故煞盜邪行與持戒人酒四倍惡業此地獄受堅鞕多重種種苦惱壽命延長彼四倍業果報苦惱彼比丘觀察如是四倍惡業苦惱果報既思惟已則於生死十倍厭離又修行者內心思惟隨順正

法觀察法行彼比丘觀察如是諸地
獄已深畏生死得第十地彼地夜叉
知已歡喜如是復聞虛空夜叉如前
所說次第乃至梵迦夷天梵不流天
大梵天等彼梵天等聞已歡喜如前
所說生死魔分皆悉損減正法增長
又彼比丘知業果報次復觀察餘大
地獄彼見聞知復有地獄名大叫喚
衆生何業生彼地獄彼見聞知若人
煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作
增上滿足如是之人生大叫喚大地
獄中煞生偷盜邪行飲酒業及果報
如前所說今說妄語增上滿足第一
極惡一切善人之所憎賤一切惡道
所由之門如是業者所謂有人若王
王等軍衆等中謂為正直二人諍對
與作證人言如是事是我所知此事
正尒我則是量彼二諍人各各說已
如是證人內心實知口不正說或得
財物或知識朋友或染欲心自誑破
壞如前所說如是證人作如是心彼
先時語如是如是我於今者如是異
說我此妄語如是妄語竟有何罪彼

妄語人心謂無罪起如是心我當無
罪彼人異說於二人中得妄語罪一
人得罰或時致死或時畏死或時得
罰或輸舍宅如彼法制相似得罰如
是惡人以是妄語惡業因緣身壞命
終墮於惡處謂大叫喚大地獄中彼
處命長以何爲量如化樂天八千年
壽依此人中若八千年於彼天中爲
一日夜彼三十日以爲一月彼十二
月以爲一歲於彼天中若八千年彼
地獄中爲一日夜彼大叫喚大地獄
中是惡業人妄語人處以誑自他能
破一切第一善根如大黑闇大衆不
信如是妄語善人不許一切聖人聲
聞緣覺正徧知者之所訶責一切世
間出世間道皆不相應一切善根橋
梁大斧常惱他人如爛死屍破壞不
堅如惡毒氣世間生死惡道因緣如
暴無異能令口中生爛臭氣常生苦
網不可愛樂是大地獄大怖畏使臨
欲死時心則大驚閻魔羅人境界所
攝是大惡家能令人墮餓鬼畜生證
明惡業貧窮因緣能與地獄大怖畏

事能作害生相食因緣無始來轉生

死種子妄語果報於彼處生彼大地獄有十八處何等十八一名吼吼二名受苦無有數量三名受堅苦惱不可忍耐四名隨意壓五名一切闇六名人闇煙七名如飛蟲墮八名死活等九名異異轉十名唐悕望十一名雙逼惱十二名迭相壓十三名金剛觜烏十四名火鬘十五名受鋒苦十六名受無邊苦十七名血髓食十八名十一炎此十八處是大叫喚之大地獄所有別處彼大叫喚大地獄者眾生何業而生於彼作集業道普徧究竟樂行多作隨大叫喚根本自體極大怖畏大地獄中受大苦惱所謂苦者其舌甚長三居賒量其體柔軟如蓮花葉從口中出閻魔羅人執熱鐵犁其犁炎然耕破作道熱炎銅汁其色甚赤以灑其舌舌中生蟲其蟲炎口還食其舌彼妄語人罪業力故舌受大苦不能入口彼地獄人口中有蟲名曰雜蟲而拔其齒又惡業故風散其齒碎粖如沙有利刀風削

割其咽炎實鐵蟲斷食其心彼大叫
喚根本地獄如是極燒妄語人身以
惡業故身中生蟲還食其身蟲身炎
燃彼地獄人身內蟲食受急病苦如
是內外二種苦惱彼地獄中閻魔羅
人復與罪人種種苦惱謂鐵鉤打筋
脉骨髓一切身分破壞碎散又復更
受餘異苦惱所謂斤斧斤其身體一
切身分乃至骨等彼妄語人以他因
緣作如是說不依一切法橋而行乃
是一切不饒益門復是一切善穀之
雹如是妄語亦是一切惡道之門亦
是一切苦惱之藏一切衆生之所不
信一切聖人棄捨如屎諸佛世尊聲
聞緣覺阿羅漢等捨之如毒若行世
間出世間道如大黑闇人無愛者乃
是地獄第一因緣無異相似如大黑
闇有如是等種種諸惡若人已說今
說當說如是糞因相似得果彼大叫
喚之大地獄復有火燒如生酥者炎
燃鐵鋸以鋸其體身心苦惱彼大地
獄大火煮之是見知者大悲因緣地
獄相似一切重病如是病者名尚巨

說受如是病極大苦惱如是所說二種大苦乃有無量百千億數億那由他地獄苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮短命乱心不男一切惡賤人所不信是彼殺生偷盜邪行飲酒妄語餘殘果報

介時世尊而說偈言

若人過一法　如是妄語人　破壞未來世
無惡而不造　莫作妄語說　一切惡因緣
能繫縛生死　善道不可見　二世不饒益
一切相憎惡　妄語者能令　一切法空曠
若人即生時　口中有大斧　如是能自割
所謂妄語說　一切惡之幡　一切惡處繩
癡闇之藏處　所謂妄語說　若人離實語
一切善人捨　今世猶如草　後世惡處燒
健者勿妄語　妄語甚為惡　口中氣爛臭
後身則生悔　若捨離實語　彼人法叵得
如是離法人　生世苦無邊　實為諸法燈
善人愛如實　得天道中勝　離熱者所說

實道得生天　實道得解脫　若人離實者
善人說如狗　若人無實語　小人中小人
實是法之階　明中第一明　實是解脫道
財中第一財　救中第一救　是智者所說
明中第一明　眼中第一眼　無物猶為富
莊嚴之莊嚴　實為第一藏　王等不能奪
若實說之人　行到第一道　種種莊嚴者
端正不如是　若人實莊嚴　端正則如天
非父母財物　非知識非親　能救護後世
唯實語能救　聖人說妄語　火中第一火
毒中第一毒　惡道第一階　妄語能燒人
名為第一燒　如毒火燒觸　故應捨妄語
如是一切惡　慎勿妄語說　一切長等惡
智者說妄語

彼比丘如是諦觀妄語業業果無障礙見亦復諦見實語功德如是諦觀善惡業道觀大叫喚大地獄處彼見有處名為吼吼是彼地獄第一別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒生於彼處業及果報如前所說復有妄語觀舊因緣一朋所攝於對諍時作妄語說後不懺悔不厭不毀樂行多作教人以是惡業因緣

身壞命終墮彼地獄生吼吼處受大苦惱所謂苦者以舌妄語還受舌罰閻魔羅人以利鐵刀穿其頷下挽出其舌以惡泥水用塗其舌口中炎燃舌根爛臭炎口黑蟲歌食其舌身受大苦如前活等地獄中說苦惱之狀彼前一切諸地獄中所受苦惱皆悉和合如前略說乃至彼人妄語惡業壞爛無氣彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮顛狂無心失心短命根缺世所嫌賤皆是一切不饒益器

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名為受苦無數量處是彼地獄第二別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒作而復集墮彼地獄名為受苦無數量處業及果報如前所說復有妄語何者妄語若人因欲或因瞋心作妄語說若他所遣作如是言彼人是我第一知識是我所愛汝若愛我彼是我友可為我故

與彼怨對作不饒益方便語說若人如是妄語言說身壞命終墮於惡處在彼地獄生受苦惱無數量處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦皆悉和合是此地獄一處苦惱何以故以業重故受苦亦重以受苦重亦業果報如是受苦無有休止業與煩惱生死輪轉無有邊際猶如旋環如是妄語一切惡業異異因緣異異轉行種種惡業多作多受皆由妄語又復妄語能割斷滅滿善根柱如相似因得相似果以是因緣此地獄處名為受苦無有數量彼不可說彼受苦惱不可具說無異相似乃是一切地獄人中之地獄人受惡苦惱所謂苦者受缶生苦受飢渴苦受大火苦無怖望苦無安慰苦受黑闇苦受相觸苦受不愛觸色聲香苦受見本生怨家人來鐵刀割苦渡灰河苦鐵鉤破苦受墮嶮岸大火燒苦受拔草苦拔草苦者打斫作瘡著草瘡上待相著已然後掣發受金剛撈磨令碎苦受周遍火炎鑪炙

苦受如是等地獄相應無邊苦惱與彼受處地獄相應墮大嶮處所受苦果妄語相似如是乃至彼妄語人妄語惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人常病若患咽病若患口病如是等苦貧窮困苦常從富人能捨之人乞求不得一切皆知皆言汝是妄語舌人是故不與惡病而死是彼前世妄語惡業餘殘果報

正法念處經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第九　宋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之五

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為受堅苦惱不可忍耐是彼地獄第三別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人煞盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處業及果報如前所說復有妄語何者妄語若王王等官人執持若因於他若自因緣若因與物得脫怖畏若餘人證若為生活如是妄語彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生受堅苦不可忍處受大苦惱所謂苦者以惡業故自身生虫一切身中處處遍行遍挽其筋地獄因緣遍食身分食脾腸等在內宛轉如是苦惱重於火苦如是彼處受大虫苦受惡毒苦嚴利於火受如是苦無有邊際彼地獄處所受苦惱堅鞕叵耐不可具說彼地獄苦不可忍耐而復

不死於一切時受極重苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處既在母胎母胎即常病惡業力故從初在胎乃至出時毋病不差若得出胎即生即病一切醫師所不能治是今惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名隨意壓是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處是作集業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄隨意壓處煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人誣他曰地奪他田地鬪諍妄語曲迴而說不正直說刼他田地言語壓他自取道理彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄隨意壓處受壓苦惱所謂苦若如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受活等地獄諸

地獄人見此地獄皆悉指言彼是地獄所謂若者二鐵鞴囊風滿其中閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵以鞴橐吹鐵鉗鉗之在鐵砧上鐵椎打之如是打已復置爐中以二鐵鞴吹之如前以罪業故惡熱甚熾吹已復吹吹已鉗出置鐵砧上以熱鐵椎搥打連打多打急打如是打已猶活不死又復鉗之置鑊湯中豎之令豎一切時尒不曾暫停乃至惡業壞爛無氣彼地獄中尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常渴多瞋人所不信是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名一切闇是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄一切闇處煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人姧他婦女於衆人前若於王前妄語說言如是婦女我實不犯令彼

女家返得𢽳罰彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切闇處受大苦惱所謂苦者劈頭出舌出已刀割割割已復生復以炎刀苦痛割之如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生盲耳聾常在道頭若四出巷乞索活命自身如是得如是人以為父母經無量家乞求而活壽命不長無妻無子是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名人闇煙是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄人闇煙處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人治生活命共他立要香火為契異處治生實得財物妄語說言我不得物而不共分彼人如是即是大賊

劫他財物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄人闇煙處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂此中一切身分皆悉遍割割割已復生生則軟嫩彼復更割割已復生生更軟嫩而復更割是彼惡業苦報爲報一切肉盡唯有骨在自身生虫虫金剛觜其虫炎然種種雜色而食其身受種種苦唱聲大喚彼地獄人如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處一切身分皆悉爛臭頭生濕虫常無衣服貧窮困苦設有少者一切補納所有語言一切不信人所不愛不知治生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲如飛虫墮是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盗邪行飲酒及以妄語樂行

多作墮彼地獄如飛虫墮別異處生煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人取衆僧物若穀若衣隨何物等處處販賣賤買貴賣既得利已不與衆僧言不得利欺誑衆僧如是之人貪心妄語作如是言我唯得此更無有餘我所治生唯得尒許如是之人治生妄語如是癡人貪心所作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄如飛虫墮別異處生受大苦惱所謂苦者彼有鐵狗齧破其腹破已食之食腸食背閻魔羅人手執斤斧熱炎熾斤其身肉以稱稱之一兩半兩與狗令食斤斧甚利復斤其骨為取其髓用與狗故熱炎鐵鉤鉤其頷下既令破已熱炎鐵鉗拔舌令出駈令使起熱炎鐵鉤鉤其身體肉皆破裂如是拔筋一切身分皆悉遍鉤如是妄語行惡業人自作惡業自如是食彼妄語人如是業熟既得免離閻魔羅人有大熾火滿地獄中間無空處妄語罪人入火地獄如飛虫墮如是常燒

燒已復生生已復燒如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生在貧窮下賤之家生便被燒設有多人嚴峻防落而必被燒是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名死活等是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄死活等處如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足復有異苦謂以杖打即死却杖即活如是無量百千年歲死已復活活已復死彼人如是以惡業故若得脫已次復更見優鉢羅林疾走往向望救望歸見優鉢羅滿中青花是何妄語所得果報所謂有人非出家人為作賊故著出家服見有多人欲行曠野而問之言彼曠野處為有賊不彼知有賊即荅言無彼人到已為賊劫奪亡失

財物妄語誑他彼信因緣如叢相似相似得果見優鉢羅滿中青光而悉是火闇魔羅人執之扶著優鉢羅中以火燒之以無足故不能得下如是惡業相似勢力令彼罪人手足眼目一切皆無如是地獄優鉢羅中大火充滿如是無量百千年歲常被燒煮死而復活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處所有言語不信道理自出心語曲迴言說設得財物為王所奪繫獄而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名異異轉是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄異異轉處煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人諂曲妄語欲令他人勝負衰利

死活等故所謂有人若陰陽師善知卜術卜事皆當若有德人常出實語世人所信復有因緣他人所問作如是意我不妄語一切皆知一切人信我令妄語人皆謂實如是念已即作妄語以妄語故能令國土一切亡失若勝人死令他怨者迭相劫奪亡失財物復妄語人一切所信信其妄語彼妄語人正行形服而實是賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄異異轉處受大苦惱所謂苦者彼地獄處遠見父母奴僕知識眷火善友是本人中先所見者於地獄中而安慰之彼地獄人既聞愛語疾走往赴望救望歸彼人如是走赴異處入灰火中如石墮水沒已復出一切身分受大苦惱唱聲大哭復見父母妻子眷火善友知識復更走赴以惡業故道生鐵鉤鉤攫其體既到復為閻魔羅人之所執持炎燃鐵鋸解劈其身猶如劈木如是罪人若脫彼處唯有骨在一切身分皆悉破裂走向異處更為其餘閻魔羅人執著

炎火鐵刀輪中彼鐵刀輪上下皆有以惡業故如是鐵輪利刀遍滿彼輪疾轉炎火熾燃磨彼妄語惡業之人碎如麨末末末已復生彼地獄人輪處得脫復見父母妻子香火善友知識望救望歸疾走往赴以惡業故既如是走道上多生熱炎鐵鉤有惡師子惡業所生執彼罪人置於口中在牙齒間閻魔羅人熱炎鐵鉤鉤之令出出已思念而復更走既如是走其足破裂火炎極燒一切身分皆悉破壞燒燃燋爛猶走不止遍身是瘡彼罪人身骨脉皆盡是彼妄語樂行多作相似業因相似得果如彼人說我實語人而作妄語諂曲心語狂謗他語如是彼人見有父母妻子香火善知識等彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞕利苦如是無量百千年歲常焚常燒常劈常打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮下賤

根闕常病一切衆人之所憎嫉一切不信一切汙惡一切所作唐勞其功所求不得是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名唐悕望是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄唐悕望處業及果報如前所說今說妄語何者妄語於苦惱人若有病人飢人渴人貧窮孤獨下賤癡儜如是等人若穀米等一切食具若食若飲若衣若敷臥具舍等一切皆無若乞不乞許而不與彼常悕望後時息心彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄唐悕望處受大苦惱以本許食而後不與彼惡業故見地獄中有好種種依陁尼食蒲闍尼食種種妙好莊嚴之處彼地獄人極大飢渴疾疾而走趣彼食處遠見彼食極好甚愛清潔具足到已即無雖見鐵汁熱炎熾燃既趣彼食疾疾而走以惡業故滿道鐵鉤鉤攫其體

乃到彼處如前所說次第乃至到彼處已彼所見食悉為洋鐵熱炎熾燃大臭色惡是彼妄語惡業所作既近見之即便墮中若與彼氣燒鼻墮落若身觸之一切身分皆悉炎燃如螢火垂鐵汁燒脣既燒脣已次燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心已次燒其胛既燒胛已次燒其腸如是次第燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而出又復數具及臥具等許布施已後時不與彼妄語業寒熱所逼受大罪人坐已一切身分皆悉消洋洋已苦惱無所悕望彼地獄中熱銅板地燒燃後復更生若人屋舍欲施客人許而不與彼妄語業置歡喜鑊隨喜鑊中如是鑊量五十由旬熱沸鐵汁滿彼鑊中彼惡業人頭在下入既入鑊中或上或下皆悉爛熟未熟則沉熟已則浮既浮出已復沉在下如是沸熱既爛熟已一切身分皆悉肉脫筋皮骨散一切諸節損少減盡彼鑊甚闇沸鐵滿中生燒其身唱喚號哭彼既煮已復入餘鑊鑊中煮熟熟則

浮出如初鑊煑此中亦尒如是上下或出或入彼諸罪人或合一處或時分散若相近時極熱相觸如是相觸一百千倒身體破為一百千段而復更生又復更與餘諸罪人極熱相觸如是相觸一百千倒身體破為一百千段是本妄語惡業羂縛於一切時受如是苦如是乃至彼妄語人惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則為奴屬本前世所誑之人以前世時許而不與是故如是或復繫屬餘人為奴彼人異業何以故以無始來生生輪轉無始以來造作種種惡不善業如是世間生死所攝處處流轉難相值故喜愛業繩之所繫縛是故輪轉處處異故不可相值以此因緣或時復與異人為奴常離飲食臥具屋舍隨病醫藥常為大家之所罵辱是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處名雙逼惱是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄雙逼惱處業及果報如前所說復有妄語何者妄語謂邑子中社等會中若我憍心若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍妄語而說自他俱誑自他破壞以作如是妄語因緣彼處衆中令他得罰心生歡喜彼如是業多作究竟作而復集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄雙逼惱處受大苦惱彼人如是社會等中妄語惡說以如是因如是因緣身壞命終墮彼地獄在雙逼惱別異處生受大苦惱所謂苦者如活黑繩合叫喚等諸地獄中前所說者此中轉勝以惡業故彼處則有炎牙師子彼惡師子取彼妄語地獄罪人如前所說種種苦惱既得脫已爲彼師子舉而食之舉食則死下之則活又復食其一切身分食已復生生已復食以惡業故令彼師子齒機關中炎火充滿以如是齒

食彼罪人罪業力故師子口中被齧被燒受而種苦如是無量百千年歲常被燒壓受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處惡業力故或為虵鼈而致命終或為師子羆熊所煞而噉食之是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名迭相壓是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作隨彼地獄迭相壓處煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語有兄弟等有近有遠而朋諍對彼兄弟者或同一父或同一祖或異兄弟或是伯叔分物鬪諍有同種姓極遠乃至二十一世如是人來為作證明如是等中為益近者作妄語說自知非實而故欺之以受曲意方便計教作

妄語說彼業普遍究竟和集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄迭相壓處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼人妄語誑親惡業於地獄處有鐵鉗刀見本人中所誑親者鉗其身肉著其口中駈逼令食以惡業故自肉不消閻魔羅人說偈責之而作是言

實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今来在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國來
非從異人来　何故捨實語　喜樂妄語說
實為勝濟口　因實得諸法　實為燈中最
如來如是說　實為藥中勝　常能破壞苦
作惡非我教　汝自癡心造　汝自作惡業
汝今還自受　業盡乃得脫　唱喚何所解
已為惡業誑　今者徒叫喚　自誑是愚癡
叫喚非黠慧

閻魔羅人如是責疏地獄人已復與無量百種苦惱如前所說與大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處

尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常為他人之所誑惑所有財物常為他人之所劫奪如是苦惱得財物財物已而復亡失為一切人之所不信是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為金剛嘴烏是彼地獄第十三處眾生何業生於彼處彼見聞知若何等人煞生偷盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄金剛嘴烏別異處生彼前活等諸地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說今說妄語所謂若人於眾僧中許與病者隨病醫藥而後不與彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄金剛嘴烏別異處生受大苦惱所謂苦者本許不與惡業所作金剛嘴烏啄其身肉而噉食之既啄肉已即彼啄處還復更生生則軟嫩猶如蓮華以軟嫩故極受大苦如是更啄啄已

復生軟嫩於前而復更啄受苦轉增彼地獄人如是無量百千年歲為烏所食既脫彼處次第復生鐵火炎燃鐵沙之中彼地獄人足蹈熱沙為沙所燒一切身分灰亦亘得又復更生自食其舌食已復生食已復生舌妄語故為人所食彼妄語人妄語說故還自食舌尒時世尊而說偈言

甘露及毒藥　皆在人舌中　實語成甘露
妄言則為毒　若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說　毒不決定死
妄語則決定　若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂
云何妄語說　若人惡分別　喜樂妄語說
甚墮火刀上　得如是苦惱　毒害雖甚惡
唯能煞一身　妄語惡業者　百千身破壞
智者說實語　是凡人正法　衆人為莊嚴
能亦解脫道　衆生自作業　為愛水所漂
善逝說實語　為第一般栰　無始終世間
愛羂之所縛　唯實能救解　法主如是說
實能斬煩惱　斧能斬斫樹　刀斧斬猶生
實語斬不尒　實能益二世　故說不盡財
出處不可盡　一切法中勝　說此實功德

能生大樂果　智者捨妄語　諦見人皆捨
捨實語人金剛嘴鳥如是無量百千
年歲常燒常食乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生
之道若生人中同業之處數數鬪諍
常墮貧處一切世人不信其語是彼
惡業餘殘果報
具足妄語不實之人到極苦惱地獄
惡處受惡果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名火鬘處是彼地獄第十四處衆生
何業生於彼處彼見有人殺生偷盜
邪行飲酒業及果報如前所說復有
妄語所謂有人於吉會中違制犯法
衆人皆言汝有所犯彼人畏罰妄語
說言我實不犯彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄生火
鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中
具受復有勝者所謂鐵板熾火炎燃

閻魔羅人執地獄人置鐵板上復以鐵板置罪人上努力揩磨一切身分為血肉泥其色甚赤如金舒迦炎色赤樹鐵板壓之故令如是若彼地獄閻魔羅人發却鐵板彼地獄人脂血肉末遍滿身體既受此苦是故於彼閻魔羅人生大怖畏走向異處望救望歸見有大河若受苦時滿中熱灰於前與苦閻魔羅人生怖畏故直入彼河既入河已筋節機關一切身分皆悉消洋如生酥塊而復不死是彼惡業之勢力故彼地獄處竹林稠密一切火燃如此人間大風起時火燒乾林不燒衆生彼火鬐處衆生遍滿被燒燒燃燃無針頭許而不燒處既被燒煑大聲叫喚四出馳走望救望歸乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處語言謇難而復不正自眷屬中少少語言尚不辨了何況衆中善巧言說是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名受鋒苦是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂有人先心憶念隨何等物若多若少若於佛所若於衆僧若於法中許布施已後時復言我實不許衆僧常有悕望之心而後不與妨廢衆僧若於餘人許而不與與彼為妨彼妄語人作集罪還身壞命終墮於惡處在彼地獄受鋒苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處熱鐵針鋒纖細而長炎燃極利閻魔羅人執此利針刺彼罪人如是罪人受一切苦發聲大叫既大叫已針則滿口并舌俱刺譬如步靫滿中插箭既受此苦不能叫喚不能啼哭彼受如是針鋒苦惱更無過者無異相似自心妄語得如是苦自他誑故地獄受苦一切身分皆悉豎鋒數如毛根身分皆壞彼受苦人既受

鋒苦隨傾而倒如是如是隨傾倒地衆針競刺彼人如是更受針苦轉復弊氣努力唱喚不得出聲若其拔針則能叫喚若不拔針不能出聲彼既受苦臥炎鐵地宛轉飜覆起而復擾動不停閻魔羅人手執大斧復斫鐵積鐵枷鐵杵斫刺打築如是無量百千億歲受大苦惱食彼妄語惡業果報乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮困苦所有語言人不信受處處乞求許者不與彼人如是極大貧窮是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為受無邊苦是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂多人海中治生而彼道者與賊同心彼諸賊人語導者言勿著彼道當行此路令我得物

共汝分之彼諸商人頭導者言汝將
我等令到寶所我與汝物彼導者言
我當如是我當如是相許決定而彼
導者將諸商人不著寶路而行賊道
賊先有謀竪竿懸幡其幡青色導者
見之不言有賊彼諸商人見青幡已
問導者言彼青幡處應當是賊而彼
導者荅言非賊彼諸商人謂其語實
皆不遮防既到賊處所有財物悉為
賊奪導者亦取以是妄語惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄受無
邊苦別異處生受大苦惱所謂苦者
如前所說活等地獄所受苦惱彼一
切苦此中具受復有勝者所謂彼處
閻魔羅人熱炎鐵鉗拔出其舌拔已
即生生則軟嫩而復更拔復有以鉗
拔其眼者拔已復生生則軟嫩而復
更拔復有以刀邊削其身刀甚薄利
如剃頭刀彼處有虫名為斷虫復食
其腸彼地獄中復有異處其地普青
而復黑闇罪人入中以惡業故有摩
竭魚內外火燃食彼罪人彼摩竭魚
金剛炎口金剛炎牙金剛炎齒攫齧

罪人一切身分破散碎末若脫魚口則入其腹中炎燃在彼腹中乃經無量百千億歲常被燒燃氣不通暢或復少氣常被燒煑受堅鞕苦是本妄語惡業所作是彼自舌妄語因故在摩竭魚腹中極燒身體破壞後復更為地獄火燒後復更為青火所燒如是燒已閻魔羅人復為說偈責疏之言

妄語言說者　是地獄因緣　因緣前已作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄語說　如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄說　癡故到此處　功德中實勝
是毒之甘露　何癡捨功德　而取毒中毒
造過得惡果　常在於地獄　壞自身功德
到極惡地獄　智者說妄語　一切苦種子
樂根實第一　故不應妄語　實語言說人
一切人所愛　妄語皆不愛　故不應妄語
若人實語說　如天常喜樂　若人妄語說
常受地獄苦　若不作善業　作無量種惡

受無量苦惱 今悔何所及 善果從善得
作惡受惡果 黠慧人捨惡 喜樂行善法
實為第一善 妄語第一惡 捨過取功德
是人人中勝
閻魔羅人如是責䟦地獄人已復與
種種無量苦惱 如是無量百千億歲
乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地
獄處介乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處貧窮常困於一切人
常生畏懼若為奴僕若為作人人中
下賤所有語言人不信受彼業因緣
常受苦惱實語相對妄語果報

正法念處經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十　　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之六

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名血髓食是彼地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語作集惡業謂王王等若聚落主諸自在者賦稅物已後言未足而復更取若或長取違王舊法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處炎燃樹葉閻魔羅人以炎鐵繩縛彼罪人頭下足上懸在彼樹金剛鷲鳥有金剛爪先食其足足上血出下入其口彼地獄人即自食之而常不死何以故一切苦中飢苦最大處處皆說一切皆知一切皆誦彼飲自血受二種苦既受大苦復受飢

苦尒時世尊而說偈言

非如熱風燒　風吹火燒苦　業風之所吹
飢渴苦甚重

彼地獄人如是無量百千年歲自食血髓頭面在下為第一火之所燒燃如是無量百千年中於一切時彼地獄處常被燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮困苦人所不信鼻常有血若嚼楊枝鼻中齒間常有血出是彼地獄餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名十一炎是彼地獄第十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若何等人煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語謂王王等若可信人能斷事者若長者或於兩人若於兩朋相對諍事而為斷之或因取物或因相識或欲或瞋隨情偏斷不依道理作妄語說彼人以是惡業因

緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十一炎處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重朋妄語人更復偏重何者為重以惡業故十一炎處有火聚生十方為十內飢渴燒是第十一內火飢渴炎從口出彼妄語人舌朋妄語是惡業故念念燒舌燒已復生受燒舌苦為十六分十火聚苦不及其一以惡業故受是舌苦彼地獄人受如是等十一炎聚極重苦惱乃至無量百千年歲常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常患飢渴一切身分常被熱燒貧窮短命所有語言人所不信性甚愚癡憒鈍醜陋手足劈裂衣裳破碎常在道路若四出巷若三角巷恒常乞求若常治生賣微賤物從生至終受第一苦於對諍中常墮負朋是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察大喚大地獄處唯有此處更無異處

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行見彼比丘欲入寂靜不老不死不盡不滅涅槃之道彼地夜叉見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉如是次第至少光天說如是言閻浮提中某甲種姓略而言之次第乃至得第十地心不樂住魔之境界亦不樂與愛心共行捨離染法彼少光天聞已歡喜而作是言魔分損減正法朋長又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是憶念此諸眾生愛大苦惱為愛所誑癡結所縛心使相應三時中煮而於生死無心欲斷此諸眾生豈可無心若其有心則應有知若有知者何不離欲又復眾生久在天中受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦而不離欲彼眾生心如是堅鞕受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不寤寤如是心者有五種過如是無量謂老病死愁憎合會恩愛

別離
又復更有十種苦惱十者所謂飢渴
過患愛離過患彼此國土鬪諍過患
退生過患他毀過患求他過患寒熱
過患兩人相憎共鬪過患失財過患
所求念中不得過患如是略說心有
如是十種過患衆生之心受如是等
多種過患猶不離欲此諸衆生無始
無終怨心所誑如是心者常動不住
無耳無心如石金剛多吉祥處能為
妨㝵不住正法不曾喜樂一切時渴
色聲香觸味等境界未曾飽足如毒
刀火五境界毒六入大賊不知不覺
七菩提分亦不安忍八分聖道又亦
不知九衆生居乃至不知十善業道
於十一地不能思量於十二入生住
行等不能諦知十三地上不能思量
十四心緣常共相隨於十七垢心不
思量於十八受穿穴流行於十九行
十五因緣不能安忍十六惡行和合
相應穿穴而行近二十處彼二十邊
心常亂行比丘如是觀察心已於彼
衆生起憐愍心諦觀思量業果報法

又彼比丘如是精勤復更生心欲斷魔縛作是思惟爲當更有勝地獄不彼見聞知更復有餘勝大地獄於大叫喚之大地獄十倍勝惡惡業苦惱勢力極惡名爲燋熱有十六處何等十六一名大燒二名分荼梨迦三名龍旋四名赤銅彌泥魚旋五名鐵鑊六名血河漂七名饒骨髓虫八名一切人熟九名無終沒入十名大鉢頭摩十一名惡嶮岸十二名金剛骨十三名黑鐵繩摽刃解受苦十四名鞞迦虫柱惡火受苦十五名闇火風十六名金剛嘴蜂此是燋熱之大地獄十六別處彼大地獄壽命長遠無有算數衆生何業生彼地獄彼見聞知若人堅重殺生偷盜邪行飲酒妄語言說復有邪見樂行多作惡業普遍而復究竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮在燋熱大地獄中殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說令說邪見若人邪見樂行多作向他人說所謂世間無施無會無善無惡及以果報無此世間無他世間

無父無母如是斷說自失業果向他人說安住他人隨喜他人自身增長他人邪見說言無因無業無道如是之人雖有形服而是大賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼燋熱大地獄中受大苦惱彼不信人實業果報彼不信人臨欲死時未到中有惡相已現謂彼病時眼中自見險惡闇處多有師子虎虵熊羆高大如山既如是見生大怖畏見彼惡獸疾來向已速行不住逼近其身彼重病人聞彼師子虎等吼聲生大怖畏悲苦懊惱復見異人皺面喎口復見在上有黑色火聞野干鳴作種種聲又復更見鵰鷹羅人身作種種可畏形狀生大怖畏彼邪說人說惡因人說惡朋人說惡見人說惡法人樂說不信業果之人所作言說是墮嶮岸惡處因人自他皆誑遣作眾大惡業之人彼如是業樂行多作作而復集得果時至見如是等不善影相生大怖畏諸根戰動狀相外彰失屎失尿或復呻喚躃聲不出或復皺面或復

張口或復以手摩挽牀敷或自見身山頭墮地如是見已手欲拒拓瞻病之人見如是已作如是言如是病人挽摩虛空如是病者或見自身欲有所墮以手摩觸一切身分如是邪見惡業行人於業果報不生信心如是種種在地獄中受報相生譬如聚堆人雖未到已聞其臭如是如是未到地獄而見地獄惡處生相極大恐怖一切邪見不信之人如是驚怖愚癡之人作集惡業不善業價買得地獄苦惱財物彼處受報如是地獄多有惡風所謂斜風界波羅風彼風嚴利觸其身分若拍若劈彼風急惡彼受身心二種苦惱此身欲盡將至中有臨死殘命而心不能攀緣善法彼邪見人於人世間如是空過不得利益於中有中未入地獄地獄相現自業邪見惡業所致謂心戰動有不可愛惡色聲觸諸味香等一切皆得聞不可愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲有惡風觸如極利刀得極苦味見惡炎色臭惡臭氣彼人如是一切境界生

大怖畏心甚驚恐如是惡人顛倒說法惡業力故見地獄色皆悉顛倒如是顛倒見地獄處莊嚴殊妙故於地獄極生愛心起意悕望我今云何得生彼處彼邪見人於有分中不得受苦要生地獄取因緣故生地獄中取心即生更無中間既彼處生即於生時如前所說活等地獄所受諸苦於一切苦此中具受十倍更重四百四病如地獄中極惡相似無異譬喻諸怖畏中此畏最勝惡業果報皆悉平等一種火生如是惡火以胡麻許若置山林若國若洲能速燒盡一閻浮提何況地獄受罪人身如是惡火燒罪人身如生酥塊洋已復生在大闇處無有晝夜差別之相如是無量百千年歲苦惱海中一切闇中邪見最闇作集而說得如是果於無數年時節長遠常被燒煮斫受苦惱不可譬喻於一切時如是受苦乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中余乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中名黃餓鬼彼人彼處既得脫已於五百

世生多苦惱畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若於前世過去久遠有善業熟得生人中在於邊處夷人中生常病常貧盲目少命所有語言人所不信是彼邪見餘殘果報

又彼比丘知業果報次觀焦熱之大地獄有何異處彼見聞知有別異處名大燒處是彼地獄東初別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作得惡業果云何邪見所謂有人作如是見殺生因緣得生天中如是惡業得惡果報何以故以死苦者苦中最重諸道中樂天樂為實熱生之業非彼樂因殺生與苦故非樂因如是既作惡因業果為他人說如是邪見得惡業果而不懺悔彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大燒處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者以惡業故自身生火其火極熱餘地獄火於此地獄極

熱大火十六分中唯是一分此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此地獄人內外炎然而復更有第三熾火謂心悔熱如是異生而復更燒彼地獄人自知邪見如是苦果苦報苦味以邪見故如是火燒無一念間暫時得樂如是燋熱大地獄處名大燒處彼惡邪見惡業行人長遠時煑去何長時無人知數彼地獄人於一切氣未盡於一切時與苦不止若惡業時燒煑散壞乃至惡業未壞未爛業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中於二百世生畜生中彼人彼處既得脫已若生人中同業之處則於父母不生敬重無慚無愧無羞無耻食人糞屎於諸國土處處遊行離聞正法為一切人之所嫌賤與狗同食與狗同行手足麁澁常依他食盡其身命空無福德捨此身已次第還入不可愛道如前邪見不受中下彼比丘既觀察已隨喜正見正意諦觀行於正道得涅槃行相應觀察

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為分荼離迦是彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見如是一種樂行多作所謂有人自餓而死望得生天彼人如是復教他人若隨喜他令住邪見惡因所縛心惡思惟造作惡論復教他人令住惡論彼人如是自餓而死彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分荼梨迦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受兩倍更重復有勝者所謂彼人一切身分炎鬘無間如是罪人一切身分無芥子許中間無火無炎燃處彼人惡業相似因果火熱甚熾不可譬喻無有相似如彼邪見一切業中最第一惡如彼相似其火熱熾一切火中此火最熱一切惡業相似得果是故彼火不可譬喻無有相似彼業力故於一切時常燒不

得如是燒已復見開敷分荼梨迦無量鳥衆喜樂池流清水具足異地獄人如是說言汝疾走來汝疾走來我此間有分荼梨迦池林清敷有水可飲林有潤影近在不遠彼地獄人聞邪見人而安慰之相隨走趣分荼梨迦池林水所既如是走火炭滿道道上有坑滿中熾火罪人入已一切身分皆悉燒盡燒已復生生已復燒渴欲飲水走猶不息既如是走髑髏羅林生在道上林有火炎拘挨罪人一切身分皆悉作瘡骨髓散盡盡已復生以熱渴故猶故走趣分荼梨迦池水樹林以惡業故有食肉虫遍其身體啄其兩眼而嚴食之啄已復生生已復啄彼人無眼而復熱渴如是走趣分荼梨迦池水樹林復有異虫生在其身彼盲眼人一切身分為虫所食唱聲大喚又復眼生虫復啄食如是無量百千年歲食已復生生已復食若復走趣分荼梨迦池水樹林既到彼已怖望涼冷便前進入既入彼處分荼梨迦炎燃高火五百由旬彼

地獄人惡業所誑各各別上分荼梨迦既上樹已多有炎鑄普遍身分如是上已受第一惡極重苦惱飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如分荼離迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉遍燒如甄叔迦樹色相似於一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既得脫已於三百世生畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處彼人則生畏刀鐵處儉處賤處多惡人處國土中生又彼生處常貧常病僕使下賤諸根不具是彼邪見惡行惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名為龍旋是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人形相不正或有常蹄不曾

正坐若常合掌常手支頰常舐手食
有如是等諸外道輩彼有說言斷欲
瞋癡得涅槃者是則不然寂靜根者
是亦不得彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處
受大苦惱所謂苦者彼處多饒炎頭
惡龍瞋怒毒盛在彼地獄彼龍身量
若一居賒有一由旬惡毒熾盛普身
遍體有見毒者有觸毒者有牙毒者
滿彼地獄彼地獄人生龍群中衆龍
迴轉撈磨罪人碎如麨摶復有生在
龍口中者彼牙毒炎違急速齧有無
量到若百千到死已復生生已復齧
齧已復死死已復生彼諸罪人三種
火燒一是毒火二地獄火三飢渴火
彼諸罪人生三火中受堅鞕苦自業
相似復有第四病火煑之病重苦惱
不可具說如是罪人惡業行者常一
切時在火中生燒煑撈磨乾燥碎散
乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地
獄處尒乃得脫既得脫已百五十世
生在針咽餓鬼之中於二百世生
畜生中飢渴燒身離水無水謂師子

羆熊羆等身在於曠野十二由旬無水之處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中則為野人眼不見食何況食之唯食藥草及諸果等以自存活是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄更有何處彼見聞知復有異處名為赤銅弥泥旋處是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作所謂計言一切世間無命無物一切皆是魔醯首羅之所化作非是業果彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生於赤銅弥泥旋處受大苦惱所謂苦者彼地獄處赤炎銅汁滿中如海其中多有鐵弥那魚惡業所作復有樹葉利如剃刀生在赤銅弥泥旋處諸地獄人在彼處生生已復死死已復生一切身分皆悉散壞爛熟浮出在銅汁上出已復沒受大苦惱迭相走奔更乎唱聲彼邪見人邪見說者唱喚既走惡業所作惡弥那魚張口疾走向地獄

人彼魚既到即以涎羂攝縛罪人令入口中以牙機關齧之令碎彼罪人身半在魚口半在口外熱炎赤銅沸汁煮之受是二種堅急苦惱彼人如是半在魚口常被咀齧半在熱炎赤銅汁煮經無數時既得脫已更復入餘異赤銅汁既入彼處多有惡虫虫金剛鶖牙復甚利無量熾毒如是惡虫在彼闇處赤銅汁中取彼罪人齧之令破碎末如沙然後食之彼地獄人既受苦惱若欲唱喚而張口者彼赤銅汁滿其口中不能出聲彼赤銅汁遍滿九竅滿已極煮一切身分皆悉消洋又復彼處時節長久煮之下沉沉已浮出既浮出已惡業所作多有風刀而甚毒利碎剖其身彼不實語不信業果邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中彼鬼名為悕望悕望若得脫已於三百世世生畜生中作烏作熊作蟻子等常患飢渴寒熱所逼風吹

曰炙忍耐叵堪彼畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若於前世過去久遠有善業熟得生人中在多怖畏險惡之處常斫木處常取魚處常生怖畏是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄更有何處彼見聞知復有異處名鐵鑊處是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂外道邪見齋中殺於丈夫而作是言我令作會而殺丈夫彼得生天我亦生天彼若生天與我為證或有取龜殺證因緣後世生天或復教他一生如是種姓如是妨导正道安住邪道如是惡業邪見之人身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鑊處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者有六鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦無力無救火常熱沸鋸葉水生極利刀鬘極熱沸水多饒惡虬平等受苦

無力鑊者罪人入中詳聚一處作一身聚猶如麨搏被煮無力而復更煮轉復無力如是惡處身不能救心不能救如是無法惡道之人無法可救雖能救人以無救故長久時黄火常熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸赤銅煮之身散灰亦亘得盡已復生生而常煮鋸葉水生熱鐵鑊者罪人入中赤銅色水鋸割其身彼處火炎頭在下入既入彼處或沉或浮常為鋸割熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是劈裂又復沉沒沒已更浮浮已復沉如是鋸水常割常裂皆悉熟爛猶如熟豆身體分裂或浮或沉於長久時常煮割劈極利刀鬘熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀鬘在彼鑊中利如剃刀劈其身分若置罪人極熱沸水多饒惡虵此二鑊者罪人入中所受苦惱有熱沸水極沸勇沫高半由旬沫中有虵牙甚嚴利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在煮之則熟身皆爛壞沸沫煮之身分皆洋若在水中苦毒煎煮受第

一苦堅鞕重苦彼地獄人閻魔羅人若來到者起如是意作何方便閉塞鏁門令彼罪人不能走出閻魔羅人起如是意當以金剛堅塞其口合之在地則不能走種種苦惱在中具受閻魔羅人既發此意一切鐵鑊合口在下復炎鬘火雨倍熾炎彼地獄人受如是苦閻魔羅人擬有瞋意復更思惟云何方便更與異苦既思惟已復取鐵薪雨重炎燃若地獄人意欲向上熱沸銅汁迭互相著有身散者有然嚴毒火燒其身已爛熟者常一切時受種種苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處熱鐵鑊中尒乃得脫既得脫已於三百世生食臭氣餓鬼之中彼處脫已於三百世生畜生中彼處脫已若生人中同業之處作癡論師說惡因論心意顛倒叙望富樂一月不食有望生天一日不食愛使所縛彼人如是為苦所縛如是如是復更受苦是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大

地獄復有何處彼見聞知復有異處名血河漂是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處所謂邪見惡業衆生生於彼處彼見有人違犯禁戒多犯戒已如是思惟我若苦行罪則消滅有多福德彼人既作如是思惟入樹林中懸脚著樹頭面在下以刀破鼻或自破額作瘡血出以火燒血望得生天是惡道行辟如有人沙中求油油不可得彼人血盡而致命終彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄血河漂處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人手執熱炎枷刀攢石散之為末流血成河此河急漂餘地獄人多饒髮骨在彼河中復有第二赤銅河流其河名曰惡水可畏彼河有虫名為丸虫其觸如火彼地獄處觸彼罪人燒而食之如是地獄血河所漂年歲無數時節久遠受大苦惱彼血河漂地獄之處常一切時受惡苦惱如是乃至彼邪見人

惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五百世食煙活命餓鬼中生既得脫已於四百世生畜生中而作海鳥或在海畔河口處生彼鳥赤頭是彼前業餘殘果報若生人中同業之處貧窮多病是本惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為饒骨髓虫是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人多作惡不善業身不善業口不善業意不善業復離正聞如是癡人望生覺世惡行離戒本性無戒此諂曲人與他苦惱遠離正戒以乾牛屎而自燒身彼人現世燒身受苦如是人中人火所燒身壞命終墮於惡處饒骨髓虫地獄處生受大苦惱所謂苦者鐵椎打頭乃至脚足唱聲大喚一切身分如蜜蠟摶不可分別而復不死是彼邪見惡業力故彼地獄處曠三由旬高五由旬地獄人身廣長

亦介遍滿其中以為肉山彼地獄處
饒濕生虫皆是衆生如是虫者何業
所致若何丈夫若何婦女自身他身
有虫虱等卒煞彼虫或煞蟻子或黑
虫等或煞蠅等彼人以是惡業因緣
身壞命終彼處作虫名機關虫如是
罪虫生在彼山自業所作自業果生
以惡業故饒骨髓虫地獄之處更復
有餘閻魔羅人以火燒之彼邪見者
本人中時以乾牛糞燒身業故與機
關虫一處合燒受大苦惱彼山既燒
火炎上出高十由旬彼地獄人自罪
業故大火燒身共機關虫一處被燒
彼虫身小受苦亦少彼地獄人身塊
甚大受苦亦多彼火炎騰迭互相燒
時節長遠年歲無數不可窮盡乃至
彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處介乃得脫既得脫已於五百世
生在針咽山傍上住餓鬼之中彼處
脫已於五百世生畜生中受海魚身
在於大海大波浪處極冷水中灰水
之中既得脫已難得人身如龜遇孔

若生人中同業之處常在林行在林
中住或荒榛處資生活命貧窮困苦
如是之人彼荒榛中野火所燒是彼
惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀燋熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切人熟是彼地獄第八
別處眾生何業生於彼處彼見聞知
若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行
多作業及果報如前所說復有邪見
所謂有人愚癡邪見聽聞邪法如是
癡人身業顛倒口業顛倒意業顛倒
如是三業常顛倒行彼邪見人修邪
見行若於樹林若山若榛若兩村間
若洲潬上如是等處放火燒之彼邪
見人有如是心若火飽滿天則歡喜
天若歡喜我則生天如是癡人聞惡
法故惡法所誑作如是計饒火令飽
當得生天如是放火彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處一切人熟
地獄處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受五倍更重復有勝者既生

彼處見本人中男女妻妾所愛知識若父若母一切所愛親友之人皆被燒煑被地獄處男女妻妾所愛善友父母知識皆是人中業化所作見在地獄而被燒煑彼人見已心大憂悲極受大苦見彼一切所敬愛者被燒被煑被地獄處愛火自燒憂悲苦重十六分中彼地獄火不及一分地獄人中一切苦惱愛火苦勝彼愛火者火中之火彼愛羂者羂中之羂彼愛縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫彼人邪見不善業故於地獄中見所愛敬親善等人被燒被煑彼地獄人愛火自燒彼地獄火於愛心火猶如霜雪聞妻子衆父母等衆悲啼大哭作如是言汝來救我可來救我彼地獄人為地獄火之所燒煑不得自在云何能救彼地獄處常一切時受如是等身心火燒時節長遠年歲無數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中雖食解等所棄飲食彼處脫已

於五百世生畜生中常作水鳥多饒
兒子如是兒子為漁獵人常所煞害
既脫彼處難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處貧窮短命諸根不具
無妻無子常作賤人天祀奴等是彼
惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十一　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之七

又彼比丘知業果報復觀熊熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為無終沒入是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見身口意業業業普遍作業究竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄無終沒入別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足五倍更重邪見所作以不正聞他人所教有如是心若以垂犧馳驎麀馬而著火中火既歡喜我得大福生勝世間火所燒者魔醯首羅世界中上若人以火燒衆生者則得無量勝大福德如是愚癡邪法所誑邪見之人身壞命終墮於惡處在彼地獄無終沒入別異處生受大苦惱所謂苦者彼有鐵山火焰

甚熾廣五由旬其山普遍地獄火燃
閻魔羅人駈地獄人令上彼山燒脚
胥髖背臂頭項手足耳眼乃至頭腦
燒已復生生已復燒時節長遠無有
年數乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處尒乃得脫彼邪見人既脫彼處
於五百世生於食屎餓鬼之中一切
身分皆悉焰燃於夜中行衆人所見
彼惡業人如是鬼中既得脫已生在
畜生作螢火虫身有火焰於夜中行
一切人見白日風吹日光所炙身則
內燒是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為大鉢頭摩是彼地獄第十
別處衆生何業生於彼處彼見有人
殺盜邪行飲酒妄語樂行多作以要
言之身口意業普遍究竟作而復集
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡處在彼地獄大鉢頭摩別異處生
業及果報如前所說復有邪見彼邪
見人有如是心於大齋中若殺丈夫

得稱意處造作如是邪見惡業身壞命終墮於惡處在彼地獄大鉾頭摩別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處如鉾頭摩在彼鬚中金剛棘鬚五百由旬地獄罪人鉾頭摩金剛棘中彼金剛棘破壞彼人一切身分無針頭許不被刺處無地獄火不遍燒處身瘡焰然如是久時常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於二百世生於食糞餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中作孔雀等常食惡毒既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常困貧窮繫屬他人若作伎兒以戲為業而自活命若如是戲而活命者世間下賤乃至命盡是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡嶮岸是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有

邪見樂行多作所謂有人作如是見入水死者一切罪滅死已生於八臂世界彼處不退如是癡人望生彼處復教他人亦隨喜他入水而死彼人如是入水死已墮於惡處在彼地獄惡嶮岸處受大苦惱破壞身業口業意業於彼處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處極利刃石遍滿其中多有惡山處處遍滿巖崖嶮峻高千由旬鳥飛不得到何況罪人而能往到焰火普遍一切熾燃彼地獄處一地獄人為餘一切地獄罪人說如是言君等可來過此山已更無地獄若過此山我等得樂諸地獄人以惡業故聞見彼人作如是說如是說已諸地獄人走赴彼山以惡業故到彼巖崖嶮岸之處彼處普燒火焰熾燃既走往至不能得上有墮墜者有在火中極被燒者有怖畏故手抱焰石而被燒者有驚畏故望救望歸走迴還者彼地獄處閻魔羅人手捉鐵椎極打連打彼地獄

人身業口業意業邪故長久遠時如是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫巳於三百世生於食血餓鬼之中同業處生彼處脫巳於三百世生於有毒畜生之中是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處貪窮多病惡國土生諸根不具常有怖畏惡國土中

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名金剛骨是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是心一切世間命無命物自然而生自然而滅如轉刺針孔雀毛色如鹿愛焰乾闥婆城無因緣有無因緣滅一切諸法皆亦如是無因緣生無因緣滅自然如是復教他人安住他人令如是信破壞身業口業意業彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄金剛骨處受大苦惱所謂苦者

如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者閻魔羅人取地獄人以最利刀削其身肉皆悉令盡唯有骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以彼打此以惡業故骨為金剛有頭破者身中破者或有罪人一切身分皆悉破者有作孔者有骨乾者或有罪人失身分者復有以骨更互打者有以焰石而打之者彼地獄人惡業因緣無數年歲彼地獄中見本怨家如是執持更互而打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生自食膿餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中而作蝦虎或作瞿隨彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生於邊地樹林國土陀羅毗羅安陀羅等惡國土中貧窮多病繫屬於他是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名黑鐵繩刀解受苦是彼地獄第十

三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之處皆得罪福喜爲他說樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名黑鐵繩刀解受苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人以黑鐵繩鑠其身體以惡業故如是鑠已以利鐵刃火焰熾燃從足至頭而解劈之彼地獄人既被鑠劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩鑠之焰燃利鐵極細分解如芥子許亦不可得而更和合還復更生和合生已而復更割割已復割彼人如是彼地獄處於長久時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中食人所棄蘯器惡水彼處脫已於一百世生畜生中作蛭作蝎若

蜣蜋等種種諸虫是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處所生常為飢渴所逼若有異人違犯王法撗誣枉抑令其入罪是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為那迦虫柱惡火受苦是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人如是邪見言無此世亦無彼世殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說此世間常一切法常常不破壞彼人如是顛倒邪見邪見之人復教他人令住邪見數數為說大衆中說惡因譬喻為他人說令彼前人取惡邪見於大衆中於相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄那迦虫柱惡火苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有鐵柱生釘其頭上從下而出如是

出已半下入地半在頭上如是穿已有鄉迦虫在彼罪人皮肉脂中一切處生飲食罪人一切身分先啄其脉飲血令盡次食其肉次破其骨次飲其髓次斷其筋次斷其脉次燒其竅次拔其毛抖擻其皮次入身內在藂筋中次破其心既破心已而飲其汁次破其肺次入背中而飲其汁次散其脉次以焰鉗破其頷下而拔其舌拔已與狗以其舌根本說惡語說顛倒因非法辟喩和合說故彼地獄人如是舌罪故受如是一切苦網被邪見人曲見教他以大惡心教化餘人令住邪見身業口業意業破壞於長久時在地獄中常被燒燃無有年數不可窮盡乃至惡業業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於三百世生食死屍餓鬼之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處他犯王法横得其殃以惡業故貧窮多病繫屬他人不得自在噉食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名闇火風是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業業普遍作業究竟以是惡業墮彼地獄闇火風處業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是見一切諸法有常無常無常者身常者四大彼邪見人如是二見惡因惡喻為他人說令住邪見復生隨喜於大衆中於非法中相似法說彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄闇火風處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者彼既得脫閻魔羅人所作苦惱難脫脫已惡業所作後復更入闇火急風受苦之處惡風所吹彼地獄人在虛空中無所依處如輪疾轉身不可見彼人如是如輪轉已異刀風生碎割其身令如沙摶分散十方又復更生生已復散散已復生恒常如是無有年數受如

是等堅急苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五百世生於食吐餓鬼之中彼處脫已復生飢渴畜生之中是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為金剛嘴蜂是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見世間有始因緣而生有常無常一切皆是因緣所作彼不實語邪因譬喻於非法中相似法說令他餘人安住邪法退失正法障㝵正法而作邪見彼不正說常法非因常法不動常法不異常不能作猶如虛空彼邪見人不實分別彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生金剛嘴蜂鎧鉀處受大苦惱彼邪見人身業口業意業破壞下賤之人衆生中劣障㝵正法住不善法以愚

癡故作惡道行自謂有智恃智我慢自意分別不實語說受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人以極細鉗稍拔其肉如毛根許拔已復拔如是違拔置其口中驅令自食彼處多有金剛嘴鳥觸罪人身有熱血出咮啄如鹽閻魔羅人取彼醎血置罪人口驅令食之彼既食已十倍飢渴燒其身心惡業所誑復自食肉食已更生惡業因緣作集惡業之所誑惑受大苦惱無有年數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中食不淨食彼處脫已於五百世生畜生中而作曲蟮蜣蜋等受飢渴燒身是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀𪆟熱之大地獄如是觀已彼更不見第十七處如是𪆟熱之大地獄如是等處如是盡邊彼邪見人如是業作惡業住處

彼比丘如是觀察六大地獄如實而知彼修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是見已心生歡喜作如是言此比丘第一精進得十一地彼人則能斷生死道彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉如前所說次第乃至聞不少天作如是言某國某村某善男子如前所說得十一地不共魔王同一處住心不樂與煩惱共戲離生死欲非境界處一切世界無邊苦中不肯住止

又彼比丘觀活黑繩合喚大喚及燋熱等并別處已復更觀察為當更有餘地獄不彼見聞知有大地獄名大燋熱衆生何業生彼地獄彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作墮彼地獄業及果報如前所說復於持戒不犯禁戒具足不缺淨行童女善比丘尼未曾行欲未曾犯戒如來法中如法行者令其退壞如是之人不信佛法如是心言佛者則非一切智人佛既非是一切智者何況弟子比丘尼僧有清淨行如是一切

皆是妄語虛誑不實如是佛法乃是
惡處非布施此能生福德非布施此
能得涅槃此凡人僧如是和合比丘
安足毀破禁戒則不得罪彼人如是
惡思惟已壞彼童女比丘尼戒令退
僧行令其犯戒彼人身業口業意業
惡不善行身壞命終墮於惡處在大
燋熱大地獄中受大苦惱一由旬身
身極柔軟軟於生酥如是眼軟更軟
於身如是五根皆悉坏軟聲觸色香
猶尚能殺何況餘苦如彼作惡惡業
重故如是身心皆悉坏軟彼惡業人
惡業力故受極苦惱彼惡業人臨欲
死時現受業報有大苦惱如前所說
婬地獄中所有苦惱皆悉具受如此
罪人臨欲死時於先三日如是受苦
乃至命盡失音不語想大怖畏行劣
識驚如是次第四大色怒極受苦惱
地界堅鞕身體強怒一切身分筋脈
骨髓處處閉塞皆悉破壞生大苦惱
如新生酥摶押磨打地界如是又復
水界一切身分筋脈繫縛本自堅燥
能令爛緩殺壞氣臭一切漏門皆悉

閉塞咽不通利舌縮入喉諸竅受苦
遍體汗出又復火界一切身體所有
筋脉皆悉燒煮受大苦惱身體皮膚
如赤銅色內外皆熱口乾大渴燒心
熾熱又復風界輕相更增以身乾故
如昇虛空復下墮地一切身分一切
皆乾一切身分一切脉中風行不住
有風名爲必波羅針如焰針刺乃至
遍身如毛根等乃至精髓皆悉乾燒
畢波羅風能割皮肉脂骨精髓如斤
斧斫吹一切根一切身分皆悉閉塞
大小便利擁隔不通息不調利咽喉
不正眼目損減耳中則聞不可愛聲
鼻不聞香舌不知味鼻柱傾倒人根
縮入糞門苦痛如火所觸受大苦惱
皮膚腫起毛髮不牢此等唯說惡業
行人臨欲死時彼人如是三夜三日
四大怒盛苦惱所逼若命盡時他世
相現所謂自見一切屋舍如黑帳幕
見有黑焰如夢見色如是惡相不曾
覩往復見惡色師子虎等不可愛色
一切極惡皆悉具見聞惡虎聲生大
恐怖鐵鑿身皮殘肴欲盡彼風上行

始起足甲離足甲已次行足趺離足
趺已次行其踹如是離踹次行其膝
如是離膝次行其髀如是離髀次行
其髖如是離髖次行其肚如是離肚
次行其心如是離心咽喉不利口乾
唾盡一眼則隱見虛空中閻魔羅人
手執鐵棒既如是見以手摩托知識
諸親見如是已皆言此人手摩虛空
氣息閉塞遍吹身分於是氣斷如彼
燈炷燒已而滅捨此世間生在中有
如印相似相似得界彼惡業人於中
有中受中有苦彼見自身如長命時
人壽八万四千年歲年始八歲小兒
之身自見自身餘一切人皆所不見
四大微細不見不對鑽須弥山能穿
能過而不妨导自身不障須弥不障
何況餘山彼中有中如是自見黑闇
鐵城自身入中以惡業故見自已身
一切諸毛皆悉焰燃又復自見閻魔
羅人以黑鐵繩及縛其手復縛其足
彼黑鐵繩毒堅觸惡其色可畏次纏
身中遍體普急不容毛頭惡業行人
如是自見既為鐵繩堅急縛已育不

可愛色聲香味觸等境界謂惡業故眼見惡色甚可怖畏閻魔羅人眼則焰燃多種惡色努臂極瞋心不喜見又復耳聞不可愛語心不樂聞所謂說言此人乃是惡業行者身業口業意業不善造作惡行人中善處寶洲之地自誑其身不正思惟十善業道作不善行常虛妄行不得善寶一切欲行如刀火毒墮在嶮岸此人如是為欲所誑他妻所誑如是惡行此人如是不善觀察造作三種不善惡業如是癡人自行惡業我於今者置大燋熱大地獄中與種種苦無量百千種種苦惱皆悉具與令使後時更不復作惡行惡業閻魔羅人為呵中有離妻子人大憂愁者而說偈言

女色為知識　不利益如怨　破壞人世界
到閻地獄處　一切怨惡中　更無如業怨
三惡業縛束　我今送地獄　獨造作惡業
獨受惡果報　獨自到惡處　世間無同伴
若人多作惡　因緣於他人　自作還自受
彼人不能救　汝何故愚癡　為妻子所誑
於此丘冢等　癡誑故造惡　此世未來世

怨常隨後行 怨中第一怨 一切惡處示
自所作惡業 如毒如刀火 汝自作惡業
汝如是自食 非此人作業 餘人受果報
非初非中後 非此世他世 若人散乱意
心不正觀察 貪受樂味故 造作不善業
愚癡乱心人 增長不善法 不知正觀察
造作諸惡業 心能誑衆生 心能令人貪
令人向地獄 闇中闇處去 闇覆生死中
難得佛正法 若人不愛法 從苦到苦處
若人寂靜心 境界不破壞 彼人到善處
汝今者至此

如是造作惡業行人自身口意造不善業閻魔羅人既呵責已送大燋熱大地獄去鼻齅不淨臭爛惡氣香嘗堅熱不淨惡味得不可愛香味之色身則當觸麁重惡觸者惡風來如刀如火此五境界極惡可畏心怖畏故則生恐怯於先已見大地獄相閻魔羅人堅繫其咽業風所吹將向地獄不得自在閻魔羅人面有惡狀手足極熱挾身努肚罪人見之極大怯怖閻魔羅人聲如雷吼罪人聞之恐怖更增閻魔羅人手執利刀腹肚甚大

如黑雲色眼焰如燈狗牙鋒利臂手皆長搖動作勢有鬪長爪鋒利焰燃臂麁脉脹一切身分皆悉麁起如是種種可畏形狀執惡業人如是將去過六十八百千由旬地海洲城在海外邊復行三十六億由旬漸漸向下十億由旬業風所吹如是遠去彼如是處業風力吹非心思量不可譬喻彼處境界日月風力所不能到唯業風力一切風中業風第一更無過者如是業風將惡業人去到彼處既到彼已閻魔羅王呵責如前閻魔羅王既呵責已惡業羂縛出向地獄以惡業故彼處見有閻魔羅人謂是衆生將惡業人向大焦熱大地獄去如是罪人闇中遠見彼大焦熱大地獄中普火焰燃彼地獄量五千由旬不增不減去彼地獄三千由旬聞地獄人啼哭之聲悲愁恐怖極大憂惱已受無量種種苦惱堅惡叵耐如是無量百千万億無數年歲聞大焦熱大地獄中地獄罪人啼哭之聲既聞啼哭十倍恐怖心驚怖畏閻魔羅人如是將

送向大燋熱大地獄去閻魔羅人呵責之故而説偈言

汝聞地獄聲　已如是怖畏　何況地獄燒
如燒乾薪草　火燒非是燒　惡業乃是燒
火燒則可滅　業燒不可滅　火不地獄燒
火不隨逐行　汝作惡業火　須臾當燒汝
若作惡業火　彼在燒獄燒　若捨惡業火
則不畏地獄　若人自愛身　復畏於地獄
彼人則捨惡　不受大苦惱　捨離惡業人
心常善觀察　身口意皆善　去涅槃不遠
若人常惡心　癡心常自在　故得惡地獄
何須眼出淚　造苦得苦報　苦滅得樂報
初中後惡業　衆生不受樂　汝人中造惡
惡業已多作　如是惡業果　今者將欲受
若人作惡業　則向惡處去　若人作善業
則去向善處　非是作惡業　而得於樂果
樂果非惡得　以不顛倒受　無始世界來
作善得樂果　若作惡業者　如是得苦果
因緣則相似　顛倒不相應　已作因於前
如是得果報

如是罪人惡業所作閻魔羅人於中有中苦呵責已將向地獄彼惡業人既聞呵責怖畏毛竪何況眼見彼守

有人既見地獄焰火熾燃色等諸陰極受寒苦戰動難忍於彼地獄熱焰熾火心生貪著起心即取取因緣有一切有分法皆如是有因緣生彼惡業人不善業因殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見復有邪行於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼強逼行欲彼不善業作而復集勢力堅鞕所得果報有大火聚其聚舉高五百由旬其量寬廣二百由旬焰燃熾盛彼人所作惡業勢力急擲其身墮彼火聚如大山崖推在嶮岸無有扶蹬撓摸之處如是罪人直入大火彼地獄中如是勢推惡業行人入大地獄熾燃火中以惡業故有熱鐵鉤先鉤其足令頭在下而入火中彼惡業人既如是入地獄熾火先燒其眼既燒眼已次燒頭皮燒頭皮已次燒頭骨燒頭骨已次燒頰骨燒頰骨已次燒其齒既燒齒已次燒牙牀燒牙牀已次燒項骨燒項骨已次燒脊骨燒脊骨已次燒胷骨燒胷骨已次燒咽筒燒咽筒已次燒其心既燒心已次燒其肚

既燒肚已次燒大腸燒大腸已次燒
小腸燒小腸已次燒其髖既燒髖已
次燒其根既燒根已次燒髀骨燒髀
骨已次燒其踹既燒踹已次燒脚腕
燒脚腕已次燒足指如是如是彼惡
業人以惡業故最初先入大火甕中
如是極燒一切身分燒已復生受苦
不斷如彼人中上上作業如是如是
上上受苦彼地獄人如是具受焰鬘
火甕如是極燒然後墮在金剛火地
以怖畏故伸手努臂既倒地已即復
逹上如毬著地即上不停如是速逹
逹上逹下伸手努臂吼喚號哭墮地
復上如是唱喚大火焰鬘普覆身體
逹在空中常亦被燒如前所燒入火
焰中如是無量百千年歲彼大地獄
大火甕中燒已復燒連燒不止一切
身分燒已復生乃至時盡若出火甕
以惡業故而復更見閻魔羅人非是
衆生罪人見之謂是衆生手中執持
焰燃鐵鉗彼鉗極熱於彼火聚二倍
更熱以何因緣彼鉗極熱以殺生故
火甕所燒殺生偷盜二惡業故彼鉗

極熱二倍更熱以此因緣彼焰鐵鉗

二倍更熱閻魔羅人非是衆生以如是鉗鉗取罪人置熱鐵地焰鐵鉤上提令使坐焰燃鐵鉤從糞門入背上而出或從上出廣說如前彼既坐已三倍受苦熱焰剝鐵割其人根并卵俱割何因何緣三倍受苦所謂殺生偷盜邪行以此因緣三倍受苦譬如鐵師若其弟子鐵作之處以韛吹之風滿皮韛如是風吹彼火焰燃如是如是作惡業人以作惡業究竟滿故名惡業人作惡業人惡業弟子業業善遍故名為風所謂業風共婦女婬名為鍛作爐中熱沸謂池獄人唱聲叫喚如是多吹如是多然多不善業如是多燒不善業人受極苦惱以此因緣彼地獄中三倍受苦殺盜邪行樂行多作彼衆應如閻魔羅人聞彼地獄極大怖畏皺面唱喚不善業人大火燒人作如是言汝何所患汝何所苦彼受苦人即復報答閻魔羅人作如是言我今如是極受大苦如是大苦猶尚可忍渴苦叵耐閻魔羅人

如是聞已復有惡河名可畏彼彼河
唯有極熱勇沸銅汁鑞汁和合滿中
又復多有焰燃鐵塊彼河岸嶮若見
彼河極大怖畏若聞其聲極生恐怕
閻魔羅人以熱鐵鉗盛取熱銅熱白
鑞汁持向罪人而語之言汝可飲之
彼人渴故兩手執取謂之是水取已
而飲彼地獄人以惡業故先燒其脣
既燒脣已次燒其舌乃至咽筒皆悉
被燒次第乃至燒身遍已從下而出
如是罪人四倍焰然四倍受苦何業
果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒
戒人自飲復與戒人出家比丘此業
果報於地獄中熱渴須水而飲熱沸
赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆
僧中不知是酒謂是淨飲而實是酒
酒者是毒手既執已不能棄捨畏衆
僧說而自飲之此業果報於地獄中
赤焰銅汁不能捨棄渴急而飲此是
酒果所謂沙門在檀越家惜檀越意
不能棄却而便飲之此業果報閻魔
羅人又復更問地獄人曰汝何所患
彼地獄人即復答言我今患飢我之

所受如是苦中飢苦為勝如是吞已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵揣來五倍焰燃語罪人曰此則是食彼地獄人惡業癡故起如是意令食已至即取食之先燒其脣如前廣說次第乃至從下而出惡業力故而常不死作集業故舌還更生更生柔軟過蓮華葉身復更生更生數墮惡業果報彼比丘如是觀察何業果報新生更軟彼見聞知如如來如燈如是說言若人殺生偷盜邪行飲酒與酒復有妄語彼業果報若人犯戒若貝聲行言我持戒如是比丘如是心意貪衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人惡業癡人出舌示之彼舌極軟如蓮華葉廣半由旬妄語業故閻魔羅人犂耕其舌無量百倒傷壞破烈發聲呻喚妄語業故如是無量百千億歲出於算數時節久遠受大苦惱是彼作集惡業果報如是受已而於地獄未得解脫閻魔羅人復為說偈訶責之言

如汝護惜命　他心亦如是　汝如是殺生
作惡業故來　世人寧捨命　而聚集財物
何故取他物　以為已所有　一切人愛妻
勝於愛自身　汝癡欲染人　何故強侵逼
若人飲酒者　於佛所癡生　法中第一過
汝何故飲酒　舌中出惡毒　一切人不信
汝妄語惡人　何故不捨離　如是五種惡
汝心所憙樂　今者應忍受　徒生此憂惱
惡業法如毒　汝如是不捨　故到此地獄
焰髮大畏處
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
責已自所作業彼業如印常受大苦
晝夜不息種種種堅鞕有無量種如無
量種不善業行如是無量種種受苦
如因相似得相似果如是苦果似種
子故在大燋熱大地獄中滿足惡業
不善業人受苦果報善滿足者樂果
滿足彼惡業人如是受苦如是無量
百千年歲如是惡業如怨無異大不
饒益如是燒煮彼地獄人如是罪人
若脫彼處望救望歸走向異處遠見
樹林極大黑闇如是闇處多有大狗
彼狗名為張口大力如是狗著能急

疾走口是金剛彼狗吼聲甚可怖畏
如是張口大力狗者於彼林中處處
遍有彼地獄人見彼林巳疾走往入
彼諸惡狗一切皆来逐彼罪人先齧
其耳肉皮筋根脉及脉穴骨及骨節
一切身分皆悉遍食如芥子許遺餘
不盡後復更生長久遠時惡狗所食
此何業果謂殺生業為食肉故而殺
衆生得如是果

正法念處經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之八

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自己物他人刧奪即便走逐既如是走閻魔羅人以利鐵刀執取斫剖脉脉皆斷斷已復生又復更有餘地獄人疾走而來閻魔羅人亦復捉取刀戟杵枷皆悉焰燃斫剌棒打是彼偷盜惡業果報如是無量百千年歲乃至偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅彼人彼處尒乃得脫

又邪行者見本婦女灰河所漂極大唱喚惡波所推或有出者或有沒者喚地獄人而作是言我今在此灰河惡處無導無救汝今可來救我此難彼地獄人既聞啼哭惡業癡心入彼灰河即於入時一切身分為灰所爛乃至無有芥子許在唯有殘骨後復肉生肉既生已而復更見向者婦女猶遠於前在灰河中而復唱喚作如是言救我救我彼人即前而彼婦

女疾走往赴既前到已欲抱婦女
婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵焰起
熾然鋒利鐵爪既抱得已即便攫之
身體碎壞無芥子許全處可得唯有
骨在如是罪人昔身皆血唯有筋網
彼地獄人欲心所覆見彼婦女而復
走往彼灰河中乃經無量百千年歲
如是惡漂如是惡燒乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
彼處業盡尒乃得脫如是復生飢渴
燒身處處處浪走復見有河陂池清水
堅冷水故疾走往赴既走到已彼河
池等洋白鑞汁皆悉充滿饒惡毒虵
普遍其中彼地獄人熱渴甚急即飲
如是毒虵和合洋白鑞汁彼惡毒虵
罪業所作極甚微細入罪人口既入
腹已即便麁大地獄人肚亦復增長
如是惡虵在其身內所有一切皆悉
遍齧先齧小腸而安食之是破戒人
飲酒罪過如是無量百千年歲惡業
所誑彼虵所齧白鑞所燒如是燒齧
死已復生戒人飲酒破戒罪過
又復妄語惡業果故彼虵齧舌如是

無量百千年歲受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡爾乃得脫脫彼處已處處浪走而復更見不慈心異彼地獄人業作衆生如是說言汝等云何無辜被燒更可無處而住於此我示汝處令汝得樂閻魔羅人如是語已取地獄人於地獄中更置餘處彼處別異別異苦惱多多更與閻魔羅人如是更與地獄罪人種種苦惱所謂在於一切方處大火所燒受種種苦周匝嶮岸處處遍燒又復更入大身惡吼可畏之處常燒常煮如是受苦身大極軟十由旬量又復更入名火髻處於彼處生受大苦惱彼火髻處大火甚熱於一切火此火最勝更無相似彼火髻處常雨火沙而燒煮之彼沙稠淺如夏時雨復有異處名內沸熱彼處閻火常燒常煮今彼罪人身體脹滿猶如皮囊復更有處彼處名為吒吒吒齊彼地獄地一切罪人以諸身分迭相揩割受大苦惱復有別處彼處名為普受一切皆生苦惱

彼處惡煮受大苦惱彼如是處多有可畏惡狗師子烏鷲鵰鵄一切與苦復有惡河彼河名為鞞多羅尼惡燒急漂彼處燒煮皆悉爛熟彼河熱灰赤銅白鑞焰然沸熱百種千種惡漂燒煮如是燒煮復有別處名無間闇罪人入中闇火燒煮受種種苦復更有處名苦鬘處罪人入中燒煮受苦熱焰鐵輪轉在其頭一切身分鋸割劈裂若得脫已復入異處名雨鏤鬘抖擻更燒更煮普身焰然如是燒已閻魔羅人百到千到焰刀刺割若得脫已而復更入鬘塊烏處而燒煮之彼處骨身如雪相似自身生火彼地獄人各執利刀迭相割削如是無量百千年歲若得脫已而復更入悲苦吼處在彼惡處常燒常煮既如是煮發聲大吼如是吼聲自餘一切諸地獄中無如是吼若得脫已而復更入名大悲處彼人邪見非法惡法讚說為法彼邪見人以惡業故見所愛色或父或子或兄或弟在大悲處而被燒煮擯身受苦啼哭喚言我今孤獨

可来救我彼父子等極大悲苦伸臂向上大聲唱喚彼地獄人如是見已憂悲火生燒燃愛薪憂悲火熱形地獄火猶如冰雪如是二種大火所燒極受苦惱發聲唱喚閻魔羅人而為說偈呵責之言

愛火熱於火　餘火則如冰　此中地獄火
愛火三界中　如是地獄火　蓋少不足言
若愛因生火　饒焰而毒熱　惡行地獄人
業盡乃得脫　愛火燒三界　未有得脫期
愛能繫縛人　在無始生死　愛火是地獄
非地獄生火　地獄火雖熱　唯能燒於身
愛火燒衆生　身心俱被燒　愛因緣生火
火中最為上　地獄火不普　愛火一切遍
三因三處行　三種業顯現　於三時中燒
皆是愛心火　天中欲火燒　畜生瞋火燒
地獄癡火燒　愛火一切燒　如是愛心火
三界皆焰燃　是何不樂法　命如是心悔

閻魔羅人於彼地獄大悲之處如是呵責地獄罪人既呵責已而復更與種種苦惱如是罪人彼處得脫而復更於無悲闇處地獄中處彼處普火燒地獄人其色猶如甄叔迦樹如是

罪人若脫彼處復於本轉地獄中煑
彼地獄人在彼地獄十六處煑邪地
所攝犯比丘尼惡業罪過彼人彼處
於無數年久時長燒乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄中尒乃得脫雖脫
彼處復生餓鬼畜生之中無量千世
飢渴燒煑迭互相食百千身如是
畜生以惡邪見復犯淨行比丘尼戒
彼人如是難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處於五百世作不能男
犯比丘尼不善惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱大地
獄處彼見聞知若人殺生偷盜邪行
飲酒妄語邪見業果如前所說又復
若人毀犯清淨優婆夷戒身壞命終
墮於惡處在彼地獄在一切方焦
熱處生受大苦惱所謂苦者彼地獄
處一切無間乃至虛空皆悉焰燃無
針孔許不焰燃處彼人火中伸手向
上發聲唱喚第一急惡大力堅苦熾
火所燒灰亦叵得又復更生如是無
量百千年歲常燒不止彼處若脫墮

救墮歸走向異處既如是走閻魔羅人復更執之普焰鐵繩從脚而纏乃至於頭次第急纏血皆上流集在頭中然後復以焰燃鐵鉤釘其頂上頷下而出復捉鐵鉤急轉急拔而復抽掣罪人血出如赤銅汁熱焰熾燃灌其身體如是無量百千年中血灌其身而燒煮之死而復生死而復生惡業力故常一切時如是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫復於無量百千年歲生於餓鬼畜生之中若生餓鬼受飢渴苦於畜生中迭相食苦乃於無量百千世中為他所殺而噉食之彼惡業人受彼苦已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮多病於他人所常得熱惱心亂不止復不長命於四百世作不男人是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋熱大地獄處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見業果如前所說又復若人毀犯淨行沙彌戒故身壞命終

墮於惡處在彼地獄大身惡吼可畏處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦大身惡吼可畏之處皆悉具受復有勝者彼罪人身一由旬量第一柔軟如生酥塊閻魔羅人執持其身以微細鉗遍拔其毛合肉拔之從足至頭皆悉遍拔無芥子許而不拔處彼人如是極受碎苦唱聲大喚餘地獄人聞之心破開裂分散心怨所誑造作惡業自業所誑如是聲出地獄罪人如是受苦閻魔羅人為呵責故而說偈言

欲心出甜語　聞甜語欲發　欲語是大惡
令受如是果　欲語寧利刃　彼刃自割身
寧自割其舌　不說婬欲語　欲所誑衆生
瞋心急熾燃　癡心所秉故　說婬欲甜語
婬欲樂至少　作惡業甚多　癡人欲心秉
從苦而得苦　欲樂一念頃　非樂亦非常
轉身受極苦　如是應捨欲　為欲覆之人
住於地獄舍　若不屬欲者　則不畏地獄
若人作惡業　決定受苦惱　悲苦凡鄙人
何故今唱喚　惡行地獄人　業盡乃得脫
無有多唱喚　而得解脫理　若人欲自在

作不愛惡業　癡人今受苦　唱喚何所益
若見未來果　現在喜樂善　彼人不唱喚
如汝今朝日

閻魔羅人如是責䟦惡業行人既呵責已復與種種無量苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已無量千世生於餓鬼畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處短命貧窮心乱不正所有語言一切不信於四千世作不能男是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知復有異處名火髻處是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說若復有人於攝威儀正行婦女行其非道彼人以是惡業因縁身壞命終堕於惡處在彼地獄生火髻處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者如是地獄火髻

之處以惡業故多有惡虫名為似[镸+吉]在地獄處長似弓弦其毒甚嚴其齒極利閻魔羅人執地獄人縛其手足敷其身體在熱鐵鈎極熱鐵地彼地獄人如是受苦唱喚啼哭先燒其背受極苦惱閻魔羅人取似[镸+吉]虫置其糞門彼似[镸+吉]虫形如弓弦入其身中能作第一堅毒急苦其觸如火初燒糞門燒已而食食糞門已次復上行入其熟藏燒已而食食熟藏已次復上行入其生藏即燒生藏而復食之如是食已次第復入小腸大腸燒齧而食如是食盡在其身內處處遍走罪人身內如白鴿兒猶故不死如是惡虫走向咽筒走而未到燒煑其心燒已遍食彼地獄人如是受苦唱喚號哭彼人如是二火所燒身內則有似[镸+吉]虫食身外則有地獄大火彼似[镸+吉]虫食咽筒已次走向面既到面已先燒舌根燒舌根已齧而食之如是食已走向耳根復食其耳食耳根已走向髑髏次食其腦既食盡已破頭而出彼地獄人猶故不死是彼惡業

之勢力故遍身有孔如是惡虫復入孔內復為地獄大火所燒普身內外一切焰燃惡業行故如是無量百千年歲食復食食食食已復生生已復食死已復活如是罪人受大苦惱是彼惡業作集勢力彼地獄人彼處脫已走向異處見大虵衆一時俱來彼人見已極大怖畏走向餘處如是虵衆惡業所作走疾如風向彼罪人到已纏絞普身周遍其牙甚利有大惡毒齧彼罪人受百千種最大苦惱彼地獄人如是具有三火所燒一飢渴火二虵毒火三地獄火如是無量百千年歲常如是燒無有年數時節長遠乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已無量千世生在餓鬼畜生之中於餓鬼中飢渴極燒遍生一切畜生之中生生常為他所殺害殺已而食若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處於五百世為第三人所謂不男是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大熱大地獄處彼見聞知復有異處名雨沙火是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行於沙弥尼作惡行已心生歡喜猶故喜樂彼人以是惡業因縁身壞命終墮於惡處在彼地獄雨沙火處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處五百由旬大火充滿一切焰燃有金剛沙遍滿其中柔軟如水能燒之人猶尚畏沒況重惡業地獄之人彼地獄人入中則沒猶如沒水惡業因故沒已復出彼金剛沙有三角塊刃火極利揩罪人身乃至骨盡盡已復生生復更揩揩已復盡盡已復生死而復活無能救者墮焰沙中唱喚號哭呼嗟涕泣以惡業故於彼苦處不能自脫時節長久若惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖脫彼處無量千世生於餓鬼畜生之中若生餓鬼飢渴燒煮畜生

之中迭相噉食於一千世常被他殺若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病人所不信為不男人是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名內熱沸是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人邪見邪行於持五戒優婆夷邊強行非法汙其梵行令戒缺壞彼作是意破戒無罪不信業果彼人以是惡意惡行業因緣故身壞命終墮於惡處在彼地獄內熱沸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有五火山皆內熱沸如是五山普遍地獄皆悉熱沸一名普燒二名極深無底三名閻火聚踊四名剖截五名業證遍彼地獄一千由旬如是五山去普輪山及大輪山道理極遠彼地獄人見彼五山優鉢羅華於彼山中多有

樹林陂池具足怖望彼處欲得安樂疾走往赴以惡業故彼山內火惡風所吹吹已熾燃燒地獄人普身挾轉如是燒已復見有山青色而大既燒受苦復更走趣望救望歸既到彼山勢墮其中猶如弩弦所放鐵箭射入鐵封如是入已不知所在如是如是彼地獄人在內熱沸火山之中沒無處所彼地獄人在於彼處如是燒已煮已炙已又復更入闇火聚觸惡山之中諸根閉塞受一切苦如擣納箭具受一切惡業果報如是罪人作集惡業闇火聚觸惡山之中受如是果苦惱急惡無主無救無有伴侶食自業果久受極苦常燒常煮業風所吹彼熱沸處一切身熟得出彼處無足力故不能得走閻魔羅人而復更執置割截山以鐵焰鋸割其人根割已復生新生軟嫩而復更割如是無量百千鋸割受大苦惱又復更入業證山中受大苦惱唱喚偈言

如我自作業　我如是受果　欲怨燒我故
今到此地獄　放逸地不善　欲火燒人身

彼羂繫縛我　是故到此處　我先時不知
欲果如是苦　為癡之所誑　自作令自受
無悲心惡人　將我在此處　無邊苦惱海
云何可得脫　業為苦中苦　我今如是受
不曾見有樂　地獄苦不盡

彼地獄人灰火地獄受第一苦　如是唱喚彼地獄人常一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若得脫已復於無量百千世中生於餓鬼畜生之道於餓鬼中迭互相見飢渴燒身於畜生中迭相食噉於百千世死而復生彼人彼處既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處惡業力故貧窮多病身分不具是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為吒吒吒嚌是彼地獄第六別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行謂於受戒正行婦女行非梵行或時

一到二到三到四到五到彼人如是不相應行或於姊妹或於同姓或於香火或香火婦或知識婦誑誘邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄吒吒吒嚌別異中生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂有惡風第一勢飆極飃極吹令彼地獄罪人之身分分分解猶如劫貝急惡拼擻如彈羊毛如是勢急極惡大風吹罪人身毛堀毛堀分分分散猶如細毛毛亦叵見如何者毛劫貝沙毛彼毛既散還復聚合彼罪人身亦復如是惡風所吹分散十方彼罪人身於地獄中惡風如刀分分分割裂碎散如沙乃至無有一物可見如是身分毛亦叵見以惡業故一切身分而復更生生已復散欲力故余欲如前說如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若脫此苦彼處復有金剛惡鼠食其人根分令破碎如芥子許受苦唱喚食人根已次食其腸

既食腸已次食熟藏食熟藏已從背而出次食其背既食背已次食背骨彼惡業人以惡業故如是無量百千年歲受地獄苦於長久時得脫彼處所受苦惱既得脫已走向異處復有黑蛇纏絞其身先纏人根燒而食之受極苦惱唱聲大喚如是黑蛇常纏常食乃至彼人作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已復於無量百千世中於食自肉餓鬼中生自食身肉雖自食肉而復不死以作業時自姊妹等行非梵行自受樂故於餓鬼中自食身肉若脫彼處生畜生中常作牝豬自食其子如人中時於親等中行婬業故彼人彼處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處彼人常有人根惡病如是人根惡病急故自割人根彼業因緣若自有妻為下賤人之所侵逼不相應人共行婬欲以作業時犯他妻故一切惡中邪見邪行最為深重此不善業於世出世皆不相應

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為普受一切資生苦惱是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行所謂比丘貪染心故不相應行以酒誘誑持戒婦人壞其心已然後共行或與財物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄普受一切資生苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受彼人常恒修習苦栽而捨善行修習惡道如是不善惡業行人習不善道喜樂習行以惡業行之因緣故於彼地獄受更重苦極急堅惡大重苦惱活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受所謂彼處自從足指乃至於頭焰刀剝割一切身皮不侵其肉如是剝削一切身分與大苦惱既剝其皮與身相連數在熱地以火燒之身既無皮閻魔羅人以熱鐵鋒鹹熱沸灰灌其身體彼人

如是被燒蒸煑受大苦惱唱聲大喚呼嗟號哭如是無量百千年歲受大苦惱年歲無數不可得脫常受如是堅鞕苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病得極惡病海畔衆生同業生人形體不具所謂一脚一眼一臂其身獨短命則不長或一日壽如是處生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處所謂有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行所謂有人燒香索婦把手相付彼婦無過心生猒賤強與作過既與過已猶故喜樂而共行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄鞞多羅尼惡燒

惡漂大河之處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於闇聚虛空之中雨熱鐵杖惡業所作其杖極利入在地獄罪人身中入已極燒一切身分普皆作孔劈割燒煑一切身分皆悉分離內外火燒受極苦惱焰燃鐵杖如是劈已極受大苦彼苦堅鞕不可譬喻彼地獄人既受大苦處處馳走墮在嶮岸岸下有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂以惡業故滿中惡虵罪人見之驚怖極苦如是惡虵焰牙惡毒碎其身體分分如塵而取食之極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止年歲無數若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若其不墮餓鬼畜生難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病常有悲苦為他所使諸根不具生在邊地東山雪山其面極醜如草馬面唯食根葉以存性命不曾知有稻粟等食是彼本業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無間闇是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人於離外染境界繫縛貪欲瞋癡三煩惱軟修善之人而遣婦女勸誘令退彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無間闇處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄一切所受堅惡苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處有地狖虫口嘴極利能破金剛令如水沫罪人惡業有如是虫於彼惡虫所得苦惱勝地獄苦若受虫苦彼地獄苦則爲大樂彼地狖虫破罪人骨而食其髓彼地獄中一切諸苦皆悉和合於受虫苦百分之中不及其一於千分中不及其一百千分中亦不及一於彼惡虫不能得脫處處遶走隨彼彼處皆不得脫如是無量百千年歲常燒常煮於餘一切地獄罪人所受苦惱最惡最重受如

是苦於一切時彼地獄處如是燒煮而亦不死以彼惡業作集勢力地獄和集常如是燒常如是煮乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生婬女家為彼作奴顏色不好手足破裂恒常貧水是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名苦髻處是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有惡婬有善比丘持戒正行於律無犯種姓有事故生怖畏入所信家而彼舍主邪婬婦人語言比丘共我行欲若不肯者我則舉告必令比丘於王得罰或語我夫作如是言比丘侵我若共我欲多與比丘依隨尽食種種美飲我與比丘二人極樂更無人知我向人說此好

比丘第一持戒有多所具足病藥因緣具足檀越我能教化必令比丘事事皆得彼人如是誑善比丘令退正道如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生苦歸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人取彼婦女以利鐵刷刷其皮肉肉盡骨在而復更生生則軟嫩而復更刷刷已復生生已復刷閻魔羅人取彼婦女肉生轉多刷復坏塗鐵刷焰燃遍刷其身而復火燒如是婦女極受苦惱唱喚啼哭作集惡業常一切時如是受苦處處馳走以惡業故見本比丘來向其身欲意所誑疾走往趣業怨難捨如是惡處欲心猶在見彼比丘抱其身體則入火聚普火焰燃如是無量百千年歲於苦歸處受極堅鞕第一大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖脫彼處於五百世生畜生中若脫彼處難得人身如龜遇孔

若生人中同業之處則為婦女在於
城中常除糞屎城中所有一切人中
最為凡鄙貧窮醜陋手足劈裂脣口
兒缺面色甚惡無父無母無有諸親
兄弟姉妹常從他人乞食活命衣裳
破壞垢膩不淨身體一廂於顯現處
身有傷破為諸童子之所打擲受苦
而活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十三　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之九

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雨縷鬘抖擻之處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所謂侵近善比丘尼或時荒乱國土不安於比丘尼正行持戒而是童女因時不安強逼侵犯汙其淨行彼人以是惡業因縁身壞命終墮於惡處在彼地獄生雨縷鬘抖擻之處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於彼處復有無量金剛利刀以為刀網處處遍覆隨所迴轉身動則割遍體普割如是刀網金剛刃鬘羂縛罪人如此間繩在毛綿中彼處罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅人以焰鐵箭射其身分一切

普遍如是罪人金剛網縛熾然所射受極堅鞕第一苦惱唱聲吽哭悲號啼哭受大苦惱普身破壞一切堅縛若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受苦極處處馳走復入獄燃普火炭聚身體消洋燒身唱喚孤獨無伴遠見大門門有光明疾走往赴既到彼已復有大蟒毒乃甚熾入其口中彼地獄人於彼內燒不能唱喚如是業蟒然彼惡業如是迴轉彼地獄人一切身分碎散如沙不能唱喚一切筋脉皆悉碎壞如是無量百千万億阿僧祇歲在蟒腹中燒撩破壞如是罪人若出蟒口一切身中筋脉皆鑁處處馳走而復更見閻魔羅人来取其身以利鐵刀一切身分遍切遍割如膾鱠魚如是無量百千年歲亦不可數常一切時受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖得脫已於五百世生於餓鬼畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常病身體

色惡身體常有惡瘡毒瘡恒受苦惱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名䩭愧烏是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬或因酒醉或復欲感婬姊婬妹彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄䩭愧烏處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂墮在熱焰銅爐身則消洋還復和合而更消洋於彼爐中生巳復死死巳復生常受大苦如是爐中閻魔羅人爾韛炎之爐火罪人不可分別如是無量百千年歲爐中煮之如此人中煮金無異如是如是彼地獄中如是燒煮惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐閻魔羅人置鐵鈂上鐵椎打之如鍛鐵師椎打鐵塊如是打時打則命終舉椎還活彼熱獄人於一切時常被燒煑年歲無數

若脫彼處閻魔羅人置之鼓中既置鼓中以惡業故鼓出異聲聞則心破散已更生生已復散彼人如是死已復活活已復死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫雖脫彼處於六百世生畜生中若生人中同業之處心常驚恐如野鹿等心驚不安常畏官人撾打繫縛壽命極短心初不安是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所謂有人於女姊妹在齋會中見惡邪法而共行欲從婆羅門聞是邪法女若憶男而男不取則得大罪彼婆羅門作如是計若不介者破法得罪如是邪聞惡法所誑而行邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂

苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處閻魔羅人熱焰鐵杵極勢搗築
遍身破壞體無完處如米豆許遍身
是瘡彼人身分一切是瘡普受熱苦
孤獨無伴受堅鞕苦年歲久遠無有
竿數若業因盡得脫如是熱焰鐵杵
處處馳走復入鐵地其鐵焰燃入已
則墮受大苦惱唱聲吼喚復見大林
相去不遠色如青雲普林寂靜饒鳥
音聲共其不遠有大池水清淨可愛
彼地獄人起如是意彼是第一寂靜
樹林清淨池水我於彼處應得安樂
望救望歸走向樹林焰火集聚熱焰
鐵地罪人在中見彼樹林相去不遠
多有衆鳥彼地獄人馳走向林望有
安樂望救望歸彼人如是極受大苦
乃到樹林一切所見與本見異一切
皆悉極大怖畏所謂彼處大口惡龍
龍有千頭其眼焰燃惡毒甚熾皆是
向者所見之樹向者所聞衆鳥聲音
今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚
之聲向者遠聞謂是衆鳥如是惡龍

取地獄人而取食之與種種苦如是罪人受大苦惱唱聲大喚彼龍焰口如是食已於龍口中而復還活自業所作在龍口中死而復活活而復死如是常食年歲甚多無有竿數食已復生食已復生若於口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在於異處疾走而往彼處池水闇火遍覆滿彼池中地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入中入則沉沒受極苦惱自業相似餘業非喻所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫雖脫彼處於七百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮多病為他所使在巷乞求身形矬短是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大悲處是彼地獄第十四處泉生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行

多作業及果報如前所說復有善人從他人邊讀誦經論或復從其聞有經論彼人多欲婬其妻妾教師等婦而實貞良誘誑行婬常向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心違信如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大悲處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有熱鐵牀牀有利刀狀如磨齒罪人在中恒常急磨一切身分皮肉筋脉骨髓血汁皆悉和合既如是磨悲號啼哭餘地獄人既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨而常活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫於六千世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死或生已死或有生已未坐而死或有生已未行而死或有生已能行而死或有行走而便死

者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無非闇是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人婬自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無非闇處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處鐵地焰燃熱沸閻魔羅人執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼罪人迭手在上迭手在下百到千到和集同煑合為一塊不容毛頭彼此如是合為一塊閻魔羅人以杵擣築復作異塊密於前塊如是細擣細密和合不可分別如是無量百千年歲受堅鞕苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖脫彼處於九百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處

難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常為怨對之所破壞生惡國土海中夷人一切人中最為鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名木轉處是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說又復有人他救其命有於病等臨欲命盡為他所救或被殺者為他所救被則有恩而不識恩反婬其妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生木轉處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處有河名大叫喚在彼河中熱白鑞汁燒煑漂流無量百千地獄罪人在彼河中如是漂煑彼地獄人同在其中為河所漂以急漂故頭在下入入中則沉與餘罪人翻覆相壓不可分別如是上下地獄以壓罪人在下熱沸白鑞燒煑

唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦
以惡業故而復更有魔竭大魚食其
身分食已復生彼亦轉處受大苦惱
如是受苦時節久遠自惡業故如是
受苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處亦乃得脫雖脫彼處於五百世
生於餓鬼畜生之中既得脫已若生
人中同業之處一切女人之所憎賤
於自父母兄弟妻子悉皆嫌惡五百
世中不能行欲是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大
地獄唯有如是十六別處更不見有
第十七處普觀一切唯十六處此大
極惡極大焦熱極大地獄如是無邊
此自業果地獄中受燒炙罪人受大
苦惱如業相似非異人作異人受苦
自作不失不作不得如自作業相似
得果自作業生衆生如是如業所作
自業所得若善不善如業得果彼比
丘如是思惟地獄果報地獄行業既
思惟已猒離生死不見有樂不見有
常不見有我不見有淨如是唯見一

切生死皆悉無常苦空無我如是見已離一切欲離於欲結離於欲行離於欲意離於欲因見欲過惡轉復增上更生怖畏如是正攝身口意行三業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是修緣於生死惡相續鏁破壞離散

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行作如是意彼比丘甚為希有有增上力得十一地彼地夜叉見彼比丘不惓精進有增上力心生歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王如前所說次第乃至向大梵天如是說言閻浮提中某國某村某善男子如是種姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家心不樂住魔之境界不樂喜欲愛心共住於煩惱地不生喜樂見他苦惱則於世間一切生死深生猒離彼梵身天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋長彼修行者以天眼觀見彼比丘如是已得第十一地見於正道如是諦見知業報法諦見身業口業意業諸比丘如是三種微細身業口業意業　分分細知

若天世間若魔世間若梵世間若沙門界婆羅門界如是天人不能如是分分細知何况外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知唯我能知及我弟子若從我聞能如是知微細三業分細分細如是皆知汝等比丘若有餘人若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者汝如是答若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦心則迷沒不能答汝何以故諸比丘一切生死所攝衆生非其所行非境界故彼人麁知不能正知忽知始知微劣少知彼三種業身口意業彼人所說為他破壞不能斷絕生老病死憂悲啼哭一切苦惱不證聖法不到涅槃非究竟道非寂靜法非安樂法非生天道彼人思惟三種業道身口意業唯有惕心諸比丘彼外道遮羅迦波利婆闍迦自意歡喜心不思惟諸過功德彼人如是此三種業身業口業意業大惡彼人於我無少相似譬如涅槃之與生死乃至無有少分相似理相玄遠彼知三業我知三業無少相似諸比

丘汝等應知彼外道問難有言語佛
有正道寂滅涅槃一切生死無常敗
壞皆苦無樂諸比丘應如是知無有
物常無物不動無物不變無物不異
諸比丘彼修行者見彼比丘如是身
業口業意業種種諦見趣涅槃城
又復觀察云何彼比丘得十二地彼
修行者如是觀察見彼比丘不惓精
進復更諦觀惡業因果七大地獄并
及別處如業報法諦觀察已彼見聞
知又復更有最大地獄名曰阿鼻七
大地獄并及別處以為一分阿鼻地
獄一千倍勝衆生何業生彼地獄彼
見聞知若人重心殺母殺父復有惡
心出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼
人以是惡業因緣則生阿鼻大地獄
中經一劫住若減劫住業既平等而
減劫住以劫中間造作惡業墮阿鼻
故彼人減劫阿鼻燒煮何以故時節
已過不可令迴是故於彼減劫燒煮
苦惱堅鞕以多惡業少時受故如是
造作阿鼻之業有悲堅心軟中心作
受苦不重如人造作一阿鼻業若重

心作彼受勝苦一切作業及業果報一切皆是心心數法皆心自在皆心和合心隨順行復有六結繫縛衆生若心寂靜衆生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有軟麁若五逆人於地獄中其身長大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬

又彼比丘觀察阿鼻大地獄處此名毛起最大地獄凡有幾處彼見聞知普此地獄有十六處何等十六一名烏口二名一切向地三名無彼岸常受苦惱四名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名十一燋普彼阿鼻最大地獄有如是等十六別處

又彼比丘如是觀察人欲死時乃至中有云何阿鼻地獄行人此中受苦復生苦處彼見衆生貪欲瞋恚愚癡

所獲造作惡業成就阿鼻地獄惡行如是造作阿鼻地獄惡業行人有為生天故以大火燒殺其母又復有人高山嶮岸推母令墮如是殺母又復有人置母水中如是殺母又復有人餓殺其母惡道癡人惡聞所誑是故殺母貪心悕天如是殺母或有餓殺或在山上嶮處推殺或火燒殺或水中殺為得天故彼人愛天而殺自母有以瞋心毒等而殺有輕心故心因緣故心自在故是故殺母如是殺以以三毒過故如是殺或復有人以癡心故不知如來是大福田生瞋惡心出其身血如是破僧殺阿羅漢以多瞋故彼人如是一切因緣一切作業皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄大火已生或復有人臨欲死時及中有中彼中間生得阿鼻苦彼如是等隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時燒燃一切善業所有出家決定受業解脫分業一切燒燃不得受戒如是燒已不善惡業燒彼人身過去久遠

所作勝業以作五逆彼如是業決定
不受何處決定地獄決定能令命短
若百年命二十年盡思念所求皆不
可得譬如下種在於鹹地彼惡業人
如是乃至自隨身天即時捨去一切
所作不得果利諸根頑鈍於境界中
數見惡夢常得一切不饒益事所有
妻子及奴婢等皆悉捨去常患飢渴
若遇美食不得本味聲已破壞一切
惡觸面色甚惡心常驚恐人中鄙劣
一切諸親兄弟等衆無惡因緣而生
驚畏一切世界處處見煙此人身中
諸界不調遠見惡色洗浴速乾身恒
患熱喜患黃病口常鹹苦脉數雖軟
得堅惡觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之
猶惡況餘鄙聲又復彼人鼻識破壞
於好香物齅則惡臭一切身分皆悉
臭爛一切髮毛墮落不堅齒色變壞
手足破裂一切竿數盡皆忘失天常
怖嚇夢則心驚以心驚故常瘦不肥
若以好花置頭及身則速萎乾衣裳
健破喜生垢穢澡浴浣衣而速有垢
於道中行無因緣倒既倒地已壞身

作瘡於其身體瘡更多出而復難差
臥驕咽乾常喜多飲城邑聚落實自
饒人而見皆空不覩日月星宿實色
微軟風來覺有堅觸如鐵觸身如欲
近火身則被燒雨重熱觸於月覺溫
於極冷水亦覺其煖極好樹林見為
惡處先時所聞可愛鳥聲聞如野干
見一切人如塚無異常一切時聞不
喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡
而得罪罰於大巷中四出巷中三角
巷中放屎放尿如是之人諸天捨離
常得一切不饒益事彼人身色如被
燒林一切世人憎而不愛彼惡業人
於現在世先有如是阿鼻之相次死
相現自日見月夜中見日不見自影
無有因緣而聞惡聲鼻則欹（去奇）倒鬚毛
相著身得熱等必死之病普身蒸熱
四百四病唯見四百普身遍惱如在
火坑而被燒煮八十種虫在其身體
一切身脉筋皮脂肉皆悉遍有八十
種風吹殺彼虫謂八十種虫八十風所
殺何等八十一名毛虫毛過風殺二名
黑口虫隨時風殺三名無力虫夢見

乱風殺四名大力作無不忍風殺五名迷作無無色字作風殺六名火色作無味押風殺七名滑無鐵過風殺八名河漂無糞屎上風殺九名跳無糞門行風殺十名分別見無憶念過風殺十一名惡臭無皮過風殺十二名骨生無味過風殺十三名赤口無脉過風殺十四名針刺無欲過風殺十五名脉行食無骨過風殺十六名必波羅無食力風殺十七名堅口無特牛風殺十八名無毛無垢作風殺十九名針口無濕過風殺二十名腨穿破無屎多過風殺二十一名不行無食和合風殺二十二名屎散無齒破風殺二十三名三節無喉集風殺二十四名腸破無下行風殺二十五名塞張無上行風殺二十六名金無三廂風殺二十七名糞門熟無節節行風殺二十八名皮作無心過風殺二十九名脂嘿無散乱風殺三十名和集無開合風殺三十一名惡臭無送開風殺三十二名五風共未無藏集風殺三十三名築築無藏散風殺

三十四名藏華虫行去來住走作風殺次名大諂虫蝕虫黒虫大食虫熡行虫眼耳鼻虫身風所殺次名舐骨虫瞻過風殺次名黒足虫冷沫過風殺次名齧割虫髓過風殺次名腦虫依尒風殺次名髑髏行虫依足一廂風殺次名頭骨行虫不覺作風殺次名煩惱與虫破壞風殺次名耳行虫行劈風殺次名家旋身虫堀過風殺次名脑遍行虫破膣風殺次名涎瀁虫破節風殺次名齧齒骨虫膣破不覺風殺次名涎食虫力爛風殺次名唔冷涕虫筋椎柱風殺次名吐虫十味澡內行旋風殺次名齊醉虫齊亂風殺次名六味悕望虫毛不屎壞風殺次名抒氣虫精出風殺次名增味虫破壞作風殺次名夢悕望虫寬柱風殺次名毛生虫乾屎作風殺次名善味虫一廂縛風殺次名虫母至六鷲風殺次名毛光虫一切身分作風殺次名毛食虫健壞風殺次名習習虫一切動身分風殺次名酢虫熱作風殺次名瘡生虫和集風殺次名粥粥

虫下上風殺次名筋閇虫命風所殺
若人命風并屎出時彼人即死次名
脉動虫閇風所殺
一切衆生臨欲死時如是等虫如是
等風不相應風而殺彼虫如是阿鼻
地獄之人顛倒惡業如是下上顛倒風
吹彼惡業故作大力風遍吹其身此
如是等八十種風殺八十種虫如相
應殺如顛倒殺有風名為必波羅鍼
能令一切身分乾燥如以機關用壓
甘蔗一切血乾一切脉閇一切筋斷
一切髓洋受大苦惱惡業行人阿鼻
之人臨欲死時彼虫欲死則見有色
阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕
所覆一廂火起次第周遍黑幕屋內
一切焰燃彼人如是見屋燃已驚怖
戰恐皺面呻喚兩手乱動眼轉涎出
齧齒作聲兩脣㨎齶彼人更復見第
二色大黑闇聚轉復驚恐多饒師子
虎豹熊羆及虵蟒等極生怖畏大高
山上欲墮嶮岸深汙林藪畏墮彼山
中手向上諸親見已皆言此人手摩
虛空如是病人見彼山林巖崖窟穴

多饒柳樹火焰熾燃欲墮其上心生驚怖躑聲唱喚復更失糞眼目動轉恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘剝針卵縮却入口中涎出熱後此人四大怒盛四者所謂地界水界火界風界地界瞋怒一切身分不堅破壞如雨石間塵水聚沫如塵沙摶一切身骨身分脉道斷絕散壞普彼人身受第一苦如是地界瞋怒故尒以惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲死筋肉皆緩見大水漂流入眼耳火界瞋怒自見其身在大壂中而被燒燃受大苦惱一切身分受堅鞕苦以受苦故呻喚迴轉手足亂動頭不趣住風界瞋怒有堅澁觸種種輕冷一切身分堅鞕閉塞種種能吹輕者上去如昇虛空墮大嶮岸冷能攣縮一切筋卷彼人四大臨欲死時四大力盛如是四大毒虵瞋怒受如是等種種苦惱彼苦惱者無有譬喻彼人如是一切身分皆悉破壞如水沫塊水漂燒等受第一苦把撓卧敷手摩虛空現在心滅中有心生如在山頂故

身墮地既離　山頂無所攀捉空中轉
行彼人如是生在中有如印相似中
有心生於彼則見惡面手足睹象驢
馬熊羆虎豹師子蚰蟒野干狗犬之
屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打
其身體唯罪人見餘人不見如是見
故極皺面眼如油漸盡然亦漸滅彼
惡業人如是死滅中有色生不見不
對其身猶如八歲小兒即死即倒即
於倒時閻魔羅人之所執持焰燃鐵
羂繫縛其咽反束兩手東西南北四
維上下見大焰燃見彼火中種種惡
面閻魔羅人火中沸熱手執種種可
畏器仗而打其身彼人既見反縛其
臂極大怖畏閻魔羅人呵責罪人既
呵責已將向南廂懊惱啼哭而說偈言

我離世間命　如癡無伴行　惡人將我去
周匝饒惡人　一切唯火焰　遍空無中間
四方及四維　地界無空處　去處不自在
彼處不可知　曠野漂我去　無一切伴侶
無人見安慰　無救脫我苦　無力無自在
燒身極受苦　送我不自在　不知何處去
遍身一切處　皆以鐵繫縛　非物非知識

非妻亦非子　無人來救我　以燋我惡故
失法無歸救　苦惱破壞心　閻魔羅縛我
歸救不可得　瞋我故如是　與我多急苦
何人是誰遣　遍縛我身體　我今如是見
行物不動物　如是一切處　大火悉充滿
一切地界處　惡人皆遍滿　我今無所歸
孤獨無同伴　在惡處闇中　入大火焰聚
我於虛空中　不見日月星　此一切顛倒
一切普闇覆　一切五根等　皆悉顛倒見
鉤我身一切　破裂受大苦　我無所歸依
云何而得脫　增長苦惱聚　一切周匝人
念念增聚苦　身心皆受苦　苦惱逼我身
更無餘同伴

閻魔羅人聞惡業人所說偈已以瞋怒心呵自惡業所誑人曰

汝前已作惡　後何用思量　前為癡所誑
今悔何所及　汝所作惡業　惡中之大惡
不善中不善　苦中之大苦　或劫或減劫
大火燒汝身　癡人已作惡　今何用生悔
非是天修羅　揵闥婆龍鬼　業羂所繫縛
無人能救汝　若人為業縛　被縛在地獄
送到不自在　一切因緣行　汝作惡中惡
此惡第一惡　造殺母惡業　此業已決定

若人本所生　父身分增長　彼父不自在
汝惡以刀殺　三界最為勝　一切過已離
一切縛解脫　汝於彼作惡　一切法之藏
能開解脫門　汝惡人破僧　彼果今此受
一切使已過　一切結已捨　癡人殺羅漢
彼果今此受　諸法中如火　破壞實語寶
汝常妄語說　彼果今此受　迭相破壞義
念念中憶念　汝作兩舌說　彼果如是受
如刀如火毒　惡中第一熱　汝常惡口說
彼果今此受　前後顛倒句　無義不相應
汝多綺語說　彼果今此受　衆生無自在
常愛命怖畏　汝多殺衆生　今受苦惡果
貪心陵他人　而取他財物　貪欲心故盜
今時果報熟　癡瞎所覆故　復作第二惡
已作欲邪行　何故今生悔　於他物欲得
自多貪思惟　彼物不可得　今得如是果
汝已多多瞋　瞋猶多思惟　如是得地獄
何故今生悔　顛倒惡邪見　二業已破壞
汝以邪見心　令他住邪見　此等諸惡法
從身口意生　汝以癡心故　自作向他說
多多作惡已　決定不善行　今此處我執
何故心生悔　如於大海中　唯取一掬水
此苦如一掬　後苦如大海　若人作惡業

彼人不自愛　惡業地獄煑　不應念惡業
惡人見惡行　善人亦如是　惡行憎善人
如是生地獄　癡人則捨善　而入於不善
汝癡人捨實　而取於石等　饒種種好法
佛寶等無量　汝既得人身　何故不樂法
常捨離惡人　常有善心意　求得於涅槃
外道不能得　初中後皆善　於法常生樂
初中後生苦　是惡業果報　如是常捨惡
攀緣於善行　捨惡業之人　生處常受樂
無始生死來　惡業數數燒　何故不疲倦
愚癡屬癡心　汝前惡業燒　後為大火燒
惡業地獄因　惡業人煑熟　聞說惡業果
心則應調伏　況作惡業已　如是燒煑苦
如是等無量　種種大苦惱　汝於須臾間
受如是苦惱

閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵責已將向地獄極苦惡處經無量時業羂所縛彼人惡業一切身分皆悉火燃如燃內乾多時被燒去地獄門道里不遠彼地獄處不可譬喻尒時世尊而說偈言

四角有四門　廣長分分處　燒煑不自在
地獄人多倒

去彼二万五千由旬聞彼地獄無量
堅惡啼哭之聲堅苦無味破壞可畏
無異相似異地獄中生彼衆生彼人
若聞一切地獄所有苦惱皆悉不聴
聞此則死何況未生地獄之人彼地
獄人人世間中作惡業巳於中有中
種種苦覆復聞彼聲十倍悶絶彼人
如是苦惱無邊身心苦惱心更起乱
如夢相似彼人轉復近阿鼻往以惡
業故寒風所吹地下水中人不曾觸
彼處無日彼風勢力過劫盡風彼風
極冷形此中雪如氷無異彼處水上
冷風更冷以惡業故風如利刀此風
勢力能吹大山高十由旬而令移散
如是惡風吹中有人彼人寒苦色等
諸陰受極苦惱如是苦惱不可辟喻
如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱
悕望此取因緣則有有分即彼悕望
中有陰滅而生異陰有受陰生譬如
第二三十三天五四三二一由旬等
業力自在相似生身頭面在下足在
於上臨欲墮時大力火焰抖擻打壞
經二千年皆向下行未到阿鼻地獄

之處阿鼻地獄如是向下在於中間未可往到謂阿鼻者阿鼻地獄欲界最下從此欲界色界上行如是乃至阿迦尼吒兩界已上更無有處阿鼻地獄亦復如是下更無處墮彼處已惡業力故受極苦惱如是阿鼻地獄之人見大燋熱地獄罪人如見他化自在天處相似不異彼阿鼻獄多饒焰鬘既生彼中先燒其頭次燒其身彼人如是頭身燒熱今說少喻如是焰鬘須弥山王少時團遶并彼山王六万眷屬所有山河陂池林樹皆能燒盡唯地獄人久燒不死今說少喻譬如火聚鐵器極熱置脂一渧即時燒盡如是如是一逆罪業阿鼻之火能燒人身四天下處衆生及山天阿脩羅諸龍山嶺洲林大尋皆能燒燃若人造作二逆惡業能燒二海如前說燒若人造作三逆惡業能燒三海如是四業能燒四海彼身燒熱如鐵器燒即於入時更復輪山及大輪山即於入時皆能燒盡一切海畔所攝諸龍大阿脩羅諸畜生衆復有善業

四天下處欲界六天閻地獄氣即皆消盡何以故以地獄人極大臭故地獄臭氣何故不來有二大山一名出山二名沒山遮彼臭氣彼惡臭氣無異相似以惡業故地獄寬廣彼地獄中有焰嘴鳥其嘴堅利色白如冰如是惡鳥於地獄中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食復有異鳥火中而生火中而行火中而食如是惡鳥食地獄人一切身肉次破其骨既破骨已破肉飲血彼飲血已次飲其髓彼地獄人唱喚悲號啼哭悶絶次復有鳥名火鬘行火所不燒極大歡喜破其頭已先飲其血次復有鳥名食髑髏以火焰嘴破其髑髏而飲其腦次復有鳥名為食舌而食其舌及齒根肉食已復生新生柔軟如蓮華葉如是復食食已復生次復有鳥名為拔齒嘴如焰鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次復有鳥名苦痛食而食其脉次復有鳥名食生藏破其心已而飲其汁次復有鳥名為脾聚而食其脾次復有

鳥名腸內食食其腸內次復有鳥名
喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外
出次復有鳥名為脉藏脉脉斷已入
脉孔中而飲其汁受苦唱喚次復有
鳥名為針孔嘴利如針而飲其血
次復有鳥名骨中住破其頰骨在內
而食次復有鳥名食肉皮食其外皮
次復有鳥名為拔爪拔一切甲次復
有鳥名為食脂破其皮已而飲其脂
次復有鳥名為纏筋破裂其筋一切
皆食次復有鳥名為拔鬚拔其鬚根
如是阿鼻地獄之處三千由旬名惡
鳥處彼復更有異地獄人同共被食
如是無量百千年食食已復生彼人
如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切苦網
遮覆之處既得脫已墮歸望救次復
更入名墮嶮岸受苦之處普彼地獄
十一焰聚周匝圍遶孤獨無伴業羂
所縛一切內外皆悉遮障曠野中行
一切地獄諸苦惱中勝苦欲到疾走
往詣名墮嶮岸受苦之處下足則洋
舉足則生生則更軟其觸甚苦堅利
苦惱極大怖畏如是怖畏鼓面唱口

手足身分一切消洋然後次第到彼嶮岸彼人彼處墮於嶮岸以惡業故作風舉之三千由旬下未到地鵰鷲烏狗獾狐食之風復更舉彼惡風觸如火如刀舉令在上更復食之如是上下乃過無量百千年歲若離彼處更復走向旋轉印孔地獄之處到彼處已在下則有千輻輪生輪金剛軸焰利速轉彼地獄人即於到時其輪疾轉一輪破身一輪破頭於彼破處熱焰脂出兩眼消洋復有二輪轉在兩肩破兩肩骨一切消洋於其兩手各有一輪其輪疾轉猶如攢火火生於手有二種火一是輪火一是攢火肉中出火如是鐵輪焰燃疾轉彼人身骨一切碎壞疾轉破碎令如沙摶又復背上火輪千輻速疾而轉從於背骨乃至踍骨到人根處復有鑯鑠兩頭繫柱罪人在上推令來去次第揲之入於熟藏復入生藏破生藏已次斷其腸又令大坐脞上輪坐疾轉破脞內踝輪生破骨髓出足下鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人

如是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞕惡苦不可忍耐自業所作若離彼處受惡苦惱望歸望救疾走異處彼既走已見有大山走赴彼山多有異虫虫身焰燃滿彼山中彼地獄人入黑虫處彼黑虫身其觸如焰如是黑虫食彼罪人分分分分散碎壞如塵苦惱唱喚以唱喚故焰燃黑虫即入其口從咽喉等乃至熟藏入已而食彼人極受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五逆阿鼻十不善業和合業同相似受果如是無量百千年歲黑虫所食受大苦惱若離彼處復見食肉畜生之林多饒惡狗野干師子熊羆虎等疾走往趣既到彼已為諸惡獸分分分分張而噉食之破頭食腦有食咽者有食頭者有食骨者有食胸者有食腹者有食腸者食腸根者食大腸者食小腸者食熟藏者食生藏者有食膝者有食踹者食足趺者彼人如是食已復生初生軟塾以軟塾故更食苦重食已肉生又多殺生作集惡業受惡果故彼地獄人如是無量百千

年歲彼地獄處受惡業果惡業惡果
無異相似不可譬諭

正法念處經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十四　　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十

又彼比丘觀察偷盜樂行多作所受果報彼見聞知如是偷盜惡業行人旋火之輪乾闥婆城鹿愛相似大財物聚地獄中見有金珠寶衣裳財物種種各異和合聚集彼惡業人如是見已生於貪心貪癡業誑生如是心彼財物者是我財物如是癡人以惡業故於焰火燃炭聚中過走趣彼物惡業所作閻魔羅人即以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在無始世來貪心不捨如是受苦猶憶不忘尒時世尊而說偈言

慢心嫉妬語　分別取他物　貪心火燒人
世間火燒木　貪毒所齧人　彼人亘寂靜
數數喜樂貪　又復更增長　猶如火得薪
貪心如是長　火燒人得走　貪燒不可避
貪人如輪轉　貪心誑惑人　無始終世界
更無始貪怨　貪心所誑人　入於海水中
入鐃刀頭處　因貪心故受　貪因緣作乇

迭手相殺害　離母子和合　愛物入頭處
若得脫愛毒　彼人捨貪火　若人金土等
則近於涅槃　或為最勝財　日為第一光
財物可散壞　戒常不失滅　持戒生三天
復生樿境界　戒光無相似　此世未來世
若滅貪火者　以智慧為水　不滅貪心人
解脫不可得

彼地獄人於彼貪火如是燒已復入阿鼻第二火燒復墮鹼岸在利刀處三倍極燒彼地獄處如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似如是物貪如夢所見閻魔羅人執地獄人乃過無量百千年歲與大苦惱偷盜業故

又彼比丘觀察阿鼻邪行業界彼見如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已過火聚已惡業轉故更入異處名鄒見處彼惡業故見有婦女如本人中先所見者先所行者彼既見已無始來習欲火發起即便疾走趣彼婦女彼婦女者惡業所作身皆是鐵既前到已為彼所抱復嗚其口食其脣等無有在者如芥子許身亦食盡盡已復生生已復食食已復生彼人如是

受堅鞭苦彼人如是欲火不捨復於異處更見婦女欲火所燒疾走往趣不念苦惱彼婦女者身是金剛鐵火焰燃抱彼罪人抱即破碎如摧沙摶一切身散散已復生生已復散散已復生又復更走如是受苦欲心不定如是比丘見彼處已聞知亦尒而說偈言

女為惡根本　能失一切物　若人無婦女
樂則不可得　一切法中惡　婦女多諂媚
丈夫因婦女　能令二世失　婦女樂行欲
婦女常行誑　心中所念異　口說異言語
初時軟滑語　後心如金剛　非恩非供養
心輕不憶念　百恩而不念　而計於一惡
心如麁澀體　婦女惡叢林　丈夫欲深心
婦女令人失　此世未來世　女失第一失
若欲受樂者　應當捨婦女　若捨婦女者
世間第一樂　若人欲斷愛　悕望大富樂
欲至寂靜處　彼應捨婦女

以癡心故如是無量百千年歲燒煮破壞又復更生彼人彼處若得脫已復入火聚燒已煮已飢渴所逼處處馳走

又彼比丘觀察呵鼻不善滿足妄語業人樂行多作所受果報彼見聞知妄語業人在彼地獄飢渴亂燒彼有大力閻魔羅人執彼罪人而問之曰汝何所患荅言飢渴閻魔羅人執集業人即擘其口而出其舌惡業力故如是惡舌五由旬量妄語果故彼舌既出閻魔羅人即取數置焰燃鐵地以惡業故作一千犁在彼地處犁頭焰燃極大力牛百到千到若來若去縱橫耕之膿血成河河中有虫又復舌中多饒虫生舌極柔軟如天服軟如是軟舌縱橫耕已復更生合合已復耕如是無量百千億歲如是惡舌受惡苦惱惡苦堅鞕不可忍耐彼人受苦唱喚號哭孤獨無救如是惡業非是母作亦非父作亦非天作又復非是異丈夫作非是不作非異處來自作不失不作不得作業受果彼人如是受苦叫喚閻魔羅人為呵責之而說偈言

應捨離堅惡　無美味妄語　妄語說之人
心輕不久失　不信如是處　一切善人捨

不受如怨家　健者能捨離　妄語先自誑
然後誑他人　若不捨妄語　自他俱破壞
妄語言說人　先自口破壞　彼人天捨離
終到惡處去　若喜樂妄語　彼人無好處
世出世間道　妄語故捨離　妄語堅報堅
黠慧人捨離　依止妄語人　到於地獄處
實說人中勝　一切人供養　妄語一切捨
如是應實語　若不殺實語　軟心悲衆生
實語為天階　實為第一法　若人地獄行
閻魔羅人前　彼因緣妄語　智者如是說
毒羅鉤相似　如刀如火等　若說妄語者
多受惡業報　欲求善業果　欲得見真諦
常應實語說　捨離惡妄語

彼地獄人受如是等堅鞕苦惱。如是無量百千年歲。犁耕其舌。彼妄語人舌還入口。彼人怖畏。破口破面。處處馳走。墮炭火聚。入已被燒。彼人如是受大苦惱。無救無歸。更復有餘閻魔羅人手執棒刀。彼地獄人。從頭至足皆令破散。唱喚啼哭。而常不息。阿鼻之火常極燒燃

又彼比丘觀察雨舌樂行多作所得果報。彼見聞知此地獄人雨舌業果

兩舌因故復到極惡地獄之中彼處更有閻魔羅人轉更甚惡罪人見之問罪人曰汝何所患荅言患飢閻魔羅人即擘其口挽出其舌手中提之如是舌量三百由旬如是普出彼閻魔羅無慈惡人取焰鐵刀刃利焰燃割舌一廂彼舌一廂有狗野干豺等食之彼受如是極惡苦惱唱喚號哭聲自不止彼地獄人如是唱喚閻魔羅人呵責之故而說偈言

汝以破壞心　而作多語說　一切法中垢
彼果如是煮　破壞語惡人　生處常孤獨
何人兩舌語　善人所不讚　生處常凡鄙
在於惡處生　若人兩舌說　則是癡所衷
惡業行之人　常被地獄燒　若人樂作惡
彼常兩舌說　第一惡所誑　密言不隱覆
兩舌人兩面　常食他背肉　若人捨兩舌
彼人常堅密　知識兄弟等　常不曾捨離
若人捨兩舌　常護王密語　捨兩舌寂靜
若人離諸惡　何故不行法　何不捨兩舌
今受兩舌果　何故心生悔

閻魔羅人如是呵責地獄人已受舌苦人入大苦海乃過無量百千年歲

彼人惡業若脫彼處堅鞕苦已舌還如本更不復見閻魔羅人彼地獄人既得脫於地獄中苦處處急走受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大火燒燃處處急走彼處復有閻魔羅人執而問曰汝何所患惡業因緣即便答言我今患飢閻魔羅人即擘其口而取其舌大勢力人以刀割之驗令自噉彼患飢急即自食舌涎血流出彼人如是自食其舌彼舌如是割已復生割已復生業羂力故宛轉在地唱喚號哭彼人苦惱眼轉睛動受大苦惱孤獨無伴自作自受閻魔羅人為呵責之而說偈言

舌弓之所放　利口語火箭　若人惡口說
彼果此相似　如世食肉者　一切人捨離
若人惡口說　彼人舌如毒　刀火毒等惡
此惡非大惡　若人惡口說　此惡是大惡
舌鑽能生火　在心中增長　人中惡口火
如燒乾燥薪　若人樂甜語　一切人供養
如自母無異　心善如已父　甜語第一善
因樂果亦樂　不盡能除惡　利一切世間
甜語為天階　甜為第一藏　甜為世間眼

甜如蜜無異 惡口第一惡 說已到地獄
汝舌作自受 今何故生悔

閻魔羅人如是呵責地獄罪人乃過無量百千年歲彼惡業人妄語惡口樂行多作教他隨喜受如是苦若脫彼處處處馳走又復更有閻魔羅人執持極燒與大苦惱

又彼比丘觀察綺語樂行多作惡業果報彼見聞知此地獄人自業果報受極苦惱第一苦逼得脫如是閻魔羅人處處馳走復更為餘閻魔羅人執捉問言汝何所患彼即答言患飢極渴而說偈言

自身功德盡 自身鑽所生 鐵火燒飢渴
我受惡燒苦 如冰雪於火 如須彌芥子
飢於地獄火 其勝亦如是 地獄火勢力
不行於異處 如是飢渴火 天中亦能到
如此地獄中 受餘重苦惱 如是苦雖重
不如渴火苦

閻魔羅使聞彼語已焰燃鐵鉗以擘其口焰燃鐵鉢盛赤銅汁熱沸焰燃置其口中彼不相應綺語罪過故燒其舌即時消洋如雪在火彼地獄人

受二種苦不可具說如是燒已唱聲大喚以大喚故更復多多内其口中焰燃赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽喉已次燒其心既燒心已次燒其腸既燒腸已次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人即為說偈呵責之言

前後不縛句　無義不相應　汝本綺語說
彼果如是受　若常不實說　若常不讀誦
彼則非是舌　唯可是肉臠　若人常實語
常樂善功德　彼則是天階　乃得名為舌

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是無量百千年歲以不相應綺語說故如是惡報彼地獄人若得免離閻魔羅人處處馳走復入火聚身體消洋脚䏶膞等在火聚中皆悉洋消如生酥塊洋已復生彼人如是望救望歸處處馳走以惡業故望見有城滿中寶物他人守護如是癡人惡業因故心生貪著走向彼物謂是已有彼貪心人惡不善業樂行多作所得果報於地獄中心顛倒見

如是見已以貪心故墮多受用以貪心故手中刀生走向彼物既到物所以刀相斫彼地獄人迭相削割如是相割唯有骨在後復更生生已更割割已復生乃過無量百千年歲惡業所作閻魔羅人手執利刀劓地獄人捉地獄人一切割削一切肉盡無芥子許唯有骨在彼地獄人唱喚號哭憂愁苦惱如是割削削已復生如以刀割閻魔羅人若置河中即復還活如是如是彼地獄人還復更生如是受苦唱喚號哭閻魔羅人復為說偈呵責之言

貪所壞丈夫　為貪之所誑　於他物悕望
此間如是責　貪心惡不善　癡人心喜樂
貪心還自燒　如木中出火　貪心甚為惡
令人到地獄　如是應捨貪　苦報毒惡物
見他人富已　貪心望自得　彼貪生毒果
今來此處受

閻魔羅人如是責踈地獄罪人既責踈已然後多多與諸苦惱如是無量百千年歲乃至惡業未盡已來時節長遠與苦不止彼地獄人若離彼處

望救望歸處處馳走復入火聚墮極焰燃熱鐵之地宛轉復起處處馳走孤獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄若復得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多作果報令受無救無歸師子虎虵惡瞋之類現住其前彼走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被食頭唱喚悲苦宛轉在地復有惡虵牙有惡毒而復齧之而食其腸虎食其背火燒其足閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝為瞋所燒　人中最凡鄙　復到此處燒
何故今唱喚　瞋為第一因　令人生地獄
如繩繫縛汝　令得此苦惱　瞋心誑癡人
常念瞋不捨　不曾心寂靜　如虵窟中住
若人堅惡體　恒常多行瞋　彼人不得樂
如日中之闇　非法非多財　非知識非親
一切不能護　瞋恚亂心人　於此世他世
能作黑闇果　復能到惡處　是故名為瞋
不瞋者第一　瞋人則不勝　若人捨離瞋
彼人趣涅槃　汝以瞋因緣　到惡處地獄

業盡乃得脫　死轉何所益

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
責已復更箭射師子虎等多瞋畜生
以瞋因故殺而食之彼業相似得相
似報果似種故如是罪人惡業果報
久時煮食若脫彼處望救望歸處處
馳走邪見惡因五逆果報得如是道
生在阿鼻如是五逆決定彼受如業
相似彼地獄人在於何處摩訶迦離
及不蘭那提婆達多居迦離等彼處
燒煮彼地獄人到大地獄決定燒煮
彼受第一急惡苦惱彼處苦者何者
苦惱一切衆生不能說喻如是阿鼻
地獄罪人受大苦惱惡業行人閻聚
和集一切衆生毛起地獄在上雨刀
阿鼻之人燒煮劈裂又復更生生已
復裂更劈更燒雨金剛枷雨金剛雹
又復雨石破壞碎散彼五逆人如是
燒已又復更有十一焰聚受大苦惱
不可忍耐十方十焰第十一者飢渴
火聚以飢渴故口中焰出彼人圍匝
十焰圍身如是燒煮遍其身體無有
微細如毛孔許而不燒燃彼諸罪人平

等被燒乃至無有毛根許樂故名阿鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一切諸根一切境界皆悉煮熟以不正心故名阿鼻此世間退更無生處唯生於彼大地獄中苦更無過時節無數故名阿鼻一切欲界所攝衆生處為極下故名阿鼻如是阿鼻更無過苦故名阿鼻如是阿鼻更無勝者故名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有物如是阿鼻地處甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿鼻處共地處熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉骨更無過者故名阿鼻彼處地處故名阿鼻彼地獄處脂肉骨髓一切焰燃彼地獄人普皆焰燃不可分別此人彼人微細中間更不可得故名阿鼻如山中河勢力不斷晝夜常急彼阿鼻處常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人苦惱不可得說此有少喻如海水渧不可得數如是如是阿鼻地獄惡業行人所受苦惱不可得數不可得說一切苦處更無有如阿鼻處

者以業重故受苦亦重若作一逆彼人苦輕若作二逆彼人身大受苦亦多如是次第一切身分皆悉轉大苦亦如是業因重故如是苦因更無相似如受樂受阿迦尼吒更無相似若樂二處如是上下皆不可喻如是上下邊不可喻何以故以作惡業作惡業故因相似果於地獄中在地獄邊相似譬喻不可得故彼人如是或有一劫或有減一劫在彼燒煮惡業盡已尒乃得脫以因盡故其果乃盡如火盡故其熱亦盡如種失故其芽亦失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞於彼地獄尒乃得脫若得脫已餘殘業果針孔山巖餓鬼中生既生彼處飢渴燒身其身猶如火燒樹林若脫彼處生畜生中舒舒摩羅復生屎中作不淨虫於餓鬼中二百千世飢渴燒煮於畜生中經二千世惡不善業餘殘勢力種種生處一切苦惱畜生之中種種惡食心常憶念殺生處生復於彼處迭相食噉受大苦惱若脫彼處過去業力得生人中於

五百世胎中而死復五百世生已而
死為烏所食復五百世未行而死是
彼惡業餘殘果報若後殘業果報盡
已於無始時業網轉行相似得果有
下中上彼比丘如是觀已而說偈言

無始生死中　業網覆世界　或生或死滅
皆自業因緣　從天生地獄　從地獄生天
人生餓鬼界　地獄生餓鬼　異異勢力生
異異勢力樂　皆是愛業生　非自在所作
阿僧祇作業　生死衆生常　餘人不能解
唯如來所知　彼諦知此業　亦知於因緣
與癡人解說　化一切衆生

諸比丘彼比丘如是觀察阿鼻苦已
一切生死心得離欲以大慈悲而修
其心正憶念已得十一地彼地夜叉
知已歡喜復更傳聞虛空夜叉虛空
夜叉聞四大王彼四大王聞四天王
如前所說次第乃至聞大梵天如是
說言閻浮提中某國某村如是種姓
某善男子剃除鬚髮被服法衣正信
出家與魔共戰不住魔界心不喜樂
染欲境界得十一地彼大梵天聞已
歡喜說如是言魔分損減正法朋起

善分增長隨順法行諸比丘法建立熾然又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去何彼比丘觀阿鼻已隨順修行去何彼比丘觀察阿鼻大地獄處阿鼻地獄凡有幾處彼見聞知如餘地獄具十六處此阿鼻獄亦復如是具十六處何等十六一名烏口二名一切向地三名無彼岸長受苦惱四名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名十一燄此十六處乃是阿鼻根本地獄眷屬之處彼十不善惡業道行并五逆業皆共和集大地獄行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作已生在阿鼻大地獄中如業相似生於彼處如業相似作集之業業普究竟樂行多作在彼地獄別異處生彼阿鼻業凡有五種謂殺羅漢惡心思惟出佛身血心生隨喜樂行多作復教他作令彼安住或遣他作教人以是惡

業因緣身壞命終墮於惡處在彼地
獄生烏口處受大苦惱所謂苦者如
前所說活黒繩等七大地獄唯除阿
鼻所受苦惱彼一切苦此中具受百
倍更重復有勝者閻魔羅人擘罪人
口如擘烏口然後將到名黒灰河淺
流漂急入其口中如和熱灰初燒其
脣既燒脣已次燒其齒既燒齒已次
燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心
已次燒其肺既燒肺已次燒其腸既
燒腸已次燒腸藏燒腸藏已次燒生
藏燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從
下而出彼地獄人受灰河苦燒內皆
盡身內無物唯有外物惡業任持是
故不死受堅鞕苦於長久時常燒常
煑無數年歲乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於
一千世生餓鬼中名鼎鑊鬼若脫彼
處生畜生中作爲犛牛胅徒魔邏鼠
狼毒蛇守宮蚖蚓蚊子等虫又復作
牛既脫彼處若生人中同業之處生
瞎子家於二百世胎中而死或復生

已來行而死或復欲出而便命終餘
殘惡業之因緣故復作惡業
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名一切
一切向地是彼地獄第二別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人思惟
得滿盡證聖比丘阿羅漢人強行
婬欲樂行多作彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄一切
向地別異處生受大苦惱所謂苦者
如前所說活黑繩合喚大叫喚熱大
焦熱七地獄中所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者彼處
鐵地頭面在下身在於上顛倒上下
數數轉換閻魔羅人與地獄人極重
苦惱彼人受苦不能唱喚不得出聲
不得出氣半身下分若在其上閻魔羅
人以刹斤斧漸漸斬之乃至肉盡唯有
骨在又復彼骨灰汁洗之洗已墮落
彼人彼處有命而已復置熱沸漂
赤銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上下迴轉
極煮爛熟如大小豆既煮熟已盡氣
還覆一切叵見如是無量百千億歲

鐵鑊中煮乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處尒乃得脫若於一劫若減
一劫復更燒身所受苦惱少於阿鼻
地獄中苦於一千世受餓鬼身而生
責踈餓鬼之中飢渴燒身一切身燃
如燈相似彼若得脫於一千世生畜
生中曠野鳥等常患飢渴謂遮多迦
野干鼻垂瞿陀野馬野驢鹿等如是
畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處已
若生人中同業之處則於馬面國土中
生於三百世在胎而死若過去業得
活不死貧窮常病多受苦惱五百世
中作不能男是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
獄處彼彼見聞知復有異處名無彼岸
長受苦惱是彼地獄第三別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若何等人
境界所乱或因欲心或近惡友或自
酒醉共母行欲行已心悔近惡知識
取其言語如是癡人復更如是樂行
多作復教他人令如是行彼人以是
惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼

地獄名無彼岸長受苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱焰鐵鉤鉤其人根從臍而出取棘刺針刺其人根或於臍中鐵鉤釘入或釘其鼻或釘其耳復斵其口焰燃鐵鉤置口令滿普焰滿口受大苦惱彼人下分復受大苦彼人如是三處受苦燒壓劈打皆悉破壞普彼一切名無彼岸長受苦處在阿鼻內受大苦惱所受苦惱不可譬喻乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止或於一劫或減一劫如是常燒若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於四千世食彼不羅餓鬼中生飢渴燒身若脫彼處生畜生中在於曠野無水之處竹林中生口常乾燥生迮狹處山谷之中常畏陰影常畏鵰鷲畜生中生以何因緣生竹林中彼竹林處常有大風吹竹生火四千世中常被燒死遂生彼處脫彼處已若生人中同業之處貧窮常病世

中鄙賤妻不貞良若德他妻或犯他女為彼所捉捉已付王若王王等拔其人根無有舍宅於四出巷若三角巷從他乞食以自活命常患飢渴彼復發病或四出巷若墓田中苦毒而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名野干吼是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人毀呰一切智人毀辟支佛毀阿羅漢若毀法律非法說法復教他人令住隨喜彼人非法復說為法常毀聖人彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄野干吼處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄惡業相似所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處業作野干鐵口熖燃遍滿彼處如是野干熖牙甚利疾走往趣毀聖法人各食異處有食頭者有食項者以舌惡語復有野干而食其舌復有野干食其鼻者復有野干食胷骨者有食肺者食小

腸者食大腸者有食脖者有食脞者有食踹者有食脛者有食臂者食手足者復有食其手足指者一切身分別別割食食已復生彼惡業人作集業果長久遠時如是受苦若脫彼處所受苦惱望救望歸處處馳走彼復更有閻魔羅人擘口出舌以極利刀齊齊碎割割已復生以舌毀呰說聖人故以為他人讚非法故彼人如是於長遠時如是受苦若脫彼處望救望歸處處馳走惡業所作閻魔羅人復更執持送相謂言此妄語人曲語濫語不淨垢語惡法說語非法說語令諸衆生退失正道彼復執已擘口出舌如是惡舌長一居賒其舌柔軟置在赤銅焰燃鐵地畫為阡陌遣人耕之熱焰鐵犁利刀焰燃其牛脚上有極利刃焰火熾燃纖攢耕之百到千到彼惡語說於他世證不相應說受如是苦如是久時耕煑燒割如是惡舌受種種苦彼人如是受苦唱喚心悔啼哭閻魔羅人呵責之故而說偈言

六万阿浮陀　五千六浮陀　口語心願惡
毀聖到地獄　善色惡業行　非法似法說
以汝前惡說　今於此處燒　衆生怖堅實
云何說惡法　以汝惡說故　如惡相似受
決定妄語人　非法說為法　此為第一賊
餘者非大賊　若人正說法　出離一切惡
則到於善處　彼處無苦惱　無盡財不失
一切不能偷　實語為天階　亦是涅槃門
如是常實語　常憶念法行　無悲憂不老
彼人人中勝　汝捨離正法　毀呰於善人
汝本集聚惡　今於此處受

閻魔羅人如是呵責毀聖法人既責疏已多與苦惱彼不可知不可說苦何以故以毀聖人極重因故相似得果如來所說如是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡野干吼處介乃得脫既得脫已於二千世生餓鬼中在賓茶處彼身為塊肉塊相似不見不聞不齅不嘗不能言語若脫彼處於三千世生畜生中常作屎虫既脫彼處若生人中同業之處於五百世恒常貧窮所有語言人所不信癩病聾瘂是

彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為鐵野干食是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人惡心惡念隨喜以重惡心燒衆僧寺并燒佛像及多卧敷衣裳財物穀米衆具以惡心故火燒僧處燒已隨喜心不生悔復教他人隨喜讃說業業普遍作業究竟和合相應彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄鐵野干食別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者以業重故受苦亦重何以故因果相似果似種故既生彼處惡業因緣一切身分焰火普燃彼身焰燃十由旬量有十一苦頂苦最重諸地獄中此苦最勝彼處復有火相似山彼山一切炎火普燃飢渴燒黄於長遠時常燒常打伸手向上彼人伸手高五由旬焰鬘普燒如燒山角彼人普燒唱聲吼喚悲啼號哭唱

喚口張火焰滿口內外普燃皆作一焰無有中間火焰漸長久時燒煮若脫彼處望救望歸處處馳走唱口破面求覓樂處自作惡業隨順繫縛被地獄中復到異處彼有山河苦惱增長上雨鐵塼一居賒疊如夏時雨塼打彼人從頭至足破壞并疊如打乾脯一切身分不可分別彼人如是常雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身無力焰牙野干而噉食之如食乾脯和集復生生已復食彼惡野干於長久時如是常食如是燒煮煮已復生以惡業故如是貪之受大苦惱自作非他自作不失不作不得非無因得不徒異來無有作者之所安住非有受者之所住持自作因得乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡如是地獄極惡之處乃介得脫復一千世生餓鬼中普身焰燒發聲唱喚一切國土一切城邑一切聚落夜中唱喚者則火燒於晝日時日光雨火火相似燒乃至生火惡業壞爛無氣盡滅若脫彼處於一

千世生畜生中常在曠野作百足虫
常患飢渴兩頂兩面復有兩口多時
受苦不能得停一切身分多爲黑虫
之所噉食既脫彼處過去久遠有少
善業若生人中同業之處於一千世
作黑色人色如黑雲喜被毀傷恒常
貧窮常行多行處處而行駱駝行使
爲他所使常患飢渴難得飲食繫命
而已如是餓鬼經一千世如是畜生
經一千世如是人中經一千世惡業
因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十五　篇

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十一

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名黑肚處是彼地獄第六別處眾生何業生於彼處彼見聞知若何等人取佛財物而自食用不還不償不信彼業而復更取復教他取為作住持或施佛已復還攝取或他興物令使施佛而自食用彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生黑肚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處飢渴燒身自食其身食已復生生食已復生如是無量百千億歲食已復生生已增長兩重受苦飢渴苦惱於彼惡業所受苦惱百倍更盡自作苦惱還自押身彼人如是自食身肉處處馳走既如是走有黑肚蛇如黑雲色執彼罪人從足甲等稍稍漸齧合骨而食食已復生生已復食食已復生

如是久時以惡業故如是被食以彼罪人食用佛物諸福田中佛福田勝損佛物故如是受苦既得脫已入焰鐵地徒陁羅炭大火炎相似入彼地中一由旬量彼人入火無量百千億歲煑燒復更增長如是極煑若得脫已望救望歸彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗鉗取其身置鐵鑊中煑之極熟如大小豆燒煑轉換若浮若沉受堅鞕苦第一惡苦如是苦惱不可辟喻一切三界因果相似彼人所受地獄苦中百分千分歌羅分中不及其一如是苦惱百千勢力第一苦惱大海所漂自業果證乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡於彼黑肚地獄之處爾乃得脫既得脫已千二百世生於食屎餓鬼之中若得脫已於七百世生於食吐畜生之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處作食屎等邪見外道是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地

獄處彼見聞知復有異處名身洋處
是彼地獄第七別處衆生何業生於
彼處彼見聞知有人行惡取法財物
而自食用作而復集業普遍作業
究竟復教他作彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄生身
洋處受大苦惱所謂苦者如前所說
活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一
切苦此中具受百倍更重復有勝者
所謂彼處有二鐵樹皆悉焰燃惡業
風吹迭互相合彼地獄人在二樹中
極勢相觸如多羅菓擽閑壓(擽)身體
消洋又復更生生已復擽兩樹直來
兩邊擽身受大苦惱如是蹉擽消洋
墮地彼有鐵烏金剛惡嘴在彼樹上
啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人
頭破啄眼而食罪人唱喚悲啼號哭
復食其眼破其頭已而飲其腦既飲
腦已次劈其心既劈心已而飲肉血
彼既飲已次食其腸既食腸已次食
其胃既食胃已次食熟藏食熟藏已
次食其髖既食髖已次食其膛既食
膛已次食其胵既食胵已次食足趺

食足趺已次食足指彼人如是受堅鞕苦於長久時年歲無數百年中數亦不可盡無少相似今說少分如大海中取一掬水置於異處如是所說唯說一分彼惡業人如是長時受堅鞕苦如是乃至作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處介乃得脫既得脫已於一千世生於食唾餓鬼之中有命而已第一飢渴苦惱燒身彼處若脫生畜生中而作大魚在大海中鹹水之處常在大海水中而住謂那迦羅若摩伽羅若作大龜常患飢渴鹹水中行經一千世既脫彼處於過去世有人業熟若生人中同業之處所在國土二王中間壃界之處彼二國王常共鬪諍彼人財物聚集得已為他所取王罰而取既奪取已獄中守掌飢渴燒身從他得食受極苦惱是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名夢見畏是彼地獄第八別處衆生何業生於

彼處彼見聞知若何等人於多比丘
衆聚和合欲食之食取而食之令彼
衆僧不得飲食身受飢苦不得念善
不得坐禪心不寂靜彼惡業人取僧
現食取已不懺心不生悔復於僧食
意樂欲取復教他人心生隨喜業業
普遍作業究竟彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄夢見
畏處受大苦惱所謂苦者如前所說
活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一
切苦此中具受百倍更重復有勝者
一切衆生不知其名彼大苦惱皆悉
堅鞕甚切難忍所受苦惱自業所起
今說少分如海一渧如人夢中所見
不實此地獄中所見如夢見有惡人
甚可怖畏彼人手執種種器仗若枷
若杵取地獄人惡業行人置在鐵地
坐鐵函中以熱鐵杵擣築其身并骨
碎散如蠟蜜塊又復更生生已棒打
破壞碎散是彼惡業作集勢力受彼
果報若脫彼函所受苦惱復入鐵林
自業道行入彼鐵林一切身分分分
析裂劈割令散墮鐵林上彼惡業人

一切身分皆悉破壞若脫彼處望救壁歸處處馳走復雨鐵刀劈割其身一切筋脉斷絕破壞唯有骨網無有少肉可停鋸處皮骨筋連唯是骨網更復雨鐵劈裂破碎悲苦唱喚啼哭而走處處馳走而不得脫自惡業起不善業起乃至作集不善惡業未盡未壞極急燒煑一切身熱破滅壞爛不善業故長遠時受不得解脫若彼惡業一切受盡介乃得脫既得脫已於一千世生食瘡汁餓鬼之中若脫彼處於五百世生畜生中常有石墮壓搦之處身如葦等受大苦惱因此致死彼處得脫若生人中同業之處常貧常病為他所使曠野嶮岸饒沙之處草稀之處無草之處無水之處離澤之處常怖畏處惡國土生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名曰身洋受苦惱處是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見聞知有檀越家常有好心正信成就恒於病人於出

家人為差病故與其財物如此財物隨何病人令得病差而有惡人具賫行人內心不善離善知識遠無漏道被服袈裟而是大賊食彼供養病人財物用已不懺心不生悔不還不償復教他人令往隨喜而復貪取彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生在身洋受苦惱處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹彼樹焰燃惡業所作彼地獄處有熱焰石金剛相似鋼甚堅鞕百倍焰燒如是火樹熾燃極高樹根下處彼地獄生四百四病增長苦惱獨而無伴頭面在下脚足在上彼樹炎熱勢力熾盛形地獄火則如冰冷彼樹根汁一種苦壓遍罪人身無毛頭許彼病苦重於火百倍樹壓苦惱復過於是時節久遠年歲無數受如是苦彼處復有閻魔羅人手執鎌刀脉脉遍割彼地獄處受五種苦謂樹火鐵飢渴病苦於長久時

年歲無數聞者毛起百那由他此說
少分堅鞕苦惱惡味苦惱乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
既得脫已於七百世生食火烟餓鬼
之中飢渴燒身如燒林屋彼處得脫
於五百世生畜生中作被燒龍常雨
熱沙墮其身上而被燒煑於畜生中
既得脫已若生人中同業之處任叢
林中常負博等盡生極苦不曾一飽
不得美食唯聞好食美味之名為奴
他使貧病凡賤是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處名兩山聚
是彼地獄第十別處衆生何業生於
彼處彼見聞知有人行惡於辟支佛
飢欲取食而便偷取彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
兩山聚處受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼處多有鐵棒鐵戟鐵鑹
鐵函苦惱上兩鐵山與種種苦彼處

多雨勝勝山聚從上而墮一由旬量唯雨山聚打彼罪人身體散壞猶如沙摶散已復生生已復散散已復生有十一焰周遍燒身火燒身已次復破眼破已復生閻魔羅人復割其舌割已復生復割其鼻熱白鑞汁置其割處復割其耳熱赤銅汁置耳令滿以熱鐵鉢盛熱沸灰以灑其耳復以利刀割而復削四百四病常具足有火焰普遍合為一焰受極熱苦彼地獄處於長久時無有年數乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五百世生鍮虫等遍覆其身常所唼食身有瘡孔孔有惡虫噉食其身在屏中住常食糞屎餓鬼之中若脫彼處於七百世生畜生中曠野惡處常受飢渴燒煮既得脫已若生人中同業之處身常負重被打身壞晝夜不安手足皆破口常乾燥身體色惡衣裳破壞是彼惡業餘殘果報雖生人中於五百世非是正人與鬼相似身常苦惱

晝夜不安是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名為
閻婆叵度是彼地獄第十一處衆生
何業生於彼處彼見聞知有人野處
於河澤中取濟活命彼河澤處是第
一業一切田地穀等食具皆從彼得
以存性命有惡心人斷截彼河河既
斷已彼處國土一切皆失鳥鹿亦死
況復人類城邑聚落一切沙門婆羅
門等皆悉渴死彼河斷故國土人民
一切死盡彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄閻婆叵度
別異處生受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼處七百由旬如大曠野
嶮岸高山大火焰然多有鐵樹彼
地獄人顛倒見故見有河池樹林具
足彼患飢渴第一惡火燒其身已唱
喚號哭走向彼池作如是意我到彼
處飲彼池水既到彼池有熱沸灰滿
河池中於彼池所閻魔羅人手執鐵

刀執彼罪人以刀削割受二苦惱一

刀割苦二飢渴苦彼人如是在曠野
處刀破其身受大苦惱於長久時若
脫彼處以飢渴故處處馳走飢渴燒
身處處馳走見有灰河疾走往趣彼
人既走池中有鳥身大如象名曰閻
婆嘴利生焰執地獄人上舉在空舉
已遊行彼地獄人即失憶念然後放
之如石墮地彼中地處焰堅惡觸罪
人墮地碎為百分復更和合合已復
散散已復合鳥復更取如前所說與
彼苦惱彼地獄人復有惡病如前所
說如是無量百千億歲受如是種惡
鳥苦惱若脫彼處而復更為閻魔羅
人之所執持置在熱沸赤銅旋河既
置彼處身皆消洋如水沫消又復更
生彼惡業人惡業行故長久遠時如
是燒煮無有年數破國土人若得脫
已飢渴燒身處處馳走自惡業故所
行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其
足自從足下次第至髀一切破裂足
破裂已其身焰燃受極苦惱唱聲嘷
哭心生悔惱呻號叫喚一切身分皆

悲燒燃燒已復起起已復去彼人如是心乱不正彼處復有焰齒狗来遍齧罪人一切身分皆令破壞皮肉脂髓皆悉噉食復飲其汁彼破國土惡業行人自業如是於長久時受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中極受苦惱若脫彼處於五百世世生畜生中作賒羅婆生生之世入火被燒或為鼬食或為火燒或為風殺彼處既脫若生人中同業之處無戒時生一切人中常為凡鄙是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名星鬘處是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於起滅定一切煩惱盡滅比丘初起極飢偷其食已心生歡喜食已貪取口說讚善復教他人業業普遍作業究竟作而復集惡業堅類彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生星

鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄二角普地獄處鑊湯熢㶿如虛空星於一角處二十億數九那由他九千鉾頭摩六十億阿浮陁三十大鉢頭摩億百綱億二十千鬘過如是數時節燒煮煮熟燒熟如煎動轉焰㶿赤沸銅旋鑊中燒煮增長一切時燒受堅惡苦彼惡業人唱喚心悔自心惡業長久遠時如是燒煮如前所說彼人如是一受苦處若得脫已又復更入勝熱味風惡觸如刀割一切脉既割脉已舉之在上移向地獄第二角處彼惡業人既到地獄第二角已風吹億劒割彼罪人一切身分皆悉散壞唯有筋脉彼人如是身唯筋纏閻魔羅人然後執持置在星鬘風吹鑊中既置彼已足在於上頭面在下頭面先入彼復後時熱沸赤銅先燒其眼次燒髑髏次燒其面次燒其齒次燒咽喉熱赤銅汁置咽喉中一切普燒不能唱喚不能出

聲彼人如是受堅鞕苦受彼苦已更
復有餘閻魔羅人手執鐵杵打築其
頭既築其頭一切身分皆悉跳建頭
身俱跳如魚動轉過久遠時如是兩
角星鬘地獄在中煮熟乃至作集不
善惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處介
乃得脫既得脫已於一千世生在怖
望餓鬼之中常受苦惱飲食難得於
百年中或得不得彼處脫已於五百
世生畜生中在隘迮處而受麁身心
常驚恐於一切人皆生怖畏於嶮岸
中離人之處常怖畏故羸瘦無色身
體乾枯惡業力故獨人所殺既得脫
已若生人中同業之處則常治生身
為道主飢渴常乏一切時行常繫屬
他為他所使依他活命與人相似非
是正人常受苦惱是彼惡業餘殘
果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處彼處名為
一切苦旋是彼地獄第十三處衆生
何業生於彼處彼見聞知有惡心人

起顛倒意於一切智所說言語書言文字除滅隱障令失法身令諸衆生不得信佛若聞正法則生信心以無法故衆生不信如是心意如是邪見作集惡業垢心惡心若教他人令住隨喜如是作已後復更作惡心意故業業普遍作業究竟復於彼處作已復作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切苦旋別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處熱沸赤銅置其眼中二眼皆滿或以熱沙金剛惡鬭揩磨其眼消洋碎散又復更生生已復揩復以利鋸割截其手截已復生生已復截復置焰鑊頭在下入身在鑊外如是極煑半身鑊外利刀割削以眼晋法滅壞法故受如是報以手揩磨滅壞法故受鋸截報以本惡心隱滅法故在鑊中坐金剛嘴鳥拔心而食飲其心汁以惡心故受如是苦身坐鑊中背分在上不入鑊處閻魔羅人執利

斤斧以斤其皮令使下脫嚴熱灰汁
而灌洗之焰熱利針遍刺其身焰熱
鐵輪疾轉在頭如是受苦若脫彼處
隨消洋地苦常不斷作集業故於
地獄中受如是苦乃至惡業未壞未
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖脫彼
處於五百世生在食煙餓鬼之中惡
行發身心受苦惱心亂不止若脫彼
處於七百世生畜生中作夜行虫若
作獯狐兎梟等鳥脫彼處已過去久
遠有人業者若生人中同業之處生
雪山中食惡飲食恒常貧窮於三百
世是人中生是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼見聞知復有異處名臭氣覆
是彼地獄第十四處衆生何業生於
彼處彼見聞知有人邪見故以惡心
憶念思惟隨順瞋心生喜樂意於僧
田地或甘蔗田園林果樹或復衆僧
餘受用處放火焚燒如此燒僧所受
用物令諸比丘衰損失壞業業普遍
作業究竟和合相應彼人以是惡業

因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
臭氣稽處受大苦惱所謂苦者如前
所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼處有熱焰網名針孔網
熱焰普遍遍地獄中惡業罪人既生
彼處閻魔羅人焰利大刀熱箭射之
驅入焰燃針孔網中不能得走彼惡
業人彼處繫縛不能得脫彼網極利
削割其手復削其腳復削其背一切
身分皆悉遍削唯有骨在網割削已
閻魔羅人甘蔗杖打百倒千倒若百
千倒彼惡業人惡業遍覆受彼箭苦
於長久時受大苦惱堅鞭惡觸所受
苦惱無異相似彼地獄中極受大苦
乃至作集惡不善業業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處爾乃得脫離脫彼處於七
百世生於食血餓鬼之中唯食產血
若脫彼處於五百世生畜生中作雞
孔雀鸜鵒等鳥脫彼處已若生人中
同業之處於旃陁羅屠兒家生是彼
惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名鐵鍱處是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知有人輕心誑心惡意於儉時世請喚比丘作如是言於此年中我家夏坐病藥所須我皆供給一切勿憂莫生異意彼諸比丘心皆生信時世復儉信彼人故更不餘求既赴夏坐彼惡心人一切不與駈令使去時世儉故被諸比丘或有死者或有比丘失前夏者或有極受飢渴苦者或有比丘向異國者如是惡人棄捨比丘妨廢惱乱彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鍱處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄罪人十一焰聚周匝圍遶常患飢渴閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熟鐵塊摶令飲令敢彼罪人身乃於無量大鉢頭摩三余多數足余多數常燒常煮煎乾燥破壞又復更生復有勝苦如葉所作閻魔

羅人取熱鐵鍱廣五由旬焰火甚熾普一焰鬘以彼鐵鍱裹其身體一切爛熟普身焰燃唱喚號哭破壞苦惱無少樂事如針孔許可樂緣處如是鐵鍱火遍無間如是惡觸受苦叵耐如是鐵鍱作飢作渴作大熾火受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫脫彼處已於百千世生於食脳餓鬼之中若脫彼處於七百世生於食火畜生之中彼處脫已若生人中同業之處於五百世為王不信常繫在獄飢渴而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名十一焰是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知有人惡行若於佛像若佛塔等衆僧寺舍破壞拭滅惡心破壞聖人住處滅佛畫像或復有人非佛弟子於佛不信而自說言是佛弟子為求過失而聽佛法推求其便聞已於法不生信入如是毀呰樂行

多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十一焰處火中而行受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更畫復有勝者所謂彼處有一千倍嚴惡毒虵彼虵多饒普遍地獄彼地獄人在中來去閻魔羅人手執鐵棒打令疾走為虵所齧復有執火極熱燒燃彼人如是二種火燒謂毒火燒地獄火燒唱喚馳走悲號啼哭以唱喚故閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝以愛毒醉　一切癡心力　於正法頑鈍
今者徒叫喚　見惡業喜樂　唯貪現在樂
作惡初雖甜　後則如火毒　作惡業之人
一切人毀呰　作善者皆讚　如是應捨惡
見者不愛樂　惡報受苦惱　作惡得惡報
如是黠慧捨　作惡不失壞　一切惡有報
惡皆從作得　因心故有作　由心故作惡
由心有果報　一切皆心作　一切皆因心
心能誑眾生　將來向惡處　此地獄惡處
最是苦惡處　莫繫屬於心　常應隨法行
法行則常樂　惡行不寂靜　非法無善果

以不顛倒受　一切種種果　如因相似見
果與因相似　異相非因果　如是無常法
皆因緣而生　非無因見果　地獄中處勝
如因果相應　地獄中熱煑　作集業堅鞕
決定惡處行　業果相續縛　地獄中煑熟
若懺悔方便　惡業則破壞　不見不愛果
實見者所說　世間因光明　如業因得果
業果迭相因　一切法如是　見迭互因緣
迭互自在行　相似隨順縛　實見者所說
一切世間法　非是無因果　非自在等作
實見者所說　無始生死來　皆因緣而生
如業相似見　無法不相似　若知愛作業
衆生業因生　彼人知業果　故名寂靜人
自體作惡人　常為癡羂縛　已作惡業竟
云何心生悔　惡常依止惡　法常依止法
黠慧人俱捨　實見者所說　若迷道非道
則迷於佛法　彼不得寂靜　如日中無闇
若人迷因緣　迷於法非法　法到惡地獄
極苦惱之處

閻魔羅人因相應語呵責之已復執戟鉾以瞋怒心復以無量種種器仗縛地獄人無量百千鉾頭摩數於長遠時斫刺打築自業所作如是受苦

乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於七百世生食糞屎餓鬼之中是彼惡業餘殘勢力若脫彼處於五百世生畜生中作蚯蚓等彼業勢力餘殘果報脫彼處已若生人中同業之處生於邊地身體黑色濕人之屬下濕之處水田無食飲食難得食水中蟲是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處更不見有第十七處下向亦無傍廂亦無麤細俱無近遠皆無更無所攝一切不見彼比丘如是思惟見道思惟觀察盡邊八大地獄各十六處眷屬之處如是盡邊惡業人地一切愚癡凡夫之人作集此地作惡業人受證之處八大地獄并眷屬處我更不見異大地獄更無異業一種生處更無惡處如此阿鼻大地獄處何處眾生得大苦惱如此阿鼻大地獄處毛起地獄於千分中不說一分何以故不可說盡不可得聽不可譬喻

地獄苦惱如是極惡如是堅鞕如是大苦如是叵耐如是苦惱無異相似不可譬喻苦何以故無人能說無人能聽若有人說若有人聽如是之人吐血而死此大地獄不可愛樂不可憶念彼地獄苦苦中之苦彼比丘如是觀察大地獄已則於一切生死苦惱心生猒離觀察無常苦空無我見一切法皆悉無常思惟聖諦則於生死重生猒離毀呰生死如是生死寂爲鄙惡彼比丘如是見已生如是心此諸衆生無有天眼不知過去離聞正法復於地獄極苦惱處第一苦處第一惡處而復更生此如是等愚癡凡夫愛羂所縛無始生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行知彼比丘次第觀察一切惡處從活地獄次第乃至阿鼻地獄彼業果報一切悉知得十三地不樂魔界愛不自在爲脫愛縛不住魔界喜樂無常彼比丘欲斷使結入涅槃城彼地夜叉見其精進心生歡喜轉復上聞虛空夜叉說如是言閻浮提中某

國某村某善男子某姓某名剃除鬚髮被服法衣正信出家正行正道正見不邪行出世道知業報法得十三地盡見一切地獄邊底知無間若彼地夜叉如是如是具足傳聞虛空夜叉虛空夜叉向四大王如前所說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向三十三天說如是三十三天向夜摩天亦如是說彼夜摩天向兜率天亦如是說彼兜率天向化樂天亦如是說彼化樂天向第六天亦如是說次第乃至向少光天如是說言天今當聽心當正念閻浮提中某國某村如是種姓某善男子剃除鬚髮被服法衣正信出家彼正行法不曾休息心不樂住魔之境界不樂染愛不樂欲染色聲香味觸等境界得十三地八大地獄一切業報皆悉盡知彼比丘如是知已猒離無明黑闇生死天令應知魔分損減正法增長彼少光天如是聞已極大歡喜其以得聞魔分損減正法明長是故歡喜彼處諸天得聞正法如是歡喜未聞佛

法諸天聞已猶尚歡喜何況信心隨順行人諦見正士聞彼比丘知業報法增長正法而不歡喜

正法念處經卷第十五　地獄品竟

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十六　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為愛瀑水洄澓所浸大地獄人富蘭那末迦離等負迦離提婆達多如是等魚為大摩竭魚之所吞食從活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣大決燋深水及餘地獄大苦海中提弥魚提弥鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失收摩羅魚黿鼉龜鼈旋流洄澓貪欲瞋恚愚癡風力之所飄鼓水浪濤波洄澓相注時如水沫受大苦惱淚如雨墮啼哭悲泣呻吟悲嘷辛酸大叫猶如濤波愁思波覆惡業龍力雨大苦雨滿諸地獄阿鼻地獄無間極深其火猛焰如劫火起燒大劫時滿所迦婆羅山（魏言輪山即鐵圍山是也）是為大地獄苦惱大海劣弱之人無有善力無能度者如是比丘觀大苦已心則猒離伽他頌曰（偈者正音云伽他單擧伽年說言為偈魏言頌）

一切眾生癡所欺　為於愛染之所縛

將至世間嶮難道
三處退已入地獄
三處命終墮畜生
自業惡行之所迷
為癡羂網所纏縛
無始久受大苦惱
無有猒離生死心
諸天放逸自壞心
餓鬼常為飢渴燒
地獄之中大猛火
一切衆生生死中
於諸苦中生樂想
無有教示正道者
若有遠離於善法
不能修習禪定法
諸佛如來所說法
過於父母及親族
三聚之類衆生等
常行三界不止息
三業迷惑於衆生
於三有行常愛樂
若有衆生歸三寶
斷除遠離三種見

老死惡濟恐怖處
從地獄出生天上
復從彼終墮餓鬼
諸欲自在使衆生
流轉迴復三界海
種種衆生生死苦
無始久集因緣故
人中追求受諸苦
畜生迭共相食噉
餓鬼道中癡所惱
微毫少樂不可得
衆生癡惑愛所誑
於此苦中不得脫
常行妄語無誠信
長淪生死受諸苦
若今現在未來世
常隨衆生而不離
三種過惡常自在
以三種受為伴侶
行趣三惡嶮難道
三有法中輪轉行
自在修行三菩提
如是之人離衆苦

於三時中樂正行　如實觀見三種苦
於飲食中知止足　是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚　善思三業不造惡
如是行人離生苦　永斷一切諸憂熱
若人知於道非道　於有無中善思惟
能善修學慈悲心　則得第一寂勝道
若有眾生不濁亂　心常清淨無所染
能離不善諸惡法　當知是人得解脫
若有人能行正道　正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有　是人解脫必無疑
若人能斷於有愛　不起有愛怖畏心
是人於生老死苦　乃至不生微細苦
若有愚人造諸業　作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親　有智之人應捨離
若人捨離於諸欲　心常樂求解脫果
是人不善滅無餘　如日光照除闇冥
如是親近善法者　常捨一切諸不善
能善思惟淨不淨　如是略說汝當知

如是比丘當念此世他世以智慧利益心既念已當以智慧饒益一切世間觀地獄苦於一切眾生思惟憶念起慈悲心修行慈悲於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果

報知業報已生猒離心復作是觀此
諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏
處行於生死曠野之中如是比丘作
是思惟生慈悲心知餓鬼道險惡之
業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲
望長富廣積衆惡貪所覆不行布
施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥
貧窮有來乞求心生慳嫉不肯施與
不作功德不持禁戒此世他世無利
裹惱妻子奴婢悋惜不與慳嫉自誑
以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼
道中何以故女人之性心多妬嫉丈
夫未隨便起妬意以是因緣女人多
生餓鬼道中

復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼
所住在何等處作是觀已即以聞慧
觀諸餓鬼略有二種何等為二一者
人中住二者住於餓鬼世界是人中
鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者
住於閻浮提下五百由旬長三万六
千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無
量惡業甚多住閻浮提有近有遠
復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無

量種彼以聞慧略觀餓鬼三十六種一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣生於彼處以種種心造種種業行種種行種種住處種種飢渴自燒其身如是略說三十六種何等為三十六種一者迦婆離鑊身餓鬼二者甦支目佉針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼四者毗師咃食糞餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者揵陀食氣餓鬼七者達摩婆叉食吐餓鬼八者婆利藍食水餓鬼九者阿賒迦怖望餓鬼十者蚩（區伊反）吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食鬘餓鬼十二者囉訖吒食血餓鬼十三者嗇婆婆叉食肉餓鬼十四者蘇揵陀食香烟餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀邏伺便餓鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾燃餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦（俱遲反）摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十三者閻羅王使執杖餓鬼二十四者婆羅婆叉食小兒餓鬼二十五者烏

殊婆叉食人精氣餓鬼二十六者婆羅門羅剎餓鬼二十七者君荼火爐燒食餓鬼二十八者阿輸婆羅他不淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆叉食風餓鬼三十者鴦伽羅婆叉食火炭餓鬼三十一者毗沙婆叉食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十三者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼三十四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波他四交道餓鬼三十六者魔羅迦耶殺身餓鬼是為略說三十六種餓鬼廣說則無量重心造惡業行各異種種慳心不行布施貪心因緣受種種身

復次比丘知業果報觀諸餓鬼愛大飢渴自燒其身以前世時多起妬嫉惡心破壞廣造三業身口意惡十不善業生餓鬼中其人以作十種不善業道因緣得一切苦以惡業故生餓鬼中惡業牽故業為本故入於惡道為彼所縛以因業故不脫生死為無始來獼猴之心躁擾輕轉行於險難障㝵之處攀緣種種羅網枝條速疾

往返住生死山睡於巖窟所行之處不可覺知觀心獼猴速疾不停應作如是初調伏心若心不調能將衆生至大怖畏得大苦惱如是心怨能令衆生流轉生死比丘如是思惟心已於生死中得離欲織獸生死苦如是思惟一切生死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓鬼知業果報以聞慧觀云何觀於迦婆離鑊身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足穿穴猶如鑊腳熱火滿中焚燒其身如火燒林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙愁憂苦惱無人救護以何業故生於彼處即以聞慧見此衆生於前世時以貪財故為他屠殺受雇殺生齎割脂肉心無悲愍貪心殺生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人身壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之身（迦婆離迦魏言鑊身）在於地下五百由旬從

此命終忽然即往生於大怖黑闇之處既生之後上下二山一時俱合壓笮其身受大苦惱身增轉大滿一由旬為飢渴火焚燒其身餓鬼道中經五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月歲數經於十年如是五百歲名為一生少出多減命亦不定又第二業墮餓鬼中若有眾生受他寄物誑拒不還生於彼處不施資財不以法施不施無畏若男若女不行如是三種布施常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中

復次比丘知業果報觀於餓鬼彼以聞慧觀於針口諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧觀於蘊支目佉餓鬼（蘊支目佉魏云針口）知此眾生於前世時以財雇人令行殺戮慳貪嫉妒不行布施不施衣食不施無畏不以法施如是惡人身壞命終受於針口餓鬼之身受鬼身已自業誑惑所受之身口如針孔腹如大山常懷憂惱為飢渴火焚燒其身受諸內苦外有寒熱蚊虻惡虫熱病惱等如是身心受種種

苦餓鬼道中一日一夜比於人間日
月歲數經於十年如是受命滿五百
歲命亦不定若男若女生在其中又
第二業墮此針口餓鬼之中若有丈
夫勅其婦人命施沙門婆羅門食其
婦慳惜實有言無語其夫言家無所
有當以何等施與沙門及諸道士如
是婦人誑夫悋財而不布施身壞命
終墮於針口餓鬼之中由其積習多
造惡業是故婦人多生餓鬼道中何
以故女人貪欲妬嫉多故不及丈夫
女人小心輕心不及丈夫以是因緣
生餓鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞
不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫
從此命終生畜生中於畜生中受遮
吒迦鳥身（此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水常患飢）
渴受大苦惱畜生中死生於人中以
餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞
食以自存濟以餘業故受如斯報
復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以
聞慧觀於食吐諸餓鬼等是諸衆生
以何業故受於食吐餓鬼之身彼以
聞慧知此衆生前世之時身為婦人

誑惑其夫自噉美食心懷慳嫉憎惡其子而不施與或有丈夫妻無異心便起妬意獨食美味不施妻子以是因緣墮於睺多饑鬼之中（睺多婆叉魏言食吐）受饑鬼身常為飢渴焚燒其身其身廣大長半由旬於曠野中四奔疾走求覓漿水高聲嘷叫唱言飢渴以此衆生前世之時不以財物無畏布施不行法施以是因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食吐鬼中常求歐吐困不能得從此命終生畜生中亦常貪吐受飢渴苦畜生中死生於人中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌常拾世人所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧知此衆生於前世時多行貪嫉常懷慳惜不行布施以下淨食施諸沙門及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道生於食糞餓鬼之中壽命長短如上所說亦五

百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得
以業力故常不從心不淨之處蛆虫
糞屎馳走求索常不充足至命不盡
常受苦惱乃至惡業不盡不壞不朽
故不得脫若惡業盡從此命終隨業
流轉受生死苦人身難得猶如海龜
遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮
多病常困飢渴恒乞朝飡以自活命
無量衰惡以為嚴飾其身破裂不淨
臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒黧黑
餘業因緣受如是報

復次比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉
地處一切餓鬼慳嫉為本是諸衆生
以何業故生於無食餓鬼之中彼以
聞慧知諸餓鬼前身之時以慳嫉故
自覆其心妄語欺誑自恃強力枉證
良善繫之囹圄禁人粮食令其致死
殺已快心不生悔恨心生隨喜復教
他人既作惡業初不改悔如是惡人
身壞命終生於無食餓鬼之中若男
若女生於其中飢渴之火增長熾然
如山澗水涌波之力腹中火起焚燒
其身無有遺餘滅已復生生已復燒

有二種苦焚燒其身一者飢渴二者火燒其人苦逼嘷叫悲惱四方馳走自業惡果不可思議其人如是受內外苦一切身分業火所燒身內出火自焚其體譬如大樹內空乾燥若人殺火燒之熾燃此鬼被燒亦復如是遍身皆燃哀叫悲哭口中火出二焰俱起焚燒其身慞惶求道地生棘刺皆悉火燃貫其兩足苦痛難忍哀嘷悲叫火燒其舌皆悉融爛如燒凝酥滅已復生以惡業故奔走求水至諸池流泉源諸水水即枯竭其人惡業至於林中遊戲之處若在高原若陂澤中顛倒見故但見一切大火猛焰山地樹木悉見熾燃往趣諸水見諸水邊守水諸鬼手捉器仗逆打其頭受大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所誑惑壽命長遠經五百歲亦如上說如是惡業常無所食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡業所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中處母胎

時母不能食令母身色憔悴醜惡穢生業故胞胎傷墮設不胎夭令母身體臭穢可惡樂行不善若得出生短命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴餓死以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於前世時多食美食而自食噉不施妻子及餘眷屬妻子但得齅其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔走呻吟號叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及齅餘氣以自活命復有齅氣諸餓鬼等以諸世人多病因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業

當得脫從此命終隨業流轉受生死若人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世閒彼以聞慧觀於食法諸餓鬼等以法因緣令身存立而有勢力以何業故生於其中彼以聞慧見此餓鬼於人中時性多貪嫉為活身命為求財利與人說法心不敬重犯戒無信不為調伏諸衆生故說不淨法說言殺生得生天福強力奪財言無罪報以女適人得大福德放一牛王亦復如是以如是等不淨之法為人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人以此嫉妬覆心命終生於惡道之中受於食法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月脩短亦如上說於嶮難處東西馳走求索飲食飢渴燒身無能救者猶如乾木為火所燒頭髮蓬乱身毛甚長身體羸瘦脉如羅網脂肉消盡皮骨相裹其身長大堅動麁陋爪甲長利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身

色黧黮猶如黑雲一切身分惡虫唼食鼓蛇黑血從毛孔入食其身肉悼惶奔走若至僧寺或有人來於衆僧中行二種施因此施故上座說法及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命得存立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫若業盡得脫從此命終由前世時以種種心造種種業處處受生人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中常守天祀祠婆羅門殺羊祀天作呪龍師不得自在常依他人乞求自活惡業因緣還墮地獄以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食水諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知諸餓鬼於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑世間加水灰汁或沉醎鐵以惑愚人不行布施不修福德不持禁戒不聽正法不信正法復教他人令行惡貪見作隨喜作已不悔如是惡業身壞命終生於食水餓鬼道中常患飢渴焚燒其身走於曠野嶮難之處悕望求

水困不能得其身狀貌堅澁可畏如燋齒地身破裂壞舉體熾燃長髮覆面目無所見飢渴燒身走趣河邊善人渡河脚足之下遺落餘水混垢甚渧速疾接取以自活命若有餘人在於河側掬水施於命過父母則得少分以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以杖檛打身皮剝脫苦痛難忍哀叫嚎哭走於河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常患燋渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦（魏言悕望）餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不

持禁戒心無誠信不順正法其心麁獷不可調伏不親善友常懷嫉妒如是惡人身壞命終墮於悕望餓鬼之中若諸世人為亡父母先靈設祀如此餓鬼得而食之餘一切食悉不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皺黑淚流而下手腳破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰

不施則無報　無施果亦無　如無燈無明
不施無樂報　如盲人無目　不能有所見
不施亦如是　來世無樂報　若生餓鬼道
人中常貧窮　流轉受苦惱　嫉妒因緣故
不施則無報　造業終不失　自業得果報
衆生依業食　我為惡業燒　生在餓鬼中
受此大飢渴　猛火常熾燃　何時離飢渴
何時得安樂　受苦極熱惱　何時得解脫
不識道非道　不知善業果　飢渴如火燃
如是受苦惱　亂髮覆面目　無人能救護
脉現如網縛　苦逼命不盡　惆悵行曠野
常受諸苦惱　孤獨無救護　具受諸辛苦

如是悕望餓鬼呻吟奔走處處逃遁比丘觀已如是思惟生死熾燃欲界

揩上如是餓鬼若其種姓或時設供祭祀亡者得而食之以濟身命唯得食此餘一切食悉不得食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終業風所吹流轉世間受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生工師家下賤僮僕為人策使餘業因緣受如是報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食噉諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出家沙門道士言是清淨令其信用而便食之或時復以非所應食施淨行人數為此業復教他人令行誑惑不行布施不持禁戒不近善友不順正法樂以不淨而持與人如是惡人身壞命終生惡道中受於毗吒餓鬼之身（毗吒魏言食[illegible]毗隔伊反）為飢渴火常燒其身於不淨處若壁若地以求人嘔食之活命餘一切食悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從

此命終隨業流轉受生死苦若生人
中貧窮下賤多病消瘦髭鼻膿爛生
除廁家或於僧中乞求殘食以自濟
命餘業因緣受報如是
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀於魔羅食鬘餓鬼(魔羅經言鬘世)
聞慧知此眾生以前世時盜佛花鬘
(人所奉九子魔是也)以何業故而生其中彼以
及尊重師長盜其花鬘以淨潔故用
自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命
終或生佛塔或生天祀而有神力若
人忿諍詣塔要誓則得其便能示惡
夢以怖眾人若有異人遭諸惡事求
其恩力言此鬼神有大威德神通夜
又以花鬘上之因此事故得鬘食之
少離飢渴不為飢火之所焚燒世人
讚歎鬼常喜悅是食鬘鬼乃至惡業
不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫
從此命終隨業流轉受生死苦若生
人中作守園人賣花自活以餘業故
受如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何業

故而生其中彼以闇慧見諸餓鬼本為人時愛樂貪嗜血肉之食其心慳嫉戲笑作惡殺生血食不施妻子如是惡人身壞命終墮惡道中貪嗜血故生羅訖吒餓鬼之中（羅訖吒言血食）受鬼身已人皆名之以為夜叉供養恭事以血塗涅而祭祀之既噉血已恐怖加人數求禱祀人皆說之以為靈神如是次第得自活命壽命長遠亦如上說經五百歲如是餓鬼作諸妖孽乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若得人身生旃陀羅家噉食人肉以餘惡業因緣故爾

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以闇慧觀於食肉諸餓鬼等以何業故而生其中彼以闇慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心以衆生肉而作肉段齋齋稱之賣買欺誑實少言多以賤為貴如是惡人身壞命終墮於惡道生在食肉餓鬼之中是夜叉鬼於四衢道或在巷陌街巷市店或在城內僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐

怖而有神通其性輕軟不多為惡行

不淨施以是因緣故得神通以諸衆生雜類牛羊獐鹿之肉設會與人以是業緣故有神力乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔有微善業得生人中墮於邊地如旃陀羅蠻夷之屬欺食人肉餘業因緣故受斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀食香烟諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生為嫉妬心惡貪所覆商賈賣香見人買香速須供養不以好香與彼買者乃以劣香價不酬直心無淨信謂無惡報不識諸佛真實福田如是惡人身壞命終生食香烟夜叉鬼中而有神通身著香鬘塗香末香妓樂自娛或生神廟四交巷中寺舍林間遊戲之處重閣樓櫓皆遍遊行世間愚人恭敬礼拜燒沉水等種種諸香而供養之以前世時商賈賣香令人供養勝上福田非心田故若於佛法僧中行

少布施得大果報譬如尼拘陀樹其子甚小種之良地成樹甚大枝條四布若於佛法僧福田之中行布施者得快果報亦復如是福田力故如是夜叉有神通力而得樂報於鬼世界得脫苦已從此命終隨業流轉受於生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生貧窮家其身香氣而似香塗以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於疾行諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心或為沙門破所受戒而被法服自遊聚落詐誑求財言為病者隨病供給竟不施與便自食之為乞求故嚴飾衣服遍諸城邑處處求所須不施病者以是因緣身壞命終墮於惡道生阿毗遮羅餓鬼之中（阿毗遮羅魏言疾行）受鬼身已於不淨處噉食不淨常患飢渴自燒其身若有衆生行不淨者如是餓鬼則多惱之自現其身為作怖畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊行塚間樂近死屍其身火燃烟焰俱

起若見世間疫病流行死亡者衆心則喜悅若有惡呪喚之即来能為衆生作不饒益其行迅疾一念能至百千由旬是故名為疾行餓鬼凡世愚人所共供養咸皆号之以為大力神通夜又如是種種為人殃禍令人怖畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼神守鬼神廟以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於伺便諸餓鬼等常求人短以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心誑枉衆生而取財物或作鬪諍恐怖逼人侵他財物於村落城邑劫奪他物常求人便欲行劫盜不行布施不修福業不親良友常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷惡毒知識善友兄弟親族常懷憎嫉衆人見之咸共指之為弊惡人是人身壞墮於惡道受生陁羅餓鬼之身（毘陁羅毘書孔　穴毀云伺便）遍身毛孔自然火焰焚燒其身如甄叔迦樹花盛之時（此樹花赤如火）

罪色故以膏之為飢渴火常燒其身呻嘷悲叫奔突而走求索飲食欲以自濟世有愚人遶塔而行若見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食人氣力若復有人近房欲穢是鬼得便入其身中食人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊難飢儉之難常生貧窮下賤之處多諸病苦身體尫羸以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡遠惡貪嫉覆心狂法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見互相呼聲音常哀設在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡地邊滿其中受身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒身頭髮蓬亂身體羸瘦打棒其身皆

悉破壞行大嶮難黑闇之處受大劇苦惆悼奔走唯獨無侶猛風勁切猶如刀割以惡業故求死不得乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中多處深山幽嶮海側不見日月生此國土其目盲冥無所見了貧窮下賤乞求自活以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光明以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生妄語誑人貪嫉破壞偷盜他財誑人取物或恃勢力強奪人財賜諸惡友不施福田不淨布施為求恩故為求救故為節會故為急難故為親附故為如是等是為不淨施是人身壞命終之後生於大力神通鬼中受鬼身已多有無量苦惱餓鬼園遶左右在於深山或處海渚生處其中神力自在唯此一鬼受第一樂自餘眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此

命終隨業流轉受諸生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若得為人於飢饉世統領國土或為大臣以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀夜燃諸餓鬼等火從身出呻嘷悲叫奔突而走至諸城邑村落人間山林住處身如火聚飢渴火燃以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑人枉奪人財破人城郭殺害人民令他眷屬宗親散壞抄掠得財持奉王者大臣豪貴得王勢力王善其能稱歎讚美轉增凶暴如上所說如是惡人身壞命終墮闍婆隷餓鬼之中闍婆隷魏言燃燃以前世時夜行劫奪繫縛於人加諸楚毒以是因緣夜則遍身熾燃火起以前世時繫縛於人嘷哭叫喚以是因緣熾火燃身悲聲大叫惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫從此命終隨業流轉人身難得如海中龜值浮木孔若得人身常為他人之所破壞設有財物多

為王賊侵陵劫奪若登高危或昇林
樹顛墜傷身以餘業故受如是報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其
短殺害嬰兒以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生前世之時為他惡
人殺其嬰兒心生大怒即作願言我
當来世作夜叉身報殺其子如是惡
人身壞命終墮於惡道受蚩陁羅餓
鬼之身（蚩陁羅魏言伺便鬼）常念怨家瞋恚含毒
求諸婦女産生之處伺嬰兒便而斷
其命此鬼勢力神通自在若聞血氣
於須臾頃能行至於百千由旬若婦
人産以微細身而求其便以瞋恚心
常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其
害便如是餓鬼遍一切處求小兒便
覔其因緣若母犯過育養失法得其
子便若不淨穢汙為鬼得便闚視窓
牖或復門中大小便處不淨水邊呪
中求短求彼所忌若見影像若衣不
淨若火若水若地若刀若求喜慶若
臨高巖若上高閣上下求便如是種
種常求其便怨懟之心常不捨離如

上所說若得其便能害嬰兒若不得便至於十歲種種求便猶殺不捨如是不善自纏其心飢渴燒身不能殺害若得其便則斷其命若此小兒有強善業或為善神之所擁護不能殺害彼鬼瞋心從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜值浮木孔若生人中宿業瞋習怨結所縛無緣之處患如怨家種種方便求他短闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十七　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於迦摩餓鬼（迦摩兩種魏言欲色）以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黃門人著種種衣而自嚴飾服女人衣行婬女法若人欲發與之交會因此事故而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作愛不愛色悉能為之或作男子顏容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方所若得食飲能食無惡少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言賊舍閣鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨意能現種種衆色世人皆名

如意衣又或作女身與人交會如是種種莊嚴誑人行於人間在鬼道中乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生為人墮伎兒中著種種衣縱逸遊戲以求活命自以己妻令他從事而求財物以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極於是人所多取其價與直薄少以惡貪故巧辞欺誑曠野空之遠行之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過踰十倍唯以朝露而自活命雖住海渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾燃大火焰起竪心斷絶衆惡鑠集無有安隱飢渴燒身呻號悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫絶無救無護無依無恃髮鬖蓬亂身

體羸瘦一切身脉皆悉僉現猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚或有一足或復短足困之膠水以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以慳嫉故自壞其心親近國王大臣豪貴專行暴惡心無慈愍不行正理為諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終受閻羅王執杖鬼身於鬼世界為閻羅王趍走給使若有衆生造諸惡業時閻羅王即令此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀杖頭髮蓬乱倒髮覆身長脣下垂耽耳大腹高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人又執其手以繩縛之將詣王所白大王言我於人中攝此罪人來至於此大王此人前世行不善業身業不

善口業不善意業不善閻羅王呵責時

閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中惡癡聾　種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行　如至寶渚空歸還
善業因緣得樂果　樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉　流轉生死常不斷
一切諸行悉無常　猶如水泡不堅固
若能如是修正法　是人未來得勝報
若有人能常修善　捨離一切諸惡業
是人則不至我所　乘階上生受天報
若人愚癡無覺悟　愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善　是人則行第一道
若見世間諸業果　亦見天上種種樂
如是猶起放逸心　是人不名自愛身
為利誑故造惡業　放恣一切身口意
如是人等行各異　汝今業對至我所
汝為衆惡所誑惑　畢定行於險惡道
若人愛樂造惡業　未來人身甚難得
若人遠離衆惡業　意行善法心愛樂
此人現世常安樂　必得涅槃解脫果
若有衆生習善行　於世間中最殊勝
若人習學不善業　一切世間最大惡
若有智慧行善人　能離初中後惡法

若有造習衆惡業　則入地獄受苦報
能以善法調諸根　則獲世間淨勝法
是人身壞命終時　上生天宮受快樂
業羂縛汝甚堅牢　閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道　閻羅世界大苦處
汝於前世作衆惡　此業今當還自受
自作自受不為他　若他所作非己報
如是閻羅王可責罪人已使者將出以此罪人自作惡業自業所誑將受果報種種苦惱楚毒治之飢渴所逼但食風氣惡業不盡故使不死從此得脫隨業流轉受生死苦若處人中生在邊戍幽山嶮谷深河峻岸危怖之處有自在者行於此路令其引導以餘業故受斯罪報

復次行者內觀於法云何比丘觀於五塵彼以聞慧明眼觀察十種色入何等為十一者眼入二者色入三者耳入四者聲入五者鼻入六者香入七者舌入八者味入九者身入十者觸入云何比丘眼緣色相比丘觀眼緣色而生於識三法和合而生於觸觸共受想思識者觸相觸者覺相受

者知相想者如長短愛不愛現見相對等思者識知一緣而各各相思有三分欲色非色各各自體如十大地法何等為十一者受二者想三者思四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧一緣而各各相識等十一法亦如是猶如日光一起衆光自體各各別異如識自體異乃至思亦如是彼比丘如實知色入觀眼空無所有無堅無實比丘如是如實知遠離於邪見正見心善眼離癡垢實見其眼但是肉段癡無所知但是涙竅如實知已離於欲心觀眼無常知無常已但是肉團住在孔穴如實知眼筋脉纏縛當知衆緣和合而有眼入如是眼者無有見者無我無知乃至若亦如是觀眼入已得離欲意是比丘如實觀察眼入已分別觀色如是色者愛以不愛皆悉無記以分別生何法可見何者為淨何者是常何者可貪比丘如是思惟觀察如實知色非有非樂如是思惟觀察色相無堅無實以分別生愛不愛等非實有耶一

正法念處經卷第十七　第七張　集

切衆生於愛不愛虛妄貪著如此色者非有自體非常非有非眞非樂非不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛非色有愛有不愛耶以憶念生故比丘如是觀於色入見名色已不貪不染不迷不取知色無堅彼比丘如是觀眼觀色入已不著眼識得離欲穢眼識非我我非眼識觸受想思亦復如是 觀色第三竟 於十三不禍開

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀敢小兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生惡術呪龍為除災雹誑惑病人呪術夜叉取人財物或復殺羊如是之人身壞命終墮活地獄受無量苦從地獄出生婆羅婆叉餓鬼之中 婆羅婆叉魏云食小兒 復有衆生殺生餘報生在人中為此餓鬼伺而食之或至產婦所住之處取彼嬰兒或匍匐時或始行時如是餓鬼伺諸小兒次第食之若得其便即能斷命若無殺業莫能為害伽他頌曰

惡業繫縛受惡果　若行善業受樂報
業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不得脫

不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業　必得解脫諸熱惱
以斷業繩無繫縛　得至無為寂靜處
如魚入網為人牽　愛縛衆生死亦尒
如人毒箭中野鹿　其鹿狂怖走東西
毒藥既行不能脫　愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨　觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫為愛燒　猶如大火焚乾薪
是愛初淥難覺知　得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱　應捨愛結離諸著
如魚吞鉤命不久　愛結縛人亦如是
縛諸衆生詣惡道　墮於餓鬼飢渴逼
餓鬼世界諸苦惱　處處逃遁而奔走
地獄趣中受苦者　皆由愛結因緣故
若諸貧窮困病人　求索朝飡自存濟
皆由愛結因緣故　受斯苦報聖所說

如是具觀一切貪嫉因緣果報於生死中得生猒離棄捨諸欲

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於前世時巧辟誑人詐言親友我為汝護其人聞已榮心勇力是時彼

人令他入敵欲喪其命捨之而去貪不救護欲於三所取其財物時被誑者沒陣而死彼人以是不善因緣身壞命終墮於食人精氣餓鬼之中受大飢渴自燒其身刀斫其體皮肉斷壞從空雨刀逼走四方無逃避處若見有人行惡無信不奉三寶即得彼便入其身中食噉精氣以自濟命求之甚難困不能得或至十年或二十年乃得一便常困飢渴自作惡業還自受之惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不失不朽故不得脫業盡得脫從此命終生於人中常守天祀貧窮困厄不得自在食噉殘祀以餘業故依他自活

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名梵羅剎以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生前世之時殺害生命以為大會謂其希有販賣飯食賤取貴賣貪嫉破壞如是眾生身壞命終墮餓鬼中名婆羅門羅剎餓鬼為飢渴火焚燒其身馳奔疾走現親人像殺害眾生或住空

巷衢道四交路首以求人便諸婆羅門殺生設會多害其中或自藏身以殺害人或入人身中以斷人命呪術人言鬼神著人入人身已令人心亂狂惑無知如是惡業常作衆惡飢渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終餘業因緣生在人中常食人肉或飲人血以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀火爐中食諸餓鬼等以何業故生於彼處彼以聞慧知此衆生遠離善友貪嫉覆心喜毀僧食如是之人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出生於君荼餓鬼之中（君荼魏言大甕）既生之後飢渴燒身如火焚林周遍奔走而求飲食自業所誑於天寺中被燒殘食合火而噉心常憶念火爐殘食飢渴燒身二火俱起呻吟號叫作諸惡業決定成熟乃至惡業不盡猶不得脫業盡得脫餘業因緣生於人中貧窮多病隨其行處常為火燒野火所焚以餘業因緣受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀多行嫉妬習於過業究竟成業墮餓鬼道生於不淨巷陌之中以何業行生於彼處彼以聞慧見此衆生慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命終生於不淨囉他餓鬼之中囉他魏言巷陌若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若住曠野行軍廁屏穢惡之處虫蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視歐吐捨去而是餓鬼生在其中前世時以不淨食持與衆僧以是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火焰在傍守護常因飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽守糞諸鬼強打令吐飢渴燒身呻喚哀叫交横馳走憂惱悲泣即以伽他而說頌曰

種子不善因緣故　獲得憂苦惡果報
因果之性相相似　惡業因緣得苦報
為惡業鉤之所牽　如魚吞鉤入惡道
吞鉤之魚尚可脫　惡業牽人無免者

諸業大力牽衆生　不善業繩之所縛
將詣餓鬼世界中　具受諸大飢渴苦
諸餓鬼等飢渴苦　過於火刀及毒藥
如是飢渴有大力　無量飢渴惱衆生
無一念時得休息　晝夜苦惱常不離
乃至不得微少樂　常受種種諸辛苦
以作苦業因緣故　生惡道中受苦報
於此苦報難得脫　何時當得受安樂
所見諸泉悉無水　一切陂池皆枯竭
處處進奔求水漿　往至諸河悉不見
我所行處求諸水　山林曠野無不遍
隨所至處望水飲　求覓少水不能得
飢渴之火燒我身　無歸無救受大苦

如是餓鬼自業所誑呻喚哀嘷乃至惡業不盡故不得脫報盡命終以餘業故生於人中受諸婬女婦女之身若得男身生除糞家身服女人所著之衣行女人法以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何業故生於食風餓鬼之中彼以聞慧知此衆生見諸沙門婆羅門貧窮病人來乞求者許施其食及其來至竟不施與令此沙門及婆羅門貧窮

病人飢虛渴之如觸冷風彼妄語人身壞命終墮於婆移婆叉（魏言食風）餓鬼之中既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等無有異奔走四方無所悕望無人救護無依無怙自心所誑於遠方處適見飲食在於林間及僧住處奔走往趣疲極困乏飢渴倍常張口求食風從口入以為飲食以惡業緣故使不死惡業持身妄見食想猶如渴鹿見陽焰時謂之為水空無所有如旋火輪以前世時虛誑許人而竟不與以此報故但眼見食而不能得伽他頌曰

因果相似聖所說　善因善果則成就
善因則不受惡果　惡因終不受善報
因緣相順縛衆生　生死相續如鉤鏁
生死繫縛諸衆生　輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛　堅牢鉤鏁並煩惱
是人能至寂靜處　永斷一切諸憂惱

其人如是受相似因苦報之時自心所誑奔馳走常食風氣以自活命乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中貧窮下賤人所

輕忽常為衆人許施房舍飲食衣物而無與者閉他許時心悅望得至後不獲轉懷憂結受二種苦一者飢渴二者憂惱受大苦惱以餘業故受如斯報伽他頌曰

如是衆生惡業熏　具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡　如是惡業應捨離
善法所熏最殊勝　能永離於惡道苦
如瞻蔔花熏香油　花雖滅壞香油在

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀食火炭諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生典主形獄貪嫉覆心打縛衆生禁其飲食令他飢渴既食泥土以續生命此典獄人以是因緣身壞命終墮於食火餓鬼之中常至塚間噉燒屍火猶不能足如是惡業因時悅樂受報極惱心不愛樂不淨可惡愛毒勢力因緣和合受於食火餓鬼之身若得食火少除飢惱如人以水滅世間火比丘如是觀時於世愛欲深生猒離不樂與俱作是念言愚癡凡夫為愛所使不得自在食火除飢無法可喻受

餓鬼身乃至惡業不盡不壞故不得脫業盡命終生於人中常生邊地飢儉之處所食麤惡無有美味不識鹽味以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食毒諸餓鬼等以何業故生於其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心以毒食人令其喪命取其財物如是惡人身壞命終墮活地獄具受衆苦從地獄出生於食毒餓鬼之中在於民隱山窟之內或在波梨耶多幽險山中或生冰山極冷之處或在摩羅耶山極險惡難多有毒處無有漿水多饒毒藥寒則冰凍熱則毒盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎所居之處而生其中寒苦極惱過人百倍夏日熱惱百倍於人盛夏五日空中雨火燒其身體極冬寒至於虛空中五日雨刀以惡業故空中雨火及雨刀劍住險難處爲飢渴火焚燒其身叫喚悲惱以毒藥丸而自食之食已即死惡業不盡即便還活既得活已飢渴倍前呻嘷悲哀有利觜鳥來

啄其眼受大苦痛舉聲大叫烏啄食已眼復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中交道巷陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀。於曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世時於曠野無水嶮難之處曰光焰暑求福之人種殖林樹及造湖池以給行路有諸群賊決去池水令道行者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剝奪其財物嫉妬覆心不肯布施如是之人身壞命終墮阿吒吒（魏言曠野）餓鬼之中大火燒身如燃燈樹日光焰曝走於曠野叫喚求水及求飲食求哀自救如是餓鬼以惡業故遥見陽焰謂是清水平佳湛然疾走往趣望得水飲不訃疲極所至之處但見空地了無有水何以故陽焰之中性自無水去何而得是鬼慞惶走於曠野荊棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絶躃地

惡業力故死已復生飢渴惱逼過過前十倍未起之間烏鵄鵰鷲競啄其眼食其身肉分張𨁝裂破散身骨三苦普至受大苦惱無歸無救手相悲告即以伽他而說頌曰

鵰鷲烏鵄諸惡鳥　金剛利觜啄我身
𨁝裂破壞無全處　具受衆苦無救護
諸業如影不離身　如昔惡業今受報
我等宿害行路人　以是今受大苦惱
業園所繞業繩羂　不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時　乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生　業牽今至可畏處
惡業能隨至何所　至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界　輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡　則離衆苦無饒益
若人不受諸惡業　觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣　不為飢渴火所燒
於須臾時常增長　飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷　猶如大火燒山林
野火焚燒大山林　大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭　我火不可如是滅
業薪因緣生此火　為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身　周遍圍遶無空缺

持戒精進智慧水　以布施散而滅之
寂滅大人持此水　能滅三界諸業火
若為三業之所使　三業流轉行諸有
是人迴旋行三處　如是三法之所誑
三十六業所驅使　不能離於四十行
九十八種諸結使　如是等法行三界
以一百八明智慧　思惟十二之深義
若人能知法非法　是人則得無量樂
若有能知二種相　思惟二八特勝行
思惟十六特勝已　是人遠離衆惡道
若人能見二種道　是為四法究竟人
已得超越四流海　是人覺悟無衆惱
能善修行八聖道　十力之義善知見
善知二苦之因緣　是人則到無生處
若人善達二諦義　能善思惟四念處
能觀過去未來世　不為魔網所障㝵
我為惡業之所使　遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中　自造惡業癡所惑

如是有諸餓鬼利根智慧有少善業憶念本行數數呵責諸餓鬼等雖復呵責諸餓鬼等然其惡業猶不得脫乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中常行山嶮隨逐

群鹿以餘業故

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見塚間住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心見有信人持花施佛盜取此花賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終墮餓鬼中受於塚間餓鬼之身飢渴熱惱常食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵鬘火焰俱起頭面髑髏皆悉燋爛燒已復生次者鐵鬘以貫頸上火焰復起燒燃咽胷一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛花鬘故獲斯報受身醜惡身上火起諸虫唼食有異羅刹來至其所以杖打棒刀斫其身痛急嘷叫受三種苦何等為三一者飢渴二者鐵鬘三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲苦惱即以伽他而說頌曰

我受飢渴諸辛苦　鐵鬘貫身火燒燃
刀杖打斫第三苦　具受如是諸憂惱
我為自心之所誑　為諸惡業癡所惑
今日受斯餓鬼苦　永離知識及親族

非是知識及妻室　亦非男女諸眷屬
能救我此業繫苦　是業大力不可奪
苦樂由業非他作　我今受斯三種業
布施持戒及聞法　我得聞已不修故
我為癡網所覆故　造作種種眾惡業
第一惡業因緣故　我今受斯大苦報
我今若得免離此　餓鬼世界大苦處
如是惡業未來世　乃至失命願不作

是時餓鬼如是說已大苦所壓悔本遺業乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中墮旃陀羅家晝夜鬼膾擔負死屍以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生於前世時見人種殖福德林樹為遠行者及病因人以貪嫉心斫伐取材及盜眾僧園林樹木此人以是不善因緣身壞命終墮毗利差餓鬼之中（毗利差鬼言樹）生在樹中以惡業故寒則大寒熱則大熱逼迮壓身如賊木虫受大苦惱身體乾熱為諸蟲蟻唼食其身苦

有以食棄之於樹得而食之以自活命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中常賣藥草材木花菓以自存活為他所使不得自在受大苦惱以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間見有餓鬼住四交道因以為名以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉壞心盜他行糧取已合棄捨之而去其人失糧行於曠野受大飢渴如是之人以此惡業身壞命終墮遮多波他（魏言交道）餓鬼之中以惡業故自然而有鐵鋸截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世間多病因緣交道設祀凡夫愚癡不識因果行於惡見交道祭祀後病得差謂是鬼恩是交道鬼因此祭食以自濟命若是餘飯則不能食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧窮下賤生於屠兒殺羊之家以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼

以聞慧見諸衆生行於邪道諂曲作惡行於惡因說邪見法謂是真諦不信正法如是之人身壞命終墮魔羅身餓鬼之中受惡鬼身若諸比丘行時食時及坐禪時是魔羅鬼爲作亂心妨㝵之事或發惡聲令其恐怖爲作惡夢如是餓鬼爲魔所攝憎嫉正法尊行暴惡以此現造惡業緣故大熱鐵摶從口中入如地獄人等無有異吞噉熱鐵受大苦惱無有休息從此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄中多劫受苦或滿十劫或二十劫如是决定在三惡道或被燒炙或受打棒爲他食噉人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中盲冥瘖瘂聾頑無知一切衆衰無量病惱莊嚴其身貧窮下賤以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別說有無量種眷屬餓鬼有住海中有住海渚有住閻浮提有住瞿陀尼有住弗婆提有住欝單羅越等大洲中間之所住處但以一名門說有種種

名門有羅刹鬼鳩槃茶鬼毗舍闍鬼
知彼鬼神微細業行各以何業而生
彼處食何等食以何等行何所欲樂
如是餓鬼以何緣故而生此處皆由
不能調伏心之獼猴行不調柔猶如
爲耳無有住時如鳥在林爲人所射
閭別趣技從一至一於一切境界常
伺不息猶如大風吹動諸塵是心可
畏如師子獸如虎如豹如虵如毒尚
可調伏是心難調復過於此隨所造
業得相似果是心如是難可覺知
如是染心縛諸衆生若心清淨則得
解脫是心如王諸根圍遶以爲眷屬
由心造業業因緣果以果因緣故有
五道心如機關諸根如絲五根及心
不善調御行於惡道若能善調作諸
善業生天人中乃至證得不動涅槃
比丘如是觀微細心行隨順觀察如
是觀已於生死中得大猒離是比丘
先已觀地獄苦猒離生死次觀餓鬼
世間種種衆苦得入苦聖諦得苦諦
無导行未得無导道證
復次修行者内觀於法順法修行彼

比丘如實觀業果報先已分別觀諸
地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸
生死過患甚可惡賤如是觀已離魔
境界猒捨生死起精進方以求涅槃
成就具足得十五地既成就已尒時
地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜
叉虛空夜叉聞已歡喜告四大天王
時四天王聞已歡喜告三十三天帝
釋眷屬聞已歡喜告夜摩天夜摩天
等聞已歡喜告兜率陁天兜率諸天
聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已
歡喜告他化自在天如是欲界次第
相告其聲展轉從梵身天乃至光音
天咸作此言閻浮提中某國某城某
村某邑某種姓中某善男子剃除鬚
髮以信出家離魔境界欲破魔軍令
魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱
山入於正道欲放光明令得如是十
五地行時光音天聞是語已皆大歡
喜告餘天眾汝等諸天應生歡喜增
長正法減損諸魔及魔眷屬令正法
河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋
恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散失

死欲界天子聞此語已甚大歡喜讃
說之音如是次第展轉相告乃至光
音一切天衆比丘如是勤修精進心
不休息端直不諂遠離邪曲如是求
涅槃城善音名稱遍諸天衆

正法念處經卷第十七　餓鬼品竟

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十八　宇　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸烏鵲鵝鴈鴻鳥衆類異群別遊不相慈害狐狗野干等互相憎嫉烏與角鵄鳥及水牛䖲虵鼬等共相殘害形相不同行食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀是衆生為種種心之所役使作種種業入種種道噉種種食觀察彼等以何因故各各異類共相憎嫉即以聞慧知此衆生於前世時以邪見故習學邪法復有衆生亦學邪

　爲

法而生邪慢以邪見論邪見辟喻手相諍論雖共談論無所利益無有安樂亦非善道如是二人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出以本怨憎墮畜生中是故怨對還相殺害所謂蚖蛇黃鼬馬及水牛烏角鷄等

復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故畜生之類相隨無害即以聞慧知此衆生於人中時為生死故行布施時尋共發願於當来世常為夫妻是人身壞命終之後生畜生中而有少樂非大苦惱謂命命鳥鴛鴦鴛鴦多樂愛欲以業因故

復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗野干以何業故性相憎害即以聞慧知此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬬諍貪心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身手相憎嫉

復次比丘知業果報觀諸麞鹿以何業故而生彼處即以聞慧知此衆生為前世時喜作強賊擊鼓吹貝至於城邑聚落村營破壞人攝作大音聲

加諸恐怖如是之人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生曠野中心常怖畏以本宿世破人村落令他恐怖是故生於曠野山林常多恐怖以業力故若生人中心常恐怖小心怯弱多懷怖畏餘業緣故如是少分觀畜生處手相憎嫉以多業故共相殘害隨本業故

復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故受化生身即以聞慧知此衆生於前世時為求絲綿養蠶殺蠶或蒸或煮以水漬之生無量虫名火駱虫有諸外道受邪齋法取此細虫置於火中供養諸天以求福德身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生於俱舍諸化生中種種異類

復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故墮濕生中彼以聞慧知此衆生起惡邪見殺害黿鼉魚蟹蜯蛤及小池中多有細虫或酢中細虫或有惡人為貪財故殺諸細虫或邪見事天殺虫祭祀身壞命終墮於地獄具受衆苦不可稱計從地獄出受濕生身

或作蚊子或爲蚤虱觀二種生已如是次第以微細心觀業果報觀於卵生諸衆生等以何業故而生彼處若人未斷貪欲恚癡修學禪定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞國土是人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出受於卵生飛鳥鵰鷲之形從此命終若生人中常多瞋恚以餘業故

復次比丘知業果報彼以聞慧觀諸畜生以何業故受胎生身若有衆生以欲愛心和合牛馬令其交會以自悅意或令他人邪行非禮是人身壞命終之後墮於地獄具受衆苦從地獄出受於胎生畜生之身若生人中受黃門身以餘業故

復次比丘觀十一種畜生已次觀四種衆生從地獄出受四種食何等爲四一者摶食二者意思食三者觸食四者識愛食比丘思惟觀察四食果報以聞慧觀見有衆生以諸摶食與思戒者及諸賊人既食之後令此賊人殺害除怨是賊受語即殺彼怨如

是惡人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出墮於段食畜生之中受水牛牛羊駝驢象馬豬狗野干麞鹿犛牛烏鷄鵰鷲鵝鴨孔雀命命鴻鵠雜類衆鳥多處曠野嶮岸中生是名少分摶食衆生

復次比丘觀於觸食衆生之類住在殼中或初出殼以觸爲食復有衆鳥樂住水中依岸爲巢或穿河岸以爲窠窟敷產卵殼龍虵等類以何業故而受觸食比丘觀察即以聞慧知此衆生於前世時心許行施思惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜生中以本思心受觸食報

復次比丘觀於思食諸衆生等以何業故而受思食即以聞慧知衆生類謂赤魚子提彌魚子錯魚等子螺蜯蛤卵思心爲食若母憶念則不飢渴身命增長以何業故而生此處即以聞慧知此衆生愚癡少智不識業果許施人物而語之言却後半月或至一月我當施汝財物飲食金銀珎寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言

讚歎一月半月望有所得時貧窮人往至其家是時其人更作異語不復不信如是惡人命終之後墮於憂喜地獄之中具受衆苦從彼命終墮畜生中意思為食以其前世許他貧人令生歡喜後竟無實以是因緣若生人中為人奴婢以餘業故

復次比丘知業果報觀諸畜生第四識食即以聞慧見有畜生受識苦惱常憶飲食生曠野中受大蟒身蜥蜴等身唯吸風氣復有光明天亦名愛識憶食而非苦惱見食憶持隨念即飽畜生憶食以何業故而受斯報即以聞慧知此衆生或以多瞋或以多癡殺害衆生彼人身壞生惡道中受大蟒身以前世時好愛愁結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱愛識食風若生人中於無因處常懷瞋恚而起鬪諍以餘業故

復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間云何衆生受水虫身彼以聞慧知此衆生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪愛念水身壞命

終隨於惡道受水虫身作種種魚鼈人命終於中陰有見諸水時起心即往生於水中取因緣有此中陰有分若本不行布施持戒是人則生熇水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行於虛空無导之處即以聞慧觀三種神通何等為三一者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心憶念若鳥行地界若飛於空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖神通勝復次比丘知業果報觀於畜生云何觀於地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走獸彼以聞慧觀地獄中種種苦惱有二種畜生有衆生數非衆生數衆生數者生於彼處被燒苦惱非衆生數者地獄罪人以顛倒心見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念願生此處隨念即生受飛鳥身具受如上地獄苦惱以惡業報生地獄中見諸師子形色可畏虎豹大鳥惡虫

蟒虵大惡色者非衆生數以諸逼惱害地獄人是衆生數業之所得令諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生衆生在地獄中為師子虎豹乃至蟒虵之所惱害

復次比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸畜生受飢渴苦即以聞慧見三十六種餓鬼道中生諸飛鳥從人中死生於鳥中受烏鵄鵰鷲鷹鷂等鳥害生之類從鳥中死生餓鬼世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼睛腦髓熱如融銅此等衆生皆共食之以惡業故比丘如是觀餓鬼鳥已即以伽他而呵責言

熱業得熱報　具受諸大苦　如是應捨離
此惡不善業　勿造斯惡業　貪嫉自破壞
若行貪嫉者　墮餓鬼畜生　互共相殘害
或打縛繫閉　則受餓畜生　故應捨愚癡
愚癡自壞心　遠離於戒施　為愛所誑惑
則隨畜生中　不識行邪正　食所不應食
應作而不作　不解法非法　五根癡頑鈍
但作畜生業

如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流轉無量百千生死受畜生中無量百千種種苦網之所繫縛 畜生一業無量因緣次第貪欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭大魚螺蜯鉿重提弥鯢羅那迦錯魚迭互相畏常懷恐怖多行婬欲愚癡因緣非法邪行不識應行不應行處生大海中為水𤍠惱常患飢渴互相殘害惶怖相畏若多行瞋癡生大海中深万由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名日戲樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍王一者法行二者非法行一護世界二壞世間於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂熱如熾火焚燒宮殿及其眷屬皆悉磨滅滅已復生

復次比丘知業果報 觀龍世界雨熱沙苦以何業因而受斯報即以聞慧知此衆生於人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房聚落城邑如是惡人

身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出生於龍中以前世時以火燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所燒

復次比丘觀龍世間以何業故生於彼處以何緣故不爲熱沙之所燒害即以聞慧知此衆生於前世時受諸外道世間邪戒行於布施而不清淨如上所說七種不淨以瞋恚心願生龍中是人身壞命終之後墮戲樂城受龍王身生彼城已瞋恚心薄憶念福德隨順法行如是龍王其身不受熱沙之苦

復次比丘知業果報觀龍世間以何業故法行龍王生戲樂城戲樂城者爲何等相即以聞慧觀法行龍王所住之城七寶城郭七寶色光諸池水中優波羅花衆花具足酥陁味食常受快樂香鬘瓔珞末香塗香莊嚴其身神通憶念隨意皆得然其頂上有龍虵頭於其城中有諸法行龍王其名曰七頭龍王爲面龍王婆修吉龍王得叉迦龍王跋陁羅龍王（魏言賢龍）盧醯

多龍王魏言赤龍鉢摩瞬龍王雲鬘龍王阿跋多龍王一切道龍王鉢婆呵龍王魏言忠體如是等福德諸龍隨順法行以善心故依時降雨令諸世間五穀成熟豐樂安隱不降災雹信佛法僧隨順法行護佛舍利如是龍王無熱沙苦受第一樂於四天下降澍甘雨謂閻浮提瞿陀尼弗婆提欝單越若人順法孝養父母供養沙門及婆羅門修行正法令法行龍王增長大力以法勝故降微細雨五穀熟成色香味具無諸災害果實繁茂衆花妙色日月晶光威德明淨福德龍王不放毒風閻浮提人有四因緣則多喪命何等爲四一者飢儉二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸世間隨順法行修諸福德法行龍王增長大力不出惡雲不降惡雨無惡風氣衆水調善稻穀豐熟果味肥美色香味具食之無病離諸飢惱色力具足四大安隱修行善業以行善業助其果報因緣豐熟法行龍王如是次第擁護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿陀尼云何順

法龍王護瞿陀尼瞿陀尼界衆生心軟唯有一惡以水濁因緣貪之殺命順法龍王於彼世界不雨濁水瞿陀尼人食清水故得無病惱以龍力故

復次比丘知業果報觀弗婆提法行龍王云何與樂彼以闇慧知弗婆提人若聞雷聲若見電光以心歡故即得病苦法行龍王於彼世界不作雷音不放電光令弗婆提人不遭病苦龍王力故

復次比丘知業果報觀欝單越人云何衰惱彼以聞慧知欝單越人若過黑雲冷風所吹香花不敷既見花合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒山鳥鳴麤惡衆樂音聲悉無美音於惡龍所得此衰惱法行龍王不以黑雲冷風颲颷如是四天下法行龍王以義安樂利益衆生

復次比丘知業果報觀龍世間何等惡龍不順法行即以闇慧知戲樂城諸惡龍王不順法行其名曰波羅摩梯龍王（魏言惱亂）毗諶林婆龍王（魏言奮迦羅）龍王（魏言黑色）睺樓睺攎龍王（魏言多羅）住於海

中戲樂城內云何此等非法惡龍增長勢力

彼以聞慧知諸衆生行不善法不孝父母不敬沙門及婆羅門如是惡龍增長勢力於閻浮提作大惡身以惡心故起惡雲雨所雨之處生惡毒樹惡風吹樹毒氣入水令水雜毒一切五穀皆悉弊惡若有食者則得病苦穀力薄故令人短命是弊龍王惡心灾毒迭乎相害以是惡故閻浮提人悉皆毀壞以非法龍作諸惡故

復次比丘知業果報觀於自在大力龍王云何非法惡行龍王以諸衰惱惱瞿陁尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿陁尼空山嶮處降澍洪雨令一切水皆悉潦濁瞿陁尼人若有飲者以此因緣得大衰惱如是比丘觀瞿陁尼如實了知

復次比丘知業果報觀弗婆提彼以聞慧知諸世間不修法行時惡龍王力勢增長震吼大雷如大山崩弗婆提人以軟心故多遭病苦或羅電光遍滿世界如火熾燃雲中龍現眼如

車輪其身黑惡猶如黑山其頸三頭
青出衆花形如馬相或作雜身現如
是等種種惡身令弗婆提有人見之
得大衰惱

復次比丘知業果報觀鬱單越如第
二天云何惡龍於鬱單越人加諸衰
惱即以聞慧知鬱單越僧迦賒山如
前所說遺華常開香氣氛流其色妙
好彼國衆人覩之歡喜若世間人不
孝父母不供養沙門婆羅門時惡龍
王以自在心勢力增長起大重雲猶
如黑山靉靆垂布掩蔽日光蓮華
即合無有香氣失金色光鬱單越人
見華既合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂
音皆悉亂壞不可愛樂如是四天下
惡龍勢力而作衰害

復次比丘知業果報觀四天下有勝
有劣彼以聞慧觀鬱單越國快樂
安隱勝三天下閻浮提人行法非法
以是因緣苦樂增減是三天下增長
業地行十善道有佛出世以閻浮提
因緣故有四天下閻浮提人思惟修
行十善業道能修梵行與世界中勢

能思惟觀察生滅此國金剛座處一切世間閻浮提國悉無此座金剛座處八万四千由旬佛坐此座生菩提心以此因緣如來出於閻浮提國非餘天下何以故善根成就得佛菩提須弥山王尚不能持何況餘地以是因緣佛處閻浮提不處餘國人身難得閻浮提中造業因緣得生人中以此因緣四天下中閻浮提國第一最勝非餘天下

復次比丘知業果報觀龍世界以何業故非法行龍王吞食蝦蟇噉食沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生於人中時欺陵妻子獨飯美食其人妻子見之憙著口中流涎此人獨食飽滿充足於妻子所但與麁澁如是之人身壊命終墮於龍中吞食蝦蟇噉沙吸風受相似業果

復次比丘知業果報觀龍世界以何業故諸龍降雨復以何業降諸灾雹即以聞慧知此惡龍含毒瞋恚不順法行一一龍王瞋恚鬪諍起惡雲雨惡風灾雹悉令五穀散壊不收以諸

衆生行於非法惡龍瞋恚故有斯變
復次比丘知業果報觀龍世界云何
於閻浮提降澍時雨潤益甘蔗稻麻
叢林大小麥豆五穀增長即以聞慧
見法行龍王降注時雨以義安樂利
益衆生以諸衆生隨順法行降澍時
雨令羅豐樂
復次比丘知業果報觀一切龍所住
宮殿幾許龍衆住於海中幾許龍衆
住於衆流即以聞慧知閻浮提人不
順法行無量諸龍住於衆流閻浮提
人隨順法行五十七億龍住於衆流
復次比丘知業果報觀龍世間觀戲
樂城及流水龍已觀大海底何等衆
生住在其中即以聞慧知大海地下
天之怨敵名阿修羅略說二種何等
爲二一者鬼道所攝二者畜生所攝
鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生
所攝阿修羅者住大海底須弥山側
在海地下八万四千由旬略說四地
第一地處二万一千由旬是羅睺阿
修羅王所住之處此羅睺阿修羅王
於欲界中化身大小隨意能作以人

行善不善力故時阿修羅作是思惟
我當觀彼怨家園林遊戲之處與諸
婇女共相娛樂恣意受樂思惟是已
即自莊嚴以大青珠王波頭摩珠王
光明威德珠王或以金玉五色赤珠
王或以雜色衣王若青若赤若黃若
黑種種諸色莊嚴其身以為鉀冑光
明晃昱時羅睺阿修羅王身量廣大
如須弥山王適身珠寶出大光明大
青珠寶出青色光黃黑赤色亦復如
是以珠光明心大憍慢謂無與等欲
令天女阿修羅女愛敬其身從城中
出其所住城名曰光明縱廣八千由
旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮花莊
嚴其城首冠花鬘塗香自嚴散以末
香從城而起觀天園林遊戲之處若
閻浮提人不行正法不孝養父母不
敬沙門婆羅門及諸尊長不依法
行不奉三寶不觀善法及不善法諸
天勢力悉為減少四天王天展轉相
告悉避迯逝恐師子兒羅睺阿修羅
王來殺我等若閻浮提人修行正法
孝養父母敬事師長供養沙門耆舊

長宿一切諸天勢力增長時四天王以衆寶衣莊嚴其身塗香末香即時當於師子兒羅睺阿修羅上虛空之中雨諸刀劒一切天衆心生喜悅至須弥側發聲大叫若天不出阿修羅王欲觀園林日百千光照其身上莊嚴之具映障其目而不能見諸天園林遊戲娛樂受樂之處時羅睺阿修羅王作是思惟日障我目不能得見諸天婇女我當以手障日光輪觀諸天女即舉右手以障日輪欲見天女可愛妙色手出四光如上所說立海水中水至其胷寶珠光明或青或黃或赤或黑以手障日世間邪見諸論師等咸生異說言羅睺阿修羅王蝕日若日赤色黑色以如是法相人壽命不識業果諸相師等作如是說或言當豐或言當儉或言凶禍殃及王者或言吉慶時阿修羅手障日已靜觀諸天園林浴池遊戲之處時天帝釋見是事已勅諸天衆莊嚴宮殿令諸天子以種種寶莊嚴其身往趣羅睺阿修羅所欲共鬪戰時羅睺阿修

羅王見諸天衆即還宮城
復次比丘去何觀月蝕即以聞慧知
羅睺阿修羅王眷屬官衆行於海上
見月常遊憂陁延山頂行閻浮提住
毗琉璃光明之中端嚴殊妙百倍轉
勝官屬見已即至羅睺阿修羅所白
言大王滿月端嚴如天女面時羅睺
王聞是語已愛心即生欲見天女從
地而起渴仰欲見以手障月欲見天
女阿修羅王無量衆寶莊嚴其身如上
所說閻浮提中呪術師等而作呪曰
一切國土聚落城邑衆惡速滅一切
世間土地衆惡速滅一切婆羅門中
衆惡速滅若月黑色黄色世間相師
作如是說或言當豐或言當儉或言
王者凶危或言吉慶或言兵刃勇起
或言不起瞿陁尼弗婆提欝單越何
其方面所蝕之處無邪見說以此因
緣故日月掩蔽謂是月蝕復次二因
緣故掩蔽日月天降大聲羅睺阿修
羅王往大海下時諸官屬白言大王
天主憍尸迦往須弥山頂善見城內
處善法堂諸天功德五欲具足眷屬

園遊歡娛受樂天主憍尸迦為諸天主大王今為我等所尊王有大力神通勝彼可率官屬往攻天主壞善見城時阿修羅即受其語奮威縱怒出光明城震吼如雷閻浮提中諸國相師謂天獸下說如此相或言豊樂安隱無他或言災儉五穀勇貴或言王者崩亡或言吉慶靈應嘉祥或言兵刀起於境內或言人民安樂無變或言當須齊肅絜淨拜神求福時羅睺阿修羅王如是思惟我寶珠等留此城內為我諸子作大光明若無寶珠則無光明天上亦尒有日月故則有光明若無日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月令天黑闇時阿修羅思惟是已從城而起即以一手覆障日月諸光明輪世間愚人諸相師等咸記災祥如上所說復以一手摩須弥頂欲與諸天決其得失是阿修羅畜生少智見天種種勝相莊嚴威德光明心生疑悔還歸所止往光明城是名第二因緣掩蔽日月令日月蝕天聲震吼

復次比丘知業果報觀大羅睺阿修羅王所受之樂彼以聞慧觀阿修羅所住城內種種眾寶以為莊嚴在須弥山側深二万一千由旬廣八千由旬蓮華浴池林樹蔚茂皆悉具足真金為地色若雷光金殿堂閣珊瑚寶樹懸眾寶鈴出妙音聲種種樂音歡娛受樂一池中金花莊嚴鳧鷹鴛鴦皆真金色以為嚴飾見者愛樂如天眾鳥摩尼為嘴歡喜遊戲七寶雜色青毗琉璃以為羽翼於諸樓閣欄楯之間歡娛遊戲甚可愛樂出妙音聲見者悅樂一切眾鳥亦復如是清淨無穢端正莊嚴孔雀翡翠是也眼手開合頭頂勝冠雙頰隨行飲食華汁婆鳩羅華其聲雅妙如童子音頂冠金色或毗琉璃於欄楯間翱翔遊戲未曾休息恣於華汁其目紺青身色綪綠如閃電光眾色分明黃色細軟鮮明如電行於林樹山巖之間縱逸遊戲華鬘瓔珞如天虹色光明遶身如鬘莊嚴咽喉含美如赤珠色兩翅柔軟如蓮華鬚無量眾色長摩尼寶身

氣香潔如畢利迦遊戲宮殿雙類同行羽翼潤澤飛則俱遊渠潔清池翱翔陸庭亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱枳羅鳥遮俱羅鳥婆求羅鳥如是眾鳥遍滿城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴池以為莊嚴於其城中有四園林皆是金樹一一園林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二名躭樂三名鵝住四名俱枳羅此四園林映飾其城一一林樹有三千種如願之樹其樹金色如雲如影其枝柔軟鳥棲其上眾華常敷香氣紛馥滿一由旬多有群蜂流室充溢或金色樹酒泉流樹牛頭栴檀香樹有如雲色七葉香樹枳多迦樹畢利迦樹微風吹動黑沉水樹普眼香樹明燈香樹摩尼香樹火色香樹青無憂樹亦無憂樹婆究羅樹阿枳多樹阿殊那樹尼珠羅樹青荆香樹提羅迦樹有如是等眾華香樹其華數榮常若新出復有眾果摩頭迦樹鳳凰子樹婆那娑樹其果如瓮無遮果樹毒瓠果樹舐頭羅樹地蓋果樹虛空

蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹鳥集果樹蜂芒果樹香鬘樹香華樹種種色華時時常數女人見之皆生樂著樹稱桃樹迦毘他樹波流沙迦樹其葉具足光明莊嚴欝映渠流嚴飾泉池觀之可愛如是種種諸樹或有生於閻浮提中或有生於欝單越國或有生於阿修羅王光明城中或有華樹或有果樹或有酒樹阿修羅王遍行遊觀歡娛愛樂與衆婇女園遠自娛於此煩惱深無常不堅速朽之樂謂為甘露不死之地阿修羅王有四婇女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德此四婇女有十二那由他侍女以為眷屬園遠阿修羅王娛樂恣情縱逸受樂無餘可說阿修羅王自業成就無量億衆婇女園遠歡娛喜樂千柱寶殿寶房行列

復次比丘知業果報觀羅睺阿修羅王以何業報得阿修羅道作何業故得如是報伽他頌曰

無因則無果　造業必有報　如種子得果
善業生人天　善業得樂果　常處天人中

惡業墮三處　阿修羅去何　彼受畜生道
去何受樂報　少智莫能了　此有何因緣

比丘思惟已即以聞慧觀阿修羅往
昔過去習婆羅門法第一聰慧善知
世間種種技術善行布施於曠野中
施諸飲食果食根食清泉美水房舍
敷具又於四交路首施諸病人行路
估客盲冥貧窮施於房舍飲食敷具
悉令滿足而不正見尒時弥梯羅林
有僧伽藍縱廣二十由旬於其寺中
有無量百千佛塔寶焰莊嚴涅弥王
等五百大王共造斯福中有一塔真
金瓔珞焰鬘莊嚴七寶映飾種種莊
校隨其曾聞諸佛名号皆悉畫畫如
来影像種種林樹池流泉源莊嚴勝
妙如上所說

尒時閻浮提中如羅睺阿修羅王城
中林樹皆悉具有如所見樹畫工畫
飾莊嚴佛塔浴池流泉衆妙蓮華衆
鳥遊戲亦如上說時婆羅門名曰婆
利誦畎陁論廣造福業如上所說時
婆羅門以四千乘車載衆飲食至大
曠野衆人行路欲施所須見一佛塔

高二由旬廣五十里時有惡人以火燒塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希有當滅此火令塔不壞若我不救王若知者或加重罰非實信心非尊重心即以四千乘車載水以滅此火既滅火已含笑而言我救此塔為有福德無福德耶若有福德願我後身得大身相欲界無等雖作此願而猶不信不正思惟常愛鬪戰不信正業福田力故生光明城作阿修羅王

正法念處經卷第十八

癸卯歲高麗国大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品之二

復次比丘云何觀羅睺阿修羅王第二住處彼以天眼智慧觀察阿修羅王所住之處縱廣一万三千由旬園林浴池蓮華欝茂遊戲之處異類衆鳥以為莊嚴阿修羅城黃金為地處處多有摩尼寶珠珂貝嚴飾多衆婇女端正殊妙羅睺阿修羅王之所主領不相諍訟隨意憶念能有所至所住境界有十三處何等十三一名遮迷二名勇走三名憶念四名珠瓔五名蜂旋六名赤魚目七名正走八名水行九名住空十名住山窟十一名受池十二名魚口十三名共道若諸世間不孝父母不供養沙門及婆羅門不行正法諸天衆減增長阿修羅衆若諸世間供養沙門及婆羅門修行正法減損阿修羅增益諸天衆以法非法二因緣故令諸天阿修羅增長損減

復次比丘知業果報觀羅睺阿修羅王所住境界諸阿修羅業法果報彼以聞慧知此衆生見漁獵者張圍設網罝罟遮截爲利衆生令其活命破彼魚堰或有勢力逼令放生或爲自利或求名譽或爲王者或爲大臣遮斷屠殺或護種族先世相習行不殺法不行諸善是人身壞命終墮阿修羅道受阿修羅身壽命長遠經五千歲阿修羅中一日一夜比於人間經五百歲如是壽命滿五千歲少出多減亦有中夭以下中心因縁力故身相威德如業得報比丘當知觀衆生心種種信解

復次比丘知業果報觀大海底羅睺阿修羅地彼以聞慧第一清淨利智觀於地下第二地有地名月鬘在羅睺阿修羅下二万一千由旬有阿修羅名曰陀摩睺（魏言骨咽）阿修羅王名曰花鬘彼有大城名雙遊戲縱廣八万由旬園林欝茂清流浴池蓮花映飾金山巖峯山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴青毗琉璃以爲其地地生緑草

柔軟可愛種種眾鳥音聲和雅諸阿修羅眾悉住其中充滿國界豊樂安隱周遍奇特甚可愛樂七寶林樹莊嚴園觀亦如上說復有眾樹殊特脩前那伽龍樹無憂龍樹陁婆樹佉提樹無憂力樹復有眾樹勝前樹林謂夜光樹夜開敷樹婆究吒樹屋單多樹童花樹普愛樹集花樹繁花樹柔軟花樹五歲花樹鐸愛樂樹瞿流瞿流音聲樹眾鳥遊戲樹白齒樹鄔羅蒜樹雙遊戲城住四山中其山金色一名歡喜山二名金焰光山三名不見頂山四名可愛光山其山高廣五千由旬種種林樹流泉浴池河水清冷群獸異類種種雜色隨色周遊眾婇女等歡娛受樂種種眾寶莊嚴門戶牛頭栴檀樹香風涼冷觸身悅樂常遊香林遊戲自娛種種眾寶以為光明無所障蔽種種妙花莊嚴其身無量百千孔雀音聲大阿修羅王之所守護寒暑調適多諸人眾歡樂常悅音聲伎樂歌舞喜笑以自娛意星鬘城中有七池水縱廣五百由旬第一

清淨寂上美味無有涅濁亦無垢汙
湛然無減端嚴可愛猶如滿月星宿
城中其池名曰一切觀見以池勢力
毗摩睺阿修羅王若欲鬪戰莊嚴器
仗園遶彼池自觀其身如視明鏡自
觀其相知戰勝負於池水中如明淨
鏡自見退走知天必勝若於池中見
身偃卧知為死相時毗摩睺阿修羅
王勇健阿修羅王於池水中自見其身
若走若墮時阿修羅作是思惟以何
事故於此池中見如是事我與天鬪
退墮破壞即皆還歸所止之處或至
十年或至百年或五百年時勇健阿
修羅王以衆器仗種種鉾鎧塗香末
香花鬘莊嚴復至一切觀池園遶自
觀何因緣故見我破壞即於池中見
閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅
門修行正法衆生天上命終之後生
諸天中是故天衆增長阿修羅衆虧
損減少以於池中見如是相時毗摩
睺勇健阿修羅王作是思惟以人修
行孝養父母供養沙門婆羅門行法
因緣以人力故天得勝力我今當與

世間之人作不安樂不饒益事令天減劣我等增長時毗摩睺勇健阿脩羅王復自思惟以人因緣天有勝力我當云何令此衆人失其所食令天亦破人以食故而得壽命得脩法行今當方便斷人所食思惟是已即向海中惡龍王所是惡龍王不順法行含毒多瞋常為他人作大衰損不利益事我今當往至彼住處惱亂龍王奮迅龍王遮羅龍王如是等龍不順正法時陁摩睺阿脩羅王既至龍所作如是言汝於世人快得自在人令助天令我損減人依食故而得壽命汝當為我斷彼人食汝若能尒則無復人若無人民天則損減如婆脩吉龍王德叉迦龍王是汝大怨我於諸天亦復如是吾之怨敵汝可為我殄滅人界尒時惡龍聞陁摩睺勇健阿脩羅王如是説已荅言甚善我當與汝共為伴侶朋翼佐助是時龍王自入其宮起大瞋恚震動大水或百由旬二百由旬三百由旬地住水上以水動故大地亦動非法惡龍動大地

已世間邪見諸論師等咸作是說如是相者國土災儉或言豐樂或言王崩大臣受殃或言王者靈瑞吉祥或言兵起或言安隱或言水災或言亢旱世間相師如是說於地動之相而不能知動之因緣復有異因緣故令大地動隨諸衆生行善不善業因緣故令地大動地下有風名為持風持風動故令大水動大水動故令大地動五十由旬或百由旬或二百由旬或三百由旬或四百由旬隨風廣狹水動亦尒如水廣狹地動亦然以何因緣風動故水動水動故地動即以聞慧天眼觀察風持於水水持於地以風動故大水則動以水動故大地則動是為二因緣故令地大動彼比丘觀二種動若善因緣動衆生豐樂無諸衰惱若諸衆生作不善行因緣動者衆生則有不善事起善不善等一切諸業從因緣生非無因生非有作者因果相似而得果報邪見相師不識因果作是說言天帝動地或言風動災禍豐樂飢儉荒壞王者吉凶風雨旱

澇兵革軍陣或起不起天牛婆羅門
或善或惡世間相師占相吉凶觀星
宿者不識因果但作此說記說百災
一言有徵愚人皆謂我此書記最勝
無比

復次比丘知業果報觀魅摩睺阿修
羅勇健阿修羅王非法惱乱惡龍王
等具觀察已為利一切諸世間故思
惟觀察云何惡龍弊阿修羅何因緣
故損減不勝不作衰損壞諸世間即
以闇慧知閻浮提人若修行正法孝
養父母供養沙門婆羅門及諸耆老
若王大臣修行正法尒時地神諸夜
叉等見彼惡龍惡阿修羅欲行非法
淩諸世間即向大海至婆修吉龍王
德叉迦龍王等諸龍王所說如是事
復告虛空諸夜叉等說如上事時虛
空中諸夜叉等聞諸地神說是語已
即以大身大神通力生大瞋恚口中
出烟乘空上行往詣四天王所說如
是言提婆天王惱乱惡龍弊阿修羅
令欲破壞閻浮提中順法修行孝養
之人閻浮提中邪見論師見彼夜叉

口中出烟謂彗星出言是閻羅王一百一子不知乃是一百一大力夜叉時彼世人或有見者有不見者世俗相師說言是閻羅王一百一子不如實知妄生分別言彗星出或言豊樂或言飢饉或言王者吉祥或言王崩或說兵起或言不起或言牛婆羅門吉與不吉或言水旱災異或言某國凶衰或言某國無事雖作此說虛妄不實

復次比丘知業果報觀於惡龍惡阿修羅所行之法彼以聞慧見彼大身大神通力行使夜叉告諸天衆說如上事時四天王告夜叉曰汝莫怖畏汝莫怖畏諸天尊勝阿修羅衆怯弱下劣何所能為所以者何閻浮提人修行正法孝養父母供養沙門婆羅門恭敬長宿以是義故我衆增長阿修羅弱無所能為時虛空神諸大神通大夜叉等聞天所說歡喜踊躍於彼惡龍阿修羅所生大瞋恚即下欲詣法行龍王婆修吉徳叉迦等諸龍王所說上因緣從空而下一切身分

光焰騰赫見是相者皆言憂流迦下龍言天狗下若其夜下世人皆見若晝下者或見不見下入大海至彼法行大龍王所說上因緣見是相已世間邪見諸呪術師咸作異說是相出者或言豐樂或言飢饉或言王者吉凶或言兵起或言不起或言人民衰殁或言不死或言牛婆羅門有吉不吉雖作此說不知業果隨相似說無有真實復次比丘觀憂流迦天火下者復有因緣憂流迦下諸天欲行宮殿隨身其行速疾二殿並馳互相研磨令火熾焰光明騰赫從上而下世人見已諸呪術師及占星者作如是說世間飢饉或言豐樂或言王者吉凶灾祥或言國土安寧或言荒壞或言畜生疫病流行民遭疫疾或言人畜安吉無為諸世邪論雖作此說而不能知相之因緣何以故但隨相說不識業果故所以者何一切世間沙門婆羅門若天魔梵若阿修羅不能如是知微細業因緣果報不能思惟我此去律十善業道唯除如来

復次比丘知業果報觀於空行大力夜叉云何而得此大勢力能行天上能至大海法行龍王所彼以聞慧見空行夜叉大神通力入大海中至婆修吉德又迦隨順法行大龍王所說如是言隨摩睺阿修羅勇健阿修羅王至一切觀池自觀其身如上所說時婆修吉德又迦等諸大龍王聞夜叉說告夜叉曰非法惡龍我當呵責令其折伏我當於彼閻浮提中降澍時雨令閻浮提人百穀苗稼悉得增長豐樂安隱夜叉聞已歡喜而去時大龍王婆修吉德又迦諸龍王等自莊嚴已往至非法惡龍惱亂龍王奮迅龍王諸惡龍所作如是言汝行非法好作衆惡我行正法隨順衆善汝於我等非為善伴我今欲與汝鬪决其勝負時惱乱龍奮迅龍等聞是語已即起莊嚴震雷耀電霹靂起火降澍大雨若閻浮提人孝養父母供養沙門及婆羅門耆舊長宿時婆修吉德又迦龍王等則得勝力惱乱奮迅惡龍王等破壞還退令閻浮提雨澤以

時人民豊樂時諸呪師占星宿者妄
作邪說言八曜等功德相故二十八
宿功德相故是故依時降澍大雨牛
婆羅門力故令天降雨非餘因緣若
閻浮提人不孝父母不供養沙門婆
羅門不敬尊長不行正法婆修吉德
叉迦如法龍等退沒不如時惱亂龍
奮迅龍等得大勢力令閻浮提雨澤
不時災旱水澇人民飢饉世間邪見
呪術占星諸相師等作如是說八曜
過故時節過故卦相過故諸外道等
不識業果不知以衆人行惡令國灾
倫更作異說非如實見何以故若天
世間若魔世間若梵世間若沙門婆
羅門非其境界唯除如来及我弟子
諸沙門等聞我所說諸業果報及餘
業報决定之相非是餘人能知此業
復次比丘知業果報觀隨摩睺阿修
羅所住之處若如法龍王婆修吉等
得大勢力非法者壞隨摩睺阿修羅
住星鬘城或住林中心懷憔悴光明
威德悉亦損減羞愧愁感自入其宮
作如是念我今何時能破諸天時隨

摩睺思惟是已即往羅睺阿修羅所作如是言阿修羅王汝當強力無得怯弱不久我當破彼天衆羅睺阿修羅王聞是語已告隨摩睺勇健阿修羅言汝莫愁怖且自安意不久我能壞彼天衆及其天主帝釋天王時隨摩睺勇健阿修羅王聞是語已復更歡喜還其所止

復次比丘知業果報觀星鬘城已次觀隨摩睺阿修羅王餘地園林彼以聞慧觀隨摩睺有異園林縱廣一万三千由旬園林流池衆鳥異類遊戲之處蓮華浴池鳧鴈鴛鴦周遍莊嚴歡娛受樂其地住處有七園林一名雲鬘林二名常林三名戲樂林四名果常集林五名風樂林六名伎樂林七名雜寶林是為七種大林隨摩睺阿修羅之所住處多諸衆侶以自業力皆受喜樂悉滿其中

復次比丘知業果報觀隨摩睺阿修羅受業報果以何業故生於彼處即以聞慧知此衆生於前身時作大施會供養外道行不淨施雜濁不堅以

種種食施於破戒雜行之人心無正思如是施已命終生於畜生之中受隨摩睺阿修羅身以下中上業所得樂報亦下中上因果相類

復次比丘知業果報觀勇健阿修羅王業之果報以何業報得阿修羅王彼以聞慧見此衆生於人中時憙作賊盗偷竊他物以不正思施離欲外道充足飲食以是因緣生阿修羅中

復次比丘觀隨摩睺阿修羅壽命脩促彼以聞慧天眼觀察見阿修羅壽六千歲於閻浮提中六百歲以為隨摩睺阿修羅中一日一夜如是壽命滿六千歲少出多減命亦不定以善不善業因緣故為畜生道業果所攝於阿修羅為第二地觀第二地已隨順法行觀一切衆生順法衆生法護衆生一切生死所攝衆生善業生於人天之中惡不善業生於地獄餓鬼畜生

復次比丘知業果報觀天使者鬪虚空中神通夜叉說是事已為何所作彼以聞慧知天使者往詣護世歸持

天所作如是言阿修羅衆不順法行教諸惡龍為閻浮提順法行善諸福德人作不饒益衰害惱乱所以者何恐彼行善順法之人命終生天彼作是念閻浮提人以食因緣能行布施持戒智慧汝當往至閻浮提中降澍惡雨害民百穀空行順法諸夜叉等来至我所說如是事我今語汝汝可展轉告餘天衆若軍持天三箜篌天常恣意天說如是事普令得聞時四大天王聞其所說往詣善見城中善法堂上五欲功德眷屬具足憍尸迦天王所廣說上事天主憍尸迦即告護世四天王言汝當往詣閻浮提觀諸衆生有信佛寶法寶比丘僧寶供養沙門婆羅門耆舊長宿知恩報恩質直有信孝養父母受持齋戒不諂不佞不以斗秤欺誑於人手相陵易尒時護世四大天王聞是語已為利衆生下閻浮提一國土一一聚落一一城邑軍營村搆一一觀察修行法教遍行普觀尒時護世四大天王見閻浮提人隨順法行孝養父母敬信

三寶見此事已即詣大海大龍王宮戲樂城內婆修吉德叉迦等大龍王所作如是言法行龍王勿怖勿怖非法減少正法增長破壞闇冥顯發光明動魔軍衆天衆增長天人龍王樂行正法能擊法鼓歌頌法音增益天衆減損諸魔非法惡龍及阿脩羅時婆修吉德叉迦等諸大龍王聞已歡喜即白護世四天王言我今歡喜天王我今不畏非法惡龍非法惡行弊阿脩羅不能惱亂閻浮提中法行衆生唯願仁者爲我啓白釋迦天王時諸龍王說此語已護世天王至帝釋所具說上事時天帝釋聞是語已歡喜踊躍伽陀頌曰

牟尼真知說實道　若人能行生天上
諦行布施修慈心　護諸衆生說愛語
正見清淨心離垢　佛說三十三天道
淨脩衆善行相應　能以善心正依止
從此樂處至樂處　復從光明還入明
譬如朝露光明花　亦如一燈燃異燈
若人欲得如彼燈　莫行放逸自壞心
若有常行淨善心　離垢明淨如實珠

是人智慧離塵垢　能至諸天所生處
持戒習禪及三昧　若人有能心修行
是人智慧如真金　必得往生諸天宮
若有捨離於殺生　於諸衆生起慈悲
慇哀質直心寂靜　如是之人生天宮
於一切人施軟語　捨離衆惡不善業
惡業不能汙其心　如是之人生天宮
若人視金如草木　觀諸愛欲如火毒
如是離欲智慧人　則生天宮受快樂
若有不為欲境惑　不隨愛欲之因緣
得脫三惡道怖畏　如是之人生天上
若見鬬諍能勸喻　知識親族及兄弟
能善和解令無諍　如是之人生天上
若人離惡出欲泥　常施一切衆生樂
離垢寂滅心解脫　則能破壞魔軍衆
若能調伏於心意　不為心意之所使
是人清淨破怨敵　則得上生諸天宮
若有人能淨身業　遠離衆惡不善法
離欲修習禪定樂　如是之人生天宮
捨離放逸惡知識　斷除愛毒諸煩惱
不為女人欲所縛　如是之人生天宮
若人於法勤精進　布施持戒及三昧
志意勇猛心堅固　是人則生於天上

若人能於眾結縛　智刀斬之而不㝵
自在離縛無所滯　如是之人生天宮
離諸欲垢不貪著　滅眾過惡除染愛
勇健離垢斷怖望　則得受於自果報
若有眾生受人報　能常修行眾善法
如是善人業果報　令天世間得增長
以人力故天增勝　以天擁護人安隱
各各迭互增勢力　得住正法隨順道
天之善道人世界　人之善道天世間
諸惡道地有三種　行善之人所遠離
汝應勇猛勤精進　當樂親近善知識
如是常應增長法　勉力勤加昇天宮
法為眾樂之根本　以法因緣得涅槃
眠睡眾生法常覺　法為最勝第一道

時天帝釋如是教勑護世四大天王為護閻浮提人增長正法得利益故遍行觀察

復次比丘知業果報觀天心行已內自思惟隨順法行

復次比丘知業果報觀阿修羅第二地已次觀第三阿修羅地何等為第三阿修羅地彼以聞慧見第三地在第二地下二万一千由旬有阿修羅

地名修那婆縱廣一万三千由旬樹林欝茂浴池流泉衆花常敷伎樂充滿城名鈴毗羅縱廣八千由旬於彼城中有阿修羅王名曰花鬘阿修羅民名遊戲行彼阿修羅鈴毗羅城種種衆寶以為莊嚴園林遊戲清流浴池蓮花具足遊戲阿修羅衆悉滿其中有四大林以為莊嚴於六時中花常鮮榮何等為四一名鈴鬘一一林樹皆有寶鈴出妙音聲二名黃鬘其林皆悉是真金樹三名焰鬘其樹花色猶如火焰四名雜林諸雜花果以為莊嚴此四種林莊嚴阿修羅鈴毗羅城遊戲阿修羅住處快樂如天無異以衆塗香末香白塗其身常樂遊戲歌舞戲笑百千婇女園遶衛護花鬘阿修羅王常遊園林而相娛樂種種衆寶莊嚴其身是名遊戲阿修羅所受樂處時第二地勇健阿修羅王遣使名曰闍婆來詣花鬘阿修羅所作如是言闍淨提人供養父母知恩報恩恭敬沙門及婆羅門如法行故令天有力我當竭力破壞人天所行

正法是時第三地花鬘阿修羅王聞是說已如上所說心懷瞋恚作如是言我當去何壞彼人天因人故天人天即是我之大怨時第三地遊戲阿修羅即時莊嚴種種鉀冑執持器仗欲詣樂城龍王宮殿時婆修吉德叉迦大龍王等聞阿修羅聲生大瞋恚身出電光赫焰大明雨大熾電無量百千億龍從海中出共阿修羅興大鬪諍若閻浮提人修行正法龍則得勝阿修羅衆四散破壞若世間人不順正法則阿修羅勝龍衆破壞既被破已往白天使者曰大仙我今被破汝應竭力破阿修羅時天使者聞是事已心生瞋恚口中烟出往告四天王白言天王阿修羅勝龍令破壞閻浮提中邪見相師見烟相已咸作是說彗星出現或豐或儉或水或旱亦如上說是為第二因緣彗星出現若天龍勝則時雨數降疫氣不行兵革不起邪見相師復作此說是八曜力之所作為廣說上事若諸世間不修正法不順法行不孝父母不敬沙門

及婆羅門則阿修羅勝以阿修羅勝
故雨澤不時人民飢饉兵刀數起世
間邪見諸相師等作是思惟八曜所
作為世人說星宿之過廣說如上如
是一切諸外道等不知正法及以非
法以愚癡心憶想分別不如實說以
阿修羅勝龍王不如時護世四天王
即向四天衆伽陀頌曰

法勝非法滅　增實離妄語　天勝阿修羅
光明勝黑闇　布施勝慳貪　持戒莫毀犯
佛勝非外道　不動勝退沒　實語莫諂曲
悲心勝怨害　慈心勝瞋恚　天王勝修羅
上勝下莫增　豐勝勿飢饉　智勝滅愚癡
法戒滅衆惡　精進離懈怠　丈夫勝女人
長者勝小人　忍勝於瞋恚　人勝非惡龍
白日勝於夜　月勝非餘曜　五穀勝菅苗
滅苦樂增長　離病常安樂　柔軟勝麤惡
解脫滅衆縛　法戒勝一切　善法常增勝
不善常消滅

護世四天王如是說已即擊天鼓作
如是言諸天大衆龍王退弱阿修羅
勝時諸天衆聞是語已莊嚴器仗於
須臾頃至大海上若世間人孝養父

母敬事沙門阿修羅衆見諸天來即時退散還入其宮若諸世人不孝父母不敬沙門及婆羅門於須臾時與天共鬪天亦得勝花鬘阿修羅王敗散還宮比丘如是觀阿修羅與天共鬪如實見已生猒世心順法修行

復次比丘知業果報觀第二地花鬘阿修羅王所受業報以何業故生第三地彼以聞慧見此衆生因節會日相撲射戲摴蒱圍碁種種慱戲因此事故行不淨施無心無思亦無福田是人身壞墮於惡道生遊戲行阿修羅中壽七千歲以人中七百歲於阿修羅中一日一夜如是壽命滿七千歲亦有中夭命亦不定

復次比丘知業果報觀察思惟花鬘阿修羅王即以聞慧知此阿修羅王以食施於破戒病人心無淨思以此業緣生阿修羅中於鞞毗羅城作阿修羅王名曰花鬘其所食味如天所食須陁之味一切樂具如前所說

正法念處經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

復次比丘知業果報觀於第四阿修羅地彼以聞慧見有畜生阿修羅地在三地下二万一千由旬名曰不動其地廣博六万由旬城名鋡毗羅縱廣一万三千由旬莊嚴妙好阿修羅王名鉢呵婆阿修羅衆名一切忍是阿修羅王於諸阿修羅中得勝自在安樂勇健光明威德自在無畏尚不畏於帝釋天王況於餘天有大力勢放逸憍慢住一切地下從此以下更無住處是阿修羅王所住之處摩尼寶珠以為其地心常歡悅如人節會喜樂自娛多諸愛慢以衆蓮花流泉浴池周遍莊嚴鋡毗羅城七寶宮殿以為莊嚴離諸怨敵手相親善無他怖畏受第一樂此第四地鋡毗羅城園林流池蓮花莊嚴七寶宮殿端嚴殊妙如星處空端嚴殊妙亦復如是伽他頌曰

心能造作一切業　由心故有一切果
如是種種諸心行　能得種種諸果報
心為一切巧畫師　能於三界起眾行
為心所使遍諸趣　處處受生無窮已
心為繫縛解脫本　是故說心為第一
為善則能得解脫　造惡不善則被縛
如是心意使眾生　流轉行於三界海
愚癡愛結自在故　心使眾生流轉行
不能到彼涅槃城　如生盲人失正路

如是眾生作種種業是故彼城受種種報是第四地於其城外園林流池周匝圍遶河泉蓮花眾鳥異類莊嚴第四阿修羅地所住之處一切忍阿修羅等勇健無畏第一端正莊嚴其身共相娛樂不相惱亂心常悅樂猶如節會與眾婇女種種莊嚴一一徒眾眷屬圍遶或百或千遊戲嬉樂其地皆以摩尼真珠以為婇女光明晃耀諸阿修羅恭敬尊重鉢呵娑阿修羅王瞻仰無厭雖受樂報無常敗散

復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅王所受果報以何業故生於彼處即以聞慧見此眾生於人中時邪見

覆心不識業果離佛法僧見第一精進持戒之人欲有所須来從乞求辛苦乞索乃施一食既施食已而作是言我施汝食有何福德我以癡故施汝此食汝下賤人不應出家以食施汝如以種子投之沙鹵如是難施身壞命終以此難施墮於惡道不淨市施以福田功德生於第一安樂之處衆寶莊嚴受畜生報生不動界作阿修羅名一切忍謂與天等勝餘一切阿修羅王一切樂具皆悉具足以施福田得如是報非自心生

復次比丘知業果報觀一切忍阿修羅衆業及異報以何業報生一切忍阿修羅地即以聞慧知此衆生愛著美味住林樹間讃此林樹非為衆生自活命故非有悲心為自利益身命因緣護一切林以是因緣身壞命終生一切忍阿修羅中

復次比丘知業果報觀阿修羅與天共鬪即以聞慧觀法行龍王住戲樂城龍王頂上有七頭其名曰婆修吉龍王德叉迦龍王跋陀龍王模醯龍

王雲鬘龍王婆都龍王一切道龍王
鉢呵婆龍王婆利沙龍王此諸龍王
正見順法樂離放逸如上所說時不
順法非法惡龍王鉢摩梯龍王毗諶
林婆龍王迦邏龍王睺樓睺樓龍王
等既為如法龍王所壞即走往趣第
一住處雙遊戲阿修羅所作如是言
遠來遠來同伴當知婆修吉龍王德
叉迦龍王及四天王破壞我等汝今
是我之所親友何不相助時遊戲阿
修羅聞是語已即詣光明城至羅睺
阿修羅所到已具說上事若羅睺阿
修羅王知世間人修行正法供養沙
門知恩報恩語鉢摩梯等惡龍王言且
住一月遮彼婆修吉德叉迦龍王我
當告彼第二住處阿修羅王無惱汝
等廣說如上時陀摩睺阿修羅聞是
語已入星鬘城至阿修羅王所作如
是言大王羅睺阿修羅王遣使告我
作如是言婆修吉龍王德叉迦諸龍
王及四天王惱乱鉢摩梯時第二地
勇健阿修羅王聞是事已即自觀察
有力無力若閻浮提人修行正法供

養沙門及婆羅門自知無力答彼使言天有大力所以者何閻浮提人修行正法我今當往告第三處為一切行阿修羅廣說上事時勇健阿修羅即往告彼第三住處阿修羅衆時一切行阿修羅聞是語已入鞞眠羅城至花鬘阿修羅王所復說上事花鬘阿修羅王即觀閻浮提人若有供養沙門婆羅門者告一切行阿修羅言我當告彼第四住處阿修羅等時第三地阿修羅即向第四地阿修羅所說如是言婆修吉徳叉迦與四天王共破我伴諸龍王等我今當為彼諸天衆作大衰惱時第四處阿修羅衆聞是語已即向鞞眠羅城至鞞呵婆阿修羅王所時鞞呵婆告諸阿修羅何故速行即答如上時鞞呵婆告諸阿修羅衆羅睺阿修羅等無所能為令四天王破壞鞞摩梯諸龍王等世間順法供養沙門及婆羅門何所能為我能壞之時鞞呵婆阿修羅王至大衆阿修羅所告言速疾莊嚴我今欲往婆修吉徳叉迦等四天王所破

其軍衆時諸阿修羅王以無等力率諸軍衆與天共闘時鋒呵娑阿修羅王告諸阿修羅言汝等何故無有勇力不能破彼諸龍王等而自破壞我令當往自以身力破彼龍天時鋒呵娑阿修羅王勅其軍衆速疾莊嚴執諸器仗我今不久與天共闘汝等先見與天怨敵不久當發我已告諸阿修羅衆天不可忍當與彼戰時諸阿修羅知是事已即自莊嚴種種器仗是時大力波羅呵娑阿修羅王自以勇力大心無畏不量自力他力優劣自出其城至第三地詣鋡毗羅城到花鬘阿修羅王所時鋒呵娑阿修羅王與無量億那由他諸阿修羅到花鬘阿修羅所作如是言速起速起為闘戰故我等能破娑修吉德叉迦等諸龍王及天王等時花鬘阿修羅王聞是語已告諸軍衆今非闘時所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門修行正法以是事故天有大力是故我今非是闘時時鋒呵娑阿修羅王聞花鬘阿修羅王說是語已告言違

起遠起我能獨破婆修吉等及諸天衆何況汝等為我同伴時花鬘阿修羅王聞其所說咸力增長心生歡喜及其無量億那由他阿修羅眷屬第二地時鉢呵婆阿修羅王勇健阿修羅王花鬘阿修羅王相隨往詣羅睺阿修羅所告言遠起遠起阿修羅王為鬪戰故破諸天故時羅睺阿修羅王告諸阿修羅王言我等今者非是鬪時所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門生於天上令天大力是故不得與天共鬪阿修羅王以非時故時諸阿修羅王語羅睺阿修羅言遠起遠起我為鬪故而來至此欲與天鬪時羅睺阿修羅王即隨其意起欲往詣大海告鉢摩梯惡龍王等說如是言諸阿修羅王今欲破彼婆修吉德叉迦諸龍王等時鉢摩梯聞是語已心大歡喜即往婆修吉德叉迦所告言汝來同伴汝今可出吾共汝戰住何處鬪時婆修吉德叉迦龍王即出其城與鉢摩梯惡龍共戰非法龍王破壞還退時無量億阿修

羅衆速疾馳奔詣龍王所欲共鬬戰
時婆修吉德叉迦復出其城與阿修
羅在大海上交陣鬬戰不可稱說於
虛空中或雨大火或雨刀戟手相攻
伐愛毒自燒以愚癡故如是鬬諍若
閻浮提人順法修行孝養父母恭敬
沙門婆羅門一法行龍則能獨破一
切阿修羅軍若世間人行法者少則
阿修羅勝法行龍退若龍破壞即往
詣於天使者所告言速來速來一切
阿修羅衆悉來伐我我與彼戰敗失
不如時天使者聞是語已種種器仗
而自莊嚴向婆修吉德叉迦龍王所
作如是說我聞汝為阿修羅王之所
破壞是故至此破阿修羅軍時天使
者與龍王俱詣阿修羅所欲共鬬戰
時羅睺阿修羅王聞是事已亦向天
所在大海上列陣而戰若世間人順
法修行時天使者即能速疾破阿修
羅衆時阿修羅既被破已還其宮城
時第二地阿修羅衆聞是事已告諸
軍衆汝等勿怖我身尚存能討彼天
汝何所畏時阿修羅即復疾走詣天

使者興大闘戰於大海中交陣共闘天復得勝壊阿修羅軍阿修羅軍既被破壊時第三地阿修羅衆聞其被破即向天所與天共戰迭互相害若天破壊即向護世四天迦留夫所作如是言提婆天王速疾馳赴阿修羅衆嬈乱我等時迦留天持諸器仗即往詣彼阿修羅所時阿修羅見天衆来生大瞋恚疾詣天所與迦留天衆合陣大闘見者毛竪一切世間闘戰大者無過天與阿修羅戰無可喩者若諸世間順法修行迦留天則得大勝壊阿修羅如是諸天與阿修羅無量大衆闘於大海無可喩者以法非法因縁力故有勝有退非其自力若迦留天為彼所壊時護世天即往告彼鬘持天衆時鬘持天與迦留天及天使者及徳叉迦婆修吉等無量大衆和合共集時羅睺阿修羅王住光明城第一地雙遊戯阿修羅随摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅衆同為一軍與天共闘不可稱説若世間人順法修行天衆則勝阿

修羅軍退散破壞一切皆由法之力勢令天得勝不由非法若無順法行人則阿修羅勝護世四天見是事已往詣常恣意天所作如是言速疾莊嚴阿修羅軍勝於天衆常恣意天聞是語已與無量百千天衆持種種器仗欲詣大海與阿修羅鬪住大海中厲聲大叫欲望速破阿修羅軍更互合戰經於多時大惡鬪戰無量苦惱若阿修羅為天所破即往向彼羅睺阿修羅所具說上事時羅睺阿修羅王安慰諸阿修羅言汝今莫怖汝今莫畏我有大力能壞天衆天力劣弱我力勝彼阿修羅汝等可迴諸阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已即復還迴欲與天鬪是時諸天與阿修羅列陣大戰無量刀戟手相打斫如是大戰時第一地雙遊戲阿修羅第二地隨摩睺阿修羅與諸天衆對敵共戰若諸世間不順法行阿修羅勝天衆則退若諸世間修行正法天衆則勝急能破壞阿修羅軍如是法者是天勝幢法為第一法為能救若行非

法行非法者非法不救一切阿修羅行非法故天作是念阿修羅王惱乱我等既不勝天不與天等何以故閻浮提人孝養父母隨順法行恭敬種姓耆舊有德淨修八齋布施持戒修行福德不行放逸不近惡友是人命終生於天上阿修羅非法無法救護一切天衆思惟是巳時天使者騎持天常念意天一切天衆持天法幢速疾馳往向阿修羅軍而語之言佳佳阿修羅我住天中汝等何故數惱我等汝既不能勝諸天力又非第一非汝兵丈能勝諸天我今為欲破汝軍衆故來至此以汝惡心於諸天故不得至汝所住宮城以汝一切不行正法不得安樂不得寂滅如是說巳直趣其所一切決勇雨大刀戟婆修吉等雨大焰火墮阿修羅軍時阿修羅見是事巳即與鉢摩梯諸惡龍等汝為我伴當與德叉迦婆修吉大龍王等雨火共戰時鉢摩梯聞是語巳即走往趣婆修吉所時二部龍雨火相燒天與阿修羅大興鬬戰天復得勝

破阿修羅軍時阿修羅皆共相率往至羅睺阿修羅所憂感惶悴以求救護羅睺阿修羅王見是事已安慰之言勿怖勿畏以有我故若獨一身尚不畏彼帝釋天王況有汝等以為翼從諸天劣弱何所能為汝何所畏我今當告大仙勇健阿修羅王花鬘阿修羅王鞞呵婆眂摩質多羅阿修羅王等為彼說已我當自往破彼天衆時羅睺阿修羅王即往告彼三地阿修羅王到其所已說如是言一切天衆四天王天皆共和合來至我所與我共鬪今當思惟設何方便破彼諸天時諸阿修羅聞是語已即荅羅睺阿修羅言我當莊嚴與彼三十三天王帝釋共戰汝今可去天當破壞阿修羅勝時羅睺阿修羅王即往戰處欲與天鬪時諸阿修羅衆向羅睺阿修羅王說言大王天有大力天有大力不可共戰時羅睺阿修羅王即趣天衆雨諸刀戟與天共戰是時諸天見阿修羅雨諸刀戟使龍雨火疾走往趣欲破羅睺阿修羅軍天雨刀戟

猶如金剛交陣鬪戰不可稱說若閻浮提人順法修行孝事父母供養沙門及婆羅門恭敬耆舊天衆則勝阿修羅軍退沒不如若諸世人不順法教天則退弱阿修羅勝如是法力非法力故天與阿修羅無等鬪戰若阿修羅勝天衆破壞一切天衆手相告曰提婆提婆當念於法以有法故天衆得勝以法因緣天得增長是故諸天當起信敬思惟念法復從趣彼阿修羅軍一切天衆以念法故為法所護光明威德皆悉增長勝前百倍時阿修羅見諸天衆光明威德即生怯弱告諸軍衆汝今何故生怯弱心天之威德不與吾等及其刀戰兵刃相撲吾悉勝彼汝今何故而生怯弱時諸軍衆聞阿修羅王安慰之音氣力增長是時羅睺阿修羅軍還向天衆時諸天等身得法力速疾馳奔向阿修羅交陣大戰時大力羅睺阿修羅王處其軍中猶如第二須弥山王天以法力即破羅睺阿修羅軍諸救護中法為第一一切光明法光第一時

羅睺阿修羅見其軍衆破壞退散皆悉怯弱阿修羅王復安慰言汝等阿修羅勿怖勿怖何故丈夫怯如為鳥自於己舍去有勇健是大丈夫汝等亦皆解知論法無所畏懼曾已具見無量軍衆破壞退散汝今何故而生愁怖時諸阿修羅聞安慰已心生歡喜以憍慢故即迴復返欲與天鬪時羅睺阿修羅王以憍慢心在其軍前一切阿修羅依止羅睺羅睺所護以羅睺王為最第一一切阿修羅皆往向彼四天王所諸阿修羅以依羅睺阿修羅力得生氣力羅睺阿修羅王在我前行此王之力尚能破彼釋迦天主況四天王即復對敵雨諸刀戟又雨大石猶如大山從空而下欲壞天衆時護世天見羅睺阿修羅王雨大石山告諸天衆羅睺阿修羅王雨大石山汝等當雨刀戟鉾矟莫令天衆得大衰惱時護世天說是語已及諸天衆直趣羅睺阿修羅王共羅睺阿修羅合陣大戰雨刀雨石從空而下墮大海中令海涌沸天雨刀劍傷

害海中無量百千眾生之類或死或怖迸走畏避遶大海中皆生泡沫羅睺阿修羅與天共戰餘天阿修羅見是事已皆作是念未曾有也天與阿修羅如是大戰戰鬪不止若世間人修行順法一切阿修羅多諸伎術刀矟矛劍大力勇健心無所畏雖有此術即時破壞若世間人不順正法羅睺阿修羅王則勝天眾是故法為第一去為最勝一切諸法非無因緣若羅睺阿修羅王破壞失力諸阿修羅皆悉愁悴猒離鬪心時羅睺阿修羅王見諸軍眾皆悉愁悴生猒離心而告之曰阿修羅莫自愁悴令心劣弱勿怖勿怖我若與汝至本宮城不安樂住莫作是意欲還宮城奮迅威武令增身力迴詣戰場莫歸本處時阿修羅聞是語已復往趣彼四天王所更共鬪戰雨大石山雷電注雨黑雲黤黮列陣大鬪見者毛竪天復得勝破阿修羅軍一切諸阿修羅作是思惟天有大力我當歸彼第二住處星鬘城中阿修羅王以求救護利益安

樂破諸天衆彼城之中有阿修羅王名曰勇健自性勇健已曾百千與天共戰乃至天主釋迦提婆彼亦能勝如是阿修羅勝過一切思惟是已皆共往詣勇健阿修羅所說如是言阿修羅王天衆大力羅睺阿修羅王與之共鬪不能令伏今可疾往以力利益爲作救護佐助勝力王若執仗帝釋天王亦不能壞阿修羅軍況餘天衆王曾伏彼於諸鬪戰阿修羅中得大名稱速疾詣彼馳奔急趣手執兵戈奮動武器與天共戰破彼天衆汝先已曾百千破彼金剛之手於彼天中汝以勝力奮威振武時阿修羅王聞是語已即向花鬘阿修羅毗摩質多鉢呵娑阿修羅所作如是言天軍力勝破壞羅睺阿修羅王及其軍衆王今聽我與天共鬪令我得勝時花鬘阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王鉢呵娑即告勇健阿修羅曰速去速去我爲汝伴能壞天衆汝助羅睺阿修羅王則能破壞一切天衆況四天王時勇健阿修羅王聞是語已即向羅

睺阿修羅所為助戰故時諸阿修羅衆見勇健來皆大歡喜志生勇力手執武器刀鋋箭矟直詣天衆設諸鬪具箭如雨墮時天見此二阿修羅將大軍衆各作是言此阿修羅如是數數無有羞恥來惱天衆以畜生故我數破之猶來不止作是說已牢自莊嚴奮迅勇力向阿修羅軍欲共交戰時勇健羅睺阿修羅王見天衆已作如是言天今下此必共戰諍我當與天列陣大戰時二阿修羅王籌量此已速疾往詣四大王所決意欲鬪各望得勝若日在天後阿修羅軍日在其前以日光明照其目故不能加害亦不能雨刀仗劍戟不能以目正視諸天各各相謂日光晃昱照我眼目是故不得與天鬪戰是時羅睺阿修羅王即以一手障彼日光是第三因緣世人見已以愚癡心咸作是言今者日蝕或言當豐或言當儉或言水災或言旱災或言王者吉凶災祥或言衆人有疫無疫如是無實妄生分別不如實知隨愚癡說如是羅睺阿

修羅王障蔽日光而語勇健阿修羅言天今易見天今易見可以刀劒種種武器兵戈矛戟破彼諸天勇健阿修羅王在其前面速疾馳走雨諸刀戟向諸天所天衆見之在嚴種種鬪戰之具亦疾往趣勇健阿修羅王雨衆武器刀劒矛矟向鬘持天衆鬘持天衆見是事已讚言善哉善哉阿修羅王我諸天衆數數破汝而汝無恥不生厭心我以法力以行法故以歸法故以修法故不離法故是故我勝汝多貪故貪著他物望為己用多行貪故汝無法行云何於此十善業道順法諸天欲望破壞黑闇不能覆障光明明力勝故勇健阿修羅王聞是說已告諸天曰何須多言我見汝等神通威德不能忍之我等自依己力破壞天衆以見諸天威德勝故不能忍之作是語已直前往趣鬘持天所時鬘持天見是事已雨種種箭射阿修羅身無空缺處當於勇健阿修羅上雨衆刀劒時鬘持天告阿修羅曰何故多貪阿修羅汝以惡業而自破壞何

用與天共相攻伐非法不能破壞如
法我不為汝作諸衰惱汝等何故數
惱天衆雖作此說然阿修羅猶復驅
奔走趣天衆時鵝持天告婆修吉德
叉迦等諸龍王曰今此勇健阿修羅
王以憍慢故自恃己力猶不調伏汝
今可於阿修羅上降澍大火令彼失
力破壞還退時婆修吉聞是語已即
於空中雨大猛火燒鉢摩梯諸惡龍
等復疾走趣勇健阿修羅上放大熾
電霹靂猛火雨阿修羅軍時阿修羅
王被龍火已生大瞋恚手擎大石廣
八百里擲鵝持天時迦留天見是事
已即雨大火燒滅此山是時勇健阿
修羅王見山被燒即失威力告諸天
曰此山已燃我當更以大山擲汝身
上尒時勇健阿修羅王手擎大山復
欲擲天時諸天衆告阿修羅言汝既
無法而作非法不能壞我我住正法
汝住非法諸天如是毀呰阿修羅王
是時羅睺阿修羅王聞是語已將諸
軍衆疾走向天天衆見已皆亦馳赴
欲與阿修羅交陣大戰以諸兵刃種

種刀戟戈矛箭稍手相攻伐天說法
已誠心憶念歸命三寶直趣阿修羅
軍天衆既至阿修羅軍皆悉退散為
百千分欲向海下非法惡龍鉢摩梯
等語阿修羅言勿怖勿怖汝今捨我
欲何所至德叉迦娑修吉諸龍王等
我能遮之汝當獨與諸天共鬬破諸
天衆汝若畏者汝本何故自出宮城
来至於此汝不自審力之強弱何故
乃與諸天作怨若汝捨怨還本宮城
我等龍衆為何所趣德叉迦娑修吉
是吾怨家我何所趣時阿修羅聞是
語已復還天所與天共鬬時諸惡龍
不能遮彼如法龍衆阿修羅軍尋復
退散還歸海下入本宮城時阿修羅
見其軍衆如是破已遣阿修羅向第
三地花鬘阿修羅所白言大王速起
速起天衆力勝破壞一切阿修羅軍
分散四趣逃避迸走大王久已與天
共戰得大名稱今亦如是當起爾意
破諸天衆王若去者帝釋天王不得
為敵況餘天衆是時花鬘阿修羅王
聞是語已思惟籌量即與無量億阿

修羅衆而自圍遶以種種器仗刀戟鉾矟牢自莊嚴往詣戰場大聲震吼聲滿十方時羅睺阿修羅王見是事已語勇健阿修羅言花鬘阿修羅王今来向此益我威力破諸天衆汝令可迴汝今可迴花鬘阿修羅来我令大力軍衆聞已還詣戰場欲與天鬪時四大天王語阿修羅言汝畜生法天數破汝而復還迴汝愚癡心自失軍衆說是語已向阿修羅衆速疾馳走花鬘阿修羅見諸天来告其軍衆汝等阿修羅勿怖勿畏與天共戰何故聚住破彼天衆莫生怯弱以有我故汝何所畏獨我一身能壞諸天何況勇健阿修羅王為我明侶師子兒羅睺阿修羅王為我同伴汝等鬪戰莫生怖畏莫生怖畏增長威力破彼諸天令阿修羅增長得勝奮怒大力與之共戰時花鬘阿修羅如是勅已即與諸阿修羅往詣鬘持天常恣意天迦留足天三箜篌天所住之處毗琉璃地周遍嚴飾心生喜悅而作是說我等不須三十三天帝釋天王能

數數壞阿修羅軍以法力故以法為伴時阿修羅處在大海邊於海上欲與天鬪集在大海是時諸天見阿修羅大衆集已各共議曰一切第三地花鬘阿修羅宿大力者今皆來集說是語已阿修羅衆皆至其所時天見已即告阿修羅曰虛來至此望壞天衆我有大力何以故閻浮提人隨順法行孝養父母供養沙門婆羅門意樂善法修行善法命終生天是故我今勝於汝等有大力勢第一無比我等如法順法修行不惱汝等汝行非法惱亂我等時阿修羅聞是語已不受天語即與天鬪時諸天等從其所住滿虛空中從空而下欲破阿修羅軍兩軍交戰聲震大海魚龍黿鼉摩竭大魚鄉迦錯魚心皆大怖散為百分或百千分天等大鬪雨諸器仗矛矟刀戟天與阿修羅如是大戰時花鬘阿修羅王告諸天曰前軍鬪戰我時未至今汝破之我今至此當摧汝衆獨我一身能伏帝釋何況汝等四天王衆是故我能破汝天衆說是語

巳即向鬘持天時迎留天見其來已
即向花鬘阿修羅所時阿修羅欲破
其軍於大海邊拔取大石方四百里
或三百里或二百里或一百里或一
由旬大火熾燃欲以此山擲迎留天
時天見之即歸三寶思惟念法以箭
射之碎如沙末墮大海中時阿修羅
見事無功即取大戟與迎留天對敵
共戰天既見已於虛空中雨金剛雹
碎其刀戟阿修羅軍皆悉散壞時勇
健阿修羅王復走往趣常恣意天欲
共鬪戰取大園山名波利怯廣五百
由旬告諸天曰我今破汝一切諸天
令汝天衆至閻羅王所說是語已直
向常恣意天時護世天見是事已挼
取園山以打阿修羅胷即時破壞走
入海下還本住處時諸軍衆見阿修
羅退隨摩睺阿修羅軍皆亦散走困
乏垂死還入本處時羅睺阿修羅及
其軍衆復疾往趣三箜篌天自以己
力欲與鬪戰諸天見已於羅睺阿修
羅上雨大猛火燒阿修羅軍阿修羅
王及其軍衆退走散壞還歸海下是

時諸天見阿修羅軍皆悉退散心大歡喜阿修羅王憂感愁惱丈夫之力皆悉散壞還走水下從門而入欲求救護求歸依處時諸天衆知阿修羅悉入水下還本山頂住毗琉璃山恐阿修羅復來至此何以故毗摩質多羅阿修羅王鉢呵娑於阿修羅中最爲大力第一最勝能救一切諸阿修羅猶未來此彼若破壞一切阿修羅皆悉破壞說是語已皆大歡喜氣力增長皆共遙視阿修羅軍決意欲戰時婆修吉德叉迦法行龍王破鉢摩梯等被傷殘餘還入戲樂城望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天救護我等若不能壞天還得勝天衆增長如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等愁毒苦惱住本城中阿修羅軍亦復如是愁憂苦惱住於本處

正法念處經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十一　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

介時毗摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿修羅王勇健阿修羅王羅睺阿修羅王被破失力時有阿修羅語鉢呵婆言軍衆破壞无能救者唯汝有力能護彼軍鉢呵婆言汝速看彼三阿修羅王今在何處阿修羅言今者悉為諸天所破還歸水底住於門下皆失勢力遥歸大王娑羅呵婆欲求救護望助其力著慚愧恥於門下住不得入城時毗摩質多羅鉢呵婆聞是語已語阿修羅言阿修羅等與天共戰釋迦天王在中不耶阿修羅言未曾來也時鉢呵婆聞是語已即大瞋恚眼赤如血奮其身力視阿修羅作如是言唯四天王破壞三地諸阿修羅　令失勢力阿修羅軍無所能為彼一天之所破壞我今當往破一切天時鉢呵婆阿修羅王作是語已諸阿修羅皆有威力阿修羅王

勅諸軍衆速疾撃鼓我欲自出撃彼天衆令其破壞衰惱喪滅及帝釋王我獨能破天令破壞阿修羅衆我不能忍若無我者得言諸天有大勢力我今猶存云何諸天能有大力欲望奪我阿修羅女毗摩質多羅鉢呵娑説此語已撃大戰鼓告諸軍衆速疾莊嚴我今欲往攻彼天衆令阿修羅衆皆得增長如是勅已即自發起百千輪殿無量百億阿修羅軍光明如日始發起時一切大地山河乾陁羅山須弥山王皆悉大動乃至善見城天善法堂釋迦天主所坐之處動揺不定時天帝釋作是思惟我座揺動阿修羅王必與天闘是故令我坐處傾動時天帝釋告諸天曰若毗摩質多羅阿修羅起則園林山谷須弥山王皆悉大動汝等三十三天速疾莊嚴阿修羅来毗摩質多羅鉢呵娑阿修羅王發起欲来破壞天衆我今亦自乗伊羅婆那象及諸天衆共詣闘處何以故我不見天衆能與此鉢呵娑毗摩質多羅阿修羅王共戰時天

帝釋說是語已善見城中善法堂上一切天衆一一天宮所住之處皆悉勅令出善見城往趣毗摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處天衆聞已即入質多羅林取種種器仗此質多羅林一切戰具皆悉備有時彼天衆或百或千或千億萬億疾入彼林皆取戰具聲震躁擾如海潮聲逼迫隘疾颸塵滿空如是大衆或有行空有行山脊有行山谷周圍大陣無空缺處復有諸天遊戲林間鬪擊鼓聲走趣質多羅林捨於欲樂取衆戰具百百千千億億万衆一切諸天皆共瞻仰帝釋天王時天帝釋見是天衆皆大歡喜坐衆寶殿其殿嚴麗七寶莊嚴或以光寶而為嚴飾或有金色以為莊嚴或毗琉璃或以頗梨或以車𤦲或以迦羅種種大寶以為莊嚴或種種摩尼以為莊嚴寶網羅絡懸衆寶鈴端嚴殊妙如業果報得此勝殿其身光明威德赫焰位次相比間不容人或有住於須弥山峯側崩充遍有住空中百百千千皆共瞻視釋迦天王伺待

天王與阿修羅王共戰各各籌量設諸方便時天帝釋告御目曰賢士汝往告彼伊羅婆那六頭白象具足一切大龍功德我乘此象摧阿修羅是時御目受天王教即向如意蓮華池所時伊羅婆那六頭白象與衆群象遊戲池中尒時侍目告象子曰天王釋迦欲乘寶象摧阿修羅象子聞已即告寶象伊羅婆那聞其所說即共守者詣御目所到善法堂侍目即入白天帝釋天王當知第一寶象今已來至時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭面貌清淨離諸塵垢其一一頭皆有十牙皆悉鮮白一一牙端有十華池一一池中有千蓮華一一蓮華有十華臺一一華臺有百華葉一一葉中有百玉女以五音樂歌舞嬉戲出美妙音無以為比如是伊羅婆那殊勝寶象帝釋天王之所變化其身廣大一千由旬其色鮮素純白無比帝釋乘之欲破阿修羅軍種種伎樂或有歌舞或有戲笑或嘯或吼或有叫喚光明威德端嚴殊妙出

善見城諸天見已各乘種種異色寶殿種種器仗以自莊嚴種種伎樂歌儛戲笑喑噎烏遊反出聲歡喜悅樂見帝釋王喜悅倍前時天帝釋端坐寶爲王處其中大功德力之所集成无量天衆周匝圍遶端嚴無比種種天衆皆共圍遶三十三天王其明勝於百千日光滿虛空中衆伎樂音充塞遍滿二万由旬從上而下詣阿修羅闘戰之處介時護世四大天王發聲大叫上昇虛空往詣天帝釋即於空中遇天帝釋白言天王毗摩質多羅鉢呵娑欲伐諸天一切大海擾乱不定百千衆山皆悉動搖阿修羅衆奮武遊戲出大怖聲大海魚鱉及小龍子皆失身力小羅刹鬼毗舍遮鬼无量衆生豈失身命婆羅摩悌非法惡龍歡喜踊躍吼如雷震婆修吉德叉迦等法行龍王愁悴自守毗摩質多阿修羅王從水下出六万真金須弥樓山悉皆震動一切衆生心皆怯弱驚持天常恣意天迦留足天三箜篌天心皆惶怖怯弱不安遣我來至大天

王所天王當作何等方便如是我已破彼三地阿修羅軍羅睺阿修羅王華鬘阿修羅王勇健阿修羅王百千共戰悉已破壞帝釋聞已告護世言我已先知毗摩質多羅鉢呵娑起欲惱天我今欲下摧破阿修羅軍救護諸天我為法護為法所救修行於法法為勝幢求法樂法不樂非法我以如是功德能破彼軍我則得勝無勝我者莫生怖畏我今將大軍衆到阿修羅所莫生怯弱所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿知恩報恩順法修行守護正法喜樂正法信奉正法供養沙門知業果報於六齋日齋戒自守布施持戒修福習智我常憶念順法修行受行法戒彼阿修羅無有法行是故於彼阿修羅所無少畏心時天帝釋說是語已往詣毗琉璃山頂四天王天所住之處時天帝釋見四天王告諸天衆此護世四天來集此處欲破阿修羅軍時護世天白帝釋言此諸天衆天王所攝天王所護依止天王不

畏阿修羅及其軍衆不如是說已時三
十三天皆大歡喜讃天王言天王常
勝天衆常勝既讃歎已到四天王所
時天帝釋所將天衆无量百千宮殿
園遶乘伊羅婆那大白象王如上所
說其身殊妙七寶光焰赫若電光滿
虛空中無量音樂震吼之聲充滿
方百千天衆歡喜圍遶住須弥山頂
閻浮提衆莊嚴諸天仙聖歌頌無比讃
歎共相娛樂自善業果受第一樂時
釋告四天言我今至此欲破阿修羅
四天等見帝釋下皆大歡喜時天帝
勿怖勿怖諸天大衆悉集來此時四
天衆聞已歡喜白言天王我已獨能
破阿修羅況天王來大衆皆集我依
天王於阿修羅無少畏心說是語已
即遶帝釋於一面住觀毗摩質多
羅阿修羅王羅睺阿修羅王勇健阿
修羅王華鬘阿修羅王軍身著諸天
金剛鎧鉀手執種種兵刃武器欲摧
阿修羅軍心念不息住種種寶莊嚴
殿上法行龍王婆修吉德叉迦等心
欲鬪戰住在一面瞻仰帝釋隨其教

剎即當奉行共觀水下時四阿修羅王忽然直出一切軍衆無量千億皆共圍遶手執種種鬪戰之具直前而進不顧左右無量百千億大衆圍遶一切須弥留山皆悉震動一切阿修羅中其力最勝善解無量鬪戰之術從水下出猶如第二須弥山王與鉢摩梯等非法惡龍而自圍遶毗摩質多羅鉢呵娑來至戰場諸天大衆遍虛空中阿修羅軍滿大海上欲共天衆興大戰鬪各自思惟欲觀鬪戰於一面住時四天王德叉迦婆修吉等白帝釋言天王阿修羅軍在我前住天王何故不勑我等與彼共戰時天帝釋告諸天衆及諸龍衆我今當遣護世四天下閻浮提觀諸衆生孝養父母恭敬沙門婆羅門順法修行則能破壞阿修羅軍天為法護依止於法依法增長天亦增長法損減故天衆亦減我今遣汝詣閻浮提到人世界如是說已即勑四天汝速往閻浮提觀諸衆生若有順法孝養父母恭敬長宿供養沙門齋戒自守布施持戒

不行放逸隨順正法時四護世聞是語已如射箭頃至閻浮提一一住處一一村落一一城邑一一軍營一一交道一一國土一切觀察孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長宿皆遍觀察見閻浮提人順法修行孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長宿如法修行見是事已心生歡喜如射箭頃到帝釋所心喜踊悅白天王言甚可慶悅釋迦天王閻浮提人順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿布施修德增長天眾減損阿修羅軍帝釋聞已甚大歡喜告護世言一切天眾應生歡喜我今破壞阿修羅軍我今破壞阿修羅軍閻浮提人多修福故天眾聞已皆大歡喜身力轉增過先十倍白言天王何故而往何故而往我以天王威勢力故破彼怨敵令天得勝時天帝釋告婆脩吉德叉迦等諸龍王曰汝速走趣鉢摩梯等非法龍所莫往毗摩質多羅阿修羅軍時婆脩吉德叉迦聞是語已即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所

雨大猛火時毗摩質多羅鉢呵娑即遣鉢摩梯放大熾電一切惡龍身七火然受大苦惱尋復破壞走趣阿修羅軍作如是言各各異軍不可勝彼大衆皆當和合共鬪天乃可破作是語已即復走向婆修吉叉迦所時渋行龍婆修吉見彼惡龍語德叉迦言彼以惡心瞋恚而來我當為之而作衰惱令不復來若不加彼數數如是惱亂我等作是語已時德叉迦即走往趣鉢摩梯所於虛空中雨大猛火放諸烟焰燒彼惡龍既被燒已尋便退走奔趣阿修羅所望救生命羅睺阿修羅王見是事已作如是言此龍破壞退來至此汝等何故捨之而住作是語已奮力而走時迦留足天見羅睺阿修羅來亦走往趣交軍合戰甚可怖畏如惡險岸諸小阿修羅住於海中皆悉聾塞或有恐怖喪其身命空中雨刀逼迮駛下百千万數如是鬪時若天被害斬截手足尋復還生無所患害一切身分亦復如是無所患苦色相不異妙色具足唯

除斬首及斷半身天阿修羅互相怨
敵如是鬬戰若阿修羅爲天所害斷
則不生亦如人法受諸苦痛非如天
法時迦留足天與羅睺阿修羅軍如
是天戰時迦留足天復取無量大山
雨阿修羅軍時阿修羅軍分散破壞
爲百千分羅睺阿修羅王見其軍衆
悉破壞已即取大山廣三百由旬走
向天衆時迦留足天見已手執弓仗
亦走往趣以箭射山碎如砂末墮大
海中虛空雨刀時阿修羅見是事已
畜生心故少勇怯弱走向勇健阿修
羅軍勇健阿修羅王見其退還告軍
衆言此羅睺王空有大身無有少力
爲天所壞走來奔軍欲望救護如凡
阿修羅等無有異以無力故若有力
者則以此身必能獨破一切天衆是
身如第二須彌山王此迦留足天第
一勇健能與如是大身共鬬而不破
壞作是語已即與隨摩睺界走趣迦
留足天欲共鬬戰時天見已即告驍
特天言速來速來今勇健阿修羅王
將大軍衆來向我所時驍特天聞是

語已即復疾走向勇健羅睺阿修羅所羅睺復與勇健阿修羅寧自莊嚴迴向天衆欲與遮留足天相搽共鬪念本宿怨擲大山石上雨刀箭種種器仗及擲大樹滿虛空中間无空處不復相見百千共鬪无等鬪戰諸天身分壞已復生亦如上說阿修羅軍纔斬不生亦如人法諸天軍衆唯除斬首命則不全若斷中晉亦復如是是時天衆少有減損阿修羅衆多有喪滅時阿修羅被天破已餘殘軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿修羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺勇健走還本城於門下住時第三地華鬘阿修羅王見羅睺勇健為天所破告軍衆曰我軍悉來當與天戰我有大力天何所能作是語已即與其軍走趣天衆及羅睺勇健阿修羅軍餘殘相率還與華鬘俱詣天衆共相謂言何故妄稱阿修羅王而自退走既自無力又无方戰善巧戰敵設得至宮毀辱妻子說是語已氣力還增身如大山手執兵器走速如風復

向天衆欲與天戰時天使者及護持天常恣意天迦留足天等皆共籌量一切阿修羅皆共和集欲來我所自恃己力而生憍慢不知天力說是語已走趣阿修羅即共大鬪上雨大山或雨大石雨刀雨戟共相擒摸無量相煞無量逼迫無量相打無量喪命遍大海上無量種鬪無法可喻龍衆扶龍無量種鬪時天帝釋見是事已告三十三天言速疾莊嚴一切阿修羅衆今皆來此除鉢呵婆我當乘伊羅婆那白象與鉢呵婆鬪時天帝釋告諸天已語伊羅婆那白象王言我今乘汝破毗摩質多羅阿修羅王及其軍衆作是語已手執金剛遍觀阿脩羅衆勢力誰勝見天得勝阿修羅軍退沒不如天見阿修羅破壞退走皆大歡喜天王帝釋怡悅喜樂時鉢呵婆見是事已作是思惟三地無量億阿修羅衆鬪戰失力皆已破壞如前於一切觀池所見無異如實不虛我今當往破天帝釋壞彼諸天說是語頃天衆已至水底門下時毗摩質多

鉢呵娑生大瞋恚諸山搖動大海涌波日光山頂皆作赤色及其軍衆往於水底見諸天衆破羅睺等阿修羅軍走趣水下無力无救一切擾乱天大唱叫一切阿修羅皆悉失力乎相謂言我今無力无有救護有阿修羅言勿怖勿怖還迴勿走說是語時即雨山峯遠打阿修羅軍天大歡喜唱如是言捉阿修羅捉阿修羅繫此非法惡行喜生常惱我等不能闘戰怯如鳥鳥無勇健志不善刀戟如是好破令不復迴此阿修羅闘不知時節如是天衆各各歡喜向阿修羅欲加打害瞋恚目赤猶如絳色雨刀雨戟又雨大火猶如秋月降注大雨如是破壞阿修羅衆時鉢呵娑阿修羅王坐百千輪行殿之上與無量億阿修羅衆而自圍遶雨種種刀戟手接大山或一由旬乃至五由旬向於天衆時羅睺阿修羅等見是事已氣力還生復迴欲闘時鉢呵娑安慰之言勿怖勿怖我今来此破一切天喪滅摧壞汝莫怖畏阿修羅王勿怖勿怖若至本

宮於已妻所云何自稱我是丈夫而無膽勇虛稱丈夫時鉢呵娑說是語已走趣天眾諸天見之亦疾往趣天與阿修羅合陣大戰大聲震吼滿須彌留山川谿峪時羅睺阿修羅王走趣迦留足天勇健阿修羅王手執大戟走趣鬘持天華鬘阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三箜篌天及天使者如是大戰一切衆生聞說毛竪何況覩見時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天如風吹雲自恃大力不懼天衆時四大天王如是被惱至三十三天白帝釋言天衆獨鬪將為阿修羅之所破壞天王速去莫令天衆散滅毀壞畜生得勝天王速去速去除善法堂餘一切天皆當速去三十三天聞是語已一切天衆皆悉疾往鉢呵娑毗摩質多所雨衆刀箭鉢呵娑於三十三天衆上雨大石山滿虛空中一切和合吼叫大鬪各各自謂我軍得勝如是鬪戰百千山谷手相打觸碎為微塵於虛空中滿千由旬此塵雲中迭互雨箭雨山猶如秋雨

無量億阿修羅衆喪滅不還諸天衆中無量千人天命喪壽怯弱阿修羅等為護命故走入本宮敗軍之餘既入城已阿修羅衆諸婦女等來問之言我夫今者為何所在阿修羅荅言阿修羅軍與天共鬪破壞天衆皆大歡喜欲來不久時阿修羅諸婦女等即向一切觀池觀阿修羅軍見天得勝阿修羅軍敗散破壞死屍狼藉百退千退諸女見已悲塞懊惱却坐於地啼泣悲哭心大苦惱遶池而住椎胷大叫自拔頭髮擧手拍身眼中流淚時諸婦女於池水中見夫死已憂悲大苦天阿修羅如是共鬪如是大惡鉢呵婆阿修羅王與无量億阿修羅而自圍遶來向帝釋帝釋見已告諸天衆此阿修羅今來我所欲共鬪戰難可調伏我以法律當破彼軍如明除暗說是語已乘伊羅婆那白象王其走速疾猶如射箭善法天衆而自圍遶從上而下直向阿修羅軍拔大樹林擲於軍上又擲大石或雨大箭向鉢呵婆時鉢呵婆乘大輪與攻帝

釋王時天帝釋語鉢呵婆汝為畜生住非法道欲何所至吾當壞汝令汝退還走入水下時毗摩質多羅鉢呵婆語天主言我今破汝及諸天衆時毗摩質多羅鉢呵婆接大金山廣五百由旬以擲天衆伊羅婆那白象王見金山來口出猛風吹破金山猶如砂末墮大海中時阿修羅王見金山碎復取金剛齊山廣五百由旬擲天帝釋時伊羅婆那白象王以鼻接取還打鉢呵婆阿修羅匈令其傾動三十三天見是事已揚聲大叫唱言畜生天王破汝白象打汝令汝傾動何況帝釋手放金剛作是語已一切天衆走向阿修羅軍有取大石有取大樹有取大山有執大戟有執大矟有震雷電霹靂起火有執斧具或有相撲有執刀輪或有執刀有行虛空有執弓箭有執羂山有相擒扠（楚加反）有順法鬪有相違理或有拍授有多巧僞有以火鬪或有水鬪或有注流或一切鬪或有暗鬪或有幻鬪或以鎧鬪或用抓鬪或以殺輪或以聲叫

聞者不忍或以脚蹋或以手鬪如是
種種器仗身皆具足一切天衆在帝
釋前向阿修羅時鉾呵婆羅睺王等
見諸天衆執種種器仗共鉾呵婆向
帝釋所時諸天衆見四阿修羅王向
帝釋所即自莊嚴以助天王時天帝
釋自觀天衆告阿修羅曰汝等畜生
云何如是癡無所知一切阿修羅力
不及一天之力獨我一天能破汝軍
何以故天有法力汝無法力法以非
法相去玄絕辟如日光比於暗冥如
以實語比於妄說如以須弥山比於
衆山如以解脫比於繫縛如以利益
比於衰損如以善友比於冤家如以
甘露比於毒藥如以白日比於昏夜
如以偽珠比於真寳如以巨富比於
貧窮猶如行使比安住者如以螢火
比於日光如無足者欲比猛風相去
玄遠如以盲人比明眼者如以險路比
平坦道如以外道比於如来猶如虛
空比於土地如以一念欲比一劫汝之
與我相去玄殊亦復如是
汝不順法戲則數璽汝便愚癡我有

智慧汝不修福天修福行汝是畜生
我為淨天知是知已汝則不應與吾
共戰說是語已即現去相令伊羅婆
那向阿修羅伽他頌曰
法能破非法 實語破虛妄 智慧破愚癡
天破阿修羅
尒時帝釋說是語已化伊羅婆那如
前所說向阿修羅軍速過疾風手執
千刃金剛怖阿修羅不以煞心時阿
修羅見天帝釋亦走往趣時四天王
三十三天亦各疾走天與阿修羅交
陣大戰皆望得勝平相攻伐天阿修
羅有被傷害毀命而死或有怯弱退
走還歸有住觀視有 心念歸或有瞋
恚或復癡乱或有怖畏時天帝釋即
作變化令阿修羅見伊羅婆那白象
王一一頭上有千帝釋皆以手執千
刃金剛種種器仗眾蓮華池亦如前說
於華池中見無量千帝釋天王伊羅
婆那化為十頭一一頭上有千浴池
一一池中有千蓮華一一蓮華有百
華臺一一華臺各有千葉為頭華臺
有百千億帝釋天王億那由他種種

武器金剛寶鉾間無空處時阿修羅
見是化已怖畏迷沒作是念言帝釋
天王遍虛空中間無空處手執種種
刀戟器仗身力無量種種刀杖滿虛
空中間無空處遍於十方恐其水下
天帝軍衆亦滿其中時阿修羅甚大
怖畏各共相告鉢呵婆言阿修羅勿
怖勿怖我能伏彼帝釋天王伊羅婆
那說是語已疾走往趣伊羅婆那大
龍為王時伊羅婆那即時以鼻捉阿
修羅於虛空中迴旋轉之如人弄鈴
垂死乃放為既放已得少甦息語阿
修羅言一人云何能破帝釋令當一
切盡共攻之時四阿修羅王復走向
伊羅婆那帝釋見已放金剛雹打阿
修羅欲令退散非為奪命時阿修羅
以無量大山刀鉾矛矟雨天王上如
夏降雨注天王身端嚴[illegible]惠如是天
王與阿修羅無量大鬪餘天見已走
趣阿修羅軍阿修羅軍馳趣天衆手
共鬪戰無量惱害無量衆生見者大
怖無等燒乱如是大戰天阿修羅王
及其軍衆手相攻伐無量器仗堅如

金剛共合鬪戰時天帝釋雖見无量阿修羅衆在其前住而不奪命但欲破彼阿修羅衆令退無餘時鉡呵娑毗摩質多羅阿修羅王及其軍衆退散敗走以求救護求歸依處歸大海下向門而走喪失勢力毗摩質多羅鉡呵娑乘百千輪殿以為却敵令三阿修羅王在前而走怖畏苦惱時天帝釋告伊羅婆那白象王言速疾逐彼毗摩質多羅彼以慢心自言大力汝令速往破其所乘百千輪殿大仙所說不煞生戒是涅槃道此言真實衆生愛命勿斷其命汝速至彼破其輪殿為百千分伊羅婆那聞是勅已以變化身疾於迅風至大海下鉡呵娑毗摩質多羅見已怖畏在大海底向門疾走無力能進伊羅婆那以大勢力到其所已手執其輪令鉡呵娑墮隨殿下接令離殿現對其所碎其大殿如摧朽草時花鬘阿修羅王皆失勢力命垂欲絶憶念妻子走趣門下勇健阿修羅王亦復迸奔走趣水下向門而走以求自救羅睺阿修羅王

亦復迸迶走趣水下望自救命雖有
大身悉無氣力是時天衆見阿修羅
悉破壞已歡喜而言阿修羅等鬪戰
得報破壞退走天見是事作如是言
我等當往至其門下觀彼破阿修羅
時天疾往走向水下阿修羅被破猶
如猛風吹破浮雲天帝見已語阿修
羅言汝以何故自為此惡令無量阿
修羅衆喪失軀命汝與諸天共為怨
敵無少利益令閻浮提人順法修行
以人修善天有勝力人行不善天則
破壞汝不知時不知方處與我怨敵
無所利益汝欲伐天自得衰害時阿
修羅聞是語已復入水下以求生命
時天帝釋勅諸天衆可迴可迴阿修
羅軍皆失氣力唯有微命放之令去
還本所止時諸天衆白天王言此阿
修羅不可調伏不知自力不審他力
我等今可復更破壞阿修羅衆令不
復迴我於天中自業受樂於阿修羅
不生惱害此阿修羅云何於他順法
行人而欲衰惱我不報怨終不迴也
說是語已手執種種器仗刀戟速疾

走趣阿修羅軍加以怖畏令其破壞
而不殺害時天帝釋起悲愍心於鉢
呵婆恐其怖死告諸天眾汝等無慈
悲心說是語已與善法堂一切天眾
還向天宮時四大天王見帝釋還告
三十三天眾言天王既還汝亦可迴
既得勝力皆各歡喜悉還本宮天王
帝釋乘伊羅婆那白象王三十三天
歌頌讚嘆諸第二天界善法殿及餘
天眾皆入本宮悉捨鉀冑置雜殿林
伊羅婆那捨於化身還復本形入蓮
華池如是到天世界受五欲樂五欲
功德共相娛樂遊戲林池婆修吉龍
王德叉迦龍王等破阿修羅既得勝
已心懷歡喜還戲樂城阿修羅軍殿
破餘殘身體毀壞羞愧低頭諸婦女
等憂惱愁悴向阿修羅羅睺阿修羅
語諸被破阿修羅言我先不語汝等
非是與天共戰鬪時人順正法孝養
父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿增
長天眾減損阿修羅我說是語不隨
我言是故今日得此惡果令天殺害
無量眾生有阿修羅諸羅睺言實如

所言不用王言非時而鬪是故今得
如是惡果隨摩睺阿修羅言以業欲
熟令我不迴生如是意得此惡果如
是迭手說已還於自地毗摩質多羅
到第四地入其本城甚大羞恥憂悴
低頭婇女圍遶憂憒憔悴鉢摩梯等
非法惡龍喪失氣力還戲樂城如是
愛喜破壞衆生手相加害流轉世間
無有少樂賢聖弟子如是觀已得離
欲意
復次修行者內觀於法隨順修行此
比丘如是觀已得十七地心常樂觀第
一實諦尒時地神夜叉見已歡喜告
虛空神虛空夜叉聞已歡喜告護世
天如是展轉乃至少淨天皆說是言
閻浮提中有善男子住某聚落名字
某甲以信出家剃除鬚髮被服袈裟
離魔境界不樂煩惱猒捨生死作是
觀已今得如是第十七地諸天聞已
皆大歡喜作如是言如此比丘天中
之天損減魔衆增益諸天

正法念處經卷第二十七　　訔生暨兒

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十二　初　埜

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一　四天王初

復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不善業報知實細觀察已次第當觀善業果報所以者何一切衆生樂於樂果猒捨苦報諸樂集故名之為天復觀微細業集衆善業受生滅身得愛果報以七種戒生於天中何等為七口業四種身業有三以其親近多修習故生六欲天六欲天中有上中下壽命亦如是有中有下食亦如是有中有下色亦如是有中有下力亦如是有上中下樂報亦尒有中有下六欲天中初之二天依須弥山四天依空猶如雲聚彼初天衆屬四天王天初鬘持天遶須弥山四埵而住是鬘持天有十住處於一一面異業異名如是無量業生鬘持天依業受樂無量種色娛樂受樂無有苦諸業網印印之從因緣生非無因生亦非斷滅非有作者是故丈夫常當自

勉修諸善業若愛自身無始流轉善不善無記業網縛諸衆生流轉生死猶如水輪流轉地獄餓鬼畜生於人世間如觀伎衆若行善業生於天中依須弥山有六万山遶須弥山種種衆寶焰光明曜照諸山峰蓮華浴池流泉清淨莊嚴其山山高八万四千由旬四寶所成善業諸天所共圍遶無量光焰以為照明甚可愛樂如是比丘觀於初天鬘持天衆其鬘持天有十住處何等為十一名白摩尼二名峻崖三名果命四名白功德行五名常歡喜六名行道七名愛欲八名愛境九名意動十名遊戲林是為十處各各異住須弥龕向閻浮提有二天住一名白摩尼二名峻崖向閻浮提隨意所至向瞿陀尼有二天住一名果命二名白功德行向弗婆提有二天處一名常歡喜二名行道向欝單越有四天住一名愛欲二名愛境界三名意動四名遊戲林是諸天等一一住處廣千由旬住大海上彼天壽命閻浮提中五十歲為一日一夜如

是壽命滿五百歲亦有中夭
復次比丘知業果報觀彼地天遊戲
受樂作何等業生於何地彼以聞慧
觀須弥山側所住諸天若人修善以清
淨心歸佛歸法歸比丘僧十指手頃
不生餘心彼人命終生須弥埵白摩
尼天以其淨心受三歸故獲威德身
光明莊嚴受樂自在所受快樂十六
分中轉輪王樂不及其一其地有河
名曰欲流真珠為沙以布其底以何
力故峻崖二天心所憶念從河而出
種種美飲復有珠河名曰真珠珊瑚
寶流天衆玉女種種衆寶從河而流
所謂毗琉璃硨金剛珠天尼羅珠天
大青珠天赤真珠天車𤦲寶及餘種
種衆寶莊嚴隨念即得復有香河名
曰香水鵝鴨鴛鴦以為莊嚴其河兩
岸多有金樹以為園林種種衆鳥天
聞香氣發欲心喜受欲樂已百倍悅
樂及餘五欲共相娛樂多有衆樹赤
枝青葉青枝赤葉復有衆樹其葉雜
色青黃綠色雜色衆蜂以為莊嚴心
常悅樂出妙音聲受善業報遊戲受

樂種種衆寶莊嚴山峯或嚴平頂有五山峯何等為五一名雜種二名種種流泉三名衆鳥音四名香熏五名常果如是等山七寶莊嚴與諸地天遊戲喜樂恣意自娛天衆玉女以為圍遶歌舞戲笑五欲恣情心意悦樂三歸功德乃至盡報於未來世得至涅槃若生人中財物具足常得歡喜受第一樂好習伎樂財物具足以餘業故

復次比丘觀天世間見鬘持天第二住處名曰峻崖以何業故而生彼處即以聞慧見此衆生於何律儀造立橋船或以善心以船渡於持戒之人以持戒人故兼渡餘人不作衆惡是人命終生於善道住峻崖處以善業故生彼天已受種種樂多衆華池園遶莊嚴清淨涼冷香色妙好無有泥濁常有戲笑歌舞遊戲多衆天女以為圍遶衆寶嚴身諸天女衆恭敬供養五樂音聲以為音樂與諸天女遊戲園林衆寶浴池娛樂受樂有六浴池何等為六一名流樂二名樂見三名

一切喜四名雲鬘五名池鬘六名如意復有四林見之可愛出妙香風衆華莊嚴何等爲四一名香風林二名雜林三名鋒遊戲四名悅樂天諸玉女於彼林中受五欲樂隨心所念遊戲園林所行無㝵無所遮止以衆妙寶莊嚴其身受樂增長如山潜水五欲自娛五根愛河波蕩縱逸遊戲諸園林樹浴池種種衆寶莊嚴金山與諸天女遊戲山峯多衆天女花鬘自嚴端正無比種種美味食之充備受斯樂報心意悅樂不可稱說善業因緣乃至業盡從此命終生於人中賢直巨富爲王典藏以餘業故

復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第三住處名曰果命以何善業生此天中卽以聞慧知此衆生於飢饉世守持淨戒淨身口意爲利安樂諸衆生故種植果樹行者食之安樂充滿以是因緣得安隱行是人命終生於天上生果命天生彼天已無量天女色妙無比眷屬具足受天快樂園林華果眞金

為樹珊瑚為枝諸寶交絡懸衆寶鈴出妙音聲遊戲林中受五欲樂有六種林何等為六一名一切義林二名四園林三名柔軟林四名遍樂林五名鋒樂林六名金影林此園林中常有天女遊戲受樂蓮華浴池以為莊嚴遊戲林中流泉浴池出妙音聲樹出光耀衆鳥哀鳴飲食豐足七寶莊嚴種種山峯遊戲受樂其須弥山有五山峯何等為五一名光明莊嚴二名闘淨三名白水四名笑莊嚴五名常遊戲此諸天衆遊戲如此衆山峯間受善業報與無量百千諸天女衆以為園遶共相娛樂伽他頌曰

以少因生天　得受一切樂　是故應捨惡
常行於善業　思心行布施　及護持淨戒
戒能生天上　受五欲功德　非父母利益
兄弟及親友　善護持淨戒　從樂得樂處
持戒二世利　或持道最勝　持戒人為上
從樂得樂處　持戒離正行　是名淨行人
以此自業深　從人生天處　戒為無盡藏
戒樂為無上　丈夫持勝戒　常受於安樂
持戒智慧人　常得三種樂　讚嘆及財利

後生於天上　現樂得涅槃　欲癡等怖畏　常應讚歎戒
不能劫戒財　若人樂持戒　應親近持戒　無垢離曠野
能至涅槃城　是人戒守護　一切樂行轉　若人破戒者
是故常修戒　若有不持戒　如至遊戲處　淨戒持正行
則生於天中　是人能成就　戒為第一伴　曠野飢渴怖
隨至未來世　彼則以利刀　不可以喻說

若人能持戒　永得不死處　戒為大光明　戒如清淨池
是故常修戒　則得至涅槃　戒如日月光　離憂無熱惱
若人具足備　臨終無怖畏　持戒者為貴　行於畜生道
若人持禁戒　裸形如畜生　如親人憶念　善業皆和合
若人欲求樂　增長戒充滿　功德常隨逐　戒為能救護
若有持戒人　自斷其身首　持戒果清淨

如是修戒者　無始生死來　是故常行戒　王賊及水火
遠離於破戒　持戒人為貴　破戒可鄙穢　戒為佛所讚
淨戒常增長　戒為初後善　破戒如畜生　不識作不作
為戒衣所覆　持戒者之天　持戒來至此　此人修善業
常應持淨戒　現在及未來　是故應修戒　持戒行為勝
知戒果如是　眾樂皆和集　善逝如是說

初善及中善　後善亦如是　戒果甚廣大
從樂得樂報　知此功德已　常應修淨戒
戒為能救護　無有與等者

如是比丘思惟持戒實功德已常讚持戒毀呰破戒如彼天處受五欲樂持戒業盡退生人中神德無比第一端正所生國土多有樹林以餘業故

復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧知鬘持天有第四處名天快樂名曰白功德以何等業而生此處若人少智見佛行時以所著鬘散於佛上或以華鬘供養佛塔以善心思福田功德思功德故是人命終生於善道白功德天生彼天已功德雜鬘莊嚴其身毗琉璃寶以為其地七寶莊嚴多有眾鳥身七寶色其妙音聲光明普照百功德光莊嚴妙好眾樹叢林無量嚴飾善宿之樹兩崖生樹香熏樹等以為莊嚴隨心所念香氣廣狹備諸由旬華果常茂及餘莊嚴莊嚴其地諸天伎女歌頌舞戲歡娛受樂一一方面遊戲之處娛樂悅樂笑舞喜戲園遊恭敬所受快樂

不可稱說其地柔軟猶若生酥天人行時隨足上下如兜羅綿一一住處足躡隨平亦如前說一一寶樹出妙色光其光如日光明悅樂妙色金樹華葉常鮮無有萎落善業所生不可譬說彼力自在善業所得如印印物如是天子遊戲園林蓮華浴池自業受報有上中下受天戲樂自業身相光明可愛色聲香味觸等恣情悅樂身無病惱無有飢渴常恣五欲未曾厭足多起愛欲心不充滿若天憶念隨念皆得隨念所得他不能破自在無礙心常歡喜隨念能至化身隨心大小任意廣大輕舉一眴目頃能行至於百千由旬無少疲極如風行空無所障礙天亦如是無有疲極天身威德從心而生輕淨無垢一切行處如意光色天子天女歡喜遊戲於園林中天子天女五欲自娛意悅受樂各各相隨共相娛樂諸地住處於軋陀羅山園林之中縱逸遊戲耽著欲樂不念退沒無常之苦放逸自恣癡愛所誑遊戲放逸乃至愛樂生天因集業

盡還墮地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或守城主或護國土多饒人衆常歡喜處無病端正以餘業故

復次比丘知業果報觀鬘持天第五地處彼以聞慧見鬘持天有地名一切喜衆生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人心有正信以花供養諸佛如來自力致財買花供養是人命終生於善道生一切歡喜行天生彼天已受四種樂何等為四一者無怨二者隨念能行三者餘天不能勝其威德四者天女不念餘天五種伎樂歌舞乎相娛樂種種遊戲或以水戲花池遊戲或以花戲或以果戲或以香戲或以鳥戲或遊戲林中蜂音遊戲乎相瞻視天女園遶遊戲喜笑共相愛樂皆悉無有嫉妬之苦其地勝樂妙香花池以為園遶所謂香遶華池不萎蓮華池雜優鉢羅蓮華池常饒蓮花池如是無量蓮華池莊嚴其地種種快樂遊戲林中以相娛樂其林金樹多有衆蜂遊戲林中種種衆香衆鳥哀鳴甚可愛樂人中五音十六

分中不及其一如是天子妙色盈目乾闥婆音以悅其耳種種香風鼻所悅樂如是五欲境界無量衆色甚可愛樂非從作生他不能奪不從他求自樂成就天諸上味妙色觸隨意念生從自業起如是一一林樹一一華池一一園苑無量天女眷屬圍遶種種欲樂愛樂喜悅受善業果多衆念樹流出光明金色衆鳥出妙音聲聞之悅意如是無量不可譬喻成就如是無量悅樂乃至愛業盡從天中退或墮地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或主城邑或主聚落大富自在心無慳恡無量給使以為圍遶受第一樂以於福田種善業故乃至涅槃

復次比丘知業果報觀鬘持天彼以聞慧見鬘持天第六地處名曰行道以何等業生於彼處彼以聞慧知持戒人見大火起焚燒衆生以水滅火救諸生命是人命終上昇善道生鬘持天以無畏施因緣力故受天樂報愛色妙聲衆香味觸無量天女之所圍遶種種伎樂歌儛戲笑多衆天女

黃金欄楯寶鈴莊嚴真珠羅網以覆
隱牖無量寶珠以為莊飾無量天女
遊戲其間諸天女衆皆生愛樂瞻仰
天子視之無猒種種莊嚴瓔珞其身
其身香潔怡悅含笑常懷歡喜圍遶
天子如是天女見此妙色心極愛樂
耳聞衆聲皆悉悅樂所謂金色衆鳥
珊瑚為身遊戲翱翔山峪之中出美
妙音不可稱喻或在山中出衆妙音
或在峪中或在花中或在水中或在
空中或在平地或在階道或在山窟
出美妙音如是天耳常聞妙音常聞
妙香所謂善妙香風無量衆華無比
悅樂天女口中出妙香氣及餘種種
可愛妙香聞之悅意舌得無量須陀
美味轉輪聖王所食上味百千倍中
不及其一身所衣服無有經緯縱縷
之文細滑柔軟生愛樂心無量種衣
著之悅樂若生憶念隨意即得清淨
可愛他不能奪如是無量六欲境界
無量快樂無量蓮花林中遊戲無量
林樹金摩尼林種種衆鳥其音美妙
合共遊戲於摩尼殿如是遊戲河池

蓮華流泉浴池如是種種欲樂果報

彼比丘以聞智慧觀察是已而說頌曰

六根愛著　境界所燒　愛火燒天
過於焚林　得樂愛樂　為樂所誑
不念退沒　愛所欺誑　諸樂必盡
無有常者　欲得常樂　應捨愛欲
諸天退時　離天樂處　恩愛別離
過地獄苦

比丘思惟是已復觀世間諸樂悉無自在無常退沒為愛所誑不知退沒作是觀已猒捨天欲如是天中所受之樂乃至善業不盡業盡還退隨業受生或墮地獄餓鬼畜生若生人中受第一樂常無怖畏為一切人之所愛樂王者信用乃至盡命無有惱亂以餘業故於未來世得至涅槃

復次比丘知業果報觀鬘持天第七地處彼以聞慧見此衆生修行善業見他親友爭相破壞心懷怨結能為利益和合諍訟以是善業此人命終上昇善道生欲愛天生彼天已隨心所念隨念即得種種戲樂種種衣服種種莊嚴天冠瓔珞受天樂具一一

出中種種歌頌伎樂音聲所謂單荼樂音天女歌音乘眾寶殿常懷歡悅種種園林山崚峪嶇河池流泉蓮華聲茂天女園遶金色蓮華香風搖動出妙香氣所謂毗琉璃林多羅林㧹頭迦林（魏言頻果）鳥樂林蓮花林眾樂音林俱枳羅林善業所生遊戲其中天河清淨摩尼莊嚴蓮華浴池林樹映飾於河水中出妙音聲如是之音多有眾鳥其鳴哀雅以此河池莊嚴其地譬如女人眾色具足若無功德若不孕產不名莊嚴天所住處亦復如是無河莊嚴不名淨妙種種美味色香具足是故此河為第一莊嚴一切世間愛樂味中水為第一莊嚴園林乘於寶船莊嚴人天常所受用多所利益如是功德具足之水眾生受用於此水中遊戲受樂從水戲已詣鏡求林受天快樂入鏡林中自照其身樹淨無垢猶如明鏡自觀見其善惡業相若有善業皆見其身生於善處若有惡業將受苦報自見其身先造業相隨三惡處五道生死所受苦樂皆

悉明見若不善業見隨活地獄黑繩地獄叫喚大叫喚等大地獄中受種種苦如前所說皆悉具見如天上樂不可譬說地獄罪報亦復如是不可稱說於鏡樹中自見相已悉忘天樂猶如隔世見無量苦不復覺樂如一兩鹽投恒河中莫知其味如是心苦如大恒河其樂微少如彼鹽味雖有歌頌伎樂音聲園林遊觀衆鳥哀鳴都無樂心見是事已捨至異處心還躭著天諸五欲復於異樹自見其身墮於種種餓鬼道中種種苦惱飢渴燒身見是相已生大怖畏告餘天曰大仙我於鏡樹見大怖相汝爲見不時天答言我不見也若有惡業見餓鬼相若有善業不見惡相大仙天子而問之言汝見何相天子答曰見餓鬼相受諸苦惱既見餓鬼受苦惱已悉忘天樂如隔千生獸捨林觀更向餘處復貪天樂五欲自娛色聲香味觸種種華池衆鳥妙音遊戲其中與衆天女遊戲受樂如是愛水之所漂沒復至鏡林惡業因緣見畜生身等

相殘害自見其身受畜生身受種種苦心甚猒惡向餘天所如前具說猒捨而去還著貪愛受五欲樂往返生死復於鏡林見人身時隨業所集知識親友兄弟破壞還爲和合以是因緣生此天中見自業已猒捨而去還著欲樂愛愛色聲香味觸等如是放逸受天欲樂又入鏡林復見自身命終退沒生於餘道或見自身墮於地獄餓鬼畜生復生猒離此處無常我必退沒離諸天衆諸行無常離別不久一切動壞作是念已時護世天告言天子歡喜可愛閻浮提人順法修行孝養父母供養沙門婆羅門增長天衆減損魔軍如來正覺出於世間明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善妙義善語無垢無減清淨白法安隱寂靜所謂此色此色集此色滅此色滅證於鏡林中自見業已聞如是說問護世言如來世尊阿羅呵三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今在

何處護世告言在閻浮提為一切衆生宣說正法是時天子聞護世說畏退没苦下閻浮提於人道中死為大苦於畜生中相殘害苦餓鬼道中飢渴大苦地獄道中燒煑搒掠種種衆苦如是觀察五道之中五怖畏已來向佛所遥見世尊端嚴澄靜諸根寂靜意善寂滅無上調伏睞摩他定人中之龍調御丈夫威德光焰如融金聚過踰日光不可傾動如須弥山甚深如海端坐樹下如真金山是天中天天子見已發淸淨心至世尊所頭面禮足在一面住白佛言世尊願有常處不動不壞不變易不尒時世尊即為天子說四聖諦天子聞已趣歸天宮到天宮已受五欲樂乃至愛善業盡從天退已隨業流轉若生人中雖未見諦常值知識親族眷屬兄弟具足大富饒財以餘業故

復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第八地處名愛境界此等衆生以何業故而生彼處即以聞慧見有衆生作說法會

是人命終上昇天宮生愛境天過欲愛天至愛境界生彼天已受善業報其諸宮殿皆眞金色七寶莊嚴眞金欄楯多有衆鳥心愛樂鳥一切音鳥遊戲河鳥金色之鳥如是等鳥其數衆多河池流水園林遊觀百河具足百千種鳥或受四欲或有五欲以自娛樂目覩妙色皆生愛樂耳聞妙音心愛悅樂鼻聞妙香內心愛悅舌得美味愛心增悅身觸細軟愛悅充滿心所憶念意悅喜樂五欲功德心甚愛樂受第一樂於愛境地受無等樂乃至愛善業盡此世他世業盡還退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得生人中大富國土所謂迦尸國憍薩羅國或生剎利大姓婆羅門大姓以餘業故

復次比丘知業果報觀天世間以何業故生鬘持地意躁動天彼以聞慧見此衆生以淨信心供養衆僧掃如來塔淸淨信心知上福田是人命終生於善道意躁動天生彼天者身無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬

其身潔淨猶如明鏡悉見一切諸天色像成就如是善業果報彼天住處有四園林何等為四一名無垢林二名明了林三名善香林四名曼陀羅林於彼林中有蓮華池池生蓮華珊瑚為莖真金為鬚鵝鴨鴛鴦出衆妙音種種色香上妙之花無有塵垢亦無萎落水無衣濁香乳充備林中衆鳥常共遊戲於蓮花池其一一樹衆華常敷猶若新出無有萎落甚可愛樂六時無變善業之人遊彼林中與諸天女衆寶嚴身歡娛受樂於六欲境心意染著無須臾頃厭離之心愛網所縛如魚在網受愛善業乃至不盡業盡還退有餘善業不墮地獄畜生餓鬼得受人身作大導師大富饒財王所敬愛以餘業故

復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第十地處名曰林戲以何等業生於彼處彼見聞知若人持戒信心清淨知僧福田為施衣故施一果直為作衣價心常愛樂而生隨喜是人命終生林戲天

生彼天已於天園林自在遊戲隨意
所至若行水上如遊陸地若行於空
亦無所畏服天衣受第一樂如上
諸地遊行無导純流泉水出妙香氣
多衆天女威德光明如第二日受天
快樂以業因緣得樂果報非爲自作
他人受報衆生作業自受果報若造
善業生天人中若作不善墮於地獄
餓鬼畜生乘善上生恣意受樂乃至
善業不盡業盡還退有餘善業不墮
地獄餓鬼畜生若生人中所生國土
多有林樹神德自在不可破壞以餘
業故

正法念處經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第二十三　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二　四天王之二

復次比丘知業果報觀鬘持天十種地已觀迦留波陀天此言象跡天所住之地有幾種地自作善業受樂果報彼以聞慧見迦留天有十種地何等為十一名行蓮華二名勝蜂三名妙聲四名香樂五名風行六名鬘喜七名普觀八名常歡喜九名愛香十名均頭是為迦留足天十種住處各各異業生於天中彼以聞慧見此衆生持戒善業以熏其心歸佛法僧稱南無佛三自歸命以此善業畢至涅槃其善不盡是人命終生迦留足天行蓮華地受五欲樂愛著欲味目視不眴身如日光愛樂彼地一切蓮華如白鳥色莊嚴其地華常開敷一一蓮華香氣普熏一百由旬勝餘一切衆華之香種種色蜂毗琉璃色出種種音人中種種伎樂音聲百千分中不及其一何以故天欲天音人不能聞所以者

何非人境界故除轉輪王及離欲人轉輪聖王諸根力大能受天欲離欲之人眼等諸根離憂喜故是故能聞畜生蜂音猶尚如是何況天女愛欲歌音不可譬喻如天女聲甚可愛樂色香味觸亦復如是受無量種无量愛樂乃至愛善業盡從天中退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生長者家多饒財物以餘善因緣乃至涅槃其福不盡

復次比丘知業果報觀迦留足天第二住處彼以聞慧見第二地名勝蜂喜衆生何業而生彼處若人智慧有信持戒有慈悲心利益衆生華香伎樂供養佛塔是人命終生迦留足天勝蜂之處種種音樂歌儛戲笑遊戲受樂受自業果華香悉意聞天女歌即受快樂無量天女歌頌妙音風吹衆華香氣殊異與諸天女遊戲衆寶須弥山峯耳聞音聲受天快樂如是善業果報比丘觀已為讚善業即以伽他而說頌曰

戒善如階道　業力生天中　若人乘此道

得至天樂處　四種口業戒　身三種淨業
智人乘七業　能至於天中　持戒第一樂
財物所不及　財富可敗失　持戒常牢固
人以戒莊嚴　戒香常端正　佛說淨善業
生第一天處　若人行善業　能行於天中
如至遊戲處　受第一快樂　身出大光明
晃昱照天宮　遊戲諸園觀　自業之所得
心常懷歡喜　受樂常安悅　遊戲天宮殿
持戒因緣故　若人善持戒　護持無量種
成就天果報　是故應修戒　持戒為階陛
得眾樂因緣　若人破戒者　無有安樂處
持戒清淨水　湛然常充滿　以此自澡沐
天宮受快樂　若天邊莊嚴　和合受快樂
遊戲於天宮　皆由善因得　天女所圍遶
如日月光明　天中受快樂　皆由善因生
隨心念皆得　得已終無失　善法常增長
皆由善因得　受無量快樂　一切常增長
若人持戒者　則得如是樂　若人常行善
為王所敬重　善為勝莊嚴　是故應行戒
善人常調伏　矜愍諸群生　常行慈布施
能至天世間　不熱害眾生　慈哀一切眾
常修行正業　是人生天宮　不盜他財物
心常念布施　諸根寂滅慧　是人至天中

不犯他婦女　常樂行正道　求寂滅涅槃
彼人生天中　不飲酒醉乱　醉者人所輕
智人能離酒　彼人生天中　持戒善修行
捨離衆惡業　能生無量樂　安慰一切衆
如是比丘觀無量樂讃善業已勝蜂
歡喜無量衆蜂出衆妙音乃至愛善
業盡從天還退若有善業不墮地獄
餓鬼畜生若生人中第一端正巧言
辯辞常受安樂无有衆惱壽命長遠
以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第
三住處彼以聞慧見第三地名曰妙
聲衆生何業生於彼處即以聞慧知
持戒人奉施如來無量心者寳蓋供
養是人命終生妙聲天受天快樂行
於真金毗瑠璃山與諸天女天鬘莊嚴
遊七寶山入揵闥婆林塗香末香種
種樹林種種泉流河池蓮華其林光
明青黄紫色入彼林中香風微動葉
出歌音阿修羅揵闥婆所有歌音十
六分中不及其一微風吹動手相敲
觸出妙音聲五樂之音娛樂受樂既
聞樂音十倍放逸愛樂音聲深著自

諸香味觸等亦復如是乃至愛善業盡從天上退若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身多愛音樂大富多財舍宅安隱五穀豐足眷屬妻子壽命延長三所敬愛以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第四住處彼以聞慧見迦留天第四地處名曰香樂衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生香塗佛塔信心持戒是人命終生香樂天受天快樂不可譬喻天修陀味以爲飲食身心無惱五樂音聲天鬘莊嚴戲笑歌儛與天女衆常相娛樂如山湧水遊戲山峯天青月珠寶珊瑚玫瑰車𤦲馬瑙金山峯中種種流水河泉花池俱翅鳥林見種種林遊戲其中流水河池其味美妙勝閻浮提一切美味善業所生食此上味受是天樂乃至愛善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生大富家多饒財物豐足五穀以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第五住處彼以聞慧見迦留足天有第

五地處名曰風行以何業故生於彼處即以聞慧知彼衆生信心持戒見比丘僧以扇布施令得清涼如憂尸羅(冷藥草名)令諸比丘讀誦經法是人壽終生風行天受天快樂以善業故香風来吹悅樂無比四天香風皆来熏之百千倍香涼冷可愛或勝一倍乃至五倍四天王天香氣二倍三十三天香氣三倍夜摩天上香氣四倍兜率陀天香氣五倍化樂天他化自在天香氣六倍以業勝故天衆亦勝觀善業已其風行天遊戲林中受諸香觸六天香風皆入此天同一風力何以故一風功德不可宣說隨天所念從風皆得欲聞音樂風吹山峪天女歌音所不能及若欲念香乃至他化自在天衆華香和合不可稱說来熏此天若念涼冷隨心所欲若遊異方欲見衆寶須彌山峯或遊金峯閻浮檀金或頗梨峯園林之中種種華果流泉河池衆鳥香華以為莊嚴種種天女所住之處無量香觸出妙音聲天子乘風至諸園林山峪遊戲如前所

說如是香風令此天子乘之去來受五欲樂共相娛樂遊戲受樂不生嫉妬無有諍心皆相愛樂以自涂業上中下業如印印物得相似報得妙香風無有嫉妬業力既盡從天還退所造之業有上中下受報既盡業盡還退如是衆生業行隨業流轉非無因生彼比丘觀察業已而說頌曰

如因日知時　因時生草木　隨業因緣生
非是無因生　無量千生死　業鏁之所繫
三種愛堅牢　繫縛諸衆生　如蜜和毒藥
是所不應食　天樂亦如是　退沒時大苦
業盡懷憂怖　捨離諸天女　退時大苦惱
不可得譬喻　善業欲盡時　如燈焰欲滅
不知何所趣　心生大苦惱　愛毒之所燒
憂悲自壞心　諸臂身相動　怖畏失天身
如是衆樂味　愛欲最大誑　以不捨離故
增長大苦惱　天上欲退時　心生大苦惱
地獄衆苦毒　十六不及一　一切諸焰輪
愛力之所作　愛鏁縛衆生　至諸險惡道
諸天退時苦　命中捨命苦　觀生死如火
見已離諸欲　若人放逸行　彼人無解脫
放逸癡所惑　去涅槃甚遠　應離於放逸

放逸為大怨　天中放逸故　退墮地獄中
三界如輪轉　業繫輪不斷　是故捨愛欲
離欲得涅槃

如是比丘觀天退已猒離欲心觀風行天無常之樂業因緣生不離无常乃至愛善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身善於海行為大導師善知風路以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第六住處彼以聞慧見迦留天第六地處名散華歡喜以何等業生於彼天彼以聞慧見持戒人心有淨信正身口意僧說戒時施諸澡瓶或行道路或於曠野感滿淨水施人澡瓶是人命終生散花歡喜天種種音樂遊戲音聲與衆天女遊戲衆寶毗琉璃須弥山側香風所熏種種香鬘瓔珞其身流泉浴池以為莊嚴天子天女互相娛樂受無量樂於無量時入流泉林於彼林中受天快樂毗琉璃樹真金為葉真金為樹毗琉璃葉入此林中常懷喜悅身出光明飲天甘露善業因緣閻浮提中上味蜜酒比天

所飲若如葡萄色味具足其香普熏滿一由旬一切衆鳥身真金色飲衆香水心懷悅樂出妙音聲遍滿林中多有衆蜂遊戲其中一切香味從樹流出或有金色有琉璃色有車璖色赤真珠色有如緑色從樹流出以為香河名歡喜流廣二由旬天子天女遊戲兩岸歡娛受樂天子天女飲已喜悅歌儛戲笑金色蓮華琉璃為莖遊戲歌頌乘衆寶殿入大池中入功德水遊戲受樂手相澆漬其池名曰阿栖之迦清淨嚴飾殊妙無比如是天衆受天快樂乃至愛善業盡從天命終不墮三惡得受人身生豐樂國常無飢渴生大富家不値飢世衆人所愛以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第七住處彼以聞慧見迦留足天第七地處名曰普觀以何等業生於彼處彼以聞慧知持戒人修行善業以善熏心於破戒病人不求恩惠悲心施安心不疲厭供養病人是人命終生普觀天受五欲樂天騎莊嚴心意悅樂

一遊觀如意遊行與諸天女而自圍遶威德明耀猶如日光一切天衆恭敬尊重遊於須弥寶山之中著衆天衣衆寶莊嚴隨念遊戲行於林中衆蓮華池山路河泉受自業報如是遊戲天園林中真金欄楯多有衆鳥以爲嚴飾風吹鈴網出衆妙音其林名曰普現莊嚴威德光明勝百千日須弥留山有七山峯園遶此林何等爲七一名高山二名合山三名雨落四名龍聲五名愛光六名雨寶七名星鬘園遶彼林以衆寶鈴莊嚴衆樹諸天女等天鬘莊嚴遊戲林中身百千光晃耀明照天子見已五欲縱逸以金蓮華共相娛樂歌儛戲笑妙音愛色香味觸法不知猒足如是三十六火之所圍遶如火燒然皆無猒足比丘見已而說頌曰

愛火所圍遶　遍於天世間　欲燒不自在
爲欲癡所使　如火益乾薪　增長火熾然
如是受樂者　愛火轉增長　薪火雖熾然
人皆能捨離　愛火燒世間　纏綿不可捨
若人度愛河　思覺惡虫畏　得至寂滅處

遠離愛欲故　若人脫愛網　遠離於欲瞋
智人度煩惱　永離諸憂惱　若布施持戒
心常念於天　斯人汙淨戒　猶如雜毒水
愛誑諸眾生　過於億千劫　愚者不能捨
為貪之所使　眾生愛所誑　猶依止於愛
如人負重擔　而飲熱鹹水　飲已尋復渴
須臾無暫息　愚人不善思　唐勞自燋苦
是故應離愛　愛心難調伏　愛使諸眾生
不得脫生死　無上第一樂　禪樂遊觀處
是樂為最勝　能覘涅槃城　成就勝樂因
則愛天樂報　愛網之所縛　還受地獄苦
愛初後非善　常受眾苦惱　愛為眾惡本
正法導師說

如是比丘觀天世間欲河洄澓之所漂浸退沒死苦具觀察已心生猒離如是普觀天所住地愛天快樂乃至愛善業盡從天還退不墮地獄餓鬼畜生若生人中大富饒財妻子奴婢僮僕賓客眷屬和合以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第八住處彼以聞慧見迦留足天第八地處名常歡喜以何業故生於彼處即以聞慧知此眾生以淨信心見犯法

者應受死苦繫在牢獄以財贖命令其得脫不為財利為益眾生慈悲心故不求報恩是人命終得生天上常自歡喜悅樂百倍勝於餘天以業勝故無量天女歌儛戲笑以為娛樂遊戲山峪金地琉璃柔濡觸樂河池流泉於園林中受天快樂所受之樂百千万分轉輪王樂不及其一何以故與諸天眾同業生故身無骨肉亦無垢汙於須弥山側眾寶蓮華天鬘天衣莊嚴其身若上金峯身則金色昇琉璃峯身琉璃色如入池水身皆同色上琉璃峯其身光色如第二日琉璃力故若昇銀峯身色如雪如拘物頭華一切身分端正莊嚴天女圍遶作眾伎樂遊戲園林受天快樂如是遊戲遍見園林眾樹具足名天戲林乘閻浮檀金殿入天戲林其林柔濡眾鳥音聲和合美妙天子入已鳥名天音天同業生天善業故即說頌曰

若有人能作　愛樂之善業　彼人善果報
成就極端嚴　既得受天樂　若不行放逸
從樂至樂處　後必至涅槃　一切樂無常

要必終歸盡　莫受此天樂　以為自娛樂
此天樂無常　壽盡必退沒　既知此法已
當求涅槃道　一切法皆盡　高者亦當墮
和合必有離　有命皆歸死　三界諸衆生
現在及未來　生者必有死　无有法常者
譬如日出沒　一切人皆見　一切生亦然
死法常現前　如是知諸法　一切皆生滅
莫行放逸心　放逸過毒害　謹慎不放逸
是處名甘露　若行放逸者　是名為死句
若不放逸者　常得不死處　若行放逸者
常趣於死路　若人行放逸　如毒亦如火
行放逸衆生　命終至苦處　若人不放逸
所至應敬礼　能至寂滅處　永離諸放逸
一切樂皆盡　愚者不覺知　至於臨終時
一切皆忘失　若人自愛身　應修行善業
修行於法樂　如佛之所說　一切皆無常
後則致大苦　佛因實諦故　為諸衆生說

時天聞鳥說是偈已心自思惟其心醒了念宿命衆少離放逸知足光明持其心意不貪五欲不行放逸不久心動復著五欲受五欲樂乃至愛善業盡從天還退若无惡業不墮地獄餓鬼畜生得受人身不遭王難常受

快樂不値衆惡以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足天第九地處名曰香樂衆生何業而生彼處彼見聞知若人持戒信於三寶佛法僧中大福田處施衆赤香塗香淨心供養如法得物以用布施作巳思惟而生隨喜是人命終生香樂天受天快樂身出光明天五樂音心常歡喜經於多時受五欲樂不覺長遠諸根躭樂躁動貪著無始流轉不知猒足遊戲園林以衆花鬘自嚴其身塗香末香種種樹林具足光明河池流泉以爲莊嚴心著欲樂不覺退沒如是欲境愛心所誑受五欲樂乃至業盡從天還退若有善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生淸涼國不値荒壞刀兵飢饉爲一切人之所供養以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天第十住處彼以聞慧見迦留足天第十地處名曰均頭以何等業生於彼處若人持戒信心清淨見有衆生得罪

於三稜䤹受戮救令得脫是人命終生均頭天受天受五欲樂三方天王所受欲樂此天所受具足無減具三天樂欲樂欲明欲樂相續三天之樂隨念皆得乃至天女五欲音樂受樂之具乃至愛善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離怖畏憂苦惱亂無病安隱端正妙色人所愛念大富饒財隨劫增減壽命長遠以餘業故

復次比丘知業果報觀迦留足天十種地已觀四天王天第三住處名常恣意有幾住地彼以聞慧觀恣意天有十種地何等為十一名歡喜岸二名優鉢色三名分陀利四名衆彩五名質多羅六名山頂七名摩偷八名欲境九名清涼池十名常遊戲是名常恣意天十地住處以何等業生於彼處彼以聞慧見此衆生淨心持戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉羅剎之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則苦以此人故鬼神得樂是人

命終生歡喜岸天受天快樂池名清涼鵝鴨鴛鴦身皆金色以為莊嚴出衆妙音七寶蓮華以為嚴飾金色林樹名曰金林其蓮華池周匝圍遶金寶林樹影現池中無量種色其池妙好如帝釋池若天帝釋從上而下欲伐阿修羅見其蓮華如日初出如是蓮華無量百千以為莊嚴帝釋見已告諸天曰此清涼池清淨莊嚴甚為奇妙於如是等功德華池心常愛樂喜岸天子與諸天女娛樂受樂不可譬喻自在遊戲天女圍遶受第一樂行食自在於華池岸及行異處身無疲極心常悅樂第一具足歌舞戲笑音常不絕天女圍遶念身心樂清淨无垢增長成就受五欲樂心無猒足何以故愛心如火不知足故如是天子遊戲種種山河宮殿池水蓮華七寶莊嚴遊觀之處聞種種音與衆天女遊戲諸林歡娛受樂須弥山峯琉璃寶白銀珊瑚黃金之色光明照曜自在遊行光明如日可愛如月或有光色不可譬喻以善業故得此妙身受

善業果是天遊戲受五欲樂乃至愛
善業盡從天命終若有餘善不墮地
獄餓鬼畜生得受人身端嚴殊妙豈
樂安隱巨富多財受第一樂以餘業故
復次比丘知業果報觀常恣意天第
二地處彼以聞慧見常恣意第二地
處名優鉢羅色衆生何業生於彼處
彼以聞慧見此衆生順法修行持戒
淨信為欲供養佛法僧故造優鉢
華池供養三寶是人命終生優鉢羅
色天受天快樂遊戲華池歡喜娛樂
歌儛戲笑受無量樂一一園林琉璃珊
瑚真金莊嚴其地柔濡無量天女遊
戲其中受天快樂隨念成就無量山
峪娛樂喜樂以樂因故受樂果報五
根所對皆悉快樂身如琉璃優鉢羅
色遊諸華池優鉢羅闇其華香氣滿
百由旬勝一切華如王最勝以因得
果如來所說生天上已愛彼華池遊
戲其中受無量樂六根所對心常愛
樂乃至愛善業盡從天命終若有餘
業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生
大國土多饒華果具足天樂巨富饒

財以餘業故
復次比丘知業果報彼以聞慧見常
恣意天第三住處名分陁利衆生何
業而生彼處彼以聞慧見此衆生淨
身口意為佛法僧造蓮花池供養三
寶是人命終生分陁利天善業成就
受天快樂種種衆寶莊嚴其身光明
晃曜諸天所愛華鬘莊嚴多諸天女
以為圍遶金剛青摩尼寶車𤦲衆寶
莊嚴娛樂自在受樂乃至愛善業盡
從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼
畜生得受人身所生國土多有陂澤
大富饒財受第一樂父母兄弟妻子
眷屬之所愛念以餘業故
復次比丘知業果報觀常恣意天第
四住處彼以聞慧見常恣意天第四
地處名曰彩地衆生何業生於彼處
即以聞慧見此衆生心有淨信為比
丘僧染治袈裟若畢鉢羅若赤若黃
若紫若紺若橒檀若青若綠若黑若
碧以此衆色為出家人染治法服是
人命終生彩地天受天快樂衆綵衣
鬘以為莊嚴其身常出種種光明以

照其地一切皆赤如赤寶華所出光明其地光明亦復如是及餘種種青黃雜寶莊嚴其地一切彩色衣服莊嚴亦復如是莊嚴其身遊戲林中常受快樂無以為比無量殊勝功德具足受種種樂善業所得種種園林宮殿樓觀與衆天女衆寶莊嚴遊戲園觀隨至彩地皆與同色一一林樹一一山峯一一華池一一河水一一流泉遊戲受樂種種伎樂歌舞戲笑與衆天女共相愛戀六欲自娛食須陀味飲天甘露無有醉乱天衆圍遶愛斯悅樂比丘觀已而說偈曰

善業為高勝　勝高須弥山　善業能將人
阿迦尼吒天　種種持禁戒　護於無量種
以善業果報　天中受快樂　戒光淨莊嚴
持戒清淨水　澡浴修行人　生天受快樂
施戒自調伏　利益諸衆生　智慧進慈心
彼人生天中　正行離衆過　戒寶自莊嚴
悲心於衆生　彼人生天中　質直者如金
鍊之離塵垢　修行樂正業　彼人生天中
慈愍諸衆生　心常念利益　不染諸惡業
彼人生天宮　晝夜持禁戒　智慧常護持

彼人生天中　常得愛快樂　若人念思惟
乘於持戒馬　到諸天宮殿　無量戲樂處
若遊戲天宮　愛天快樂報　皆由持淨戒
如來之所說　若人驕嚴飾　天華極精妙
遊戲於天中　皆由善業故　遊戲優鉢花
園林而莊嚴　遊戲於天中　皆由善業故
若住虛空界　天寶而莊嚴　清淨光明天
皆由持戒得　金寶莊飾處　周遍妙花香
遊戲於山峯　皆由持戒得　如人入已室
其心無怖畏　持戒亦如是　能至於天中
非鞞多花香　非摩盧占蔔　能勝天中香
持戒香最勝　若人護持戒　此人則為勝
若人捨離戒　是名為死人　知此功德已
若為愛自身　善護持禁戒　遠離犯戒心
持戒常調伏　忍辱人樂見　如人乘階道
到天快樂處

如是比丘觀天所愛自業果報觀業果已於生死中厭離欲心彼彩地天遊戲受樂乃至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身為一切人之所愛敬大富饒財生於南天無惱亂處以餘業故

復次比丘知業果報觀常恣意天第

五住處彼以聞慧見常恣意天第五地處名質多羅魏言雜地衆生何業生於彼處即以聞慧知此衆生信心悲心以種種食施與持戒不持戒人是人命終生質多羅天以種種業得種種樂種種歡具受種種樂種種遊戲諸園林中與諸天女娛樂受樂種種山林𡶶峪峯嶺遊戲其中衆華池泉優鉢羅華鉢頭摩華種種花果遊觀之處種種衣服莊嚴其身種種言說巧言辯辭戲笑愛語論議之言作種種因種種林中受種種樂如是比丘觀已歎喜而說頌曰

諸業之所作　過於巧畫師　業畫師天由
作種種樂報　種種衆彩色　現觀則可數
心業布衆彩　其數不可知　毀壁畫則亡
二俱同時滅　若身壞滅時　業畫不可失
譬如一畫師　造作衆文飾　一心亦如是
造作種種業　五彩光色現　見之生愛樂
五根畫亦尒　如業有生死　如世巧畫師
現前則可見　心畫師微細　一切不能見
圖畫好醜形　令壁衆像現　心業亦如是
能作善惡報　是心於晝夜　思念恒不住

如是業隨心　展轉常不離　風塵烟雲熱
盡色則毀滅　捨善不善時　諸業令乃失
如是比丘觀心畫師自在造業如實觀
業猒離生死此天愛於種種愛業乃
至業盡從天命終若有餘善不墮地
獄餓鬼畜生得受人身大富多財常
行正法乘大船舫以求財寶以餘業故
復次比丘知業果報觀常恣意天所
住之處彼以聞慧見常恣意天第六
地處名曰山頂衆生何業生於彼處
彼以聞慧見此衆生以善修意爲遮
寒熱造作義屋令人受用是人命終
生山頂處受天快樂五欲自娛種種
成就有七園林一名曼陀羅戲林二
名雲林三名自息樂林四名遊戲林五
名吼林六名幻林七名毘迦羅林於
此林中與衆天女相隨戲笑歌儛縱
逸作天伎樂隨意遊觀受第一樂一
一華林遊戲其中以衆寶藏莊嚴
其山一一山峯出金色光遊戲其中
離諸病惱以衆善業得生彼處受天
悅樂河水流泉蓮華浴池而相娛樂
乃至愛善業盡從天命終若有餘業

不墮地獄餓鬼畜生得受人身為大王師衆人所愛以餘業故

復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第七地處名曰摩偷（魏言美地）衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業受持禁戒利益衆生柔濡悲心質直不諂不惱他人以食布施道行沙門婆羅門貧窮病苦孤獨之人或一日二日乃至多日常供不息是人命終生於美天受天快樂園林鈴網出妙音聲諸天女衆周匝圍遶無量天欲歡娛受樂多諸童子天須陀味甘美恣意曼陀羅華以為天鬘遊戲華林金毗琉璃頗梨山峯多有衆蜂遊於華池出美妙音與衆玉女遊戲園林其林勝於百千日光曼陀羅林俱賒林中金色衆鳥音聲可愛五樂音聲受天快樂金毗琉璃以為其地多有諸池真珠為沙以爲其底一一池中八功德水自業所生須彌留山金毗琉璃頗梨迦以為其石莊嚴寶山與天玉女遊戲受樂受自業果乃至愛

善業盡從天命終若有餘善不墮地
獄餓鬼畜生得受人身常受富樂近
岷茶山受大王封以餘業故
復次比丘知業果報觀常恣意天所
住之地彼以聞慧見常恣意天第八
地處名曰欲境界眾生何業生於彼處
彼以聞慧見此眾生於持戒人若邪
見病人施其所安飲食湯藥令離病
苦是人命終生欲境天受天快樂无
所怖畏同地諸天悉皆供養以業勝
故樂報亦勝辟如燈大光明亦大如
是天上受天勝樂以善業力生於彼
處毗琉璃寶摩尼金光須彌山峯遊
戲受樂無量遊觀莊嚴其地園林
浴池河泉流水七寶莊嚴種種光明
多諸天女恭敬圍遶受五欲樂如意
遊戲受諸欲樂於彼受樂乃至愛善
業盡從天命終若有餘業不墮地獄
餓鬼畜生得受人身第一端正無所
怖畏大富多財王所敬重眾人供養
壽命延長生好國土生值正法不生
惡世以餘業故
復次比丘知業果報觀常恣意天所

住之地彼以聞慧見常恣意天第九
地處名清涼池衆生何業生於彼處
彼以聞慧見有衆生信心悲心見諸
衆生臨終渴病見闇羅使生大怖畏
以石蜜漿若以冷水施此病人以是
因緣是人命終生清涼天受天快樂
其地具足流水河池戲樂之處於彼
天中受種種樂目視則足香氣恣意
身觸細滑聲味亦尒其心清涼離於
醉過其飲具足五種功德天既飲已
增十功德行空不墮乘空無礙如遊
平地不勞其力歌儛戲笑心常悅樂
受天功德百功德樂耳聞音聲無所
障㝵如是天中受第一樂如是天樂
隨意所受境界之樂有八林樹七寶
所成一名四歡喜二名遊戲行三名
意清涼四名風樂林五名音樂聲六
名業音七名花林八名如意林於此
林中遊戲受樂眼視妙色耳聞愛聲
鼻聞妙香舌得上味如是離垢其心
清涼五根境界皆悉受樂爲如是等
六欲所燒日夜增長六欲之火縱逸熾
然而不覺知生放逸地放逸壞心乃

至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離飢渴無有疲倦不值飢怖受第一樂一切世間人所愛念為設敷具供身醫藥以餘業故

復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧觀常恣意天第十地處名常遊戲衆生何業生於彼處即以聞慧見有衆生為修禪者坐臥離故圖畫房舍作死屍觀是人命終生常遊戲天常受快樂其地皆以金毗琉璃珊瑚因陁青摩尼寶以為莊嚴遊戲受樂無量音聲甚可愛樂不可具說飲食衣服華香之具隨念即得無量遊戲所謂見林遊戲悅樂遊戲鳥音遊戲音聲遊戲恣意遊戲善香遊戲觸衣遊戲種種香熏種種和合遊戲之樂行於虛空見諸親友心亦悅樂行衆寶山亦受悅樂成就如是無量悅樂五樂音聲自業成就乃至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常有種種遊戲之處著於種種繒綵衣服愛

種種語種種遊戲以餘業故

正法念處經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第二十四　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

四王天之三

觀天品第六之三

復次比丘觀四天王三地住處一一業果具觀察已觀第四處彼以聞慧觀三箜篌天有十種地何等為十一名乾陁羅二名應聲三名喜樂四名採水五名白身六名共娛樂七名喜樂行八名共行九名化生十名集行是為三箜篌天十地住處比丘如是分別觀察彼業果報以何業故生此天處即以聞慧見箜篌天修行善業生彼天中得相似果第一地處名乾陁羅衆生何業生於此天若有衆生信　修身以園林地或甘蔗田或菴羅林美果之林施與衆僧令僧受用此人命終生乾陁羅天受無量樂以天箜篌手頭撫擊以塗其身無量天女園遶娛樂種種莊嚴種種色貌善知歌舞戲笑之法遊戲園林及諸華池遊戲受樂身服天衣華鬘自嚴心相愛樂其華香氣熏百由旬天諸玉

女聞此香氣皆大歡喜百倍縱逸瞻仰天子欲情無猒无量種法百倍恭敬如是天子心意恣逸欲樂自娛有諸河流一名賓流河二名波流河三名金流河四名酒流河五名美流河六名流沫笑河如是諸河鵝鴨鴛鴦出衆妙音於河兩岸多有園林其林鬱映衆鳥雜色七寶莊嚴出和雅音甚可愛樂諸天女衆出妙歌音聞衆鳥聲百倍增欲不樂餘音聞已歡喜受無量樂七音具足柔軟相應河中衆鳥天女歌戲飲天甘露無有醉亂與諸天女歡娛受樂於衆寶山金毗琉璃頗梨山峯園林池河流泉蓮花衆鳥嚴飾復與天女遊於青色毗琉璃地種種衆華遍覆其地於此地中遊戲受樂以善業故天樂成就如是比丘以聞智慧觀天樂已而說頌曰

五根常受樂　欲境所誑惑　欲火未曾有
須臾間猒足　一一諸境界　處處見天女
一切勝境界　欲火焰熾然　若合若離散
或說或憶念　以天女因緣　火起燒天人
火法和合有　不合則不生　若合若不合

欲火常熾然　因緣不合故　火遠則不燒
欲火無遠近　常燒害衆生　以意想薪力
邪憶念所使　愛油投欲火　焚燒愚癡人
若以火燒身　燒已須臾滅　名色離散已
欲火猶不滅　欲火燒衆生　過於火燒人
欲火害雖甚　而人不生猒　五根因緣起
緣於五境界　愛風之所吹　欲火燒衆生
從憶念燈生　由境界增長　雖非可見法
燒人過熾火　欲火亦如是　增長過熾然
如是欲所盲　貪著於欲樂　火則有光明
欲火闇所覆　是欲如怨毒　智人應捨離

如是比丘觀於欲火焚燒天人心生悲愍見其過故不樂天樂如是乾陁羅天受種種樂乃至愛善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身多有田封大富饒財以餘業故

復次比丘知業果報觀箜篌天所住境界彼以聞慧觀箜篌天第二地處名日應聲衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生正行善業爲邪見人說一偈法令其心淨清涼信佛是人命終生應聲天受五欲樂遊戲天河邊

華池中金毗琉璃頗梨山峯乾闥婆
音諸天女眾種種莊嚴歌舞戲笑端
正無比園遠天子增長喜樂遊戲山
峯受種種樂天鬘末香莊嚴其身無
量境界以自娛樂又遊山峪金山園
林遊戲受樂有諸金山所謂瞻婆帝
山無影之山一切樂山心意化山如是
等山眾寶莊嚴金園林莊嚴諸天眾
等歡喜歌頌遊於山峯乃至眾水眾
蓮華池其水清淨涼美淨潔以為莊
嚴眾鳥繽遊出妙音聲其山住處甚
可愛樂受自業報遊戲受樂天女圍
遶種種眾鳥出眾妙音眾蜂欲音遊
戲天子所住林聚與眾天女受第一樂
如是地天所受之樂乃至愛善業盡
從天還退隨業流轉受諸生死或生
地獄餓鬼畜生若有餘業得受人身
生於大姓豪富第一人所敬重身口
意善眷屬堅固奴婢僮客皆悉具足
以餘業故
復次比丘知業果報觀三箜篌天所
住之地彼以聞慧見箜篌天第三地
處名曰喜樂眾生何業生於彼處彼

以聞慧見此衆生修行善業以淨信心施人美飲或施行人清淨美水令其安樂或覆泉井恐諸虵毒蚑蛷虫蟻墮於井中行人飲之而致苦惱以是因緣覆蓋泉井不求恩分爲福德故彼人命終生三十三天喜樂地中生彼天已其身光明如第二日以善業故遍身莊嚴遊戲山峪泉池流水與諸天女同心共遊端正少年無有苦惱无量色聲香味愛觸受五欲樂其地山林多有七寶以爲林樹蕪婁林等其林衆花未曾萎變香氣常熏金影樹林金枝琢覆毗琉璃葉以爲莊嚴孔雀衆鳥俱翅羅鳥七寶羽翼出美妙音自觀身相心生悅樂所謂雜色羽翼隨天所念出美妙音聞其聲已各各皆發希有之心此鳥能知我心所念隨意出聲其音美妙於鳥口中出甘露飲相續不斷衆鳥飲之十倍縱逸心生歡喜口出百種功德之音其音莊嚴功德勝妙間種種鳥歌衆妙音愛欲之心百倍放逸心生歡樂復有衆鳥名嘐遊戲於鈴網內

出衆妙音其音清妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有衆鳥名曰岸行住於河岸金蓮華中流出香飲復有衆鳥名曰影遊隨其行處地則同色復有衆鳥名曰輪鳥若此輪鳥遊行所近令諸天女端正殊妙過先百倍無量林中遊戲受樂未曾斷絕隨念成就第一勝樂清淨無比无量天女而自圍遶遊戲林中或遊山峯乘空趣於金毗琉璃山頂衆蓮華池鵝鴨鴛鴦其水清淨如毗琉璃香水湛然充滿其中於遊戲處衆香流水諸林香氣悉皆普熏无量金樹毗琉璃樹圍遶彼山其地柔軟舉足下足蹈之隨平於此地中與諸天女遊戲其中皆共娛樂目視愛色无量百千種種妙色無量百千可愛妙聲无量百千種種妙香如是諸根愛无量樂乃至愛善業盡從此命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常得安樂王所愛重衆人所念以餘業故

復次比丘知業果報觀夜摩天彼以

聞慧見藥叉天第四地處名曰探水
衆生何業生於彼處彼以聞慧見此
衆生修行善業信心悲心潤益之心
見病困者其命臨終咽喉之中唿唿
出聲餘命未盡施其漿飲或施其財
以續彼命是人以此善業因緣命終
生於三箜篌天探水之地受天快樂
光明威德如帝釋王諸天女衆周匝
圍遶常受快樂受自業報過無量時
見無量林無量河流諸天女衆相隨
入林林名摩利無量河水蓮華浴池
以為莊嚴天諸音樂出妙音聲多有
天女歡喜娛樂於其林中多有華果
乾闥婆音衆鳥之音其林寶樹易陁
羅林俱舍耶林不破壞林常歡喜林正
歡喜林如意香林如是華香普熏一
切諸天女衆遊天所念於摩利林既
遊戲已向五華林平相娛樂其林衆
鳥名曰宿命見諸天衆而說頌曰

福德可愛樂　能得勝果報　是故應修福
無及福般筏　福德藏無盡　福德親無上
福德如明燈　亦如慈父母　福德至天中
福能至善道　人能修福故　天上受福樂

若人修勝福　常得生樂處　是故應修福
无及福德樂　利益於二世　愛敬及財物
常觀此二因　是名福德樂　福德恒隨身
如影常不離　福為第一樂　無福無樂報
若天福德盡　退已隨業生　世間善惡果
是故應修福　我於天世間　令受畜生身
無福因緣故　自業之所欺　若無福調伏
常行於惡道　其人無安樂　如沙不出油
愚人為心欺　遠離於福德　其人不得樂
衆善常不斷　是人數數生　數數還退沒
以天行放逸　彼天樂無常　業網繫衆生
癡愛之所誑　無始生死來　流轉如水輪
諸天退沒時　具受大苦惱　地獄衆苦毒
不得以為比　天樂必有退　如何不覺悟
不見死滅故　貪著世間樂　諸世間生滅
不可以數知　而人莫能厭　為愛之所欺
時諸天衆聞鳥說法　心少憶念還復
放逸為心所使行於愛欲　於彼林中
五樂音聲歌舞戲笑以自娛樂為放
逸火燒境界薪　一一住處一一園林
一一山峯一一窟巖一一華池與諸
天女遊戲其中受五欲樂於此天中
受天快樂乃至愛善業盡　從天命終

隨業流轉若有餘善不墮地獄餓鬼
畜生得受人身從生至終不遭病苦
無有惱亂人所愛敬生好國土離於
飢渴色貌端正以餘業故
復次比丘知業果報觀空獲天彼以
聞慧見夜摩天第五住處名曰白身
衆生何業生於彼處若有衆生識於
福田以淨信心見有佛塔風雨所壞
若僧房舍以福德心塗飾治補以正
信心知業果報作已隨喜復教他人
令治故塔是人命終生白身天生彼
天者服白色衣如珂如雪如拘牟頭
華十六分中不及其一所住宮殿亦
復如是一切白光其身鮮白遊戲諸
林珊瑚樹林出衆妙音種種樂音歌
舞戲笑受天快樂入珊瑚林其林多有
衆鳥音聲光明莊嚴有大勢力光明
赤色諸色中上本身鮮白以樹赤光
身皆赤色互相瞻視各作是言我等
本色皆悉不現更生異色此樹色赤
可至餘林即與天女入毗琉璃林其
林青色如閻浮提仰觀虛空令諸天
身皆失白色其樹青光悉覆天身所

有衆鳥及諸蓮華悉亦青色時諸天子與諸天女而自圍遶作天伎樂遊戲歌舞久受天樂五欲自娛經於久時復詣銀林縱逸遊戲其銀林中一切嚴飾皆為白色白寶蓮華白寶衆鳥是白身天入此林中猶如乳中見月色像久住此林遊戲受樂天衆伎樂不可譬喻捨此林已詣衆雜林其林種種諸樹莊嚴或有金樹或有銀樹或琉璃樹種種色葉以為莊嚴此天身色亦復如是生種種色於此林中與諸天女多時遊戲復捨此林詣金山峯名曰普遍其金山峯七寶莊嚴乘彼山頂悉見須彌山王眷屬六万金山須彌山王住在其中復至普眼山上彼山已久時遊戲多諸流水河池莊嚴周遍園林多有衆鳥出妙音聲白身天等於普眼山久受天樂與諸天女遊戲受樂捨彼山已復往上於大園山頂復有異天來在此山共集遊戲時白身天與諸天衆遊戲受樂天伎樂音甚可愛樂受樂盡時如燈油盡其光則滅猶如日沒其明

亦滅天亦如是業盡還退隨其本業生於地獄餓鬼畜生若生人中其身鮮白如藕絲色生於北天漢國土寺皆悉好色鮮澤具足受第一樂統領人民以餘業故

復次比丘知業果報觀箜篌天所住之地彼以聞慧見箜篌天第六地處名共遊戲衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心持戒同為法義和合共會持戒布施以是因緣此諸人等從此命終生共遊戲天生彼天已福德成就皆共一心和合受樂遊戲行食皆共受樂境界悅樂五樂音聲戲笑歌舞歡娛受樂諸天女衆種種莊嚴種種珎寶莊嚴山地遊戲其中受自業果毗琉璃珠以為欄楯種種衆寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河種種寶樹莊嚴河岸諸天女衆園遶遊戲詣真珠河於其河中无量流飲清淨香潔白真珠沙以布其底真金為泥多有金魚無量寶珠莊嚴魚身其河兩岸黃金為樹毗琉璃寶以為其葉毗琉璃樹黃金為葉一切華果妙色具足

華果常敷衆鳥遊戲常懷悅樂聞其
音聲皆生愛樂若以日視見之心悅
彼諸天子常懷歡喜復往詣於本所
住處娑求水中寶樹枝葉如屋如殿
其地柔軟隨足上下如天青寶往返
遊戲衆蓮華林以為莊嚴平正廣博
種種衆鳥妙寶莊嚴或有金地毗琉
璃樹枝如羅網以為宮宅多衆華香
衆蜂圍遶以為莊嚴天子天女充滿
其中受天樂報復往泉水園林浴池
其林衆鳥遊戲水中其身金色充滿
其中出妙音聲河泉流水清淨香潔
往注金山出種種音諸天女等於其
河側手執金華圍遶天子娛樂受樂
以華相擲以為喜樂經於多時復與
諸天詣於欲林於彼林中如是一切
放逸覆心其林衆鳥恣於果味衆蜂
色貌如毗琉璃恣於華味俱翅羅鳥
心常醉逸猶如春時河岸衆鳥醉於
美飲如是天子五欲恣意諸天女衆
見諸天子欲心充滿如是女人無有
餘樂勝於欲樂如是女人欲味念欲
依止於欲自性念欲常念天子心不

捨離若見天子與諸天女娛樂受樂
百倍惛醉如是受樂乃至愛善業盡
從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜
生若生人中還與眷屬同生一國同
業修福以餘業故皆悉巨富皆行善
業一切皆共同受一業同處受生其
人善惡皆悉同受無有差別以餘
業故

復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以聞慧見夜摩天第七地處
名樂遊戲若人持戒化諸衆生令心
淨信勸令歡喜或教布施或教持戒
信於福田具功德處是人命終生樂
遊戲天身具光明即自思惟我以何
業來生此處即自念知我於前世於
人中時布施此人為我知識同為福
德以是因緣生此天中憶念如是沙
門知識教化力故令我布施發清淨
心是故我今生遊戲天即時迴顧見
諸天女如蓮華林衆妙色相具足莊
嚴見之心著不復念本毫微之善生
放逸地受著五欲受天觸樂既見諸天
女無量妙色心生戀著无始流轉欲

火所然猶如猛火焚燒枯林欲火所

然亦復如是諸天女衆向諸天子口出香氣遍其住處手執蓮華鬘莊嚴詣天子所天子天女無量欲樂共相娛樂受五欲樂比丘如是觀放逸已厭離生死於生死苦大怖畏處生怯弱心而說頌曰

苦樂法初起　則忘久苦樂　譬如初日朝
則無有先日　云何天世間　現在受天樂
不知當退沒　一切皆歸盡　如蜜在棘林
亦如雜毒飯　諸樂亦如是　不覺退沒苦
天中上妙欲　受之無厭足　天中諸愛力
大樂自覆心　愛火燒衆生　求樂不可得
若得離愛欲　一心行為樂　無我離欲人
能至涅槃城　是人初後淨　從樂得樂處
若人斷愛結　令心无遺餘　善攝於心意
不受一切法　知應作不作　彼人常得樂
若能斷愛河　得脫生死流　勇健者能度
必至涅槃城　愛晉則無樂　三毒和合故
若能解脫欲　是名清淨樂

如是比丘觀放逸行天愛火增長生悲愍心是時彼天與諸天女詣香烟林遊戲之處天女園遶種種音聲歌舞

戲笑娛樂受樂或行虛空如鳥飛翔天女園遊有乗鵝殿有乗鵝鳥有行於地多有天女歌讚音頌身皆安樂無有疲惓詣香烟林見彼林中先住諸天生大歡喜和合共集戲笑音聲第一歡悅於香烟林無量音聲充滿其中簫笛箜篌種種鼓樂天女莊嚴衣瓔珞具出衆妙聲歌笑之音諸河流水出種種音衆寶色鳥種種形色天諸歌音聞者悅樂遍滿林中其林多有天諸藥草鳳鳥泉池華果具足於此戲處受五欲樂復與天女眷屬園遊詣須弥山辯才峯間於彼山中衆蓮華池園林具足其山峯中毗樓勒天王之所住處無量天女所共圍遶觀諸衆生所作事業法以非法幾許衆生行於法行幾許衆生行於非法作何業故利益世間作何業故不益世間以何令彼正法增長非法減少云何令魔軍衆減少勇健阿修羅惱亂龍等皆悉損減如是護世天王於辯才山去峯不遠曰所行道毗留勒天王觀其光明脩行何法有

此光明照於世間思惟觀日行道光明若世間人順法修行擁護正法如法增長日光清淨時節隨順光明照曜五穀成熟人無疾病若行非法則日無光明五穀不登人民疾病如是皆由法非法力得增上果日之光明非無因緣光明無等行須弥側故名大明毗留勒天王因見日已觀諸世間彼諸天衆歡喜受樂見此大明行山峯間光明威德百倍歡喜毗留勒天王觀世間已見天光明威德增勝心生歡喜而說頌曰

三種作善業　有三種三因　三時三地處
三功德三果　不盜常行施　而行於正法
實忍善相應　一切天中生　具足天莊嚴
天鬘自嚴身　如是天中樂　皆由善業因
若放逸衆生　不行於善業　如是愚癡人
不得生天中　人中作善業　人作業成就
以是善報故　得生此天中　若有愛自身
欲受於樂果　作大福德因　得生天世間
若於諸天中　受上中下樂　如是三種樂
福德因緣故　若人作諸業　隨業有增減
如是隨諸業　天中受樂報

時彼留勒天王觀諸天衆說是偈已與諸天衆遊戲山峯園林浴池華果地處種種衆鳥出妙音聲多諸天衆目視山谷心生愛樂受六欲樂貪於六境放逸遊戲五樂音聲於蓮華池遊戲之處或遊飲河彼瑠璃林泉池莊嚴皆共遊戲乃至愛善業盡從天命終隨業受報墮於地獄餓鬼畜生若生人中智慧辯才爲世導師人所信受以餘業故

復次比丘知業果報觀三箜篌天所住之地彼以聞慧見箜篌天第八地處名曰共遊衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心修行持戒布施法會聽法佐助經營勸助隨喜深心善心以淨信心如是思惟此人福德我亦如是念當修福是人命終生共遊天隨喜施故無量境界心生愛樂其園林中種種音聲遊戲受樂其池四岸彼瑠璃珠以爲欄楯金華遍覆種種衆鳥出妙音聲與諸天女而共遊戲其園林中俱翅羅鳥孔雀莊嚴與諸天女遊戲受樂共諸蓮華林

璃為莖黃金為葉金剛為臺遊戲其中於美林中衆果具足與諸天女歓於美味受五欲樂或行山峯毗琉璃地其地平正或遊山王河泉流水清淨無垢清涼快樂與諸天女遊戲其中或遊渡濟真珠為沙以布其地清淨水中而自遊戲或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大或有伎樂與諸天女遊戲受樂或有意樹寶鈴妙聲以為莊嚴或有林中六時具足與諸親友及天女衆常受快樂或有七寶以為其地上此山已觀餘天衆如是種種不可辟喻自業所化受天快樂如是諸天愛樂放逸不知猒足眼愛無量種種妙色不知猒足耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法亦復如是如是六根深愛六境不知猒足隨得境界愛心轉增如火益薪隨得境界無量增長愛覆諸天不識真樂受如是等无量天樂乃至愛善業盡從天命終若無善業墮於地獄餓鬼畜生若生人間同集一衆或入大海商賈求財或同一城或在山中同一村落或同一業或

復觀友或同一王大宮自在以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天第九住處名曰化生眾生何業而生彼處彼以聞慧知此眾生起大悲心見有眾生飢饉所逼投沒深水欲自喪身救此溺人愛之若子悲心救護是人命終生於天上隨此天子所近天女加趺而坐從其懷中忽然化生時天父母即生子想天子生已生父母想父母愛子亦如閻浮提人如是天中從坐化生愛之弥甚語天子言汝善業報從我化生我與汝樂我今將汝遊戲一切諸園林中諸蓮華池及遊山頂金網所覆泉流浴池樹枝弥覆蓮華池中金色蓮華眾蜂莊嚴清淨流水及諸飲河種種美味恣意共汝遊戲受樂天子白言我今生此得善果報生值父母我今供養時天父母即將天子詣兩閻浮檀林與諸天女至彼林中見閻浮檀樹華果欝茂其香普熏滿五由旬以華遍散種種妙色青赤黃紫種種形色長短方圓以

此衆華莊嚴其身如天髮旋時天父母語其子言此兩閻浮檀林歡喜花敷若風動樹其華遍散一切天衆汝今可於此林遊戲與天女衆而自娛樂相隨遊戲說是語已與諸天衆共入彼林見衆天鳥名曰命喚即以偈頌讚天子曰

善來汝賢士　從作善業生　護持七種戒
今得如是果　持戒果安樂　天中受果報
持戒如船筏　能度生死津　若人戒水淨
沐浴勇健心　閻浮檀金花　天中自澡繫
持戒為種子　修種種戒行　遊戲於天中
汝今樂成就　若人調伏心　常以戒莊嚴
彼人得天處　受無量快樂　若人作善業
從樂生樂處　遊戲於天宮　持戒增長故
乘於尸羅階　增長於智慧　此人至善道
智慧善業故　是故常持戒　布施智慧財
常離於破戒　如避刀火毒　如是善護戒
將人至善道　若離於持戒　則無安樂處

如是命鳥偈讚天子令心喜悅天子聞已心歡喜即與其父共入林中其林皆以如意之樹以為莊嚴猶如日光莊嚴奇特無量百千樹林和合

流泉浴池莊嚴其林毗琉璃樹真金
莊嚴無量愛樂初生天子見此林樹
生大歡喜遊彼林中見諸天女無所
繫屬時諸天女見此天子獨遊林中
容貌端嚴未有天女皆疾走詣此天
子所戲笑歌舞作天伎樂時彼天子
既捨父母欲心所覆詣天女衆共相
娛樂歡喜無比天衆伎樂受樂成就
於金銀毗琉璃車𤦲馬瑙寶山峯中
園林浴池真珠爲沙以布其地天蓮
華池種種衆鳥以爲莊嚴與諸天女
處處遊行遊戲受樂一一山中一一
河中一一流水與諸天女遊戲受樂
觀察如是希有事已共天女衆歡娛
受樂乃至愛善業盡從天命終隨業
流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中
或作國王或爲大臣爲一切人之所
愛念顏貌端正以餘業故
復次比丘知業果報觀三箜篌天所
住之地彼以聞慧見箜篌天有第十
地名曰正行衆生何業而生彼處彼
見聞知若有衆生行於善業見人亡
破爲他抄掠救令得脫或於曠野嶮

處教人正道或疑怖處令他安隱利益衆生善行三業淨身口意是人命終生正行天生彼天已其身光明猶如滿月其光明曜六根常愛五欲之樂常自娛樂無量天女以爲供養身服天衣及著天鬘常行遊戲園林華池入頗梨林其林皆悉是頗梨樹普出光明以爲嚴飾華果具足其葉光澤猶如雲母果如明鏡其相方正是時天子入毗留博叉林見百千身皆悉端正塗香末香華鬘莊嚴百倍踊躍謂餘天衆悉不如已時毗留博叉入彼林中觀諸世間以林勢力毗留博叉於此林中見空行夜叉地行夜叉及閻浮提法非法相見增長果於頗梨樹見人行法心則歡喜見行非法心則不悅毗留博叉見法非法向帝釋說於夜叉所知閻浮提人若善不善時彼天子於此林中受五欲樂乃至愛善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中於法城內生於止見大衣者家大富饒財以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天已

觀四大天王天名曰行天遶須弥山王住於宮殿外道說言曜及星宿粗略而說三十六億衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生持七種戒身戒口戒身三種戒口四種戒生於彼處得增上果以衆生作善不善業因縁故現善惡相日月星宿名曰行天遶須弥山虛空持風名曰風輪爲增上縁轉持日月星宿遶於須弥山王於彼天中二護世天一名提頭賴吒二名毗沙門此諸天衆與二大天王遊四天下種種摩尼以爲宮殿青黃赤白如前所說與行天衆遊戲空中受五欲樂如意自娯乃至愛善業盡墮於地獄餓鬼畜生若得爲人常樂遊行一切國土設无因縁常遊諸國或受安樂或受苦惱以餘習故餘戒力故

復次比丘知業果報觀四大天王東無餘地作如是念四天王天無量无邊如是盡觀於須弥山四面受樂右遶遊行日月遊行遶須弥山隨在何方須弥山王則有影現人說爲夜闇

浮提北名曰風輪持北方星輪轉不没風輪持故諸外道等見此辰星北斗七星常現不没便謂此星能持一切世間國土不如實知不知風力之所持也如是外道少分有知比丘如實觀四天王天猒離生死見天退苦觀已猒離生死無常一切破壞一切變動一切別離一切業藏諸業流轉如是比丘以聞知見復次行者内觀於法順法修行一切愚癡凡夫貪著欲樂為愛所縛為求生天而修梵行欲受天樂如是比丘深生猒離不樂不著不修不味觀諸樂已以聞智慧見彼比丘能與魔諍欲度生死海得第十七地地神夜叉聞已歡喜告虚空神空行夜叉聞已歡喜告四天王如前所說次第乃至無量光天閻浮提中某村某邑某城某國某種姓中某善男子名字某甲以信出家剃除鬚髮而被法服與魔共戰欲出諸有如是無量光天聞已歡喜告餘天曰閻浮提人順行正法我今隨喜此人發心欲出生死與魔共戰持滅

正行欲與魔戰減損魔軍增長如來所說正法

正法念處經卷第二十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十五　　初

大魏婆羅門瞿曇般若流支譯

三十三天初

觀天品第六之四

復次比丘觀於持戒若有離於持戒智慧不得生天彼以聞慧見持戒者生於天中受天快樂以有智故命終退時不墮惡道以何等戒有幾種戒生於天中以何相生見七種戒化生天中有上中下不殺生戒生四天王處不殺不盜生三十三天不殺不盜不行邪婬生夜摩天不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌惡口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天他化自在天亦如是比丘如是觀於戒業繫諸衆生上生天中云何持戒生於何處彼以聞慧見此衆生受不殺戒生四天處身量色力富命第一若受不殺不盜戒生三十三天身量色力富命轉勝若受不殺不盜不婬親近修習生夜摩天身量色力富命轉勝信智勝故生兜率陀天身量

色力富命轉勝不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天身量色力受樂富命轉勝於前受持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生於他化自在天中身量色力壽命富樂勝於餘天非魔波旬自在所使亦不使魔

復次比丘知業果報觀微細因生於天上彼見思心為勝戒因上中下戒生六欲天心勝業勝生於六天以心勝故生處亦勝

復次比丘觀戒幾種彼見世間有二種戒一者自生二者從他自生者自性能持從他者和合而生復有二種戒一者在家二者出家在家戒者所謂五戒出家戒者持解脫戒復有二種戒謂一行戒非一行戒一行者所謂一戒非一行者或受二戒或持三戒復有二種一者久時二不久時久時者盡形護戒不久時者隨心所要隨力持戒復有二種一者有垢二者無垢有垢戒者生於天中無垢戒者至於涅槃復有二種戒一者世間戒

二者出世間戒世間戒者則有流動出世間戒則無流動復有二種戒一者自護二者護他自持戒者名曰自護他護者令他住於世間淨戒復有二種一者止二者作作者成就諸行轉於生死止者知因知緣而不進學復有二種一者智攝二者施攝布施攝戒得大富樂智所攝戒得至涅槃復有二種一者內行二者外行外行者依於淨身內行者心口意淨復有二種一者修習二者不習修習者已於無量世來修習不習者一世持戒如是比丘觀如是等無量二戒

復次比丘觀微細戒有幾種戒比丘觀戒復有三種一者少分戒二者多分戒三者盡受戒少分戒者持於一戒多分戒者或持二三盡受戒者持一切戒復有三種一者愛二者不愛三者自性愛愛者為財利故而受禁戒不愛者疾病於而受禁戒自性者自性淨行此功德勝復有三種戒一者禪行戒二者無禪戒三者離惡戒禪行戒者修世間禪乃至入於城邑聚

落而常修禪非禪戒者離禪行戒離惡戒者忍遺衆惡捨之不爲如人醉酒行不善業智人見之斷酒不飲復有三種戒一者諂曲戒二者不諂曲戒三者性善戒諂曲戒者垢染不淨得少果報不諂曲戒者得大果報性善戒者若心增上則得大果若心劣弱其果則小復有三種一者因緣持二非因緣持三者法不應作因緣持者有因緣故護持禁戒非因緣者無緣持戒不應作者生於大姓所不應作護種姓故復次從緣持戒者爲得佛故以思勝故其果則大無緣持戒其果則小不識果故不應作者求世名故其果亦小生於人中復有三種一者畏師二非畏師三者畏於惡道畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒若畏惡道名上持戒復有三種一者自持戒而不教人二者自行教人三者於他行捨復有三種一者缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺戒者初善持戒後則破戒是名缺戒不缺戒者初中後時常善持戒是名下

缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋戒邪見煞生是名一切缺戒

復次比丘觀四種戒何等為四離口四過一者妄語二者兩舌三者惡口四者綺語復有五種戒止五境界是名為五復有六種因緣而持禁戒一者畏他求便二者畏於罰戮三者怖畏四者因緣五者不觀六者自性復有七種戒謂身三戒口有四戒比丘如是觀無量持戒衆生畏於惡道持戒能度如是持戒略說二種一者世間二者出世間

如是比丘觀四天王天已觀三十三天所住之地及觀業行以何業故生三十三天彼以聞慧見三十三天所住之地何等三十三一者名曰住善法堂天二者名住峯天三者名住山頂天四者名善見城天五者名鉢私地天六者名住俱吒天(俱吒者山名也)七者名雜殿天八者名住歡喜園天九者名光明天十者名波利耶多樹園天十一者名險岸天十二者名住雜險岸天十三者名住摩尼藏天十四者名旋行

地天十五者名金殿天十六者名鞮
影處天十七者名住柔軟地天十八
者名雜莊嚴天十九者名如意地天
二十者名微細行天二十一者名歌
音喜樂天二十二者名威德輪天二
十三者名月行天二十四者名閻摩
娑羅天二十五者名速行天二十六
者名影照天二十七者名智慧行天
二十八者名衆分天二十九者名住
輪天三十者名上行天三十一者名
威德顏天三十二者名威德焰輪天
三十三者名清淨天如是三十三天
比丘觀於微細業之果報持戒善業
集何等業生於善道善業因緣得善
果報樂報處生彼以聞慧聞佛說法
非外道法彼見諸天所生之處遊戲
受樂不可稱說帝釋天王之所擁護
住善法堂外道說爲常住不滅初觀
善法次分別觀善修何戒生善法堂
彼見聞知若人持於七種之戒不缺
戒不穿戒不隟戒堅固持戒不可識
觸布施修心於福田中稱時而施若
施阿羅漢若看病人若父母若阿那

含若斯陀含若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與於怖畏者施其壽命是人命終生善法殿作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九那由他天女以為眷屬恭敬圍遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妬供養天后同奉帝釋亦無妬心其善法殿廣五百由旬毗琉璃珠以為欄楯珊瑚為柱頗梨車璖馬瑙莊嚴閻浮檀金而為殿壁如融金色其床皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠玉寶以為莊嚴其諸蓮華金剛為鬚真金為莖清淨華池以為莊嚴復有眾鳥毗琉璃翅赤蓮華珠以為其觜青因陀寶以為其身遍滿池中其池四岸青摩尼華摩尼布地復有眾鳥青因陀寶以為其足車璖為觜珊瑚為眼充滿池中其池復有眾鳥具足其身皆如閻浮檀金珊瑚為翅因陀羅寶以為其眼復有浴池眾蜂莊嚴其蜂色相如毗琉璃莊嚴浴池其善法堂有十大華池何等為十一名難陀蓮華池二名摩訶難陀

蓮華池三名歡喜蓮華池四名大歡喜蓮華池五名遊戲蓮華池六名正憶念蓮華池七名一切義蓮華池八名正分別蓮華池九名如意樹蓮華池十名因陁羅覆處自在大光明蓮華池是為十種大蓮華池以用莊嚴天善法堂復有其餘蓮華林池其華清淨白銀為莖真金為鬚琉璃為葉金剛為臺復有蓮華金剛為莖雜色為葉一一華葉如赤寶華如毗琉璃有如車璩有如金色有如是等雜色蓮葉或有百葉有二百葉乃至千葉種種色華各各差別以為莊嚴釋迦天王善法殿堂其蓮華中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常音聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮華池娛樂遊戲衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於華池鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰遊行於華池岸口銜華鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮華池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見

華池真金為魚或白銀魚毗琉璃魚赤蓮華寶以為其翼車𤦲為目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶以為鱗鮔或七寶翅遊戲受樂於蓮花池

復次比丘復觀帝釋蓮華林池彼以聞慧觀蓮華池以何為地彼以聞慧見天帝釋真珠為沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毗琉璃以為其沙如是種種雜色莊嚴悉分別見帝釋天王善業所化

復次比丘如是分別觀察地分彼以聞慧見彼波頭摩華之林周匝皆以真金欄楯或毗琉璃以為欄楯或以白銀而為欄楯真金羅網以覆其上種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮華池中其蓮華池衆蜂雜色出衆妙音金色華中白銀色蜂金剛為翅其身柔軟白銀蓮華金色為蜂如是種種衆蜂遊戲其中如是善業成就種種果報

復次比丘觀善法堂彼以聞慧觀善法林釋迦天王幾種園林彼以聞慧見善法堂所有園林一一觀察善法

正法念處經卷第二十五　第十張　初

諸天帝釋天王與諸天女在何等林
遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天
女遊戲天樹華果皆悉具足衆鳥充
滿樹名如意隨天所念悉從林生若
諸天衆遊戲林中勝華開敷天女入
林若近其樹華即下垂授諸天女時
諸天女既取華已枝條還舉如是衆
華色香相貌各各差別隨其念生故
名意樹若念音樂亦復如是聞種種
音隨心所念善業之風吹諸樹葉互
相敲觸其聲美妙如天樂音故名意
樹復有無量憶念之樹隨諸天女心
之所念莊嚴之具天衣天華隨念皆
得故名意樹復有意樹毗琉璃色真
金莖葉白銀爲枝頗琉璃葉珊瑚爲
枝或七寶葉流出美味復有意樹若
諸天女欲見帝釋以善業故即於此
林見化帝釋與之娛樂此林功德見
化帝釋如是林中九十九那由他天
女一一天女各見與己共相娛樂不
見餘女與天主會隨諸天女心念莊
嚴見帝釋身即隨所念故名意樹如
是林中無量欲樂於此林中次第遊

戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以金剛身巖崿莊嚴真金樹枝蔭覆周遍猶如宮殿金銀青珠以為摩尼莊嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金毗琉璃青摩尼寶之所成就金剛廁塡百千天宮猶如紅色端嚴殊特師子之座數具柔軟殿有千牀毗琉璃寶以為莊嚴釋迦天王及阿修羅軍既得勝已一切天衆皆懷歡喜讚嘆帝釋共諸天女昇於此殿遊戲歌舞共相娛樂隨其本業各各自受上中下樂既遊戲已復入山中遊戲受樂一心念欲何以故女人多欲天欲勝故天欲熾然復詣一河於其河中上味飲食隨河而流種種色香上味之飲充滿其中若有飲者離於醉亂飲名歡喜天女飲之心大歡悅

復有美飲名曰能觀既得飲已悉能遍觀一切天中所有園林無量山障一切皆見復有天飲名曰衆味其飲甚多飲之色力百倍增長天女飲已復入食地以其自作上中下業得如

是報種種色香美味具足旣飲食已復往詣於音樂之地遊戲山中毗琉璃寶以為樂器真金為絃衆寶鼓音馬瑙雜寶以為簫笛諸天女衆無量音聲如是無量无數音樂乾闥婆音諸天女衆遶身莊嚴身諸樂具遊戲受樂以自娛樂歌樂音聲宮商和雅音曲齊等悉具足為增欲樂旣作歌音復往詣於鈴音之地其地鈴網微風吹動出於無量百千妙音聞之歡喜歌舞戲笑種種妙寶莊嚴其身復往詣於衆鳥莊嚴蓮華之池其池衆鳥金銀雜寶以為莊嚴天女入中遊戲受樂各取金華而共遊戲以華相散心無嫉妬種種遊戲其聲美妙八功德水遊戲其中旣遊戲已為增欲故自欲難滿貪著欲燒不知厭足復往詣於鏡樹之林於此林中自見其身種種莊嚴功德具足種種鏡中見種種色十倍放逸何以故女人之性三種放逸何等為三一者自恃身色而生放逸二者自恃丈夫而生放逸三者憍慢而生放逸自見身色輕餘女人

復捨此地更詣一林名一切時其林一日具有六時常不斷絶猶如輪轉以六種時而為莊嚴林中衆鳥无量雜色隨其林中時分相似共遊林中離於嫉妬心懐悦樂見此林已隨心所念入六時林隨時遊戲而受悦樂種種時鳥自集遊戲與諸天女而相娯樂於此林中受五欲樂不念餘林時天帝釋既至此林天女歡喜歌舞戲笑供養帝釋如是帝釋一林之中種種功徳皆悉具足

復次比丘觀天帝釋第二園林有幾種林名字何等彼以聞慧見帝釋林名一切遊戲有何功徳彼見聞知其林自體名一切林於此林中多有天子共諸天女遊戲受樂百千天女隨念遊戲於遊戲處有八万四千行殿毗瑠璃寶以為其輪閻浮檀金以為鈴網白銀羅網以覆其上七寶莊嚴第一天子或有乘馬或有乘鵝或有乘空或有地行或有伎樂或作歌音圍遶帝釋向遊戲處八万四千龍爲金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒褥以覆

爲上若爲念慾願則開敷香汁流出
第一勝天乘此龍爲瞻仰帝釋前後
圍遶詣遊戲處八万四千天女種種
莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂
種種遊戲詣遊戲處八万四千天女
作衆伎樂遊戲歌舞娛樂帝釋種種
莊嚴瞻仰帝釋天后舍脂乘千輻輪
七寶之殿真金毗琉璃硨磲馬瑙天
青珠寶大青珠寶以爲莊嚴駕百千
鵝閻浮檀金爲身珊瑚爲足赤寶爲
目赤蓮華寶以爲其身珊瑚爲嘴真
珠爲翅以駕其殿隨帝釋念而有所
至帝釋坐上以種種寶莊嚴其身威
德光明勝百日光同時並照與后舍
脂詣遊戲處勝餘一切天女莊嚴足
一百倍共天帝釋分座而坐詣遊戲
處如是諸天受於色聲香味觸樂與
三十三天向一切樂林一切天衆圍
遶帝釋及以舍脂如前所說受於无
量百千種樂龍爲之殿大臣侍衛歌
樂音聲娛樂帝釋向一切樂林遊戲
受樂欲至彼林先住天女聞天樂音
手執蓮華作衆伎樂出迎帝釋帝釋

見之告諸天衆此諸天女一切林中
種種衆寶以為莊嚴種種音聲我令
與之遊戲林中時諸天衆聞帝釋說
自言天王此諸天女王之給侍常歸於
王以王為主帝釋告言此天女等非
我給使非歸於我非我業力以自業
力自業受身隨其自業有上中下是
故天女有上中下非是我力尒時帝
釋而說頌曰

下業得下報　衆生道成就　中業得中報
上業丈夫身　若人所作業　隨業得果報
其人時處業　於此身中受　若天光明輪
遊戲種種樂　斯人得善果　清淨勝業故
若丈夫作業　或善或不善　受於果報時
或苦或受樂　此種種樂報　種種天遊戲
此非我因緣　由彼前業得

時諸天衆聞天帝釋說此偈已皆生
隨喜合掌頂受向一切樂林欲共遊
戲諸天女等或百或千手執蓮華種
種莊嚴一一天女形貌色相悉無差
別歌音亦尒善業所化瞻仰帝釋舞
戲而行向遊戲林其林寶樹白銀為
葉白銀為地銀色衆鳥光滿其中出

種種音帝釋為首與諸天衆次第而入種種寶光若身若地光明旋轉遍虛空中帝釋見已心大歡喜天女歌音宮商齊等天樂音聲八万四千行殿駕以龍為鈴網莊嚴出衆妙音無量天子九十九億天女讚歎帝釋受六欲樂

時天帝釋與諸天女復往詣於一切樂林乘大龍殿亦如前說天主釋迦及餘天衆次入金林金葉金果五丈夫量其味甜美衆香具足食之增欲龍為食之醉欲而行聞衆樂音舞戲自娛諸天見之生希有心舞戲可愛食已舞戲種種鳥音於此林中銀色衆鳥住於金林第一端嚴

時天帝釋與后舍脂及諸天衆天子天女遊戲受樂餘天子等各與天女歌舞戲笑手相娛樂以善業故不生嫉妬復往金林林中有池名曰清涼金色蓮華毗琉璃華種種和集圍遶帝釋天善法堂共天帝釋娛樂受樂與天女衆久時在於蓮華池邊作衆伎樂共善法殿一切天衆復入一切樂

林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美
味充滿如彼椰婆果色香味具諸
天取果開而飲之其味勝於人中上
味摩偷之酒諸天飲之無有醉乱天
有三種放逸受樂一者天女二者
食果三者五欲是為三種受放逸樂
如釋迦天主所食天飯蘇陁之味日
葉成就一切天衆恭敬圍遶一方
面於毗琉璃林遊戲受樂種種衆鳥
及以衆蜂鈴網弥覆既遊戲已還與天
衆入善法堂有第三林名曰無比釋
迦天王有五百子天女圍遶遊戲其
中其園廣博所受之樂次如帝釋常
順法行正見無邪以正見故於鬪戰
時勝阿修羅若人供養父母恭敬沙
門婆羅門隨順無諍被作是念我今
當將諸天女等詣無比林一一天子
有一鄰由他天女以為眷屬妙色具
足皆共一心遊戲受樂時諸天子詣
帝釋所白言天王我今欲往至無比
林遊戲娛樂願與我等至彼林中時
天帝釋告天子言吾已遊戲令欲順
法以自利益樂從欲生不可滿足我

令捨樂長放逸過放逸過毒是故捨
離時天帝釋而說偈言
不放逸不死　放逸是死處　不放逸不死
放逸常生死　不放逸不死　放逸是死句
我以不放逸　令得天中勝　我今信如来
汝當修行法　我於佛教法　不敢有違失
若違如来語　貪欲愚癡人　不得脫衆苦
常受諸衰惱
時天帝釋說是語已入善法堂尒時
帝釋子諸天子等生大歡喜共詣本
宮金寶莊嚴歌頌娛樂還其所止擊
鼓相命欲詣園林遊戲受樂
尒時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥
與諸天女遊行空中天衆園遶或有
遊於蓮華池間奏諸天樂歌舞戲笑
詣無比林時帝釋子天鬘莊嚴雨栴
檀香其明晃耀猶如日光或有光明
如月盛滿有如星宿隨其自業向無
比林各各愛戀其心無間入彼林中
受天快樂其林端嚴不可喻說入彼
林時香氣無比牛頭栴檀香十六分
中不及其一聞此香已生希有心復
入欲林為求樂故次第入林以善業

故毗琉璃樹金樹銀樹頗梨迦樹各有
百數種種雜色猶如雜綵其樹雜色
莊嚴奇妙亦復如是無量色相天子
見之如淨明鏡無量百千四顧觀視
生大歡喜天女圍遶聞眾樂音心甚
歡喜復於異處遊戲自娛其林眾鳥
真金為翅毗琉璃為骨珊瑚為足白銀
為背赤真珠寶以為其目出眾妙音復
有天子聞斯妙音各相謂言諦聽諦
聽眾鳥之音无量音曲與天女音不
可分別聞鳥聲已復詣異林遊戲受
樂見諸池中千葉蓮華光明如日至彼
池間種種莊嚴如前所說與諸天女
圍遶華池歌舞戲笑娛樂受樂復與
天女更至異林於此林中河泉流水
於其河中有種種水所謂流乳及以
流飲甜美眾水天子飲之多有眾蜂
眾鳥百數金銀珊瑚雜色寶石集在
河中天子天女於此林中遊戲自娛
經於多時受五欲樂復往詣於華樹
林中其林眾華悉不萎變香氣普熏
滿十由旬所謂月光明華月色華白
色華清涼無熱如星色華復詣異林

其林有果所謂蜜摶樹果辛味樹果柔濡樹果香鬘樹果聞香即飽六味樹果如意味果無猒足果如是無比林中具足此果善業所生於此林中遊戲受樂飯食貪飲復往詣於鳥舞之林其林衆鳥遊戲歌舞出妙音聲天子聞之即受快樂復詣雜林其林異色一切華果如前所說河池衆鳥亦復如是故名雜林於此林中五欲自娛乾闥婆音久受快樂釋迦天王作是思惟我諸子等何處受於放逸之樂不覺退沒時諸天子知天帝釋心之所念至帝釋所諸天女等各還本宮遊戲受樂尒時帝釋見諸天子而說頌曰

悕望諸境界　愛心難猒足　離愛則知足
此人無憂惱　若人愛欲境　則不得安樂
境界如毒害　後世受苦惱　若初若中後
若現在未來　求樂不可得　後則受苦惱
一切諸世間　增長於生死　流轉不暫停
和合必有離　未曾有免者　樂爲苦所覆
無量諸欲樂　衆生癡所誑　遊戲於愛欲
一切癡愛人　未曾有猒足　境界難滿足

如火益乾薪　世間愛所誑　難滿亦如是
雖近於死地　猶不生猒離　為愛境所誑
不求善資粮　天退不自在　為愛所誑惑
我今教呵汝　汝為欲所迷　當作自利益
法為第一道　若有行法者　從樂得樂報
能如是行者　得寂滅涅槃　是故應修福
以求涅槃樂　若有常修福　得至無盡處
天閻帝釋說　寂靜心調柔　是時帝釋子
調伏頓受教

時天帝釋教呵諸子令順正道修行善業閉惡道門詣於雜林遊戲受樂諸善所生帝釋天王有五百殿種種諸寶頗梨珊瑚金銀　天青寶王天大青寶種種諸寶釋迦天王見種種林諸蓮華葉如日初出以為莊嚴帝釋見已而說頌曰

人中造福德　人中無量種　作種種福德
種種皆成就　不作眾善業　為心怨所誑
退時不自在　墮於極惡處　一切諸宮殿
諸業所莊嚴　以善業增長　成就天人報

尒時釋迦天王說此偈已復詣餘殿其殿敷置無量柔軟寶莊嚴座以為嚴飾善業所化時憍尸迦見此宮殿

處之受樂復至銀殿無量光明無量衆寶無量衆華嚴飾其殿無量天女遊戲受樂復至園林諸天女等其地柔軟衆華莊嚴其林廣博種種金鳥出衆妙音衆蜂圍遶如意之樹釋迦天王普眼所觀天衆園遶遊戲受樂其身威德勝於日月金樹林中毗琉璃殿以衆寶柱而為莊嚴諸蓮華池青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入寶殿遊戲受樂諸天亦念天王欲入與諸眷屬天女圍遶歡娛受樂尒時帝釋知天所念告諸天子汝等各各遊戲園林時諸天子聞天王教各入華池與其天女遊戲自娛天王入殿坐於清淨毗琉璃座以善業故其殿清淨猶如明鏡於此淨壁悉見古昔諸天王等退沒之相及以名字其名曰鈴浮多天王自在天王無憂天王正慧天王一切樂天王善住天王普明天王一切愛天王千見天王威德天王持德天王青色天王不退天王如幻天王齋戒天王福德天王諸遊戲天王梯羅天王憍尸迦天王以善

業故見如是等三十三天王如是天
王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生隨所
生處受大苦惱若入地獄壁上見其
受大苦惱若墮餓鬼見其壁上受大
苦惱飢渴燒身羸瘦苦惱筋骨相
連若墮畜生見其壁上互相殘害受
大苦惱若生人中追求作業受種種
苦如是見諸生死無可樂處於生死
中多諸過患無堅無常變易破壞如
是天王皆悉退沒以自業果生於地
獄餓鬼畜生云何捨於如是大樂受
斯苦惱云何可忍奇哉生死甚為大
苦能將天人至大怖處第二天王受
斯大苦釋迦天王第一勝人見此事
已生大厭離自觀其身閉三惡道從
天中死生於人中人中命終還生天
上若生人中生安樂國城邑聚落生
大姓家行正法處離於邪見憍慢諂
曲復有自見生於人中為國王子大
臣之子正見家生大富自在人中命
終當生何處即自見身還生天中具
大神通第一光明於餘天衆食於雜
食心生慚恥以業薄故隨所作業如

業得食後於生處不見勝食愧心思惟我當幾世受如是報以善業故於殿壁中自見其身天中七生人中七生去來七返無第八生非於天中非於人中非地獄中非餓鬼中非畜生中帝釋心念云何我身無復生處我生何處而不可見心生驚怪何故無有第八生處久思惟已即自念知先聞世尊說如是言須陁洹人七生之後入無餘涅槃我必如是以清淨心敬礼世尊發歡喜心坐其金座閻浮檀金以為牀座衆寶莊嚴復於壁中見諸先世退沒天王復念入於善法堂上見諸天衆利益諸天時天帝釋從其座起往詣雜林共諸天子天女眷屬遊戲自娛受五欲樂種種衆鳥莊嚴林樹及以蓮華以為嚴飾諸天見已作諸伎樂乾闥婆音至帝釋所皆為作礼圍遶帝釋天子天女歌舞遊戲種種歡喜善法堂天種種莊嚴共諸天女圍遶帝釋作衆伎樂詣善法堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂所住諸天隨帝釋行供養帝釋種種莊

聲鼓天伎樂種種歌舞出美妙音遍諸天衆異住諸天聞此樂音皆來詣於善法堂上皆為天王稽首作礼右遶而住無量百千諸善法堂善知歌舞種種莊嚴以善業故生在其中戒善所護受斯大果一切天衆樂報成就其善法堂縱廣五百由旬其色鮮妙如融金聚毗琉璃樹以為莊嚴種種寶花周匝嚴飾其華香氣滿五由旬常若新出令心愛樂未曾猒足如是天衆給侍帝釋九十九那由他天女隨天帝釋入歡喜殿金毗琉璃車𤦲寶柱以為莊嚴其牀柔軟敷以天衣釋迦天王恣令就座諸天受教即皆就坐

正法念處經卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十六　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五　三十三天之二

時天帝釋告諸天曰以善業故生此天中業盡則退業果因緣而生此天我於此天必有退沒當自勉力以求安隱時諸天衆聞天帝釋說是語已白帝釋言如是天主我等於此善業樂處不敢復作放逸之行白言天王以何因緣令我不退尒時帝釋告諸天曰八方上下所生之處無非有為無常破壞勿生貪著謂可常保不淨煩惱後致大苦非生樂法非智因緣非為正行如是憶念後則大苦諸天子汝等已曾無量世中生此天上命盡還退墮於地獄餓鬼畜生復以善業生此天中受自業果受天中樂業幻所誑復墮地獄餓鬼畜生是故天子不應放逸我所說者是恒河沙等諸佛之法聞此法者於生死中當得解脫所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受

緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是大苦聚滅如是天中生死迴旋如是見已生厭離心煩惱盡故常不破壞不生不老無死无盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處无有此法所謂無生常住不可破壞无盡無滅於生死中則無此法於生死中唯有退沒生滅之法

時諸天子聞天帝釋說是法時於過去世佛正法中修行來者更不放逸信佛法僧一心清淨種種涅槃因若有天人於過去世佛正法中不修心者放逸亂心為愛所誑受五欲樂以愛誑故具受無量生死苦惱時天帝釋說是法時護世四天王如是思惟釋迦天王共諸天衆住在何處作是念時即見天王坐於天堂天衆圍遶威

德光明愛天快樂時四天王即詣善
法堂至帝釋所頭面作礼於一面坐
坐已須臾復從座起於帝釋前白言
天王閻浮提人行十善道順於法行
孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長
宿天王願加歡喜時天帝釋告護世
言我亦隨喜護世天王利益世間令
行善法我聞歡喜汝得善業如是閻
浮提人隨順法行護世天王向帝釋
説若閻浮提人不順法行不孝父母
不敬沙門婆羅門耆舊長宿增長魔
衆減損正法帝釋聞之告三十三天
及四天王速疾莊嚴阿修羅王提羅
勇健鉢呵娑王非法惱乱惡龍王等
住於海下或來戰鬪尒時護世四天
王等聞帝釋教還四天處至樂見山
莊嚴器仗如前所説時天帝釋與護
世天無量千衆而自圍遶天衣天鬘
以自莊嚴將諸天女詣一切主山猶如
衆星圍遶滿月遶須彌山亦如日光
處於衆星如百千金山圍遶須弥金
銀毗琉璃青因陁珠赤蓮華寶以此
寶樹莊嚴天帝遊戲之處多有衆鳥

出妙音聲天蓮華池伊羅婆那白龍爲王遊戲之處金色蓮華琉璃爲莖與諸乳鳥共遊其中如前所說雖是畜生亦受天樂

時天帝釋至其鳥所以手摩捫而戲挊之我此白鳥王善能與諸阿修羅鬪令我得勝說是語已復往詣於一切主山至無憂殿與諸天子九那由他天女而共遊戲受五欲樂共諸天衆伎樂音聲遊戲之處無量莊嚴天衆受報乃至愛善業盡集樂報盡於善法堂命終還退或墮地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受快樂聰明智慧同生一城或同聚落於世間中最爲上首或爲親友兄弟知識常受安樂以餘業故帝釋天王閉三惡趣觀天退沒而說偈言

此地諸園林　及諸蓮華池　山峯極端嚴
廣大多珍寶　蓮華諸河池　寶石而莊嚴
林樹種種華　衆鳥皆和集　金樹如意樹
淨如毗琉璃　銀寶或珊瑚　種種雜莊嚴
衆蜂出妙音　在於蓮花池　寶樓甚廣大
端嚴極淨妙　莊嚴甚奇特　諸天所應供

如是諸嚴飾　天人輪迴轉　如幻亦如泡
如乾闥婆城　五欲愛所誑　天樂亦如是
愛傷諸世間　流轉生死海　愛毒如猛火
滅壞諸世間　欲樂無猒足　求之而不息
無常火燒已　不知何所趣　衆生皆為此
愛毒之所誑　愛染覆諸天　不覺時所遷
天人阿修羅　地獄龍夜叉　一切無自在
念念時所遷　一切三界中　為時網所纏
不知無自在　為愛之所惑

如是天帝釋見天無常有生有滅見無常已念第一法以偈讚佛

南无婆伽婆　利益諸衆生　說愛如毒害
為衆廣分別　了知一切法　其智無量尊
離於智所知　則無第三法　無常及苦空
亦無有作者　如來見實諦　為諸衆生說

尒時帝釋以清淨心讚嘆佛已如印所印還住所止受天快樂

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二處名曰山峯衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生敎人持戒乃至一日一夜不煞衆生亦不偷盗不犯王法不行偷盗乃至小罪亦不故犯是人命終

生於第二山峯之處其地柔軟須弥
山峯種種雜葉光明莊嚴於此地中
觀見一切須弥山根金銀琉璃雜寶莊
嚴無量天邊衣服莊嚴其地妙色如
融金聚毗琉璃林莊嚴山地與諸天
女遊戲其中復往詣於飲食之河一
名天善味河二名大駛流河三名流
行河四名大流河五名曲流河六名
濬邊河七名千流河八名如意河飲
此河流離於醉乱一切諸飲從河而
流種種衆味種種諸色或有乳色或
赤寶色青寶王色毗琉璃色或黃金
色或有雜色妙香流出湛然常滿復
有天食皆有種種色香味具味如石
蜜香潔白淨如意之味隨天所念有
種種味種種園林香花莊嚴種種色
鳥以為嚴飾與諸天女遊戲其中種
種伎樂歌舞戲笑甚可愛樂多有諸
林謂娑羅林大娑羅林如意樹林常
華香林如意風林觸身悅樂金枝莊
嚴鈴網弥覆百千衆鳥出妙音聲受
五欲樂共相娛樂無有病惱離於飢
渴身無疲極無所聲作如心所念遊

戲園林蓮華池中見諸妙色五欲娛樂住山峯天其身光明如意大小神通自在隨意所念皆悉即得得已不壞無能奪者如是住峯一切天衆受自業樂乃至愛善業本所持戒不熱不益善業既盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於山谷大富饒財端正第一園林欝茂寒暑調適以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天第三地處彼以聞慧見有地處名曰山頂衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生持二種戒見諸衆生被縛幽閉解之令脫行於曠路為飢所逼不盜他人甘蔗果菜雖有勢力不奪他人漿水飲食以其不殺放衆生故是人命終生三十三天山頂之處受無量樂無量河水所謂欲流洄澓怖欲為岸歡喜之人憶念濤波於此河中多有衆鳥色香愛味諸有鮫龍無量欲者曲房流行水沫為杖嫉妬園林無量境界以為山谷如是愛河諸天沒溺無能渡者無始輪轉不得彼岸

流注不絶習為甚深行於三道瀑流波注遍於欲界色界無色界生老病死憂悲苦惱為大勢力如是愛河諸世間人亦不能渡山頂諸天愛河常流與諸天女遊戲其中受五欲樂有六園林何等為六一名常歡喜二名常遊戲三名白雲聚四名普樂林五名如月林六名恒河林如是等林嚴飾山頂遊戲其中受無量樂復向飲河所謂質多羅河手觸之河無猒足河雜色水河其河兩岸金銀頗梨以為林樹華果具足甚可愛樂以善業故其地諸天種種河林飲食香潔從河而流千萬天衆遊戲娛樂所服天衣無有經緯身具光明無有骨肉亦無津汗口意無惓常懷歡喜行步庠序歌舞戲笑乃至愛善業盡身口意業清凉業盡第一樂報決定業盡從天還退隨於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂巨富饒財樂修智慧遊戲歌舞所生國土多處高原以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所

住其地彼以聞慧見第四地名善見
城衆生何業生於彼處彼以聞慧見
有衆生脩行持戒救於溺人令脫水
難或將被殺救贖令脫或以自身投
溺水中救彼溺人若有惡人教令偷
盜不從他教不行偷盜乃至行於曠
野飢渴所逼尚不盜人粮食果食尊
重於戒於微細戒心生畏懼不敢毀
犯是人命終生善見城其城縱廣十
千由旬十千階道閻浮檀金以為其
地十千大殿毗琉璃寶或閻浮檀金
或有白銀因陁青寶及餘七寶間錯
莊嚴於諸街巷多有樓閣寶殿莊嚴
光明晃耀若以日光喻彼天宮如
日中燈其城四面毗琉璃寶以為園林
周匝莊嚴真珠羅網遍覆其上復有
金樹銀網弥覆復有銀樹金網弥覆
有七寶樹為遊戲處如意之樹隨天
所念從此樹生因陁青寶大青寶林
金色衆鳥出妙音聲金林之中銀色
衆鳥青寶林中赤寶華鳥赤寶林中
雜色衆鳥如是園林衆鳥妙音以為
莊嚴善見大城街巷阡陌一切皆以

真金宮殿白銀為柱毗琉璃樹以為莊嚴復有金殿毗琉璃柱復有金殿金樹莊嚴雜寶宮殿莊嚴階道金色衆鳥出妙音聲周遍莊嚴善見大城不可稱說有四大林以為嚴飾一名雲鬘林二名大樹林三名光明音林四名樂見林一一園林縱廣二千五百由旬一一林中有一万河皆以金華弥覆水上兩岸嚴飾甚可愛樂金銀頗梨青寶王樹以為莊嚴於此林中多有衆蜂白銀為身毗琉璃寶以為兩翅其音美妙勝於箜笛絲竹之音過十六倍毗琉璃樹黃金為果香美柔軟味勝石蜜其果香氣滿一由旬鳥聞香氣百倍受樂金樹銀果香美上味毗琉璃樹黃金為葉華寶色果如是種種無量林樹莊嚴園遶善見大城隨其憶念種種善業皆悉成就得種種報如其種子受如業報住善見城受無量樂此城如是衆所樂見故名善見其林種種赤寶莊嚴珊瑚車𤦲種種鈴網弥覆園林遊戲之處善見諸天住在其中其城宮殿

華鬘寶幢無量百千億寶幢幡蓋微風吹動出於種種微妙樂音多諸天子天女眷屬圍遶住於須弥山頂善見城中善業莊嚴受勝報者三十六億帝釋天王之所識知有大神通光明威德心常歡喜無量百千天子天女出天王城詣林遊戲乘於無量百千億殿種種幢幡百千億種以為莊嚴其殿種種色相莊嚴因陁青寶以為箱輦赤蓮華寶以為殿輪有乘寶殿紫磨金地毗瑠璃道車璖為繩以界道側寶鈴莊嚴復有天子乘衆寶殿有乘寶宮車璖為底真珠羅網以覆其上珊瑚為壁白銀為柱復有天子乘於金殿真珠為壁亦寶為底白銀為柱珊瑚莊嚴一一莊嚴出千光明百千諸殿不可稱說天衆圍遶無量百千種種莊嚴天子乘之往詣園林毗瑠璃幢或赤覆幢或紫金幢或赤蓮寶幢無量種色寶幢衆幡遍於虛空歡喜遊戲往詣四林無量伎樂百千億聲種種妙音皆悉具足聞者愛樂如業所得上中下報歡喜受

樂往詣大林一一天子與天女衆或百或千乃至百千歌舞戲笑乾闥婆音伎樂具足往詣大林受五欲樂一一天女各與天子娛樂受樂如意縱逸往詣種種遊戲之處或行空中如青雲氣毗琉璃色如是天衆處於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音愛語往詣大林或有天衆行於金道無量百千寶殿輪輞輻諸金地金塵滿空令空陰翳而無染汙若諸天子命欲終時塵則著身有諸天子曾見餘天有如是相不久退沒受大苦惱生慈悲心而說頌曰

諸天行此道　或百或千還　爲於時節火
而燒境界薪　見他病死相　而自不覺知
衰相既至已　乃知自苦惱　放逸自濁心
常樂於境界　不覺死隨逐　常不離衆生
受樂遊戲人　樂行於放逸　死軍將欲至
破壞如毒害　非是呪藥力　非天阿脩羅
自業之所縛　世所不能救　塵垢覆身面
而猶不自覺　死信既來至　不久必終沒
衆生常貪欲　渴愛無猒足　死賊忽已至
著樂不覺知　汝已死相現　爲死之所牽

須臾必退沒　退時受苦惱　此山頂衆生
園林莊嚴處　業縛不自在　受於自業報
遊戲放逸行　受樂無猒足　癡人愛增長
退沒不自在　有烟必有火　其相法如是
如是退沒相　必當歸死苦
如是天子見是相已放逸心息修本善根呵責自心及餘天子如是說時有諸天子乘種種殿寶網弥覆懸衆寶鈴無量莊嚴以自挍飾見者愛樂天鬘天衣以為莊嚴如融金聚百千万衆遍須弥頂是時天子見天衆來或乘金殿或在地行或乘鵝殿有與天女歌舞戲笑向遊戲林天蓮華樹河泉池流華果茂盛種種雜寶以為莊嚴一切園林甚可愛樂善見諸天既至園林即皆下殿往詣金樹其樹鮮榮曜若日光空行天衆從空而下詣遊戲處一切天衆皆悉雲集鼓樂絃歌遊戲受樂無有嫉妬歌舞戲笑五欲自娛莊嚴樂音與諸天女行於飲食河岸之間向琉璃林其琉璃林以真金果以為莊嚴香色具足味如蜜酒與諸端正妙色天女飲摩偷果

久受天樂如是天衆歌舞戲笑以受快樂餘天聞已往帝釋所合掌頂礼白言天王善見城中一切天衆皆詣園林遊戲之處天王當知帝釋聞已勑諸天衆速疾嚴飾我欲往詣善見諸天遊戲之處善法堂上一切天衆聞天王勑乘種種殿若乘金殿毗琉璃幢毗琉璃殿真金為幢七寶雜幡以為莊嚴金色鳥殿出衆妙音或有馬殿其行速疾或有金鵝毗琉璃足赤蓮華寶以為兩翅天子乘之隨天帝釋向善見大城遊戲之處復有天子乘孔雀鳥七寶為身是孔雀鳥於閻浮提中勝餘一切衆鳥之色何況天中善業莊嚴形相色貌無以為比乘此孔雀詣遊戲處種種樂音歌舞戲笑詣善見天遊戲受樂隨天帝釋乘於千轄四輪之殿其殿莊嚴七寶所成何等為七一者青寶王二者赤蓮華寶三者車璖寶四者清淨毗琉璃寶五者珊瑚金剛六者頗梨七者真金如是七寶雜色莊嚴駕以千鵝身七寶色種種形相音聲美妙勝諸

天女歌頌之音帝釋乘之有五百幡金
銀毗琉璃以為寶幢青黃赤白紫色
雜成莊嚴其殿帝釋乘之无量天女
歌頌妙音在前歌舞或遊虛空或行
於地隨意自在無所障礙受五欲樂
伎樂自娛向善見天遊戲之處餘天
見之執種種華毗琉璃莖往帝釋所
善見天衆見帝釋来皆捨遊戲往迎
帝釋帝釋告言汝等今應遊戲水中
善法天衆聞帝釋勑頂受其教即入
池水取蓮華莖向善見天馳速而走
善見天衆亦執蓮華走向善法天衆
遊戲喜笑時天帝釋住在空中觀諸
天衆遊戲水鬪久時遊戲猶不猒足
復以蓮華而共鬪戲或以金華毗琉
璃華種種色莖共相打擲久於此處
以蓮華相打以為戲笑復詣果林取
諸歡菓遙相打擲果戲鬪已復往酒
林食摩偷飲以善業故而不醉乱時
天帝釋從殿而下入於林中時諸天
子見帝釋来皆大歡喜供養帝釋諸
天子等合掌白言我得善命得善果
報得值天王利益我等過於父母如

是天眾既供養已時天帝釋告諸天子汝等皆悉如我之子如兄如弟相慰勞已入放逸地於園林中遊戲受樂河流泉水蓮華池中種種眾鳥出妙音聲以為莊嚴以諸金華莊嚴其地其地細妙柔軟平正其諸樹林金毗琉璃頗梨諸樹莊嚴其地河泉流水出眾飲食皆悉具足曼陀羅華居餘耶舍大蓮華等以為莊嚴天子天女遊戲歌舞於山谷中歡娛受樂五樂之音天女歌音受五欲樂善見城中諸天子等善法堂中諸天子等皆共遊戲於園林中於人中數經無量時遊戲受樂還向本宮其遊種種遊戲之處戲笑受樂種種莊嚴還於本宮善見城中所住諸天受於天樂乃至愛善業盡從天命終隨其本業墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受安樂多聞知見常愛音樂歌舞戲笑愛於節會多饒資生不遭疾病離於憂惱以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第五地名鉢私

他眾生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人貧窮乞索財物飲食見大貧人分飡惠施減妻子分而施貧窮盲冥孤獨困病之人善信修集見他犯罪為官所執從右門出執事魁膾欲斷其命怖畏因冥救令得脫是人命終生三十三天鉡私他地生此天已以善業故其身光明皆悉普照猶如日光其光色相無量光明青黃赤白紫綠諸光遍照諸天十倍增勝如閻浮提眾星宿之中月光第一此地天子其身光明亦復如是眾色具足餘天比之猶如螢火諸天女等見此天子皆走往趣天子既生莊嚴之具亦皆隨生於其頂上大青寶王以為寶冠其光普照滿一由旬餘大珠寶見此珠光皆滅不現猶如日出螢火失光自然七寶以為花冠其光普照滿百由旬一切光明以為莊嚴青黃赤白紫綠諸光於其身上自然而有珠寶瓔珞七寶光明其光普照一百由旬身服瓔珞七寶所成其光能照一百由旬以金剛線以為帶緣繫於

胷前所著靑帶如天虹色脚著種種
雜色纓絡其光明曜猶如電光行不
疲極若念行空隨其所向以疾力故
能有所至終不疲惓所著衣服无有
經緯種種衆寶光明照曜殊勝可愛
天子生已即自思惟我以何業來生
此中適生此念自見往世於閻浮提
善不善處從彼命終來生此天若閻
浮提中修行善業此中成熟我作善
業故來生此以因緣生非無因生於須
臾頃諸天女衆少壯妙色光明具足
悉來親近初生天子諸天女等莊嚴
之具所出音聲如五樂音其香普熏
滿二由旬其華勝於一切諸華妙色
光顏天服莊嚴功德所生天善業故
譬如日出衆華開敷天子既生天女
色繞至天子所種種遊戲娛樂天子
抱持天子語林遊戲種種伎樂歌舞
戲笑瞻仰天子共語林中其林名曰
蓮華化生若諸天子入林戲時一一
足下悉生蓮華以承其足毗琉璃莖
金剛爲鬚真金爲葉甚臺柔軟衆蜂
莊嚴隨其舉足欲下足時蓮華即生

以承其足從此花林入摩偷林其林金樹流出香飲勝蒲萄酒色香味具諸天飲之無有醉乱天女飲之復往詣於遮都羅林其林三衆不可譬喻一者鳥音二者聲音三者天女歌頌之音彼諸天子三衆林中一一遊處一一華池種種鳥音聞之悅樂不知猒足愛火所燒乃至愛善業盡從天命終業所繫縛墮於地獄餓鬼畜生若生人中妙色端正生大種姓功德具足富樂自在隨心遊戲無病安隱壽命長遠生值善世或值中國不生邊地或為大王或為大臣多饒財寶為大商主以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之處彼以聞慧見第六處名曰俱吒衆生何業而生彼處彼聞知見若有衆生獲執賊人不加罰戮不念苦惱或他捉賊令其得脫以潤益心利益衆生供養父母奉施病藥隨心所須不盜父母所有資財悅意軟語利益少言常以香華供養礼拜念佛功德恭敬師長礼拜問訊和言軟善見

惡知識而不親近不樂其行不善惡
人不正行人世間所賤不共同行不
與同住親近宿老尊奉(恭)敬受佛禁
戒智慧具足真心持戒不惱壞他衆
人所愛善言讚嘆軟語供養奴婢僮
客不損加怖飲食知足不飲餘食不
惱衆生不喜瞋恚不與下賤屠兒魁
膾販賣(貧)易賣買貨直不誑衆生不
入酒肆不為女人之所輕易不壞威
儀進止庠序言則奉行不求他人好
惡長短心不懷恨不說毀呰亦不言
知見他田植不生嫉妬租稅依法不
欺王者不盜他田溉灌之水若晝若
夜不取他果一切衆惡悉捨不為或
一止或復下止云何下止遍作諸
業是名下止云何中止作已懺悔毀
呰不作是名中止云何上止不作遍
業不教他人勸他令捨不生隨喜捨
離惡人中下之業如是三人得三種
果謂上中下如是行善捨惡業人身
壞命終生俱吒天既生天已身无骨
皮離於汗垢愛樂成就不可稱說譬
如轉輪聖王七寶千子王四天下所

受之樂比此天樂如活地獄其天住處縱廣三千由旬七寶天樹河池莊嚴於彼天中　名曰行林其林金樹隨天憶念悉從樹生隨天所至常與天俱如轉輪王七寶隨王心念常與王俱此天園林亦復如是若天念住林即住地辟如飛鳥翱翔於空住則依地此天園林亦復如是此俱吒天一勢力也以善業故復有勢力以善業故隨其行處眾妙音鳥常與天俱是俱吒天二勢力也復有善業隨其行處諸遊華池眾鮮妙音鵝鴨鴛鴦以為莊嚴是俱吒天三勢力也復有善業著天華鬘行於空中自然而有千葉蓮華毗琉璃莖諸天女等坐其華臺與共遊戲是俱吒天四勢力也復有善業隨天所至行於空中　天諸寶器盛滿天飲自然在手共諸　天女次第飲之歌舞戲笑如意能行是俱吒天五勢力也復有業力隨其所念一切成就若有憶念欲行異方能越山峯　園林華果皆悉具足行於空中與諸天女作天伎樂隨意所至善法

堂天善見城天見此天衆昇此高殿
下觀山谷生大歡喜如天使者觀閻
浮提善法堂天善見城天見此天衆
共相謂言此俱吒天如念能行能踰
我等處處無导是俱吒天六勢力也
釋迦天王與其后坐百千葉蓮華
臺上乘空而遊善業所化一一華葉
有五天女天鬘莊嚴坐於華臺如融
金聚作天伎樂瞻仰帝釋端正殊妙
與天帝釋詣俱吒天時彼天衆見帝
釋來皆大歡喜出迎帝釋頭面敬礼
美言讃嘆園遶帝釋四面而住或在
山峯或遊戲處或在山頂或在園林
或蓮華池共帝釋住俱吒天衆與天
帝釋久時遊戲還歸本宮釋迦天王
還善法堂此天所受五欲之樂上妙
色聲香味觸等乃至愛善業盡隨
業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人
閒第一安樂不遭病苦或居大洲不
畏怨敵或爲大王或爲大臣常受安
樂以餘業故

正法念處經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十七　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六　三十三天之三

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第七地名曰雜殿衆生何業生於彼處若有衆生見故塔寺或惡國王邪見大臣斷僧田業如是衆生不畏王禁施僧田物向此惡王說佛功德善言嘆佛是人命終生雜殿處生此天已五樂音聲歌舞戲笑受種種樂復有異業衆生於此天不殺不盜於屠兒所以財贖命自不作惡不教他人若有造惡心不隨喜云何不益自為國王或為大臣不枉稅奪亦教他人令其住戒以此二業生雜殿處其林縱廣三千由旬種種宮殿天子遊戲故名雜殿諸天子等一一宮殿莊嚴奇妙金色蓮華香氣第一毗琉璃蜂出妙音聲其蓮華林一切雜生一一華池種種蓮華或有華池赤寶蓮華雜琉璃華或有華池生諸蓮華金華琉璃二華雜生一

一蓮華各有百葉或有金葉或赤寶
葉復有雜華毗琉璃葉金色衆蜂遊
戲其中復有華池生諸蓮華赤寶衆
蜂以爲莊嚴復有華池生諸蓮華毗
琉璃莖真金爲華或有華池生諸蓮
華真金爲莖白銀爲華或有華池生
諸蓮華車𤦲爲莖白銀爲華復有華
池生諸蓮華摩羅伽多爲莖閻浮檀
金爲華種種色蜂出妙音聲滿蓮華
間譬如閻浮提中香樹之華衆蜂滿
中雜殿華池亦復如是譬如畫師若
畫師弟子於閻浮提所曾聞事以衆
雜彩畫種種像其雜殿林亦復如
是復有雜色種種衆鳥頭足雜色其
身胸腹亦復如是或有衆鳥金臆銀
翅赤寶爲背目如赤寶或有衆鳥白
銀爲臆真金爲翅青毗琉璃以爲兩目
赤寶蓮華雜寶爲背以七寶色種種
衆鳥以爲莊嚴雜殿林中復有山峯
青寶珠玉車𤦲毗琉璃寶赤寶真金
光明普照遍滿林中互相間錯旋流
宛轉滿此林中莊嚴奇特甚可愛樂
雜殿林中復有雜莖莠等相交錯毗琉

璃莖赤寶為鬚以為經蔓果實莊嚴白銀為莖青寶為鬚光明圍遶車𤦲為枝真金經遶赤寶為枝白銀經絡如是二色千相經累是雜殿林復有三色莊嚴樹枝以為幃帳毗琉璃枝真金赤寶以為經遶如是赤寶為枝金銀為經白銀為枝車𤦲赤寶以為經遶是一一枝一一枝經絡雜殿林中復有雜華真金為枝一毗琉璃華若以銀枝因陁色華若金枝赤寶為華車𤦲為枝毗琉璃華生衆色果亦復如是雜心所起作諸雜業雜因集故得種種報以業因緣於雜殿林受雜果報因果相似如種種子得相似果如其業力隨其所作隨其時節隨心雜生如是作業得如是報如印印物天中樂果非無因生地獄苦報亦復如是非是我作他人受報

復次比丘知業果報觀雜殿林云何衆生造業生於三十三天若諸世間有諸衆生行於非法不孝父母不敬沙門婆羅門及諸長宿不近善友不信業果行於邪見如是之時魔王數

喜行非法時於此世間有四天衆何等為四一名鬪諍魔使二名荒乱魔使為法行人而作乱心令聽法者惛濁睡眠三名貪癡魔使令諸施主心生貪惜作如是念若我以物施諸福田沙門婆羅門我之妻子當如之何衣食自濟四名離正念魔使令出家人離於正念是為初惡若人入於城邑市肆見諸女人酒肆鬪諍互相撾打夢行破戒是名四種魔使若閻浮提人行於非法作此惡時四種魔使心生歡喜白魔王言損減正法增長魔軍甚可慶悅魔王聞之問使者言云何世間增長我法減損正法時魔使者白魔王言閻浮提人行於非法不孝父母不敬師長沙門婆羅門聽正法者我令惛睡令出家者還入凡俗捨離法服或出家人或有持戒或梵行人於其夢中作婦女身令其心乱令諸施主貪惜財物慳貪覆心戀著妻子令出家者習學種種販賣鬪諍互相撾打我作如是種種方便令魔增長正法損減時魔聞之即遣使

者告羅睺勇健睺摩質多羅阿脩羅
鉢摩梯惱乱恶龍汝等今日應生歡
喜佛之正法今巳損減魔軍增長如
是魔使即詣水底至睺摩質多阿脩
羅所廣説上事時阿脩羅聞之歡喜
即告惱乱恶龍王等富樂城中恶龍
聞之生大歡喜為世間人而作惱乱
如上所説時天帝釋聞睺留勒天王
説如是語入雜殿林與三十三天共
論斯事護世天王来白我言魔天大
力及阿脩羅睺摩質多惱乱恶龍汝
應集諸天衆悉来至此我當至彼實
莊嚴山與阿脩羅闘諸天聞之咨言
如是各還本宫而自莊嚴雜殿天衆
亦還本宫種種音聲歌舞戲笑入雜
殿林時天帝釋與諸天衆捨雜殿林
詣於餘地此雜殿林所住天子所受
之樂乃至愛善業盡命終還退隨業
流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中
成就快樂莊嚴端正從少至終常愛
雜色種種莊嚴好種種語衆人所愛
若行出家昇師子座為説法師解種
種語聞之知足以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第八地處名歡喜園眾生何業生於彼處彼以聞慧見此眾生善心深心不殺不盜亦教他人令不殺盜若見殺者勸令不殺不教人作見作不喜若有所犯尋即悔過離惡知識云何不殺見鳥殺害救令放捨自不作惡設作即悔受不殺戒以財贖命令其得脫復教他人令助歡喜云何不盜云何偷盜一切官人王所勅令持國理民聚落城主若放牧主若邊戍主有所勅令取牛羊等是人讓戒而不肯取以是因緣命終之後生歡喜天三十三天歡喜之園復有聽法得聞法會六齋之日聽法受法一心聽法是法會主命終之後生於天中一切施中法施第一以此因緣命終生於三十三天歡喜之園生彼天已成就無量百千天樂不可譬喻當說少分其林縱廣三千由旬七寶林樹以為莊嚴其歡喜天不詣餘園是故名曰歡喜園林自功德名其林皆是如意之樹隨

天所念皆從樹出若天生念欲須宮殿念已欲上即見樹林是七寶殿有一百柱一一殿柱或以金銀琉璃頗梨赤寶車𤦲用如是等一切衆寶以為殿柱復作是念欲得柔軟階道昇此殿堂隨念即見階道成就既入宮殿復自思惟今此宮殿生蓮華池隨念即生諸蓮華池七寶之色鵝鴨鴛鴦以為莊嚴復作是念我此堂中應有天女歌舞戲笑隨念即有天女來赴隨心戲笑歌舞供養復作是念我今應得天衆伎樂隨其所念風吹樹葉互相敲觸出妙音聲勝諸天樂復作是念今此宮殿應生飲食隨其心念樹枝割裂流出飲河色香味具復作是念我今應得須陀之味隨其念已即生上味須陀之食色香味具天子食之乃至充足復與天女遊戲娛樂入歡喜園歡喜園中所住天子成就如是勝妙之樂從殿而下於此地中即生蓮華毗琉璃莖真金為葉其莖柔濡見者愛樂色香具足舉足下足蹈華而行如是步步成就天樂隨其

念念愛五欲樂一切諸根於自境界
不知猒足所謂眼常貪色種種瞻視
愛樂不息令眼悅樂見如是色猶不
猒足耳聞妙聲不知猒足如是鼻香
若齅諸香生大愛欲不知猒足舌貪
美味不知猒足如是愛觸不知猒足
如是所念皆是愛念愛樂自身遊戲
林中愛欲無猒境界爲拇諸根爲攢
憶念風吹自高爲薪欲火熾然欲無
猒足以愛欲心於歡喜園遊戲愛樂
釋迦天主於雜寶聚山破阿修羅得
大名稱如上所說復來入於歡喜林
中告諸天曰汝等天衆當生歡悅入
歡喜園受五欲樂遊戲自娛我亦自
當於歡喜園遊戲受樂已破魔軍賊
摩質多羅及惡龍等一切天衆及諸
天女皆可至吾遊戲之處受五欲樂
滿夏四月五欲自娛時天帝釋向三
十三天說是語已心大歡喜告白爲
王伊羅婆那言汝今莊嚴吾欲與汝
共諸天衆并諸天女遊戲娛樂於歡
喜園汝當化身令諸天衆乘汝頂上
牙頂[illegible]於遊戲華池園林山峯

之中如先所化

尒時白象伊羅婆那閻天主教即化大身身有百頭頭有十牙一一牙端有百浴池一一浴池有千蓮華一一蓮華皆有千葉七寶所成一一葉端皆有千數七寶衆鈴一一葉間有千天子其象頂上有諸天女不相妨导作天伎樂乘虛而遊到歡喜園其象兩脅化二園林一名喜林二名樂林於其林中河池蓮華皆悉具足七寶意樹諸天子等遊戲其中受五欲樂天子天女充滿林中時伊羅婆那大白象王辟如第二須弥山王詣歡喜園其象背上化作大城平正柔軟其城街巷七寶宮殿園林莊嚴猶如第二善見大城如是化殿七寶所成有一百柱以為莊嚴殿有華池帝釋天王與諸天女遊戲其中作天伎樂憍尸迦天王坐於大殿向歡喜園其身不動如須弥頂其象耳中復生華池其池縱廣滿十由旬其第二池十一由旬一名甚深二名清淨八功德水充滿其中池中生華名優鉢羅毗琉

璃莖赤寶爲華衆蜂莊嚴天香具足
其華開敷優鉢羅華天子天女坐華
鬚上遊戲娛樂或有天子以水遊戲
或有天子蓮華遊戲不知白象爲爲行
爲住其象鼻端化作樓殿廣五由旬
種種衆華芬陁羅華悉遍莊嚴衆蜂妙
音牛頭栴檀葉以覆樓閣復有金樹種
種衆華以覆其上有諸天女坐華鬚上
歌衆妙音讚嘆天王如是象鼻所化長
殿於白象王蓮華之中化生蓮華廣一
由旬有百千葉其葉廣長香氣第一滿
十由旬一一葉中天子天女遊戲其
中各不相見如是遊戲不相妨㝵與
天王釋向歡喜園皆不覺知象之行
住猶如住於須弥山頂於象頂上復
化大山名界莊嚴以種種界而爲莊
嚴天樹河池園林蓮華莊嚴之處遊
戲受樂是名象王頂化大山其白象
王於其牙上化作園林如一億月多
有衆華其地白淨如須陁色多有衆
蜂倶翅羅音充滿其中無量衆鳥衆
寶莊嚴孔雀命命 如是無量種種衆鳥
從牙化生其白象王身量廣大天衆

園遠大身大力行步平正而不搖動向歡喜園其白為王從自鼻兩孔化作河流如閻浮提恒河之水閻牟那河水從池流下其水清淨涼冷不濁從上而下自為鼻中所出河流亦復如是於四天下人所住處林樹藥草元旱炎熱穀麥增長草木葉上有水相現名之為露其為鼻水從空而下去地遠故為風所吹散而氣爍故令露少三天下中名之為露復次天白為王若於霧氣隨行天中世人覩之其色則白外道說為因陀天王所行之道復有說言白為王道如貫白水風持不墮在於空中猶如陽焰直以遠故見之不了其為頭上大山之頂寶幢幡蓋懸以寶幡毗琉璃輪真金為蓋其光明曜猶如日光於其幢上懸以長幡於其幡中出大光明大海之中諸阿修羅見是事已各相謂言帝釋天王勝幡已現乘白為王向歡喜園時天帝釋遥見園林告諸天曰汝見此林甚可愛樂釋迦天主破阿修羅既得勝已遊戲此林如此林樹甚

可愛樂與三十三天夏四月時於此林中遊戲受樂時諸天衆白帝釋言隨王所勅我當奉行說是語已近歡喜林歡喜林中共往諸天受五欲樂見天勝幢及白象王心大歡喜出迎帝釋礼拜供養合掌頂上作天伎樂歌舞遊戲入歡喜林時天帝釋即下白象與諸天衆入歡喜園一切天衆亦皆下爲如是象頭鼻端及象兩脅一切天衆皆捨白象入歡喜林遊戲受樂歡喜林中先住諸天及與天主伐阿修羅諸天衆等於夏四月受天快樂釋迦天王共諸天衆受樂自娛如此時間若諸天子善業將盡乃至愛善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂種種解了端正第一衆人所愛山林河池可愛樂處而生其中主大國土富樂自在以餘業故

復次比丘知業果報觀伊羅婆那大龍爲王以何業緣成就大身大神通力與阿修羅鬪得大名稱以何業故受畜生身彼以聞慧見此衆生天中

壽命滿七萬歲過去之世毗陀論部名不羅挪有婆羅門大修福德好行布施貧窮盲冥苦惱之人以善心故常樂施與利益衆生尒時有王名曰善見於節會日出宮遊戲如諸天衆與八萬四千大白為王金網弥覆寳鈴莊嚴猶如如來一切金鈴以為莊嚴八萬四千婇女而為圍遶八萬四千妓樂之音向遊戲處園林之殿異善見王第一威德受大樂果時婆羅門具足威德詣善見王遊戲之處是婆羅門名三摩多見此大王具足威德王有白象名曰雲聚寳鈴莊嚴真珠金網以為瓔珞善巧工匠之所成就莊嚴白象種種歌戲詣遊戲處端正第一時三摩多婆羅門心自念言此白象王第一快樂我當願生為天帝釋作白象王以布施力及願力故命終生天為天帝釋作白象王比丘觀已而說頌曰

如此業盡師　處處業所牽　心王力甚大
造作種種報　勝因緣所轉　處處心所使
存在一切處　行於三界道　一切衆生業

自在使心行　是故調伏心　能至不退處
輕轉難調伏　處處妄攀緣　若善調伏心
調伏則安樂　若能調伏心　則能斷衆過
勇者離過惡　不復受諸苦　若此世苦惱
若未來世苦　一切不調伏　輕心因緣故
天龍阿修羅　地獄鬼羅剎　心常爲導主
如王行三界　心將詣天上　復行於人中
心將至惡道　心輪轉世間　心輪轉壞人
境界癡所誑　愛溺諸衆生　現得無邊苦
一行常隱覆　大力難調伏　害而不可見
輕動速流行　若人有智慧　調伏如是心
其人離魔網　則能到彼岸　憶念邪諂曲
深而極輕動　是心惡險岸　將人至惡道
如是離衆惡　不爲諸根使　不著諸惡法
得至不滅處　心從因緣生　所須從心行
緣轉速流注　如是流轉行　如是作諸業
得種種果報　微細心流行　一念常不住
行處不可知　常無有形色　將人至何所
行於何等道　到已住何處　身爲業所作
見心所作業　作者不可見　此心難調伏
其形不可見　遍害諸衆生　無目速造業
是心性如幻　從惡得惡報　是心性如幻
行處甚難知　能將一切人　無量生死處

非刀所能割　火亦不能燒　是心雖無自
燒害一切人　業繩甚堅牢　縛諸苦惱人
受百千生死　將去不可見　須臾作善業
須臾起不善　心作善不善　調伏則得樂
六根緣境界　多貪無猒足　不覺心將至
惡道受苦惱

如是比丘觀婆羅門作大善業其願狹小見巳思惟自誡其心如是善業或得天身或離生死為心所使墮畜生中心願力故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第九地名曰光明衆生何業生於彼處彼見聞知若人持戒轉教他人自不作惡不教他作見作勸捨自護禁戒教人護戒堅固不缺悉令清淨不殺不盜云何不殺若見有地多有衆生為持戒故不耕種種衆生知此衆生所居之處不自穿掘不教人掘若蟻若蛾蝦蟇黃自穿壞教他不作或受禁戒或不受戒若見為惡教令懺悔云何不盜若是他地若陶師處若復餘人乃至泥土自不盜取不教人取令他住戒見

他盜者不生隨喜勸令不作是名不殺不盜是持戒人命終之後生光明天心常歡喜歌舞戲笑遊戲受樂其身光明常照天衆多有天人園林遊戲第一持戒生此天處作善業人受斯樂報所有園林金網弥覆寶鈴妙音毗琉璃鈴善業所成遥見天子鈴中歌頌說如是言善來天子脩善之人以寂靜偈而作頌曰

善寂靜心護持戒　持戒清涼令受樂
善持禁戒種種行　後得涅槃或樂報
或遮惡道至善處　是故持戒後清涼
持戒之人臨終時　其心安隱不恐怖
我無惡道之怖畏　以持淨戒能救護
汝以持戒善護持　令至天中莫放逸

如是天子以善業故鈴網之音演說偈頌覺悟其心令離放逸有諸天子久於先世持戒來者聞是法已少時持戒不入放逸若天持戒不經多世則入放逸不自覺知雖聞法音即入放逸遠離鈴網覺悟之音更詣餘林七寶莊嚴光明林中其林廣長三千由旬唯除四地及善見城餘無勝者

其林四維有四如意毗琉璃樹善淨無垢其光普照滿一由旬光明如日五千由旬悉皆見之天子天女在於樹枝遊戲受樂隨心所念從樹得之四樹之中有光明林金銀琉璃為蓮花池莊嚴林樹如融金聚處處皆有須陀之味善淨無垢清潔香美大力自然須陀之味復有衆鳥視之可愛其音美妙以為莊嚴真金為首白銀為翅毗琉璃脣赤寶為嘴蓮華色寶以為其目如是衆鳥以為莊嚴銀葉樹上有真金鳥黃金樹上有白銀鳥毗琉璃樹赤蓮華鳥赤蓮華樹青寶王鳥一切衆鳥飲酒食果有七寶樹七寶色鳥遊戲其上復有衆蜂如赤寶華作種種葉之所受身於蓮華山遊戲受樂如是樹中一切功德影皆悉具足天子天女於此樹上遊戲自娛其林具足諸天功德若天阿修羅共鬪之時釋迦天王告諸天衆速疾莊嚴阿修羅軍惱亂樂見山頂所住諸天三十三天聞是語已向光明林一切天衆共天帝釋入四樹間光明

林中毗琉璃樹淨如明鏡自見其相知闘勝否若損身分具悉見之如是樹中自見其身若打若害若見被割壞已復生若見斷首斷要即時還沒於此樹中皆具見之如其所見告諸天子當避擯死甚為大利阿修羅闘害此天子帝釋聞已告言大仙汝勿闘戰必當衰害非時夭壽比丘思惟觀天樹中見衰沒相以聞慧知若人悲心見屠煞者欲煞衆生令其得脱以是果報於光明林自見身相諸天復詣光明林中名曰雜林住光明林如意之樹以為莊嚴入此林已各自思惟天阿修羅誰力增勝以何力故天得增勝以何力故阿修羅勝時天帝釋告諸天衆修行法者生諸天中閻浮提人於劫初時行十善道或教他人自勅身口持七種戒不缺不漏堅固不謟如是衆生命終生天譬如夜橐滿中盛沙不繫其口有大力人瀉之速出劫初之時生諸天中亦復如是是故諸天勢力增長阿修羅衆其力減少樂見山頂所住諸天龍

遮阿修羅復於後時人行不善缺漏不堅行少善業閻浮提人命終生天譬如菴羅果欲熟之時有大力人搖動其樹其果少墮生於天中亦復如是復於異時行雜垢業不持身戒不持口戒不堅不淨不常修習是人命終少生天中譬如毗羅大樹之果其果未熟少力之人雖復搖之不能令動設得動之果落甚少若有熟者其果則墮若未熟者則不墮落如是劫初衆生多生天上後世衆生生天甚少亦復如是以其雜垢破禁戒故汝等諸天莫行放逸若行放逸增益阿修羅減損諸天衆今世衆生多行非法無有戒法不持七種身口之戒誑惑他人令生熱惱不孝父母不敬師長不順法行是人命終墮於地獄譬如皮囊滿中融沙不緊其口有大力人瀉之速出今世衆生行不善業墮阿修羅亦復如是若諸衆生有少持戒或身或口是人命終生阿修羅中或生天中譬如黃婆羅果樹有大力人搖動其樹若果熟者隨搖則墮若未熟

者搖之不落雜業衆生亦復如是或生天中或墮地獄或有生於阿修羅中若諸世間盡行不善不孝父母不順法行不敬師長沙門婆羅門不持身戒及以口戒是人命終墮於地獄或復墮於阿修羅中是故汝諸阿修羅軍增長大力天力減少雖復如是我今能勝阿修羅軍非餘天衆汝當思惟行於法行若於今世若未來世守護正法一切力中法力最勝餘無及者汝當思惟憶念正法勉力勤加破阿修羅時諸天衆聞天帝釋說如是教白帝釋言如天王教我當奉行說是語已向鉀冑林從樹出生不可壞鉀以自莊嚴著此鉀者無能爲敵其光照曜辟如日出憂陁延山其光明曜亦復如是向樂見山欲與阿修羅列陣大戰如前所說光明林中所住諸天手相娛樂受五欲樂心意放逸於毗琉璃林黃金樹林赤寶林中華果具足種種衆鳥出妙音聲

復次比丘知業果報觀三十三天中種種鳥獸有種種色種種莊嚴種種

形相種種音聲種種寶翅遊戲受樂於園林中如實觀之知微細業因緣果報彼以聞慧見諸衆生為工畫師雖受雇直無巧偽心為他營福圖畫僧房講堂精舍明淨彩色以青黃朱紫種種雜色圖畫佛塔精舍門閣或作山樹人龍鳥獸師子虎鹿園林城郭浴池戲處蓮華林池沙門婆羅門軍營殿堂為供養佛莊嚴因緣圖飾形像受人雇直或復刻鏤或以泥木金銀銅等如是種種造立形像諸工匠師命終生天受衆鳥身造作雜業而不持戒作此鳥身或受鹿形衆蜂之身常受快樂如其作業得相似果如天受樂無智造業雖有思心以無智故癡身受樂於天園林遊戲受樂山林峯嶺如畫刻鏤象牙金銀如素所為如印印物於天園林生無量色如本彩色天復於此光明林中遊戲歌舞受種種樂此光明天乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂或為國王或為大臣為無量人之

所供養樂行遊戲愛於節會心常歡喜顏色端正飲食如意常受安樂他不能奪牀褥臥具園林遊觀奴婢充足以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十地名波利耶多衆生何業而生彼處彼見聞知若人淨信以久捨物若衣服飲食牀蓐湯藥以用布施復教他人不煞衆生乃至蜫蟻不起煞心若見有果為虫所食為護其命不食虫果見人食者勸令不食自持禁戒復教他人去何不益於他所有乃至不取根食果食若於林中若於空地自既不取亦教他人如是之人自利利人命終之後生於波利耶多樹園波利耶多樹第一最勝於此一樹能示閻浮提人善不善相若閻浮提人隨順法行其樹華果則便具足以閻浮提人順法行故其華光明照百由旬三十三天心懷歡喜園遠而住如是波利耶多樹華果衰減知閻浮提人孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長宿是故此樹華果

數榮夏四月時其諸天衆園遶此樹娛樂受樂若波利耶多樹其華半生則少歡喜知閻浮提人少分持戒令此天樹但生半華若一切人盡行非法則此天樹波利耶多華皆隨落其色憔悴無有光明亦失香氣辟如冬天雲霧障日光明不了視不矅目如是波利耶多拘毗陀羅樹光明微少香氣損減相貌憔悴時諸天衆見是事已白帝釋言天王當知波利耶多樹光明損減香氣劣弱一切威德悉不如本必是閻浮提人不孝父母不敬沙門婆羅門耆舊長宿帝釋聞之即取寶像與諸天衆恭敬供養尊重讚歎如來之像念佛功德告諸天衆此波利耶多拘毗陀羅樹花葉墮落我今當往至彼樹下汝等莊嚴我令善心持如來塔世尊形像至彼樹下以天塗香末香供養世尊尒時諸天聞帝釋教無量百千諸天大衆詣帝釋所時天帝釋以如來像置天冠上頂戴而行往詣波利耶多樹園見彼天衆皆無歡悅以此波利耶多樹

慕墮落失本光明是故不悅時天帝釋以如來像安置樹下七寶之地毗琉璃座一切天衆皆起信敬生敬重心以天摩盧迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華拘賒耶舍華如是衆華以為供養香水澡浴如來形像如是供養已教諸天衆當起信敬離於慳嫉離放逸心此佛如來三界大師正法聖衆諸天子等聞帝釋教皆起敬信頂礼如來天尊之像尒時帝釋即以偈頌而讚歎曰

如來解脫恩愛毒　親愛一切諸衆生
久已度於生死海　南無南無一切智

尒時帝釋合掌恭敬向如來像與諸天衆踊躍合掌復以偈頌讚歎如來

如來永斷欲貪瞋　永離熱惱不可量
一切衆生無上師　南無南無一切智

偈讚佛已一切天衆圍遶樹王敬重如來生大信根如是一切天衆以淨善心增長正法供養佛像時波利耶多樹即便生芽漸慕欲出諸天見已皆大歡喜其樹不久次第花葉如本不異其光遍照一百由旬香氣亦尒

菓如雲色眾蜂圍遶其影鮮澤天眾圍遶如第二日見光威德其香普熏一百由旬其枝遍覆一百由旬根亦如是一切天眾皆大歡喜其天樹王光明香氣如本具足辟如六萬眾山之中須弥山王最為第一種種樹中波利耶多樹光明莊嚴亦復如是最為第一見勝光明威德殊勝充滿具足明淨顯現具足明焰三十三天見之歡喜共相謂曰汝等天子見佛如是大勢力不此天樹王華菓光明香氣具足如本不異三十三天見樹勢力光明增勝皆離疑網閻浮提人順法修行念法心勝魔軍損減非法惡龍及阿修羅不能破壞如法之人正法增長天眾不減於天女中不復劣弱魔軍減少天眾大力以樹王相當知諸天有大威德如是三十三天各各說已尒時護世從閻浮提詣第二天波利耶多樹王園中是時護世見三十三天於波利耶多樹下以清淨心供養如來身出光明到已頭面頂礼帝釋白天王言諸天大眾今應歡

喜令閻浮提一切人民隨順法行供養父母沙門婆羅門恭敬長宿時諸天衆聞其所說皆大歡喜供養護世作如是言汝令我喜汝亦如是常得慶悅以說閻浮提人行法行故如是天衆聞護世天說如是語復設供養旣供養已持如來像詣善法堂樹王諸天及天帝釋還入波利耶多樹園夏四月中受天快樂遊戲娛樂天女圍遶於夏四月遊戲受樂若有天子從此命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有前業得生人中顏貌端正人所樂見心常歡喜安樂無惱衆人愛敬歌舞戲笑常自娛樂一切女人若有見者皆生愛敬或爲國王或爲大臣以餘業故

正法念處經卷第二十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十八　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之七　三十三天之四

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十一地名雜險岸衆生何業生於彼處彼聞知見若人持戒利益衆生福德熏心或功德人持戒智慧或復病人施其一食自不熱生若空樹中或有虫蟻種種細虫若種種穗放牧牛羊為馬驢騾之人或冬寒時氷雪霜降於曠野中放火焚燒若有善人或以水土滅此燒火見作勸止自不故作設作敗悔不生隨喜為說恐怖令住善法令彼衆生住於善法自不偷盜亦不教人如是之人命終生於離險岸天其地金銀種種赤寶以為廁填如是種種金銀雜寶雜葉莊嚴種種衆寶種種廁填種種寶樹以為莊嚴種種禽獸莊嚴其地處處處皆有禽獸之類遍險岸地一切園林無量七寶以為莊嚴雜險岸天住此林中莊嚴之具

如融金聚百千天女以為圍遶受五欲樂隨其住處身出光明岸樹光明亦如天身於此林中遊戲受樂與諸天女往詣河林其河兩岸多諸金樹黃金為葉以樹光明令水黃色悉無白色其流駃疾不見白色於園林間天子天女遊戲受樂天作是念令此樹中應出美飲以善業故隨其所念即時流出種種美飲色香味具以諸寶器而用飲之飲天上味受天快樂見諸天女愛火所燒以樂覆故而不覺知天子復念我今欲聞種種音聲以善業故隨其所念有風動樹出妙音聲勝五樂音天子復念令此樹上應當出於須陀之味以善業故隨其所念即於樹上猶如大器盛物滿之從上而下石蜜之味不得為比天子食之歌衆妙音往詣寶地諦觀瞻視常樂念欲至寶地中受五欲樂捨此地已復詣普林其普林中有七種鳥真金七寶以為機鳥因陀青寶以為鵝鵝翅多赤寶以為鶖鶖毗琉璃寶以為鳧鴨青寶車璖以為孔雀大青七

寶為命命鳥珊瑚銀寶為迦陵頻伽其聲美妙如婆求鳥音衆所樂聞翱翔空中遊戲自娛其音美妙如天女音於蓮花池衆蜂莊嚴遊戲其中復於陸地翱翔遊戲復有金樹種種葉影映飾鳥身天見衆鳥發歡喜心耳聞其音心意悅樂天子行空與鳥遊戲或於水中與鳥遊戲或於陸地共鳥遊戲如是天衆共鳥遊戲天子天女共相娛樂天鳥俱迅遊戲愛樂比丘觀鳥愛天樂已而說頌曰

畜生行欲　癡力所作　天若如是
畜生無異　人愛宮樂　不著放逸
是智慧人　愚者相違　放逸將天
至於地獄　智者所說　放逸如毒
愚癡放逸　著現在樂　放逸果熟
後生大悔　觀於放逸　無少利益
若捨放逸　常無憂惱　放逸大苦
不放逸樂　舉要言之　應捨放逸
若人愛苦　應行放逸　樂行放逸
終無樂報　樂不放逸　至不退處
不行放逸　常無苦報　此諸天衆
與鳥遊戲　天與畜生　等無差別

界道身意　一切皆壞　天人非人
地獄餓鬼　意差業別　業別道分
諸業分異　道亦如是　種種雜業
生於天中　樂著放逸　不覺退沒
死相既至　汝當自知　於天中退
受大苦惱　為癡所誑　放逸所誑
諸天渴愛　隨於地獄　戲樂自誑
墮於地獄　受天樂已　後受大苦
為心所惑　不厭生死　為愛所欺
從苦入苦

比丘如是以是偈頌可責放逸諸天子等貪於五欲不知厭足如火得薪乃至愛善業盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂飲食充足國土豐樂五穀熟成或為王者或為大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十二地名谷崖岸此諸眾生以何等業生於彼天彼聞知見若人善心修行福德施坐禪人得初禪者自施其食教人施食施已隨喜教他隨喜是名

布施不殺不盜若人道行井泉池流施水之處施其瓶罐飲水之器供給行路復有異人教他盜取持度曠野汝若不取必當渴乏尒時其人雖知渴死畏犯罪故不受其教不盜財物亦不隨喜勸人不取令住善道乃至失命不犯偷盜云何不殺自行不殺勸人不殺毀呰殺法若屋隙廂若戶扇間若屋椽上有微細虫若然火時懼傷其命不閉戶廂是名不殺復教他人令行不殺住於善道如是之人命終生於二十三天峪山崖岸天受善業報有一林樹名隨時住其林種種衆寶光明青毗琉璃清淨無垢種種衆鳥出妙音聲花常開敷流泉河池以為莊嚴青毗琉璃以為蓮花莊嚴金蜂如融金聚雜色衆鳥遊戲其中或於水中或於陸地或於山峯險岸山窟出衆妙音善業所化受善業果種種天女之所圍遶天鬘天衣以為莊嚴色相威德端嚴殊特於此林中歌舞遊戲以善業故林中天鳥而說頌曰

衆生造善業　天中受快樂　若造不善業
地獄受苦報　既生於天中　而能自覺悟
從樂得樂果　不爲愛所欺　業繩縛衆生
長在三有獄　業力自在轉　如轂轉衆輻
輪轉於三有　八方及上下　業力風所吹
如塵遊虛空　因緣之所生　如蓮花莊嚴
如是天莊嚴　皆從善業生　譬如清淨水
如虛空無塵　如是清淨心　能至安樂處
解脫三縛人　能護於五根　遠離一法人
天中受安樂　無慚无愧人　不調惡知識
如毒亦如火　智者應捨離　實語行施人
常應樂親近　常慈心衆生　此道生天中
直心不諂曲　布施修正念　以是自業因
來生此天中　世間一切命　皆由法非法
救護無過法　是故應行法　若人捨離法
樂行不善業　爲惡之所燒　受苦無窮盡
既得生天已　若縱放逸心　其人善業盡
退時乃自覺　究竟樂爲勝　無生亦死死
死網縛衆生　無有安樂處　隨其受樂處
愛心轉增長　愛火燒衆生　地獄受苦報
初得行放逸　諸天所不應　放逸過所壞
退失於天處
如是天鳥說此法時天子心亂念諸

天女於利益法不聽不受渴愛五欲心
意耽著於蓮花池遊戲之處歡娛受
樂復往山峯名樂遊戲山峯有鳥名
曰戲。樂遊戲池中爭相娛樂時天見
鳥作如是念奇哉此鳥種種衆色種
種音聲勝一切鳥是時天子復作是
念我今乘鳥遊觀林池天既念已即
時鳥身自變大介時天子以手摩
捫乘之遊空翺翔受樂天子復念於
鳥背上化七寶殿園林花池皆悉具
足種種衆鳥以爲莊嚴上乘虛空與
諸天女種種莊嚴處處遊戲受種種
樂遍觀諸天所住之處既觀察已轉
增愛著足百千倍不可爲比如是愛
火六欲熾然不可調伏妄愛爲樂貪
爲大苦乘鳥遊虛五樂音聲歌頌之
音其聲美妙不可譬喻遍見一切天
子天女於須彌山園林池流山谷樹
林遊花遍覆多有衆鳥皆悉見之二
一住處無量百千諸天所住處處觀
之猶不厭足諸根愛著貪著五欲歡
喜無厭愛心增長如是多時乘鳥遊
戲觀須彌山王六万諸山善業諸天

之所住處無量寶焰光明莊嚴甚可愛樂須弥四面有四種色謂毗琉璃白銀黃金頗梨之色此天遍行觀須弥山乘於鳥殿還其所止至其住處如天所念色相莊嚴是時天子復乘鳥殿至摩時多池其池周匝廣五由旬青毗琉璃種種蓮花以為莊嚴鳥至此池與諸天女受五欲樂猶如衆蜂貪嗜花味飲於摩偷食須陁味色香美味皆悉具足服天寶衣與諸天女遊戲受樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受富樂多有乘騎遊戲之處或為王者或為大臣人所敬愛以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十三地名摩尼藏衆生何業而生此天彼聞知見若有善人利益衆生不殺不盜亦教他人令住善道自不殺生乃至見於酒蜜之中有濕生虫若不濾治終不故飲不教他作亦不隨喜知不善業捨而不作見他作惡捨不親近勸令修

善是名不殺生云何不盜乃至入於
搭廟若有供養佛搭燈明不以此光
營作衆事亦不取烟以爲書墨微細
之罪悉皆畏懼是名不盜復有不殺
及不偷盜不殺生者乃至蚉蟻惱觸於
人亦不殺害心不念殺若見他殺勸
令放捨語其人言若殺生者是不善
業命終當墮活地獄中如是教他令
不作惡安住善法如是善人自持禁
戒令他住戒若行曠野若飢饉世以
飲食施若其飢餓困逼之時不盜他
食於曠野中貧窮飢困乏少糧食者
能滅已食施諸貧人以思心福田二事
勝故得大果報以時施故何以故病
之大者無過飢饉是故施食得大果
報如是二種持戒之人自利利他善
心直行第一善人乃至小罪常懷大
懼以衆寶珠施於父母或以珠瓔施如
來像是人命終生三十三天摩尼藏
地生彼天已受第一樂五欲自娛是
善業人威德光明皆悉普照五百由
旬髻如日出普照衆山此天光明照
一切地亦復如是其界寶地光冥光

明如是天子身光既照百倍轉勝其諸光明青黃朱紫如天虹色其身光明百倍轉勝莊嚴殊妙以善業故身如電光勝諸天衆如衆星中月最第一此天之身亦復如是遍身光焰自觀寶地其地皆以種種摩尼以為莊嚴種種間錯分齊分明一切光明猶如百日一時同照天子見之生大歡喜復觀異處見諸天女妙色具足以不可譬喻種種衆寶以為莊嚴受諸欲樂鼓樂絃歌箜笛箜篌如是種種歌衆妙音或有舞戲天鬘莊嚴或於花池與鳥遊戲或食天果復於意樹取諸花果歌欲樂音令衆歡喜天子既至見諸天女為諸欲境惡地所墜從坐迴顧向諸天女諸天女等天鬘莊嚴天子見之欲火燒心迴顧天女時諸天女見其丈夫命將臨終五死相現猶如衆蜂捨於萎花赴新開花諸天女等捨本所事趣此天子亦復如是種種天鬘種種天衣以自莊嚴以愛欲心娛樂天子令心喜悅是退天子以無始來習諸愛欲見其天女背叛

異趣心生熱惱如阿鼻獄猛火燒身見諸天女背己趣他其心熱惱亦復如是從天命終以嫉妬心自害其身有報將盡取緣濁心更無所見退墮地獄餓鬼畜生以何因緣見諸天女叛已趣他生大苦惱以於前世人中之時邪行非礼犯他婦女以作善業生於天中侵他妻故見斯惡業如是善業之中惡業成熟是故微少惡業所不應作若能奉持七種之戒不缺不漏則有餘果夜摩諸天見退沒相則不如是未來世報略而說之一不復廣說諸天女衆天鬘莊嚴速往詣於初生天子以諸天鬘而用上之令其莊嚴花鬘香氣色香具足無有萎變令初生天子着此花鬘天子着之心生歡喜即相親近共遊園林互相娛樂於此地處天衆所住見清淨水毗琉璃花眞金爲葉金剛爲鬚百千衆蜂以爲圍遶其蜂或以眞金爲翅毗琉璃身白銀爲翅眞金爲身亦寳爲翅雜色爲身珊瑚爲翅帶於如是不萎不變蓮花池中遊戲娛樂其聲清

妙如天女音如是衆蜂以為莊嚴天子天女入蓮花池遊戲受樂歌詠戲笑久於池中娛樂受樂復往詣於金鬘樹林二樹弥覆既至林中種種伎樂出妙音聲見須弥峯如融金聚見諸天衆在於山峯與諸天女伎樂自娛天鬘天衣以為莊嚴閻浮檀金以為瓔珞莊嚴其身於蓮花池優鉢羅池種種香味皆悉具足天子天女遊戲受樂鵝鴨鴛鴦大力師子悉為行列諸天在中遊戲受樂復見天衆行於虛空與諸天女猶如明燈歌頌美音以自娛樂雨衆妙花受天快樂五樂音聲歌戲娛樂復見天衆歡天美味無有醉失各說愛語以相娛樂令心喜悅復見天衆食須陁味以自善業所得果報色香味觸皆悉具足復見天衆於七寶樹採七寶花以自莊嚴復見天衆採花摘果或有食者或相打擲以為戲笑共相娛樂復見天衆乘於天鳥衆雜七寶以為莊嚴乘此鵝鳥遊於虛空手共遊戲復見天衆歌衆樂音於天子前諸天女衆舞

戲娛樂以天蓮華手相打撲以生欲心言說調謔增愛境界初生天子見如是等種種天衆種種業化心自思惟我雖見此眼不知足聞種種聲耳亦無猒種種衆香鼻亦如是種種六味舌無猒足身貪細觸天衣妙服莊嚴塗身亦復如是不知猒足一切愛法心常隨順我今愛樂皆受斯樂既思惟已手相愛樂如天所應受五欲樂如是天子六愛著心一切愛火園遶焚燒譬如有人於盛夏日極熱之時行於曠野大火卒起燒諸乾草樹葉枝條山谷林樹一切火起慞惶怖走迸避無地其火焰熾四面圍遶同為一焰燒一切林隨其所趣烟焰俱起為火所燒不能免離世間一切愚癡凡夫亦復如是乾草樹枝愛火所燒將至天中造業之人結使癡風吹大愛火修禪習觀得世俗禪喻乾枯樹山谷草葉愛火所燒猛熾火者喻六種愛處處走者喻於諸根染著境界其焰熾然憶念境界猛風所吹愛火所燒破壞天人世間火者　喻若愛

火天善業故受於無量百千種樂乃至愛善業盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於實地一切眾寶以為莊嚴而生其家或為大王或為大臣常受安樂眾人所愛子孫具足豐饒資具以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十四地名曰旋行眾生何業生於彼地彼以聞慧見有眾生不殺不盜見他作者勸令不作說不善業得惡果報云何不殺乃至蟻子若於水中見微細虫讓之不食若不漉水終不故飲漉水之虫不棄乾地還置水中令虫安隱不失其命亦教他人令住善道云何不盜若甘蔗田若果若菜若蒼婆羅他所攝物不起盜心亦教他人令不偷盜自持禁戒教他持戒云何持戒不殺不盜乃至失命不飲虫水亦不受用亦教他人令其不作是名不殺生云何不盜乃至草葉亦不故盜行於布施若見病人施其醫藥令得安樂亦復不以殺虫之藥與他治病是善布施

乃至涅槃其福不盡是人命終生三十三天旋行之地既生之後以善業故一切眾寶光明旋轉殊勝天女以為供養既供養已詣光輪林種種音樂林中有鳥名莊嚴樹充滿林中以鳥勢力隨其心念欲有所至飛於虛空林亦隨行若諸天子在於樹下亦隨林行隨所到處生蓮花池眾雜蓮花以為莊嚴眾流璃葉真金為莖白銀為鬚蓮花臺上諸天女等歌眾妙音以善業故其蓮花中流出摩偷（摩偷者莫飲俗名為酒也）天女飲之與蓮花臺諸天子等住蓮花臺天女園遊共飲摩偷久受樂已從空而下與鳥相隨及天女眾詣優鉢羅殿其殿縱廣滿二由旬如是百千優鉢羅花一一天女住一葉端歌舞伎樂復有青色優鉢羅花以花青光令諸天女皆作青色若在赤色令諸天女皆見赤色身莊嚴具亦復如是天子天女坐蓮花臺以善業故與諸天女而共園遊坐蓮華鬚手擎種種雜色寶幡歌舞遊戲久受天樂從花臺下見雜婆羅殿河名

樂見兩岸多有衆寶之樹枝葉具足莖幹成就種種衆鳥翅端正婆求之音莊嚴河岸隨天所念從河而出其河莊嚴天女歌舞甚可愛樂手相娛樂天子來詣如是愛河天女見之皆大歡喜歌舞戲笑作衆伎樂有異天女作衆伎樂來詣天子是時天子見諸天女顏色妙美百倍愛著走趣河岸遊戲諸天女等一切同集作衆天女與此天女及優鉢花諸天女等伎樂出妙音聲其歌音聲遍滿須彌山王寶峯之中時山峯中一切天衆聞是妙音皆來集會心意戀著天女歌音天子天女大衆和合不起嫉妬歌舞遊戲復往詣於遊戲園林久受無量百千種樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂常樂澡浴塗香末香愛衆蓮花優鉢羅花拘牟頭花俱迦挪陁花質直聰慧愛樂正法或為國王或為大臣或作長者或主城戍或為導師治生諧偶以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所

住之地彼以聞慧見第十五地名曰金殿衆生何業生於彼處彼以天眼智慧觀察見持戒人不殺不盜云何不殺若見怨家欲來害已或有他人侵其妻室雖捉擒獲不打不害放捨令脫軟言慰喻或見有人欲害怨家以財贖命令其得脫復有惡人已捉擒獲放之令去而不加害如是惡人復至其家欲侵欲害而復擒獲還即放之而不加害以護持戒畏業果故怨家持刀欲來殺人護彼怨家令其得脫不被殺戮畏破戒故自捨身命不害他人是名不殺云何不盜不盜幾種此持戒人乃至小罪生大恐怖畏業果報不造惡業修行善業復有不盜見於小罪乃至微塵心生恐怖或詣塔寺或至園林閑靜讀誦經行之處或至水邊不取他物種種鞋屣悉不故取他所不聽亦不受用以護戒故若晝若夜不起盜心是名不盜是名不殺不盜云何住戒捨於不淨不愛不樂不善之法持戒清淨善人所愛如實不虛如是持戒生於天中

必至涅槃隨心所願成三菩提是持戒人若行曠野若獨若伴若行道路若行非道若見惡獸懷姙產子為飢所逼欲噉其子是人見之自捨其身與此惡獸欲令殺已不食其兒是持戒人為續其命憐愍衆生自捨身命孝養父母云何布施若持戒人貧窮困乏勤苦得物順法持戒或有沙門起於滅定來至其家從其乞求如是貧人減於妻子所食之分有少飯食施此比丘自屈一日見其食已心生歡喜復教他人不殺不盜從於善道見作隨喜是持戒人自利利他命終之後生三十三天猶如香氣生於金殿是善業人生彼天已受欲樂地黃金為殿一切衆寶以為莊嚴帝釋見已生希有心百倍受樂以偈頌曰

上上之樂　善業善果　諸天所受
先世業故　四輪之殿　駕以象馬
智慧為鈎　殿光如日　持戒之善
遊於天上　憐愍衆生　如母愛子
慈悲之人　能至天中　行慈悲者
饒益衆生　常應供養　後生天中

悲愍調伏　利益衆生　是人如天
諸天敬仰　慈悲之人　端嚴如月
覆護衆生　離於憂惱　是故勤加
修行求樂
時天帝釋說此偈已入其金殿坐柔
濡敷種種形相以為莊嚴與諸天衆
俱坐其上天女圍遶久時受樂種種
色身種種莊嚴而相娛樂時天帝釋
復出金殿詣一切樂林種種天衆百千
圍遶種種伎樂出衆妙音其諸天衆
出大光明隨天帝釋去林不遠見遊
戲處無量百千光明莊嚴金毗琉璃
以為其樹光明赫焰周遍莊嚴其遊
戲林種種莊嚴不可譬喻今說少分
譬如七日俱時並出其林光明亦復如是其諸光明有種種色青黃朱紫
白色諸光其林莊嚴遊戲之處光明
赫焰帝釋見已告諸天衆汝等見是
一切戲樂遊戲之處園莊嚴不唯然
已見時天帝釋語諸天衆過去之世
頂生大王於此林中與天帝釋分座
而坐遊戲受樂無量天女之所圍遶
主四天下時二天王受於無量百千

萬億五欲之樂猶不知足從天退還
時頂生王以善業故於此林中光明
威德端正勢力我今說之汝當善聽
於過去世有頂生王主四天下不加
刀杖亦無刑罰欲無厭足以先世善
業來上此天其身光明勝須彌山過
踰十倍一切天光至其光中皆滅不
現時四天王見頂生王即出奉迎白
頂生言善來大王我今故出奉迎大
王應修供給時頂生王受其供已復
上三十三天是時頂生光明威德猶
如日光人中最勝在此天中亦復如
是時四護世天自見光明悉不復現
椎未曾有告諸天曰此頂生王至此
三十三天或是其身威德之力或是
輪力非餘天力亦非人力勿起怖意
此人順法為轉輪王護世說已時頂
生王到三十三天
尒時帝釋遊戲在於一切樂林娛樂
受樂遥見頂生即分半座命之令坐
尒時頂生即與帝釋共坐一牀二王
久時受五欲樂業盡還退尒齊三十
三天遊戲之處無有及此一切樂林

其林殊妙無量衆寶以為莊嚴光明如日時天帝釋說是語已與百千天女而自圍遶入一切樂林既入林已天子天女娛樂受樂食於種種須陁之味既飯食已昇七寶殿其殿光明威德端嚴猶如日光種種樂音還善法堂帝釋去已舊住諸天受五欲樂乃至愛善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中常值善世不值刀兵生好國土園林具足稻麥甘蔗花果具足大富之處常值正法或為大王或作大臣為一切人之所愛敬端正第一諸根成就子孫具足以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十六地名曰鬘影衆生何業而生彼天彼以聞慧見此衆生善業善心不殺不盜云何不殺云何不盜幾種不殺幾種不盜不殺生者自不殺生若種種魚鱉若蚵若貝不取不賣見殺生者教令住戒見他作者心不隨喜勸令安住善道之中是名不殺生云何不盜若此善人以清淨心直心持戒不以貪心

或佛塔廟或於僧中燒香之處不齅香氣不以方便令薰其衣若香至鼻心不貪著是名微細不偷盜戒見他作者勸令不作令住善道如是衆生自利利人以何等心利益衆生見殺生者如殺已兒觀諸蚊蟻亦復如是亦教他人令住善道云何布施若貧窮人勸若得財以用布施持戒行人得初禪者在器之食分半施之亦教他人令行布施如是之人自利利他命終之後生鬘影天既生天已樹名鬘影其光明輪周遍園林其樹花香纖一由旬勝餘花香其花脩長若以一花則成首鬘其花雜色種種莊嚴青黃赤白繁茂鮮榮復於園林受五欲樂伎樂音聲欲樂具足隨心所念皆悉成就種種殊異無量成就以善業故一切成就復於林中有蓮花池名曰雜花有大勢力生諸蓮花花常開敷七寶色蜂以為莊嚴蓮花池中種種衆蜂出妙歌音天子天女聞蜂歌音皆大歡喜共相謂曰奇哉此蜂出妙歌聲令我心悅是衆蜂歌衆妙

音復有鵝鳥皆以其翅扇蓮花池令花動起如黃金色遍覆池水鳧鴨見之歡喜走趣出妙音聲如是花池多有衆鳥天子天女以歡喜心捨衆樂音往詣衆鳥遊戲受樂復往詣於行列宮殿遊戲之處其諸宮殿七寶為柱金銀琉璃車𤦲頗梨以為莊嚴其地多有種種天女遊戲受樂天寶莊嚴天栴檀香以塗其身共相娛樂不起嫉心互相愛樂離於妬心受自業果種種地中以種種業而生其中受自業果遊戲受樂復往詣於如意之樹其樹勢力隨天所念悉皆得之於此林中飲食河流第一色香衆味具足以歡喜心遊戲河中食須陀味既飲食已百倍悅樂復往詣於青蓮花林其花第一色香味具於花葉中流出摩偷美味之飲猶如酒糟酒流而出其色青緑如分陀利黃分陀利出黃色飲琉璃色花出琉璃色飲頗梨色花出頗梨色飲車𤦲色花出車𤦲色飲雜色之花出雜色飲雜色葉花出琉璃瑩金剛為鬚如是種種諸飲從花

流出香味第一諸天飲已復往詣於
一切觀林遊戲娛樂到此林中悉見
一切三十三天所住之地一切觀林
甚可愛樂於此林中有蓮花池名曰
普流廣三十里清淨之水湛然充滿
如琉璃色鵝鴨鴛鴦周匝圍遶一切
衆鳥皆如金色七寶爲觜珊瑚爲足
赤寶爲目雜寶莊嚴其音美妙遊戲
舞挊時諸天子詣遊戲處金色之鳥
出妙音聲天子昇於金殿之上其殿
光曜如融金聚各相謂曰汝見諸天
遊戲之處令諸天衆其身光明黃色
轉妙過踰兩倍於此殿中遊戲自娛
受五欲樂貪愛境界而無厭足如火
益薪轉更增熾諸天愛於色聲香味
觸亦復如是不知厭足於此天中受
五欲樂乃至愛善業盡命終還退隨
業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘
業生於人中常受快樂花鬘塗香以
爲莊嚴坐以末香心常歡悅或爲王
者或爲大臣大富饒財爲一切人之
所愛敬無有怨敵亦無病惱以餘
業故

正法念處經卷第二十八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第二十九　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之八　三十三天之五

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十七地名曰柔軟眾生何業生彼天中彼以聞慧見持戒人不殺不盜生此天中云何不殺有諸眾生為貪財利恣足五欲斷毒蛇命取其實珠以自供命持戒之人不為此事是名不殺亦教他人令行不殺乃至蚤蟻微細眾生亦不故殺云何不盜不以盜心取人草土乃至微細亦不故取乃至他人所有書記不以盜心書寫自用是名不盜云何布施是持戒人貧窮乏財以無貪心減身資分施初禪人衣服飲食臥具醫藥資生之具或施一食或於僧寺平治僧地令僧去來安隱無難如是自行布施亦令他人安住善道勸於他人令捨惡業是持戒人不殺不盜自利利他以是因緣命終生於三十三天生此天已受天快樂其地皆

以柔軟天衣以為敷具遍覆其地柔軟滑澤若天行上隨足上下足躡則偃舉足隨平譬如大風吹水波起高下不定風止則平其地柔軟亦復如是其地清淨猶如明鏡若有工師若工師弟子善能磨鏡瑩拭明淨照顯衆像若排一毛以為百分於此鏡中皆悉了見此天地中見諸天子一切身分亦復如是如彼明鏡清淨无垢其地清淨亦復如是其地復生希有之事若諸天女心有所念欲令天子共其遊戲天子即於所往地中自見書字即與天女遊戲受樂其地復有希有之事若天纔念一切所須皆從地生如是三十三天於柔軟地受天快樂復往詣於遊戲之處其遊戲處有大園林名摩偷迦鈴網弥覆無量寶樹以為莊嚴於彼林中種種衆鳥華果具足五樂音聲遊戲受樂五根境界受果報樂於其地中復有林樹名曰婆羅若諸天衆入此林中遊戲之時樹則變小令諸天女取果不難其林皆是七寶所成光明晃曜如日初

出以為莊嚴無量種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以為莊嚴如是衆鳥住於林中出衆妙聲於此林中受六欲樂歌舞戲笑捨此林已復經詣於遊戲山峯名曰高聚往至彼峯與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑昇高聚峯其峯周匝廣十由旬其山峯七有大華池名曰光明以七寶華拘牟陀華俱迦鄰陁華青優鉢羅華充滿池中其水清淨鵝鴨鴛鴦出衆妙音甚可愛樂天子天女園遶華池歌舞戲笑飲於天味無有醉亂六味之果隨念食之其汁香美飲之無失天子天女皆共飲之復於異處有諸天女歌舞戲笑鼓樂絃歌簫笛箜篌種種樂器與諸天子娛樂受樂圍遶華池久受天樂復有華池名一切意樂遊戲之處天與莊嚴栴檀塗身散以末香身出光明以其自作上中下業因緣力故隨心所樂得三種報生似業意若人造作如是之業得如是果眼識緣色而生樂心何以故若作下業於等色中見作下色其人如是於一緣

中見於下色若作中業則見中色生中樂心若作上業則見無量種種妙色形相端嚴如是一切聲香味觸亦復如是目之所緣欲界天中一切諸地皆亦如是若不如是三種之報則不成就當知如是三種之業得是妙色端正莊嚴天女殊勝此諸天衆於一切意樂園林之中遊戲受樂貪著色聲香味觸等不知猒足比丘觀已而說頌曰

劫盡日焰　大海乾竭　億百千劫
貪愛不滅　諸水雨等　海尚可滿
貪欲之海　愛色無猒　憶念諸樂
欲不可滿　若離憂愛　欲則止足
樂從欲生　智者不樂　離欲之樂
樂中最勝　離愛之樂　如雜毒水
若離愛欲　如水乳合　欲燒癡人
盲冥無覺　如摩羅耶　山至食木
愛欲憶念　念不可數　念無猒足
死王所縛　不為欲使　不住愛境
是人樂器　如來所說　如夢所見
乹闥婆城　虛妄不堅　諸欲虛誑
如幻水沫　甄婆迦果（生於海濱食卽七日）　欲為衰惱

如火害人　若知欲過　不貪醉果
能見實諦　永離愛惱　諸欲如毒
未得思念　得之自惱　衆惡熾然
欲無猒足　退失天樂　墮於地獄
由欲所誑　欲如水波　如電如燈
女欲如毒　如魚洄澓　思惟增長
如火益薪　初後不安　智者所棄
若有習近　展轉增長　觸如火焰
欲受苦報　知此欲過　智人猒捨
離欲之人　得涅槃樂　無數千万
那由他天　習欲墮落　受地獄苦
欲火刀毒　求樂應捨　常應捨欲
地獄之因　未見有人　不為欲使
無有習欲　不受苦惱　是故捨欲
莫生心念　一切諸欲　如火熾然

如是比丘觀諸天子為欲所使說偈呵責放逸諸天復詣一切意樂園林作衆伎樂與諸天女種種莊嚴入彼林中歌樂音聲歡娯受樂無量河池莊嚴園林處處皆見種種妙色如是眼根受於色欲又隨憶念聞衆妙音種種愛聲鼻聞種種上妙愛香舌得種種殊異之味隨心所念皆悉得之

隨心所念得種種觸身心悅樂隨意所念樂法成就如是天衆爲愛所覆放逸遊戲如心所念受五欲樂乃至愛善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂常愛華鬘塗香末香大富饒財直心善心一切衆生之所樂見信受其言衆人所愛妻子具足善行禮義不失儀式所有財物王賊水火所不能奪王所供養生大種姓以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十八地名雜莊嚴衆生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人不殺不盜亦教他人令住善道云何不殺不惱衆生自不殺害不教他殺亦不隨喜亦不親友殺生之人乃至不與語言交接不聽他人不淨之語不同路行復有不殺有諸衆生或以歌音或琴樂音箜篌簫笛誑諸禽獸令墮網陷此持戒人不作如是方便殺害亦教他人令行不殺見他作者贖令得脫心不念殺是名不殺云何不盜或有衆生虛妄誑詐

商賈求財行於非法種種偷盜云何誑詐或以砕沙雜餘財物稱而賣之見其為非勸令不作方便教言莫以妻子自身財物惡友因緣而作偷盜若行偷盜命終墮於地獄餓鬼畜生偷盜果報受大苦惱如是自不作惡亦勸他人令離惡法因緣既至能捨不取如是之人自利利人云何布施或入大海過大曠野以求財物或從他人傭力求財布施貧窮苦惱之人心生敬重諸根悅豫而施與之或以此物施二禪人或施貧者是名布施云何不殺若諸獵師羅網捕鳥若人捕魚其人見之以物贖命還令得脫思惟歡喜諸根悅豫亦教他人令贖生命心生隨喜我為善業恒願修習亦令他人修行善業如是善業不殺不盜自利利他如是二種持戒利益自利利他命終生於三十三天種種廟填莊嚴之殿而於中生善業之人生此天已種種摩尼光明晃曜廟填莊嚴其身光明種種色衣種種天女種種衣服莊嚴其身住在其後初生天子

作如是念我以何業而生此處自念
前生脩善業故來生此天即自歎曰
奇哉善業我脩行故來生此處如是
天子既思惟已以善業故初聞樂音
天女歌音遍一切處山峯宮殿美音
充滿翕歘率舞聞此歌音百倍受樂
初聞此音心生樂著是名第一生欲
因緣既著聲已心復生念欲見衆色
即時迴顧見諸天女無量色相不可
譬喻具足莊嚴是誰天女誰之所攝
心既念已欲心即生是時天女而說
頌曰

種種欲因緣　我最為第一　我今奉天子
遊戲種種樂

尒時天子既聞歌音又見美色即時
迴身至天女邊欲受卑樂是名第二
生欲因緣復有第三生欲因緣心使
諸根貪於境界心緣自在天子欲心
卑諸天女天女以身亦卑天子是名
第三生欲因緣復有第四生欲因緣
无量無等香熏之氣不可譬喻天子
觀之從何所來即知此香從天女生
便以欲心抱持天女殷無等香是名

第四生欲因緣於四境界心愛染樂時諸天女以種種飲食須陁之味供養天子是名第五生欲因緣如是不可譬喻生欲因緣五欲境界初著天樂如是天子受天樂報初生之時憶念宿命以著欲樂皆悉忘失復以欲心往詣天女天女亦來向天子所歌舞戲笑手相娛樂至天子所調戲愛語歡娛受樂復往向於園林華池天女身著種種莊嚴復與天子往一切觀意樂園林一切見林一切地天遊戲之處其林諸樹意念具足無量莊嚴金樹銀葉赤寶為枝頗梨為果色香味具有如是等无量諸樹莊嚴園林復有異林以為莊嚴毗琉璃樹真金為枝赤寶為葉白銀為果車𤦲莊嚴復有異樹於一肘量一寶莊嚴所謂金銀赤寶毗琉璃寶車𤦲莊嚴復有樹枝一肘之量一寶所成華果具足天華莊嚴其華種種色香具足其香周遍滿六由旬種種色蜂飲諸華汁是一切見意樂之林如是諸樹以為莊嚴種種白葉受斯果報復以蓮

華而為莊嚴毗琉璃莖真金為葉赤寶為鬚青因陁蜂以為莊嚴其音美妙天眾聞之生大歡喜其林復有行列莊嚴種種色林以為行列青黃朱紫如閻浮提觀於電光其林如是行列莊嚴河津華池莊嚴林園如是功德具足之林天子見之心大歡喜與諸天女至彼林中餘天見之知初生天子欲來我所皆起往迎互相慰問美言稱讚娛樂受樂妓樂之音遊戲種種蓮華林中久於一切見林受五欲樂復捨此林往詣樂行遊戲之處其遊戲處種種欄楯以為園遶長流美飲七寶宮殿行列如林真金為池種種眾鳥出妙音聲舞戲自娛河池流水其音美妙飲食河流色香味具天子遊中受五欲樂遊戲自娛與諸天女種種莊嚴受天善業經於久時以放逸故而不覺知如是天子受五欲樂業盡還退放逸覆心不觀退沒愛心所遂欲火焚燒心著欲樂而不覺知若囊相現怖畏成就見無常變決定必退尒乃心覺如是天子樂著

放逸乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中受第一樂財寶具足端直不諂生於中國識邪正行知法非法一切善人順法之處知報恩處而於中生為一切人之所樂見一切長幼皆生愛敬常無病惱端正第一大力無畏安慰一切妻子具足所有財物王賊水火不能侵奪以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十九地名曰如意眾生何業生於此地彼以聞慧見有眾生以正見心信業果報堅住正見其心質直不惱眾生孝養父母順法修行而不懈怠恭敬三寶佛法眾僧不殺不盜不教他作亦不隨喜見他作者勸令不作為諸眾生說於業果令住善道不殺不盜若有眾生不持戒者教令住戒若人持戒教令堅住如是之人自利利他命終之後生於善道三十三天云何不殺生若是眾生知他眾生乃至蟻子蚤蟣之類不故斷命是名不殺有

諸衆生煞害瞿陁鼠祝兎等安置罝羅罟網機陷勸令不作復有異人以惡方便作諸罥羂張設羅網捕獵鳥獸種種煞具網獵衆生令其斷命是持戒人勸令放捨是名不煞令他衆生安住善道云何不盜乃至草葉不起盜心見他偷盜勸令不作復有衆生行於非法若於佛塔若於精舍以諸音樂供養佛塔復有異人亦在其中歌舞自娯或與女人歌舞戲笑而生歡喜或於僧寺若客作伎人或鼓衆彼樂供養佛塔以自活命作諸音樂不令此人為他作樂是名不偷盜復有偷盜或於婬女初許多直後酬少價是名偷盜復有偷盜若有酤酒屠兒販賣市買決價不酬本直是名偷盜如是煞生偷盜持戒之人悲捨不為見作不善心亦不念云何布施貧窮少財能捨財物施三禪人自忍飢苦施與他人慈悲心施如愛已子云何持戒不煞衆生若治屛廁煞害衆生教令不作施其水漿還置檅處令不害命是名不煞善業之人作此

善業命終生於三十三天善業之人生彼天上受五欲樂天伎樂音種種天女以為圍遶受無比樂今為此天說少分譬如金輪王所受之樂比於天樂十六分中不及其一所受天身無有骨肉亦無垢汗不生嫉妬其目不眴衣無塵垢無有烟霧亦無大小便利之患其身光明轉輪聖王都無此事於己妻子不偏攝受離於嫉妬飲食自在無有睡眠亦無疲極轉輪聖王都無此事以是因緣轉輪王樂十六分中不及其一故以人中說少分譬如是次第受五欲樂有一園林名迦毗羅長十由旬廣五由旬一切皆以金鳥莊嚴無量眾鳥遍身眾寶以為莊嚴妙花光明莊嚴園林七寶為樹林有眾鳥光明殊勝如人着於種種莊嚴轉增勝妙種種色鳥莊嚴天樹亦復如是復有天子於此林中以種種華遊戲娛樂其華皆以毗琉璃寶以為莖葉及以華鬚赤蓮華寶以為華臺其花香氣滿十由旬勝一切華天聞此香十倍增樂復與天女

於迦毗羅向飲食河隨念即至高大之殿種種欄楯樓閣門戶種種寶鈴種種寶鬘真珠羅網以覆其上種種寶幢懸眾寶幡金銀頗梨赤寶莊嚴種種諸樹或有鵝鳥或有鴛鴦或命命鳥或有鴻鷹以為莊嚴有如是等種種眾鳥莊嚴其殿天眾昇殿以善業故與諸天女向迦毗羅大林詣飲食處到已即下食天甘饌食訖遊戲於園林中種種樂音遊戲受樂經於多時心著樂故不覺長遠復往詣於一切見林昇於高峯欲見眾林共餘天眾還昇化殿種種歌舞種種戲笑受相娛樂同心受樂既至一切見林住於峯上見須彌山至一面多有園林以為莊嚴其花光色如融金聚光明勝焰種種河泉流池濟處美飲之河種種食河無量天女種種莊嚴以為園遶其須彌山持諸遊闇處於六萬眾山之中六萬眾山以為園遶高峻廣大天龍夜叉阿修羅乾闥婆之所住處善業諸天之所依止種種善業果報所得四寶成就一一住處種

種衆色以為莊嚴皆悉見之爭相歡娛欲心放逸種種美言共相調戲上中下身遊戲行食既見此已而作是念非我獨受五欲之樂亦復多有其餘諸天與諸天女遊戲受樂如是見於種種色香如意之樹莊嚴園林尒時諸天復見餘地一名高聚二名大高聚種種河流以為莊嚴若其日月行此山頂觀彼二山於此日中見百千身如羅睺阿脩羅手障日光如前所說尒時天子復於空中徘徊旋轉觀於山王與諸天女娛樂受樂歌頌音聲住於宮殿山王園林皆悉見之還於自地既至本宮於園林中歌舞戲笑受種種樂五欲自娛欲樂覆心不覺長遠復往詣於娑羅摩山其山縱廣有五由旬高十由旬或乘宮殿或乘飛鳥而昇此山種種寶柱以為莊嚴種種河池七寶莊嚴如意寶樹光焰騰赫種種伎樂歡喜相娛受自業果以放逸故經於多時而不覺知為樂所迷不知猒足復往詣於優鉢羅林於此林中百千衆蜂以為圍遶

入於林中共食美飲歌舞受樂而無猒足復往詣於遊戲之處名曰無垢百百千千衆樂音聲共相娛樂而不猒足是諸天放逸受五欲樂乃至愛善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中顏色光澤主上貴重第一富樂聰慧明了以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十地名微細行衆生何業生於彼天彼以聞慧見此衆生修行善法自利利人不誑衆生不惱衆生質直修行而行善業得樂果報作清涼業得清涼報善業樂報一切衆生之所供養衆人所愛現在未來安樂利益若捨此身至未來世所作善業猶如父母為如寶故受無量樂不殺不盜亦教他人令行不殺不行偷盜若復有人殺生偷盜不共同止亦不親近不共遊戲不與同事如是破戒行惡之人不與同住親近持戒行善之人同其事業遊戲受樂享共愚惟法以非法此善業人自不作惡亦教他人令不作惡如是

之人過修善業令破戒者住於善道示人正法令入正道種於善業其人心淨猶如鍊金行於善業現在未來安隱快樂是名不殺復有不殺有諸衆生以邪見故殺諸虵蠍百足蚑蝱蜥蜴之類殺如是等熏諸果樹欲令園林華果繁茂持戒之人則不如是以護生命種種果食疑有蟲者終不敢食若水路漿種種諸飲不諦觀視終不飲之經宿之水若不細觀恐生細蟲若不濾治不飲不用是名微細持不殺戒云何不盜不盜復有種種若人思惟欲令種種稻穀麻麥種種菽豆我獨成就令世間人五穀不登獨我成熟常作如是不善思惟復於異時衆生薄福田稼不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於市肆賣曲心巧偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業如是衆過捨離不作持戒之人雖復貧窮不為非法誑惑他人見他作者心不隨喜若飢饉

世治生求利如法販賣不誑衆生是名不盜如是善人云何布施善心善行自利利他自身貧窮勤苦得財若從他人常乞財物得已布施貧窮疾病困乏之人若學三禪得三禪人從他求索勤苦得已而行布施是人布施三業成就若心思惟欲行布施是名決定若布施時名之爲業若行施已心復思惟是名究竟如是之人造作一千二百善業命終之後生於善道微細地處行善業人生彼天已以作微細業因緣故所得天身隨其所念巨細隨心其地園林七寶爲樹第一清淨自業成就其七寶林長二十由旬廣十由旬河泉流水園林具足見者愛樂清淨無垢猶如明鏡其樹枝葉清淨無垢如融金色金銀琉璃及餘種種雜色之樹以爲園林　天子入林於諸寶樹枝葉之中皆悉自見身之色像如一樹中自見其身百千樹中自見其身亦復如是一一天子身之色相悉現衆樹以善業故得相似果其樹復有奇特之事隨其造作

上中下業生此天中隨其本作上中下業悉現樹中根莖枝葉皆悉觀見時天帝釋與諸天女華鬘莊嚴其身光明晃曜大明勝於和合百日並照微細行天遥見帝釋皆往出迎到已恭敬頂礼帝釋隨天帝釋還入林中受五欲樂釋迦天王亦以美言慰問諸天行大善業其林衆鳥出美妙音真金為樹莊嚴園林是時天王觀業報已而說頌曰

善業得此果　種種業林證　雖無有言說
知以善業報　種種諸果報　處處受生死
或善或不善　故得如是報　若人修善業
當得生天中　若作不善業　墮於三惡道
樂行善不善　著欲癡所迷　不知當退沒
決定受死苦　今此善業報　以樹相而知
於欲不厭離　心為樂所迷　欲味放逸人
心常求境界　常為愛所惱　亦為愛所縛
欲共女人生　女人為甚惡　能生於熱惱
如火害衆生　如是欲熱惱　過於大猛火
女色大熱惱　焚燒衆生心　女人壞世間
令善皆盡滅　是地獄因緣　大仙如是說
口善說美言　其心如毒害　諂詐無暫停

女人心無實　須臾起愛心　須臾心不愛
其心不暫停　如電不久住　巧智虛誑人
心貪則親近　常思樂他人　懷慢情恣態
天人毗舍遮　羅剎龍夜叉　皆為女色縛
女人如惡毒　不念於恩惠　非種姓伎術
女人性如風　其心不停息　若見大財富
心則生愛樂　又見衰禍至　厭之而捨棄
若有人親近　則生愛樂心　見其憂惱至
須臾即捨離　如蜂樂遊華　見萎速捨棄
女人亦如是　不悅則捨離　惡心無慈惠
躁擾心不定　為破愚癡人　女人出於世
天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天
將至三惡道　若心貪女色　是欲最尤甚
女色欲燒心　後受大苦惱　現在所作業
貪欲自迷心　癡心不能覺　女欲之所迷
丈夫既信已　為無量愛縛　怨欲便捨離
猶如虵脫皮　如是女人性　諸方便供養
種種而守護　猶不可從心　女人性如是
其心無誠實　虛誑多姧偽　智者所不信
時諸天子聞天帝釋說是法已心生
猒離而說頌曰
如是如是能天王　所說如實誠不虛
我無智慧不覺知　為天女網自縛心

時天帝釋聞此偈已即往詣於鳥音
聲林無量宮殿以為莊嚴蓮華浴池
莊嚴林樹金色山峯如融金聚種種伎
樂歌頌妙音多有種種天女眷屬帝
釋天王入此林中欲受天樂諸根境
界受五欲樂復往詣於軋陀聚山須
弥之峯七寶莊嚴其河流注端嚴奇
特如真珠瓔珞莊嚴山峯真珠為沙
以布河底於河兩岸多有衆鳥出妙
音聲見此河者皆生愛樂釋迦天王
與諸天女及諸天衆種種莊嚴遊戲
受樂於此山峯既受樂已復與天子
及諸天女復往詣於周羅宮殿遊戲
之處既至此處餘地諸天聞天主至
亦皆來集其峯宮殿居須弥頂高廣
嚴淨夜摩天光照觸其頂如須弥色
映四天下夜摩天光照此山頂亦復
如是得夜摩天光明照故於餘宮殿
千倍殊勝尒時天主釋迦提婆於此
宮殿既遊戲已與諸天子及諸天女
還善法堂此微細行天受五欲樂乃
至愛善業盡命終還退墮於地獄餓
鬼畜生若有餘業生於人中常受安

樂或為國王或為大臣第一螺髮其心審諦人所諮奉不好多言衣服鮮潔淨無垢汙妻妾貞潔心不邪由好行布施端直不諂兄弟宗親之所愛敬恭敬師長愛樂賓客樂行布施持戒自守性愛香鬘遠惡知識生於大姓端正殊妙種種莊嚴以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十一地名歌音喜樂眾生何業生於此地彼以聞慧見有眾生善心善業善身口意行於善業自利利他饒益眾生心有慈悲信於業果正見正業持二種戒心不散亂不失威儀不親惡友孝養父母供養沙門婆羅門三種善業遍行究竟持二種戒不殺不盜云何不殺若稻穀黍麥生微細虫不擣不磨知其有虫護此虫命不轉與人復有不殺生若牛馬駝驢擔負脊壞瘡中生虫若以漿水洗此瘡時不以草藥斷此虫命以鳥毛羽洗拭取虫置餘臭爛敗肉之中令全其命護此驢牛恐害其命復護虫命乃至蟻子亦不

故殺若晝若夜不行放逸心不念殺有衆生想若蟣若蟻亦不故殺是名不殺云何不盜幾種不盜若有衆生見虵食虫蝦蟇食虫黃虵食虫若狗野干取諸衆生欲自食之其人若見以其所食而貿易之令其得脫如是之人護彼此命是名不盜自不偷盜亦不教人勸諸衆生令住善道求住戒者教令住戒已持戒者令其增長說業果報令其覺悟是則名曰不殺不盜復有順法行人利益衆生見諸蜜蜂知他欲殺以物救贖令其得脫施衆生命是名施命復有布施若法行人貧窮乏短若以一食施四禪人若見惡人欲斷人命以物贖命令其得脫施命施法諸施之中最為第一是人行於二種之施亦教他人令行二施見作隨喜如是持戒命終之後生三十三天歌音喜樂之地以善業化得勝供養其地園林以善業故種種莊嚴天所住處無有一跡非善業化無有一天不遊戲者無有一天不受樂者無有一天不退沒者善業盡

故退時自知猶不猒足愛繩所縛愛所欺誑帝釋天王說是語已與諸天衆於園林中遊戲受樂林樹華果種種具足飲食之河衆味具足與諸天衆至此河邊歡娛受樂復與天女往詣摩多隣南遊戲之處時天帝釋見其林樹告諸天曰汝等見此遊戲處不諸天子言雖然已見時天帝釋爲諸天子說本事法如我昔於前舊諸天聞如是說過去有佛號迦迦(又居伽)村陀如來於此林中爲天說法初善中善後善善義善語純俻具足白淨之法所謂是事有故是事有是事滅故是事滅云何名有以有欲故則有過失若無欲者則無過失天子當知是爲是事有故是事有云何是事無故是事無若无欲者則無欲過是爲是事无故是事無云何是事滅故是事滅愛滅故欲滅欲滅故欲過滅是名是事滅故是事滅天子當知是事有故是事有是事無故是事無若以道觀愛之因緣生欲之本欲之因緣能生於欲云何爲欲心求憶念欲有所

作是名為欲癡有所求故名無明以無明故於境無厭是名為愛諸天子不求知足故名為欲諸天子是名是事有故是事有云何是事無故是事無所謂有愛貪不知足若愛滅者無厭則滅是為是事無故是事無是名是事滅故是事滅

復次天子是事有故是事有所謂和合作業以有業故則有業報若无集業則無業報諸天子是名是事有故是事有是事無故是事無

復次天子云何是事有故是事有所謂先以憶念眼緣於色而生於識憶念為先是名是事有故是事有云何是事無故是事無若無色則无眼無眼則無憶念无色无眼無憶念故眼識亦無如是天子是名是事无故是事無

復次天子云何是事有故是事有譬如陶師輪繩泥水衆法和合而有瓶生諸天子是事有故是事有亦復如是

復次天子云何是事無故是事無譬

如陶師輪繩泥水若不和合則亦无瓶是為是事無故是事無亦復如是

復次天子云何是事有故是事有所謂和合必有別離是為是事有故是事有云何是事無故是事無若无和合則無別離如是天子是為是事无故是事無

復次天子云何是事有故是事有以有生故則便有死若無生者則無有死如是天子是名是事有故是事有是事無故是事無天無老故為天説法不言老衰但言有死

復次天子云何是事有故是事有所謂有欲故決定被燒譬如有火則必有燒如是天子是名是事有故是事有云何是事無故是事無所謂獸離欲故欲不能燒猶如無火則不能燒如是天子是名是事無故是事无

復次天子云何是事有故是事有所謂有父母精血有業有藏有中陰身猶如香氣故有身生如是天子是為是事有故是事有云何是事無故是事無若无父母則無精血无决定業無藏无中陰則無身生如是天子是

為是事無故是事滅・無

正法念處經卷第二十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

正法念處經卷第三十　初

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

三十三天之六

觀天品第六之九

復次是事有故是事有所謂有彼岸故則有此岸若無彼岸則無此岸如是天子是爲是事有故是事有是事無故是事無乎共有生各各因緣一切有爲法從因緣生因緣者所謂無明緣行行緣識乃至死亦如是天子當知如是十二因緣彼佛世尊於此宮殿人中之數五千歲中於此宮殿演說此法我今爲汝宣說少分如恒河沙等三世如來應等正覺同說此法爲正法身彼佛世尊說此法時七億諸天盡諸有漏得法眼淨

尒時世尊還閻浮提以大悲心爲人說法所謂无明緣行乃至生緣老死時諸衆生無量无邊遠離塵垢於諸法中漏盡解脫如是世尊天人之師爲諸天人演說斯法如是帝釋爲諸天衆廣說法已往詣摩多隣郁天宮到其宮已見種種鳥七寶翅羽以

為莊嚴衆蓮華池其諸池中七寶蓮華其蓮華色種種寶色種種衆蜂以為莊嚴如日初出其華光明莊嚴寶殿於其宮側毗琉璃樹以樹光明互相映發令此天宮出青光明其琉璃樹真金為葉以此樹葉相映發故出黃赤光復有大光以為莊嚴宮室園林以種種寶以為莊嚴種種寶宮種種七寶園林華樹以為莊嚴甚可愛樂帝釋見之發希有心於其殿中有大華池七寶成就其水黃色如融金聚殊妙莊嚴種種衆寶莊嚴廁填種種色鳥以為莊嚴一切天衆種種伎樂歌舞戲笑共相娛樂往詣大池其池名曰一切寂勝池中諸鳥見諸天子心意蕩逸即為天子而說頌曰

譬如靈鷲鳥　不住蓮花中　如是寂靜處
惡人不應住　如是寂靜林　云何行放逸
顛倒不順法　如日出冷光　若得離愛樂
解脫離衆苦　若離此二法　天樂非為樂
修禪離放逸　解脫於欲網　解脫乃名樂
非汝受所誑　世尊先住此　及諸修行者
汝為欲所牽　不應住此林　此殿受天樂

無常不久住 若離於愛欲 是為第一樂
先住此林者 皆入第一處 若得第一處
能斷一切苦 貪心好美食 為貪心所誑
此寂靜林中 斯人不應住 若修寂靜心
樂清淨應住 心行於欲境 不住寂靜林
若有心寂靜 應住於林中 為欲心所亂
不應住此林 怖畏五因緣 愛所不能燒
清淨離愛人 終不墮惡道 有生必有死
強者病所侵 富樂有衰惱 少壯老所壞
恩愛必有離 和合不久停 諸法皆如是
正覺之所說 若人於三界 其心不迷者
是人得寂靜 應住寂林中 常為欲諂曲
憶念懷怖畏 是人則不得 林中寂靜樂
若人心清淨 依林修寂靜 其人林中樂
非是行欲人 林中修淨心 入聚心不動
是故住林中 不應住城邑 若人入城邑
為欲心所亂 諂曲不清淨 至林還寂靜
是故林樹間 第一寂寂滅 行者所應住
能離於欲心 諸根心寂靜 行者心安樂
千帝釋之樂 不及此人心 若得禪定樂
一切白淨法 夜摩諸天中 不及此樂分
樂從欲所生 常與衆苦合 若斷煩惱樂
永無有破壞 無始生死中 煩惱怨結心

若斷此怨結　欲樂無能及　從欲生樂者
不淨苦果報　若得解脫樂　是樂無與等
依止雜欲行　行者第一道　從愛生欲樂
不能至正道　初愛生味者　得報如火毒
從欲所生樂　常在於地獄　初愛生善味
中愛亦如是　後解靜清淨　能至安樂處
若行初中善　莊嚴如慈母　云何捨正念
懺欲樂境界　欲迴覆所轉　中後常苦惱
云何愚癡人　於欲生愛樂　如妙色毒花
如觸猛火焰　欲樂亦如是　後受大苦惱
如火益衆薪　其焰不可滅　自他俱能燒
欲樂亦如是　如飛蛾投火　不見燒害苦
欲樂亦如是　癡人不覺知　若人著欲樂
常為欲所燒　如蛾投燈火　欲火過於此
是故捨欲害　常樂修智慧　莫行於放逸
放逸墮惡道　一切愛欲樂　為放逸所誑
受樂報既盡　後墮地獄苦　其人善業盡
為欲之所誑　從天至地獄　欲癡所誑故
從生乃至終　常修正思惟　心念於戒法
是人得寂滅　諂曲邪憶念　三毒生味著
放逸水甚深　女欲為水衣　歌樂動其心
愛水衝磐石　境界蛇所覆　心波駛流注
愛河大瀑惡　流注龍境界　癡人入此河

為天欲所沒　可畏如瀑河　癡人不覺沒
猶如癡蜜蜂　飲於毒樹花　如是欲毒害
癡人樂貪著　蜂飲毒存亡　愛欲網不沒
三毒水中生　放逸風所吹　愛火燒天衆
而猶不覺知　毒生於天中　放逸為網林
癡人所遊戲　以愛自誑心　放逸生諸欲
攀緣不暫停　是欲如夢幻　智者所不信
諸欲雖如夢　夢非地獄因　是故捨諸欲
常修清淨業　善行為寂勝　非為不善業
如是善業繫　則得於勝處　諸天著欲樂
不得寂靜處　智人至寂靜　以不放逸故

尒時天鳥為於放逸諸天子等說是偈已時釋迦天王於此林中復詣異處到彼林已其林一切善業莊嚴種種功德學無學人所住之處大仙世尊迦迦村陀如来住處時天帝釋與無量天衆作天伎樂共入林中見此林樹既入林中諸天威德悉皆殊勝如須弥山處於六万金山之中釋迦天主在諸天中亦復如是三十三天諸園林中此林光明寂勝殊特時天帝釋與諸天衆恭敬圍遶詣閻浮林其閻浮林一切金樹以為莊嚴釋迦

天王至此林中告諸天曰汝等天衆
見此一切殊勝林不無量華池園林
具足天衆白言唯然已見帝釋告言
此林如是一切功德皆悉具足我今
觀之生希有心今觀此林如見迦迦
村陀如來無等色身一切智慧大悲
如來之所住處於此住處無量天衆
以聞法故從樂得樂此佛如來無上
丈夫已入涅槃遺果猶存今時帝釋
復往詣於俱吒迦殿林於迦迦村陀如
來往昔亦曾入此林中帝釋天王入
此林中見百千万殿圍遶此殿七寶
莊嚴謂青寶王金剛車𤦲毗琉璃寶
種種衆寶間錯莊嚴種種種幢幡以為
嚴飾諸殿之中如來所坐殊勝之殿
光明晃曜猶如初夏秋天之時無諸
雲翳於衆星中日月最勝如來所坐
宮殿殊勝亦復如是其明照曜唯除
帝釋一切天衆不能久視是殿威德
譬如閻浮提中盛夏之日一切世人
無能久觀如來之殿亦復如是釋迦
天王告諸天曰汝等見是殿威德不
諸天白言唯然天王我已見之帝釋

告曰此殿往昔迦迦村陁如来等正覺調御丈夫無上大師與百千沙門皆離疑網見四真諦得二解脫具六神通四如意足昇此大殿以利安樂諸天人故於夏四月此處安居為三十三天演說正法所謂此是色此色集此色滅此色滅道證受想行識和合聚集觀過捨出亦復如是天子當知彼佛如来如是次第為諸天衆放逸憍慢不覺退沒無常之苦但著欲樂不知自損平等之相說如是法利益衆生尒時如来復為放逸諸天子等說微妙法以偈呵責

放逸生死本　諸天所住處　放逸毒所醉
沒在於諸有　若有離放逸　永脫三界海
放逸癡為本　貪寘無所覺　光明起有本
從於火日生　因癡生放逸　大仙如是說
放逸火燃然　由心之所起　誑惑愚癡人
至諸地獄道　天人行放逸　女色之所使
和合相娛樂　不知愛別苦　臨命欲終時
現前受大苦　婇女亦隨盡　諸樂皆磨滅
和合必有離　一切樂皆盡　壯少當衰變
一切業皆盡　一切諸衆生　善惡業所繫

如使人遊戲　去來各差別　業使之所繫
流轉於生死　無常業流動　智者不應信
放逸如毒害　應方便捨離　若離於放逸
永渡三界海
今時迦迦村陁如來調伏九那由他
放逸諸天令離放逸分別解說利益
諸天與諸比丘及諸大衆詣閻浮提
時天帝釋為諸天衆說是語已往詣
殿所昇於寶殿俱吒迦殿無量衆寶
以為莊嚴其諸珍寶一切天衆先未
曾見諸天見之皆生歡喜發希有心
帝釋見已告諸天衆汝等見此殊勝
殿本未曾有此勝妙莊嚴時諸天衆
白天王言雖然已見帝釋告言此寶
宮殿乃是夜摩天王之所奉獻以淨
信心施於迦迦村陁世尊此殿光明不
可得見如是彼天光明殊勝何以故
先世天子不行放逸如汝等故時諸
天衆自知劣弱捨憍慢心一切天衆
皆以頭面礼如來殿皆發歡喜頻
色悅樂心生猒離　自知其業減劣甚
少有發無上菩提心者有發緣覺菩
提心者有發聲聞菩提心者有於佛

所得不壞信一切天衆皆生淨信合掌恭敬住在一面時天帝釋入俱吒殿至於如來師子之座演說法處迦迦村陁如來所卧敷具金剛爲牀種種具足時天帝釋以清淨心舉身投地礼師子座心自念言此是如來所坐之處以敬重心念如來故從地而起見書殿壁有偈句頌其文頌曰

若人投崖巖　或有不失命　墮放逸地者
無有不受苦　若人行放逸　一切有所作
如是於晝夜　終無有樂報　世間出世間
一切諸樂法　放逸能破壞　是故應捨離
不放逸不死　放逸是死句　不放逸最勝
當爲諸天主　放逸生死本　謹慎是勝道
是故捨放逸　常得受天樂　若人欲求樂
若怖畏諸苦　應捨放逸行　放逸如火毒
放逸睡覆人　放逸癡毒害　作諸不善業
放逸墜嶮隘　不放逸最勝　放逸爲不善
不放逸得樂　放逸常受苦　總說此偈句
爲苦樂根本　既知此功德　善修自利益

尒時帝釋讀誦此偈增長恭敬以清淨心復以頭面礼師子座久於此處讃不放逸毀呰放逸還出此殿向諸

天衆時諸天衆見天王帝釋皆生恭敬至帝釋所時天帝釋以向偈頌為諸天衆具足演説告諸天曰如是偈句為欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁一切天衆聞是説已皆礼世尊作如是言如来世尊世間之眼為我等故説如是偈時諸天衆久不放逸復以種種伎樂之音與諸天衆往詣微細行天微細行天聞是事已與諸天女種種伎樂出妙音聲来詣此林欲與此林諸天子等共相娯樂微細行天既至此林此林諸天還失正念入於放逸種種伎樂歌舞戲笑向微細行諸天大衆既相見已皆生歡喜於園林中寶樹寶枝孫覆園林下相娯樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有閑於三悪道門還生人中安樂國土國林流池皆悉具足常行善業大富饒財或為國王或為大臣為一切人之所愛敬常樂布施護持禁戒樂作善業以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住

之地彼以聞慧見有地處第二十二名威德輪眾生何業生於彼天彼以聞慧見諸眾生修行善法常不放逸以利益心利益眾生信於業果近善知識不殺生不偷盜若尸賒婆樹若菴羅樹若棗若榛種種林樹於此樹上有諸鳥巢巢中有子若鳥若虵取諸鳥子其人見之以慈悲心利益眾生救令得脫云何不益於他林樹乃至不取一枝一葉亦不教他若行道路見地遺果不取不盜見人取者勸令捨離云何行善而修布施於降雨時以食施僧若飢饉世若疾病人以食施之自持禁戒令他住戒見住戒者教他隨喜為他眾生說業果報念佛法僧而行布施若施父母若優婆塞或無禁戒病患之人以飲食湯藥所須之具施此諸人亦教他人說業果報不近惡友不與同住不共言說常能善攝身口意業自利利他是人命終生於善道三十三天威德輪地生此天已以善業故其身光明如月威滿其地莊嚴甚可愛樂七寶園林

充滿其地種種流泉諸蓮華池種種蓮華毗琉璃莖黃金為葉遍覆池水種種金石以為崖岸旋轉洄澓猶如舞戲種種眾鳥出妙音聲令心悅豫真金山峯毗琉璃峯莊嚴其地鵝鴨鴛鴦出眾妙音天子天女歡喜遊戲遶蓮華池其河流注出妙音聲復有眾寶蓮華之林種種光明種種眾蜂以為莊嚴天子天女觀蓮華池以種種寶莊嚴其身光明輪天久時受樂復往詣於彌難多林遊戲受樂種種樂音共相娛樂至彼林中有蓮華林名箜篌遊戲其蓮華林縱廣正等五百由旬上味色香美味之飲充滿其中諸天飲之歌舞戲笑共相娛樂時有天鳥名曰正行見諸天子行於放逸而說頌曰

无恥無慚愧　懈怠惡知識　是地獄種子
智者所捨離　無恥无慚愧　常作不善行
如人墜高巖　後時乃自覺　貪癡無誠信
其心無怖畏　為嫉妬所迷　不得生天中
飲酒虛妄語　心堅著貪欲　不信業果報
是地獄因緣　守護心過惡　瞋恚之惡業

衆生惡業故 墮於三惡道 心勇造惡業
常為欲所使 常行於妄語 其人無樂報
若人毀犯戒 如偽實雲母 其人惡業故
墮於三惡道 若人住惡心 其闇無有邊
若人歸三寶 如夜大光明 愚夫行放逸
如醉癡自欺 二放逸所誑 輪轉於地獄
一切諸世間 有出必歸滅 如生則有死
畢竟不相離 放逸自圍遶 境界海增長
愛鏁之所縛 遊戲於天中 諸天初生時
樂生念念滅 放逸自覆心 不知無常轉
放逸自迷惑 常樂於境界 因欲無猒足
常受諸苦惱 无有念念時 須臾不自在
是愛使衆生 愛於天中樂 愛地甚暴惡
无量雜覺觀 遊戲於愛地 為欲之所使
譬如地獄火 焚燒諸罪人 愛火亦如是
焚燒一切天 飢渴火熾然 焚燒諸餓鬼
畜生相殘害 人中追求苦 愛火周遍起
一切皆圍遶 火燒常熾然 世間莫能覺

如是天鳥為諸放逸諸天子等說是偈已若諸天子已於先世行善業者聞此法音少離放逸不飲天酒遠離色香味觸上妙五欲放逸之樂復入園林伎樂自娛隨心所念受種種樂青

毗琉璃車𤦲寶峯於園林中流泉河水衆蓮華池以為莊嚴種種色蜂遊集其中其蓮華林毗琉璃菜頗梨為莖多有衆蜂不可喻說百千天女與諸天子遊戲受樂以善業故種種境界天女愛河之所瀾沒未曾覺悟如是遊戲共相娛樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生安樂處大富饒財其心廣大樂修正法常愛智慧愛樂沙門及婆羅門壽命延長以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三地處名曰月行衆生何業生於彼處彼聞知見若有衆生以清淨心修行善業善修其心造佛形像或為供養洗佛形像令除塵垢揩拭刷磨或見金銀為如來像見之歡喜思惟愛仰福田功德思心功德自熏其心而行善業心生喜悅不殺不盜云何不殺如是之人乃至不念斷衆生命亦不教他見人作者不生隨喜勸令不作令住善道自利利人復有不殺不生殺念乃至

牀褥卧具有濕生虫不起心想欲害
其命於微細命乃至蟻子不起煞意
是名不煞生云何不盜如是善人修
行善業不知猒足於一切處不行偷
盜乃至草木泥土自既不取亦不教
他設有大熱不奪他蔭不令他人住
於日中自受蔭處自有勢力亦不奪
他不教他人見他作者勸令不作乃
至蔭涼亦不偷盜微細之事皆不偷
盜是名不盜如是之人命終之後生
於天中月行之地生彼天已以善業
故得樂果報光明普照猶如和合十
月並照如是天衆身相光明清淨無
垢亦復如是天子既生一切天衆百
倍轉勝其身光明冷暖調適一切餘
天見之愛樂其光勝於餘天之光其
光普照滿十由旬勝餘一切珎寶之
光以善業故如是天子無量眷屬以
為圍遶作衆伎樂詣於園林遊戲之
處林名五樂第一勝妙於三十三天
最為殊特其樹威德樹有善果衆鳥
勝慧鉢頭摩伽華華池流水空中香風
來吹寶鈴出於無量微妙音聲是時

天子與諸天眾作衆伎樂與諸天女種種莊嚴詣五樂林種種伎樂遊戲受樂天女歌頌五樂之音受第一樂以於福田作善業故得此勝香其香普熏滿五由旬其果處空猶如衆星其樹莊嚴天中最勝明如日光其光不熱亦復無冷其果色香衆味具足其香勝於一切香氣熏五由旬如星處空果中常流種種香飲諸天飲之雜於醉乱種種香味隨心所念皆悉得之受如是等功德之種時有天鳥名教放逸為於放逸諸天子等而說頌曰

善業將盡　空過壽命　當速修法
莫行放逸　少壯易過　命亦如是
衆具將失　莫行放逸　天非常法
非常具足　及時未壞　當修福德
善業和合　心念守護　未見有處
而無過患　若常乱心　行於非法
是樂虛妄　去已不還　持戒貧樂
生於天中　若不護戒　臨終悔恨
故應持戒　守護莫犯　愚人離戒
不能昇天　若於天中　受五欲樂
持戒清淨　故得大果　諸天耆欲

放逸癡毒　不覺無常　壞其身命
無量百千　那由他天　皆為放逸
欲火所燒　一切眾生　放逸所盲
後受衰惱　乃知其過　心常攀緣
而無暫住　愚不覺知　後為大惡
心樂欲境　不覺憂惱　衰禍既至
乃生悔恨　結使煩惱　從憶念生
心王結使　常行隨逐　隨心馳騁
在在所住　常為憍醉　流三界海
若知真諦　見世間法　無常苦空
永離憂惱　為色所使　常求諸欲
是人後生　永無天樂　此珊瑚林
眾寶莊嚴　種種枝條　蓮華嚴飾
種種流水　諸河莊嚴　業因所得
遍於虛空　劫火既起　燒滅須彌
況此天身　猶如水沫　生已復滅
放逸自欺

尒時諸天子若於先世集眾善業聞此天鳥說法之音則能解悟如鳥所說必當無常少時憶念離於放逸復為境界色香味觸之所誑惑忘法音猶如隔世所應作業不應作業皆悉忘失現受欲樂不觀未來不念天

鳥説法之音現觀五欲遊戲受樂不
念地獄餓鬼畜生受大苦惱不念天
身甚為難得不念無始苦惱輪轉地
獄餓鬼畜生諸苦堅鞕難可調伏唯
除天子第一勝心久習善根

復次比丘觀此天鳥以何等業説於
清淨無垢如實之法教於放逸諸天
子等彼聞知見若有於人中時作放
逸行若遊戲人若大力士若諸伎兒
身著袈裟遊戲歌舞頌佛功德而
得衣物既得財物若衣若食布施沙
門婆羅門或自食用以著袈裟因緣
力故身壞命終生於天上受飛鳥身
受第一樂以彼業故復次諸天歌舞
戲笑娛樂受樂毗琉璃樹黃金為葉
頗梨為枝四周弥布復有寶樹種種
珊瑚寶樹嚴飾百千衆蜂以為莊嚴
黃金真珠以為樹枝復有山峯七寶
焰輪以為莊嚴復有蓮華黃金蓮華
頗梨蓮華毗琉璃花於此華中遊戲
受樂復有異天寶殿樓閣諸天於此
與諸天女遊戲受樂離於嫉妬及諸
恐怖心相愛樂手相渴仰受第一樂

復與天衆遊戲歌舞入如意林既入
此林隨心所念一切皆得以是因緣名
如意樹又於此林受天樂已復往詣
於須弥金峯其山峯中河池流泉以
為莊嚴與諸天女歌舞戲笑作天伎
樂出妙音聲聞之悅樂目視種種上
妙之色而受快樂以自業化諸天女
衆以為園遠於須弥山無量種種蓮
華之池皆悉見之復有種種園林蓮
華其香殊妙聞之悅樂復有第一上
妙之鳥若身觸之猶如觸於迦旃隣
提（迦旃隣提海中之鳥觸之大樂有輪王出此鳥則現）無量離垢清
淨光明善妙之香若有見之甚可愛
樂遊戲如是山峯之中若心生念一
切皆得無量功德皆悉具足自在受
用他不能奪清淨無垢於此地中受
天快樂遊戲娛樂受種種樂其身光
明無量天女以為園遠受天五欲乃
至愛善業盡命終還退隨業流轉墮
於地獄餓鬼畜生若生人中從生至
終常受快樂色貌第一或為王者或
為大臣所生國土常有善法正見衆
生之所供養而於中生離惡知識以

餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地處第二十四地名閻摩娑羅衆生何業而生彼天彼聞知見若有衆生奉持禁戒以正見心利益衆生正身口意若邊險地若曠野中若人没溺墮於大河救令得脫若於曠野渴乏之所逼施以漿水若於險道迷失道徑示以正路不求報恩利益衆生救護衆生施其壽命云何不殺生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不殺衆生若於所住房舍之中生諸衆生若胎生濕生若蟲若細蟻人資具或在樑間數墮人上令人不安以慈悲心而不殺害蝦蟇毒蟲種種毒螫雖被中害不斷其命是名不殺生云何不盜幾種不盜如是善人行於曠野其力自在賈客之水及於黑闇有力能取而不偷盜自守渴乏若彼賈客以水施之然後乃飲若彼不施貧以飲之善觀微細業之果報受行佛法念佛功德以修其心於須臾頃不近惡友不與言

說不同道行以何因緣不與同行一切善業近惡知識則為妨导是故不得與之共語去来同住何以故惡知識者是貪瞋癡之所住處有智之人應當捨之猶如毒樹其人清淨如鍊真金身壞命終生於閻摩娑羅之地善業之人生彼天已一切善人敬重供養決定業行受於樂果其身光明如人之數日日增長何以故諸天之中無日夜故此天身光如是增長餘天見之於天女前皆生慚愧勝餘一切異地諸天諸天見已皆往詣於釋迦天王問此因緣白言天王閻摩娑羅有一天子初始出生光明勝於一切天衆時天帝釋聞是語已而說頌曰

天子之光明　從於持戒生　須弥金光輪
十六不及一　身常出光明　猶如融金聚
光明善和合　智者造業故　以上中下業
三種持戒故　得果亦如是　有上中下報
持戒離放逸　增長無放逸　常得受安樂
諸法皆如是　若持戒清淨　令得光明身
和合千日光　所照莫能及　若有勝丈夫
受持七種戒　其人得善果　先佛之所說

若人造善業 不失樂果報 不作則無果
作業終不失 癡人不樂因 但喜樂果報
無因果難求 如沙不出油 若人修行善
遠離於嫉妒 不善愚癡人 常行於瞋恚
爾時天帝釋說於如是善業果報教
於放逸諸天子等時諸天子聞是語
已頂受奉行還至閻摩婆羅之池至
其住處天子天女遊戲娛樂伎樂音
聲受天之樂此天地處二婆羅樹於
三十三天諸園林中此樹最勝其量
色相光明華果最為殊勝鈴網弥覆
樹葉之音如五樂聲天聞其音皆來
向樹遊戲受樂諸天既至昇婆羅樹
於其樹上有蓮華池其蓮花池名曰
歡喜蓮華池中多有鵝鴨鴛鴦出衆
妙音以為莊嚴無量蓮華八功德水
蓮花莊嚴諸天見之歎未曾有除此
二樹未有如是蓮華浴池此婆羅樹
唯除波利耶多拘毗陀羅樹餘無及
者說是語已天子天女遊戲歌舞受
五欲樂久於此處受天之樂復往詣
於常遊戲林首冠華鬘服於種種異
色之衣其身流出種種光明說少分

喻譬如夏日電光之色三種具足一
者青光二者黃光三者赤光遊戲之
處諸天子等受五欲樂如山澮水滿
波之力受種種樂
介時天帝釋與善法殿一切天衆遊
戲出於善法堂殿與諸天女作衆伎
樂出妙音聲向閻摩娑羅所住之地
時閻摩娑羅一切天衆見帝釋來皆出
奉迎合掌頂礼釋迦天王善法堂天
閻摩娑羅 天皆共和合共相娛樂歌
舞戲笑往詣雙樹至此樹下一切天
衆圍遶此樹飲於摩偷天之上味時
釋迦天王告諸天曰汝見如是閻摩
娑羅樹一切天中唯除波利耶多俱
鞞陀羅樹餘一切樹無與等者諸天
白言唯然已見帝釋告言汝等諸天
未知如是閻摩娑羅樹之功德達見
其色汝當觀此二樹勢力時天帝釋
從殿而下手執金剛擊此大樹其門
即開於其樹中無量園林華池流水
蓮華莊嚴摩尼山峯白銀山峯頗梨
山峯毗琉璃山峯種種流水河池莊嚴
復見天華七寶蓮華池百千衆蜂以

為園遶復見園林黃金白銀毗琉璃寶
青寶王樹復有衆鳥七寶為翅出無
量種美妙音聲諸天聞之得未曾有
歡喜受樂時天帝釋與諸天衆前後
圍遶入於閻摩娑羅樹中行列之殿
見行列殿種種寶柱七寶莊嚴謂青
寶王毗琉璃寶白銀衆寶頗梨車𤦲
莊嚴其柱復有種種牀褥繒㲲綩綖
莊嚴其牀其牀四足衆寶莊嚴謂金
剛寶青寶頗梨毗琉璃寶復見樹內
山峯之中種種衆鳥无量音聲時天
帝釋告諸天衆汝等見此雙樹之內
奇特事不諸天白言奇哉已見時天
帝釋自觀天衆放逸耆樂將諸天衆
入於示業果報之殿其殿清淨猶如
明鏡其明普照時天帝釋曉示諸天
汝等當於寶殿壁上觀業果報隨其
因緣所作之業若於福田施以對實
信心歡施隨心而施以時而施得如
意果隨其生處則受果報隨其所受
種種果報皆悉見之時天帝釋復示
天衆汝等天衆當觀如是持戒修行
於諸道中守護衆生猶如父母如實

不虚如清淨地如好珎寶諸天種子
若人護此七種之戒隨其生處天人
之中受持戒果時天帝釋復示諸天
業鏡之影告諸天曰汝等觀於一切
業報若有丈夫作諸善業集於智慧
正見之燈能知如是上中下智漏無
漏果時天帝釋復示天衆九種布施
持戒之智於布施中有上中下善道
果報皆得成就思惟福田功德具足
九種具足天子若不决定施不相應
相是名少果復有少果謂餓鬼神通
或有畜生受於樂果是名下施天子
汝等觀是業鏡之影種種業果中布
施果不修恩心心不具足功德財物
亦不具足施好福田具功德者得中
果報生於人中弗婆提國瞿陁尼國
若處畜生若阿脩羅若夜叉中是名
七果於鏡殿壁見如是相時天帝釋
復示天衆業之果報告言天子汝等
當觀上中下業不修恩心福田具足
云何名為不修恩心而得果報若有
施主以時而施使人布施心無深信非
身自施見之不起不恭敬礼具足福

田具足財物思不具足決定布施生
於邊地無正法律無礼儀處或為王
領或為目佉無有人礼諸天子汝當
觀此業鏡之壁悉皆得見時天帝釋
如是示之

正法念處經卷第三十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十一　　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十　三十三天之七

時天帝釋復示諸天上布施果思心具足福田具足財物具足思心功德皆悉具足福田勝者諸如來等物具足者謂飲食財物思具足者深心信等而修供養如是布施於人天中得大果報或生天上有大威德或生人中為轉輪王七寶具足主四天下七種下寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於涅槃是名上施如是等施於鏡壁中見其果報

時天帝釋復於清淨毗琉璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富果報如前所說無畏布施生於大國為王須主無有兵刀灾儉疾疫横死不畏怨敵無病安隱離於火畏及以水畏無疾疫畏或為王者或為大臣久住於世是為無畏施之果報也於鏡壁中見如是業

又於鏡壁見勝布施所謂法施取為

無上能出一切有為生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨心成就於鏡壁中復見業果若為財物故與人說法不以悲心利益眾生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心為人說法唯為財利不能自身如說修行是名下施若以說法而得財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少於鏡壁中見如是等法施之人生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下法施也

云何名為中法施耶為名聞故為勝他故為欲勝餘大法師故為人說法或以妬心為人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中如是帝釋天王於鏡壁中皆悉示之是則名曰中法施也

云何名為上法施耶以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法不為財利為令邪見諸眾生等住於正法如是法施自利利人無上寂勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上法施也復有

法施時天帝釋復示諸天餘法施報知下法施說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧解脫下智慧者為人說法少人解悟說布施法唯說布施不說餘法說法因緣令知持戒後得智慧其人信順得阿羅漢盡諸結漏得二解脫是則名曰下法施也何以故說於布施相應法故

云何名曰中法施耶說於持戒相應之法以修其心是中智慧於鏡壁中見如是等業之果報順於智慧得阿羅漢逮盡諸漏或得緣覺是中法施於鏡壁中見如是相是則名曰中法施也

云何名為上法施耶說智功德以修恩心不求恩惠唯為利他而演說法說欲過惡欲味繫縛出離為樂令邪見者住於正法說於清淨離垢之法是上法施得無上菩提等正覺果明行足無上調御天人之師無上正法調伏之法初中後善無上成就一切知見為諸衆生廣說法要是則名曰上法施也

尒時天主釋迦提婆復於鏡中觀業果報時天帝釋示諸天衆諸天見之皆生愧耻時天帝釋告諸天衆汝等天子莫得放逸何以故以造其因生生之處得相似果汝等天子應至我所視汝業報汝觀是業上中下報汝今應脩不放逸行時諸天衆見此業報希有之事於生死中皆生猒心而說頌曰

欲樂虛妄　本性羸劣　欲樂所迷
不見怖畏　若信欲情　無所利益
善業既盡　臨終乃覺　勝樂充滿
必有衰變　如是著樂　失之增惱
若天世間　墮於地獄　身心大苦
一切遍惱　此苦難量　第一辛酸
愛別離苦　復過於是　愛離現前
諸天常有　愚者不見　愛心所誑
初美虛誑　為欲所欺　百千万億
京姟兆載　得欲還失　不可常保
善業為因　得樂果報　無因無果
亦如無樹　如毒害命　放逸亦然
如火焚燒　如刀如戟　初如親友
後成怨敵　如魚吞鉤　放逸亦然

天龍人鬼及阿修羅　皆為放逸
得大衰惱　天王當知　我等福盡
令王於此　示生死獄
時諸天子說是偈已復作是言天王
云何得知誰示天王如是之法時天
帝釋告諸天子汝今諦聽當為汝說
吾於此天初生之時宿舊天子名須
摩羅是吾第一之親友也從彼次第
聞如是事如迦葉佛為調諸天來至
於此迦葉如來見諸天子心大放逸
為欲利益諸天子故以憶念神通化
作如此葉影之壁留此樹中我於今
時其心放逸須摩羅天示我此法汝
於今者勿得放逸何以故一切有為
無常破壞汝等天子若心放逸當入
此樹自觀己身上中下色則自愧耻
若有天子信不放逸當示此法何以
故此是如來為利衆生示如是事調
伏諸天於葉鏡地令住善道還閻浮
提我從如是大德之天聞此希有難
見之事我時聞已為離放逸與諸天
衆來至於此令諸天衆皆得慚愧是
故我今示於汝等葉鏡之壁上中下

業汝等天子愼勿放逸也尒時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如來於此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業之網我今示汝釋迦天王說是語已頭面頂礼迦葉如來即出其門出已還閉有餘天衆歌儛戲笑作衆伎樂歡娛受樂見天帝釋即來親近頭面敬礼樂行歌儛手相娛樂以鋒頭摩諸蓮花等手相打擲時諸天衆從樹出者向放逸天說其所見希有之事是時放逸諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時天帝釋爲攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮花池種種音聲天諸伎樂手相娛樂以天鬘天衣而自莊嚴入於種種園林之中遊戲受樂以善業故時諸天衆與天帝釋入於業鏡見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離放逸行安立而住見諸天衆躭著放逸生悲愍心作如是言此諸天子心著放逸不知當避隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生順煩惱業不離一切生死

業行隨業所作或善不善如是之業得如是報如是天子觀放逸天生悲愍心

時善法殿諸天子等白帝釋言以天王恩令我天衆受五欲樂遊戲諸天種種園林遊戲受樂云何天王不揣我等尒時天帝釋為諸天衆而說頌曰

天子汝著樂　多行於放逸　放逸愛者故
不見真實諦　若常放逸心　則無有善報
離於善業者　則墮於地獄　一切諸愛者
皆當有別離　汝等不覺知　須臾必終沒
命欲臨終時　諸根皆壞滅　方乃知苦惱
忽至無能免　譬如旋火輪　如乾闥婆城
三界皆無常　亦如水泡沫　譬如水聚沫
愚者依覆護　於無常法中　而心生喜樂
非天亦非人　夜叉龍鬼神　臨終業所繫
無人能救護　念死時未至　當修於善業
死王甚暴惡　莫於後生惱　我今教勅汝
慎莫行放逸　汝為愛所覆　馳騁諸境界
境界繫縛汝　是諸地獄因　是故應捨離
以求安隱處

時天帝釋為諸天衆說是法時諸天放逸曾不在念唯除已見業鏡地者

皆生歡心白帝釋言願入第二娑羅之樹此樹乃是迦葉如来為欲利益放逸諸天所化葉綱示生死報葉鏡之壁示諸天衆時天帝釋知放逸天樂於遊戲令詣異處與不放逸諸天子等至第二樹至於樹已手執金剛擊此大樹其門即開釋迦天主及諸天衆心生歡喜共入樹中天衆入已見諸園林昔所未覩甚可愛樂一切所須皆悉具足多有種種無量衆鳥蓮花池水泉花池莊嚴無量金樹一切愛樂微風来吹皆大歡喜七寶山峯衆鳥妙音如意之樹猶如日光其光普照如日之光是娑羅樹復有飲食充滿河中香味流溢衆妙第一種種妙香五根所得五種境界相應之樂甚可愛樂大德諸天聞之樂著何況餘天時天帝釋示諸天衆一切園林可愛殊妙樹外蓮花園林流池十六分中不及其一時天帝釋悉共諸天復往詣於毗瑠璃山其山清淨第一無比於其山頂有千柱殿毗瑠璃寶之所成就赤蓮花實以為欄楯黃金為

地其琉璃殿長五由旬廣二由旬迦葉如來化所成就時天帝釋共諸天衆乘七寶階昇琉璃殿得見迦葉如來影像如迦葉佛在殿說法時天帝釋及諸天衆合掌恭敬礼如來影深生信敬礼拜旣訖以偈讚佛

如來世間無上尊　得真解脫如實諦
其影寂靜妙無比　能開無上解脫道
若人常礼如來者　淨信無垢心寂靜
其人永脫怖畏有　常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法　演說此句寂滅處
此佛如來所說法　示諸衆生涅槃道
若有衆生念此法　是名勇健無畏人
則能得於無上處　常樂無惱心安隱
若有衆生念真諦　則如渡者昇船栰
三界之海惡洄澓　如是之人能超渡
如來正覺世間眼　普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹　一切諸光無與等
衆生憶念自濁心　愚癡瞋恚欲垢等
智慧大水甚清淨　洗除一切衆生垢
一切衆生不能見　外道惕心莫能了
其法清淨離塵垢　世尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者　如是衆生導師救

渡於生死到彼岸　能度無救諸衆生
饒益一切諸世間　唯有如來無上尊
以能利益衆生故　是故如來最殊勝

如是天帝釋以淨信心歎佛影像住頭合掌與諸天衆頭面敬禮如來影像復與天衆住頭合掌禮於如來所化天衣如是衣者如來神力之所住持時諸天衆見影像已皆得離慢離於放逸如來所化影像之色端嚴殊妙千帝釋天不得爲比何況餘天時天帝釋見如來像神通化影以此影像示於憍慢放逸諸天令離憍慢放逸心故

尒時諸天子白天王言憍尸迦迦葉如來以何因緣於此閻摩娑羅樹中示於葉網生死之化何故不於樹外而化時天帝釋告諸天子我亦如是先疑斯事彼天示我令離憍慢我於往昔亦問斯事時彼天子即答我言希有之法不可常見不常見故見則深信以是因緣如來留化不在於外非一切人皆悉能見若化在外諸天見之不生希有或生過惡以是因緣

於此閻摩娑羅樹內示留化像此二樹中希有神化樹內之化第一希有一切諸天所不能見以是因緣迦葉如來於此樹內化留影像及以鏡壁示生死業時諸天衆聞天帝釋說如是事遠離疑悔

時天帝釋復示諸天宮殿之壁廣五由旬於此鏡壁初觀見於活地獄十六隔處煞生之人墮此地獄具受無量種種楚毒如前所說從地獄出生餓鬼中多起瞋恚妬心增長以刀相害業網所繫生畜生中手相殘害為人所食以肉因緣煞害其命或受惡獸虎豹之形瞋恚增多為人所煞畜生中死生於人中常愛鬪諍其心亂惡兵刃中死不得長壽有餘善業生於天中威德色相減劣不如壽命短促若諸天衆與阿修羅共鬪戰時被傷而死於殿壁中皆悉具見如是黑繩地獄十六隔處亦如前說煞生偷盜因緣力故墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中以諸刀杖手相煞害如前所說或

食屎尿不淨之物求之難得有餘餓鬼互相斷裂身體破壞或喪身命餓鬼中死生畜生中於曠野中受遮吒迦餓鳥之身燋渴燒身畜生中死若生人中刀兵之處弊惡國土或中兵刃飢餓而死勤苦得食為他所奪設使得食食不能消從人中死若有餘業生於天中色相顏貌減劣麁惡所食之味不如餘天見餘天時生大愧恥伎樂之音皆悉不如壽命短促如是之業於此壁上皆悉見之時天帝釋復於殿壁中見衆合地獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪婬之人墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中受於食吐餓鬼之身壽命長遠若得飲食為餘餓鬼之所劫奪若有眷屬亦為餓鬼之所欺奪復有異鬼以刀斬截受大苦惱辛酸而死從此命終生畜生中受於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲食為他所奪畜生中死若生人中壽命短促貧窮下賤妻不貞良如是之業於殿壁中皆悉具見

時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫喚大地獄十六隔處如前所說衆生偷盜邪婬妄語墮此地獄具受衆苦種種楚毒無量辛酸從地獄出生餓鬼中壽命長遠或受鍼身餓鬼之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢渴若有眷屬為他所奪或生食毒餓鬼之中毒火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互相殘害迭相食噉畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女皆叛捨至餘天須陁味智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿修羅鬪戰之時為他所殺以餘業故

尒時釋迦天王復共諸天衆於寶殿壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆生受種種苦如前所說若有衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼中處處逃走有大惡

鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死生畜生中受迦頻闍羅鵪鳥之身以自音聲而喪其命以其妄語餘業緣故畜生中死若生人中受業果報如前所說有所言說人不信受若有善業生於天中其聲嘶破麁惡鄙濁不善歌頌一切天眾不信其言不能宣說美愛正語如餘天眾以本妄語餘業緣故

時天帝釋復於殿壁觀燋熱地獄十六隔處是中眾生具受種種無量苦惱辛酸楚毒業之果報如前所說受罪既畢從地獄出生餓鬼中受食不淨餓鬼之身受大苦惱五倍於前餓鬼中死生畜生中在於大海受摩竭魚身畜生中死若生人中容貌醜陋脣口麁大人所惡見人中命終若有餘業得生天中身光濁劣如前所說一切天眾之所輕賤

大燋熱地獄阿鼻地獄此二地獄業之果報不作化現何以故恐天心歎見之喪命若見如是二地獄者則大怖畏是故不化此生死報時天王釋

觀察是已以偈頌曰

譬如諸微塵　在於虛空中　風吹而旋轉
諸業亦如是　和合有別離　若樂亦如是
因業之所轉　非是無因緣　今此業化處
牟尼如實知　化無量業網　諸心之種子
心集業難知　唯除諸如來　種種諸業繫
輪轉於世間　業網有大力　能受百千万
那由他劫數　種種諸生死　譬如繩繫鳥
雖遠攝則還　業繩繫眾生　其事亦如是

尒時天帝釋示諸天子希有事已眾生無量決定之業及不定業現報所受生報所受餘報所受復有三種善不善業及無記業亦如是等無量業網迦葉如來所化影像與諸天眾礼拜既訖從此閻摩娑羅樹中而出天眾出已帝釋還閻娑羅樹門帝釋既出見餘天眾放逸遊戲以自娛樂受五欲樂尒時天王見此事已心生憐愍而說頌曰

畜生雜形類　為放逸所誑　若食若受欲
貪心常愛樂　不行於善業　天中食報盡
如是放逸人　命終何所趣　放逸怨自壞
業風之所吹　猶如樹傾倒　墮於諸道中

百千那由他　天中受生死　而不起厭離
不生憂怖心
介時帝釋說此偈已至諸放逸天子
衆中諸天子等心生敬重供養恭敬
時天帝釋為攝其心與此天子遊戲
種種園林之中不入閻摩娑羅樹間
諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其
眷屬諸天大衆詣善法堂閻摩娑羅
所住諸天受天之樂乃至愛善業盡
命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼
畜生若生人中受第一樂主大園林
常受安樂以餘業故生摩羅耶國主
栴檀林大富豐樂
復次比丘知業果報觀三十三天
所住之地彼以聞慧見三十三天
第二十五地名速行地衆生何業
而生彼天見有衆生行於善業其
心質直離於諂曲不惱衆生信於
果報行正見業大修布施大富饒
財見有衆生入於大海以求財寶以
大船舫施此商人諸商人等得此船
舫多獲財寶持用布施修諸福業如
是船主以船施之不求恩惠不受其

報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞村柵或畏官軍逃避村柵入此村中乃至不取糠稓草葉信業果報而生怖畏非畏王法是名不盜云何不煞生乃至濕生蚰蜒之類終不故煞心不念煞若有衆生造作罝羅罟網機撥坑陷煞諸虎狼禽獸之屬即以財物贖命令脫其心不悔亦教他人令住善道作如是等種種善業是持戒人不煞不盜憶念善業皆得成就若有所作一切天衆皆共讚善顏色清淨諸天供養是則名曰現業果報是善業人從此命終生於三十三天之上名速行地生彼天上以善業故第一莊嚴一切衆生不能分別如是天處甚可愛樂天子既生其身光明受第一樂身無骨肉亦無垢汗無有怨敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無不愛樂無病怖畏唯除退時無有王怖心多放逸遊遊見諸地皆可愛樂五欲自娛無量境界遊戲受樂毗琉璃樓黃金欄楯種種樹林蓮花林池七寶所成鵝鴨鴛鴦以為莊嚴出於種

種微妙音聲山谷之中多饒衆鳥須弥山峯七寶莊嚴蓮花池中金銀真珠以為底沙種種寶樹如日光明金毗琉璃以為樹枝衆花莊嚴無量衆鋒以為嚴餝須弥山窟第一衆寶以為莊嚴其地柔軟七寶高峯其高峯中衆花妙香周帀嚴餝隨念而生復有異處燈樹莊嚴如意之樹百千光明莊嚴奇特百千天女以為圍遶歌衆妙音共相娛樂如是天衆隨所觸見皆受快樂耳聞衆音心皆愛樂若聞諸香無量功德皆悉具足若以身觸無不愛樂隨心所念一切皆得無有因緣能奪其樂如是天子百千天女而為圍遶共餘天衆往詣山峯其峯名曰一切勢力一切皆是如意之樹莊嚴山峯流泉河池生衆蓮花以為莊嚴無量百千天衆圍遶毗琉璃寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以為莊嚴無量衆鳥出妙音聲以善業故此山峯中成就如是種種諸樂善業為本非無因生亦非他作此人受報非自在天歡喜故與

尒時天子上此山峯見諸天子無量百千光明悉等與已無異於此峯中與諸天子天女作衆伎樂出妙音聲娛樂受樂此諸天衆其身光明色量受樂皆悉具足諦觀瞻仰衆蓮花鬚以為莊嚴聞衆歌音心生愛樂皆服天衣無有線縷經緯之別如是諸天其身皆悉具足光明

尒時天子昇山峯已見諸地界各各差別見諸河流光明之輪以善業故於此天中住於二處種種清淨莊嚴之地衆樂成就如前所說何故名曰速行地耶如此天衆有大勢力若諸天衆與阿修羅鬪能於人中一眴目鬪打阿修羅還至本處三十三天故名速行以前業故得相似果以本施人速行之船令渡大海多獲珎寶布施修福是故得此速疾果報如是天子手執器仗甚大迅速以善業故久受天樂善業既盡五衰相現身體汗流身光卒滅如燈油盡一切諸根亦復如是於五欲中悉無樂味見餘天衆即生慚恥一切天女皆悉背棄是

時天子見其天女背己趣他生二種苦一者妬嫉苦二者愛別離苦此二種苦自燒其心過於猛火若於先世有偷盜業尒時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴蘖臨命終時其心迷乱失於正念為如是等二倍悔熱之所惱乱墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨己共餘天子手相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種鈌故業網所縛愛如業報若行放逸死王所牽如是一切鈌漏持戒為生天故而持禁戒無常速壞尒時則為業繩所縛墮於地獄餓鬼畜生如是觀天無常之樂如目所見初雖有愛畢歸磨滅動壞無常如電不住覩於一切諸欲過惡而說頌曰

飲於放逸酒　諸天皆癡飲　退墮於地獄
大猛火圍遶　初染於愛欲　瞋恚熱惱心

癡心所迷惑　但空無有實　為伎樂音聲
虛妄所誑惑　不覺退沒苦　畢竟不可免
見諸天女時　令天心轉變　畢竟當捨離
退墮於異趣　觀諸女人性　不離於女人
富樂則親近　衰變則捨離　如野鹿信遊
信欲亦如是　後若得衰變　心輕而捨之
不念恩敬養　亦不念親友　若遭衰變時
即捨不復念　猶如衆蜜蜂　捨於萎變花
女人亦如是　衰至則捨離　不觀善受心
輕躁念愛欲　女人性如是　如蜜藉春華
惑慾致愚癡　巧辭增癡惑　女人難可信
智者所遠離　女色誑天人　恚令心迷惑
至於未來世　不能少利益　天人及夜叉
龍阿修羅等　羅剎毗舍遮　皆為女幻誑
如是諸欲樂　從於境界生　臨至命終時
諸樂皆亡失　一切諸天衆　園林而莊嚴
為死繩所縛　欲繫而將去　欲樂不能救
何用諸婇女　溥天諸世間　死王悉將去
如是比丘觀諸天子退沒相已生慈悲
心猒離欲境如是天子自業所牽隨
其至處業繩所牽常不放逸復有餘
天放逸愛樂遊戲受樂馳諸境界如
人乘馬遊戲一切園林之中受放逸

縛乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常生樂處第一富樂多饒財寶或為國王或為大臣多有象馬駝驢騎乘行不步涉無有疲惓以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十六地名日影照衆生何業而生彼天若有衆生能捴護持七種之戒得相似果以思修心正見相應不煞不盜善持禁戒是持戒人作樂因故持世間戒乃至不盜微細之物離於偷盜若其住止近於海側他攝之地海潮所出珂貝魚鱉如是種種一切衆物不以盜心取此諸物此善業人信於未来畏業果報非為王法是名不盜云何不煞生是善業人信於未来畏業果報善思直心不惱衆生離惡知識以求樂故不煞衆生或遊河中或行山谷其人為於影鬼所執寧捨自身不害影鬼不以毒藥置於影中恐害鬼命雖知方便而不殘害若畢都鬼知煞方便守戒不為或以水照或以鏡照或

以日光其人知恩而不加害亦不報怨自捨身命不數衆生是善業人身壞命終生三十三天影照之地生彼天已以善業故其身光明五樂音聲受第一樂衆樂具足於須弥地遊戲娛樂與千天女以爲圍遶閻浮檀金以爲其地間錯莊嚴復於閻浮檀金山峯之中遊戲受樂如意之樹隨心所念悉從樹生如是久時與諸眷屬受於天樂復往詣於外影之林閻浮檀金以爲樹林莊嚴園苑金樹銀葉青毗琉璃以爲其果銀樹金葉毗琉璃果以爲莊嚴外影林中既遊戲已復詣異處漸次遊觀孔雀衆鳥七寶雜色種種間錯莊嚴其身天子見已入彼林中與孔雀諸鳥互共遊戲時孔雀鳥見天子來出於種種美妙之音天女歌音十六分中不及其一是時天子作如是念我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊戲山峯處處遊觀以善業故隨其所念孔雀天鳥即近天子化爲大身有大色力端正莊嚴殊特轉勝尒時天子與諸天女乘此孔

雀於須弥山處處山峯隨心所念悉往觀察一花池一山峯如是一切山峯花池皆遍瞻視

尒時四大天王護世界者欲至三十三天說閻浮提法以非法是時天子於虛空中路邊護世四大天王而問之言汝等相隨從何所來尒時護世答天子曰我從第一善葉可愛處來其處多有蓮花園林河池具足種種莊嚴而從彼来欲詣三十三天向釋迦天王說閻浮提法以非法尒時天子聞於護世四大天王說是語已生希有心乘於衆寶大力孔雀隨念而行無所障㝵從天來下向閻浮提如第二日以希有心遍觀一切閻浮提中園林花池河流泉源村營城邑具足觀之閻浮提中諸婆羅門邪見外道諸相師等見此相已作如是說是八辟天乘伽樓羅金翅鳥王從天来下向閻浮提觀於世間但作如是妄分別說復有邪見異道諸婆羅門作如是說此是摩醯首羅自在天子名鳩摩羅童子之天乘於孔雀從天来

下向閻浮提擁護世間復有邪見異
道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘
於白牛造作世間能壞世間名為作
者能作世間如是邪見外道諸婆羅門
種種分別種種讃歎造作諸論非實
見實如是一切諸婆羅門破壞正法
第一愚癡亦教他人令其邪見
尒時天子既觀察已還於天宮如是
外道以愚癡心不實說實不如實見
於劫初時此天來下外道見已不如
實知如是邪見外道諸婆羅門自生
分別轉為他說如是外道不如實見
尒時天子既至天宮向餘天衆說如
是言我至閻浮提見其國界其地平
正園林花池柔軟可愛時諸天子聞
其所說或乘白鵝或乘孔雀種種騎
乘或身乘空悲適觀察須彌山已次
第而下至閻浮提或於河池山林靜
處暫下止住令諸外道婆羅門等皆
名此處為福德地在此地中苦行持
戒謂福德處如是虛妄次第相傳聞
之心著謂有真實
尒時天子初下之時有婆羅門見此

天子自生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯首羅或言此是八辟天王或言此是自在天子鳩摩羅童子天各生分別此是梵王所住之地此是摩醯首羅自在天王所攝之地此是八辟天王所攝之地此是鳩摩羅童子天所攝之地既分別已或作邪論或作讃歎或自立宗或自說因自說譬喩種種邪見既自邪見復以邪見轉教他人餘人聞已展轉相教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十二　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十一　三十三天之八

尒時天子念其天宮還於天上是時邪見外道諸婆羅門言此諸地某天某天之所攝受或作諸論或作讚歎如是林中所住邪見外道諸婆羅門見之敬重頭面頂礼但觀其相而生敬信不如實知是第二天復生分別見此天子處處遊行身如火聚謂閻浮提人身入火中以是因緣生於善道受諸天身外道邪見諸婆羅門即作邪論或自立宗或自說因自說譬喻或作讚歎既自邪見復為他說令他受行以火燒身望生天上如是不能如實見知說邪因果非實果報身壞命終墮於地獄

復次邪見外道諸婆羅門住林中者生於邪見觀此天子從天來下向閻浮提以遠見故見不明了還見天子從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還天上林中所住諸婆羅門見是事已

自生分別謂閻浮提人投赴高巖以是因緣生於善道受諸天身是故邪見諸婆羅門自墜高巖欲求生天復以此法為他人說造作邪論或作讚歎說此邪法以為業果以其邪見妄說因果身壞命終隨墮於惡道地獄之中是名邪見

時林中住邪見外道諸婆羅門見此天子從天來下向閻浮提去之遥遠不見正色但見大光猶如火色妄生分別便謂閻浮提人供養火故身壞命終生於善道受諸天身何以故火是一切諸天之口是故供養火者得生天上作如是等妄生分別不如實見造作邪論或自立宗或自說因自說譬喻自作邪見復教他人令入邪見如是邪見諸婆羅門自無利益令他衰惱身壞命終墮於惡道生地獄中復有邪見外道諸婆羅門住在林中見此天子妄生分別遥見天子不飲不食時婆羅門作如是念閻浮提人不飲不食以是因緣身壞命終生於善道受諸天身我今亦當不飲不食

復教他人令學其法造作邪論或作讚歎說此邪法以為業果以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是外道不如實知開惡道門

若此天子或住少時或須臾頃於閻浮提過於百歲外道邪見諸婆羅門使作是說如是天子常住不動不破不壞造作世界能壞世間外道見之使作邪論或作讚歎說於邪因以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中如是無量不如實見造作邪論不如實見自心欺誑不如實見如是比丘觀諸眾生為心誑惑以偈頌曰

心為惡魅　愛毒周遍　螫人五體
虛生大悔　愛河廣大　五根津濟
此岸恐怖　彼岸安隱　見之妄解
不如實知　是邪見人　墮於地獄
是邪見人　非因見因　墮於地獄
顛倒見故　愚癡之人　迷於因果
有獄所縛　受諸苦惱　業之果報
則有生死　若如實見　則到彼岸
愚人求欲　為欲所惑　墮於地獄
如蛾投火　人中持戒　奉修正見

而得生天　非由苦行　此諸外道
行邪見行　恃智邪慢　誑惑他人
入於愚癡　黑暗大海　世間受苦
以邪見故　非以苦身　而得解脫
智者所說　調伏其心　燒煩惱山
則得解脫　修行正見　滅諸煩惱
見於實諦　則得解脫
一切外道　惑諸世間　無有寂滅
不妄語處　世間外道　虛誑甚多
百劫求之　無有少實　出世之法
皆是真實　世間言說　繫縛如毒
愛心造福　得無常樂　出世之法
則得常樂　不淨眾惡　因緣和合
空有言說　而無誠實　如是妄說
虛誑之人　墮於黑闇　可怖畏處

如是比丘實諦見之說如是偈云何眾生得真實知得真實見不起邪見邪見之論自無實見令他邪見以邪見論或自受行或為他說自墮地獄亦令他人墮於地獄時諸天眾觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十三天至於天宮向餘天眾如前所說復於園林遊戲受樂妓樂自娛種種

功德皆悉具足一切眾寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業壞盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂無有病惱離諸衰亂豐樂國土而於中生受丈夫身諸根具足或為國王或為大臣以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第二十七地名智慧行眾生何業而生彼天彼以聞慧見有眾生大心持戒修行善業如實見於業之果報心有信樂常行善業捨於不善其心質直遠離惡友乃至不與同路而行不共言論不與同住如是善業悉遍修習如煉真金於現在世為一切人之所愛敬以修善故

若有比丘常修讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜心不懈息若夜闇冥嚴其讀習若有眾生敬重佛法及與比丘施僧燈明敬重法故敬信三寶復行布施令得增長讀習之善若盛熱時以扇布施

令無聞寘亦無熱惱聞諸比丘談論
聖法心甚喜悅二種功德因緣力故
是善業人自利利人身壞命終生於
善道三十三天慧行之地生彼天已
以善業故其身光明勝於日光滿足
十倍一切天衆之所供養無量百千
天女圍遶供養恭敬皆是天子先所
親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙
色相威德皆悉莊嚴離於妬嫉手相
愛敬不離須臾皆生歡喜親近天子
手執蓮花或執金花或有銀花毗琉
璃花頗梨迦花或雜寶花若金蓮花
白銀為莖赤寶為鬚毗琉璃花真金
為莖青寶蓮花白銀為莖硨磲蓮花
青寶珠王以為其莖赤蓮花寶金剛
為鬚如是天女至天子所以所持花散
天子上猶如盛夏降澍洪雨諸天女
等以諸寶花散於初生天子之上亦
復如是
尒時天子見諸天女心生歡喜欲心
即動惡欲心發從其座起得未曾有
詣諸天女踊躍歡喜皆共和合娛樂
受樂歌儛戲笑遊戲娛樂令此天子

欲心增長如是天女周帀圍遶遊於園林天諸園林衆寶光明一切諸欲皆悉具足於此樹下遊戲受樂種種衆鳥歌衆妙音與天女音不可分別莊嚴欲具花果充足種種流泉蓮花河池有百千種園遶園林如是天子與諸天女遊戲娛樂受無量樂以善業故

是時天子復與天女更詣異林伎樂自娛隨念具足受天之樂聖人所愛持戒之果成就果報如是天子天女圍遶復往詣於摩尼支羅遊戲之林先舊諸天見此天子皆出往迎心生歡喜猶如見於親族兄弟安慰問訊共入林中五樂音聲受天之樂如是天子受種種樂復於摩尼支羅林中無量歡喜目視衆色心生喜樂其地園林皆以七寶而為莊嚴金色寶衣莊嚴林樹如是種種寶樹莊嚴其地柔軟無量飲食從河而流目視如是一切衆色眼甚愛悅如是初生天子與諸天衆娛樂受樂天子復詣毗琉璃地共天女衆次第見於摩尼寶衣

從樹而生其色明淨甚可愛樂微風吹動隨風上下無量色鋒以為莊嚴光色如燈諸天見之發希有心生大歡喜共天女衆往詣此樹作天伎樂遊戲受樂是時諸天於此林中心生希有即於花中出天摩偷具足一切上妙之味一切天衆昔所未見色香味觸見之皆生百倍悅樂飲天摩偷上味之酒天子飲之共諸天女遊戲受樂歌衆妙音讚天王釋以天帝釋因緣力故令我於此摩尼支羅園林之中受五欲樂味若摩偷色香美味從樹花出最為希有我今飲之百倍受樂尒時天子共諸天女以毗琉璃器㽜滿摩偷天之上味迭共相勸飲此天味此諸天衆於人中時布施持戒今得如是勝妙色香上味果報隨其本業上中下報心生愧耻樹上有鳥名飲摩偷見諸天子心生愧耻即為天子而說頌曰

衆生癡所使　飲於摩偷酒　現觀癡所繫
貪著於美味　摩偷癡羅網　飲之至命終
退墮於地獄　諸龍亦如是　若見觸嗅嘗

令人心癡醉　是故眾羂網　智者所捨離
見之生貪著　觸之則嗅嘗　嗅之心貪味
著味為衰惱　一切繫縛中　無過貪嗜味
壞名聞色力　以其著味故　著味所迷亂
目瞢常惛醉　心迷致癡荒　不知善惡法
女人所輕笑　眠臥於糞穢　而無所覺知
不能自動發　酒能壞名聞　踰過於死畏
猶如飲毒藥　亦如死網羂　飲酒之為患
三十有六失　既知此過惡　應當遠遠離
大姓智慧人　為酒之所污　眾人所輕忽
如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀訾諸天何況餘天此諸天子飲於天味上中下味色香具足如其善業願行種子飲已復詣陀羅殿林於此林中欲行遊戲聞種種音心生歡喜青優鉢羅以為首勝天子天女共相圍遶歡喜遊戲心常念欲金色光明陀羅林殿既受樂已復往詣於弥伽雲林既至弥伽雲林之中見百千殿天騎莊嚴

介時天主釋迦提婆乘伊羅婆鄱大白象王共諸天子天女眷屬圍遶心生喜悅為欲利益放逸諸天時諸天

衆見帝釋來悉皆出迎皆以頭面頂礼天主於天主前出衆妙音歌儛戲笑歡喜叫呼時天王釋以柔軟言慰問諸天在於伊羅婆那白爲之上告諸天曰汝以自業受於天樂我今欲還歡喜之園除阿修羅瞋恚恃怙大力憍心時諸天衆白帝釋言天王我今亦當隨於天王除阿修羅瞋恚憍慢時天帝釋告諸天曰汝勿急遽我今自能破阿修羅時天帝釋語諸天已入歡喜園見阿修羅在歡喜園猶如雲聚漸漸增長時諸天衆罵詈毀呰轉增高大時諸天衆見其增長罵詈不息倍更增長顏色醜惡帝釋見之告諸天衆此阿修羅以汝瞋故身增轉大我當方便令離瞋慢時天帝釋而說頌曰

不瞋能伏瞋　忍伏麤惡心　法能伏非法
光明破暗冥　成實勝妄語　正語伏綺語
軟語勝惡口　能禁兩舌過　慈心斷煞害
布施除慳貪　正念勝邪念　善念破惡念
明能破無明　白日除黑闇　白月勝黑月
如是常得勝　智慧知真諦　勝於邪見欲

賢聖八分道　能破諸惡道　如來四無畏
能破諸怖畏　憶念破忘失　智能破愚癡
若住阿蘭若　則能破諸欲　須彌勝衆山
及以衆園林　大海勝洧流　及以諸河池
日光勝衆星　亦勝於餘宿　法式勝無法
布施破貧窮　質直勝諂曲　實能破妄語
吉能破不吉　火能燒衆薪　水能破於渴
食則能除飢　師子心勇健　勝於一切獸
知足勝怖望　智者如是說　悲愍者常勝
無悲為減劣　智慧能調伏　智者如是說
衆惡邪見業　多作諸妄語　如是外道中
如來最殊勝　天勝阿修羅　以其法勝故
我當破一切　何況汝一身　汝阿修羅使
汝勿生怖望　今此師子座　智者所應住
時阿修羅聞釋迦提婆說是語已不
復增長以得聞於實語縛故減劣不
增色力勇健忿不增長見其劣弱時
有天子手捉其足兒令下座即時駈
出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復
往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊
羅婆那大白為王騰空而遊向於摩
尼支羅之林所作已辦與諸一切天
子天女至摩尼地摩尼地天見天王

釋皆悉出迎頭面頂礼修敬既畢皆往詣於弥伽裏林其地一切衆欲具足柔軟廣博衆花遍覆以蓮花枝用為宫室一切憂處釋迦天主共諸天女種種樂音歌儛遊戲娯樂受樂乹闥婆王國遶帝釋歌衆妙音讚歎天王五樂音聲以為娯樂時天帝釋在於伊羅婆那白象之上其象端嚴勝於寶山行步進趣如動玉山其象鮮白踰於雪山如春末時日光照曜雪山之峯如是天衆天子天女圍遶帝釋遊於園林其諸園林毗瑠璃寶銀頗梨因陁青寶大因陁寶赤蓮花寶真金硨磲以為莊嚴釋迦天王共諸天衆天子天女遊戲園中聞惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟衆生生死既思惟已不恚不悦觀諸樂受皆悉無常破壞離散如是知已內自思惟諸天退沒因於自業為何所至愛自業果業風所吹墮於地獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴侶一切諸天及諸天女皆悉如是會當別離如是之業大作樂具戲弄一

切愚癡凡夫時天帝釋思惟是已而
說頌曰

譬如虛空雲　為風之所吹　和合須臾散
生死亦如是　時時如眾花　見人有生死
一切皆磨滅　如去來亦然　如是善業熟
則受於天樂　善時既盡已　樂受則亦失
時節如樹林　生時甚敷榮　時節既過已
一切皆墮落　諸天如樹葉　樹如受樂處
受樂則有墮　無有常樂者　猶如夏降雨
不住於空中　諸樂亦如是　念念不暫停
譬如孔雀鳥　風雲則出聲　風止聲則滅
天樂亦如是　譬如以乾木　而置於火中
天樂亦如是　為時火所燒　生已復歸滅
已經百千返　為愛之所欺　而無有厭心
癡愛網所覆　一切無免者　戲弄於諸天
受諸不善業

如是天帝釋愍諸天故說是偈已乘
於伊羅婆那大白象王天眾圍遶奏
諸音樂出妙音聲還善法堂以得勝
於阿修羅故心生歡喜諸天恭敬到
善法堂摩尼支羅所住諸天受欲無
厭受於色聲香味觸等遊戲園林乃
至可愛善業壞盡從天還退隨業流

轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生
大種姓受第一樂端正殊妙生在中
國正法行處大富饒財子孫具足壽
命延長眷屬和順世間所有一切資
具皆悉具足一切衆人之所愛敬或
為大王或作大臣以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十二天二十
八地名曰衆分衆生何業而生彼天
彼以聞知見有衆生修行善業正身
口意質直不諂不惱衆生常行善意
其心質直離惡知識親近善友不近
惡友不共言論不與同住亦不同行
常避惡人惡人所友亦不親近親近
賢善聽聞正法聞已思惟心入於法
善不善無記若有善法則便攝取知
不善法則便捨離正念觀察調伏其
心不貪不欲持七種戒微細不犯乃
至小犯常懷大懼一切善業如鍊真
金清淨無垢如是之人不殺不盜布
施修福見殺害者救令得脫云何救
於殺害衆生若有丈夫侵他婦人為
官所收打惡聲鼓從右門出欲斬其

命無救無護無所悕望愁悴憂惱彼至塚間將至殺處如是善人贖令得脫復行布施修諸福德云何善人修行福業若僧住處曠野無水渴乏苦惱如是善人或為作井或為造池若有水池若井崩壞若多細蟲為僧修治以諸細蟲置餘水中如是微細皆不殺害若以漉囊漉諸水蟲還置水中是名不殺生云何不偷盜不以盜心取他草菜若曠野中種種果菜故村聚落疑他所護亦不故取是名不盜是人修行一切善業身壞命終生於善道三十三天衆分之地生於若門真金為座白銀琉璃或以頗梨或車璖寶或赤蓮花寶以為其座青因陀寶大青寶王真珠之座如是珍寶莊嚴之座而於中生既生天已而自思惟我以何業而來生此即自念知我於前世作斯善業供養衆僧如是善業猶如父母清涼之寶生於天上決定受樂如是天子作是念已即自現見業之果報見果報已讚歎善業毀訾惡業念本生已念人業地無量

善業地如父如母尒時天子念本生已而說頌曰

以善得人身　得已不放逸　造作衆善業
因是得生天　人身甚難得　得已行放逸
為放逸所迷　命終墮地獄　作三種善業
修行七種戒　煞於三怨家　則受諸天身
若人伏煩惱　未斷於愛心　是人愛因緣
則生於天中　破壞於嫉妬　大苦之窟宅
種種行布施　是人生天中　觀他如已身
悲愍護衆生　慈心常調伏　是人生天中
觀偷盜如火　布施於一切　以自修其心
是人生天中　觀他妻如母　常思惟真諦
慾泥不能汙　是人生天中　火從自心起
由舌鑽燧生　若離此妄語　則生於善道
惡口破慈心　智者能捨離　常樂說軟語
則生於天上　觀綺語如刀　一切常遠離
常行於正語　是人生善道　若有行善人
不行於兩舌　實說諦知時　是人生天中
若人護如是　七種身口戒　其人諦知戒
則生於天中

如是初生天子思惟既訖說此偈已觀本生處念生處已著欲境界以前習故說如是偈尒時初生天子威德

殊勝一切皆集天女見之速疾馳奔至天子所猶如衆蜂馳奔蓮花諸天女衆馳奔天子亦復如是手中執於種種伎樂琴瑟箜篌皷衆妙音是諸天女花鬘莊嚴散以末香手執花鬘復有天女散花供養初生天子如是天女以種種供養供養天子不可譬喻勝上天女或百或千見此天子初生天中心生愛樂又見本所奉事天子死相已現捨本天子馳向初生福德天子譬如渴牛捨於枯池走趣清水此諸天女亦復如是捨本所事馳速往詣初生天子

尒時初生天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音欲心即發何況見色及其音聲尒時天子見諸天女及聞樂音恭敬供養心生愛樂悉忘本生猶如隨於百千生死何以故以生天中放逸地故性如是故尒時初生天子爲諸天女以諸欲法種種情態不善觀故欲心增長時諸天女說於種種欲心相應不淨之語如是受於放逸之樂天子天女平相隨逐天女園遠一

切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未得今既得已心生歡喜為欲所牽隨諸天女不得自在時諸天女奉給天子歌舞戲笑種種吟詠鄙褻調話令此天子心意迷惑隨諸天女所至之處常隨其後欲網所縛如鳥在網如是天子愛欲所縛亦復如是隨其至處天子隨之如是地處七寶莊嚴昔所未見見之愛樂既見此地於此地中無量天衆天鬘莊嚴受無量樂復往詣於度曠野林作天伎樂共此天子至曠野林見此林中一切衆鳥種種相貌以為莊嚴其音美妙出種種聲與諸群鳥遊戲娛樂諸鳥亦復雄雌相隨若至華中飲摩偷酒雄鳥隨之若於諸花亦復如是若鳥遊空雄雌相隨亦復如是隨其至處若食美果鳥亦隨之若復遊戲蓮花池中亦復如是於山峯中二鳥雙遊如是天鳥亦為愛網之所繫縛將至異處衆蜂之類亦復如是群鹿麞麈相隨遊戲亦為麈鹿欲網所縛亦如天子迷天女色譬如夏時降雨滿池充遍盈

溢是諸天子為諸天女欲愛充滿亦復如是愛欲繫縛雖復舒緩甚為難解如是比丘觀此事已而說頌曰

如是女欲網　繫縛甚堅牢　能令諸眾生
輪轉於有獄　身縛尚可解　心縛不可脫
心既為欲縛　常受諸苦惱　羂網尚可斷
欲網不可燒　隨其所行處　不離三惡道
羂網但縛身　愛網甚廣大　雖非是色法
能縛一切人　羂網縛眾生　尚可現觀見
如是愛縛心　求之不可見　初染生愛著
心著甚難解　人為愛所縛　不能脫生死
非色大羂網　縛眾生六根　羂但縛一身
或縛或不縛　若鉗鏁杻械　聖說非為堅
癡人愛染心　繫縛甚堅牢

如是比丘毀呰愛欲尒時天子為愛天女一切愛網之所繫縛將至園林見種種林甚可愛樂無以可喻尒時天子遊於花池其池名曰白鵝之池與諸天女至此池邊天子天女遊戲娛樂受五欲樂種種樂音出眾妙聲眾尒天子復往詣於金山之中互相娛樂受五欲樂既受樂已作如是念我今當與一切天眾詣善法殿遊戲

受樂作是念已與諸天衆詣善法殿或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或乘宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋種種伎樂歌衆妙音至善法堂尒時釋迦天王聞衆樂音告諸天子大仙如是音樂是誰樂音何地天衆來至於此時諸天子聞是語已皆出觀之既見天衆還善法殿白帝釋言天王當知衆分地天衆今來至此奉問天王時天帝釋告諸天子汝今應當發勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎衆分所來天子種種遊戲共相娛樂時諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種種琴瑟箜篌種種樂器種種天鬘莊嚴其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照明出迎衆分所來天子二衆相見和合遊戲作諸神通種種伎樂歌衆妙音至善法殿尒時天主釋迦提婆坐百千柱寶殿之上其師子座名曰得勝天王坐上安隱快樂威德光焰百千天衆周帀圍遶受善業果威德殊勝過於和合百日並照非處天宮而不放逸如是天衆既見天

王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂礼天王釋迦提婆歌儛遊戲以諸偈頌讃歎天王

天主憍尸迦　常護於世間　法行常寂靜
境界莫能壞　以法調世間　不以非法教
順法常安樂　遠法受苦惱　行法則安樂
修智亦如是　不侵不妄語　常受於安樂
若世間功德　出世間功德　此一切功德
天王悉具足　怖者為作歸　苦者示善道
天王持世間　天人阿修羅　天王最殊勝
離諸不善法　洗除三惡垢　受於三歸法
如實知三業　行勝三菩提
雖生放逸地　不樂於放逸　天王持世間
法行離怨敵

尒時衆分之地諸天子等勝智慧等讃天王時尒時釋迦提婆因陀羅觀諸天衆善言慰喻告諸天曰諸天子莫行放逸若放逸者則無利益時諸天子讃帝釋已與天帝釋乗於虛空向衆分地帝釋為首諸天隨從往詣衆分時天帝釋作如是念此諸天子心行放逸不知退苦我當示化退沒之相令生猒離時天帝釋為於遊戲

放逸諸天子等化中陰有時諸天子戲遊園林山峯花池時諸天子各各自見一切泉具相莊嚴皆見失壞一切樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被繫縛怖畏涕泣烟焰俱起來遶其身閻羅王使之所執持飢渴自燒行大怖畏火來燒身猶如燒林閻羅使者醜惡可畏種種惡色手執刀杖弓刀矛矟及捉黑繩亦捧網羂或有上昇或有下行時閻羅王所遣使者遍須弥山時諸天子見閻羅使從於天上縛諸天子加諸楚毒罵詈撾打遍身火起其焰猛熾時閻羅使手把刀戟奮目大怒互相告曰諸閻羅使速縛如是放逸天子我當戳之將入地獄令其不復得行放逸如是大喚上昇虛空上須弥山遍於諸地皆令摧壞百千万億那由他數閻羅使者伺命之官醜惡獄卒遍壞諸地及以山側遍於虛空或上或下惱諸天子語諸天子汝等所受五欲之樂種種音樂令何所在汝等今為閻羅使者將詣地獄受大苦惱若諸天子將墮地獄

則見獄火來燒其身若諸天子有善業者但見地獄不見自身為火所燒時諸天子自見中陰被大繫縛尒時獄卒閻羅王使為此天子而說頌曰

汝愛於欲樂　而不作善業　是故得苦果
今日已成熟　汝若樂放逸　而行於非法
至於臨終時　心乃生悔熱　悔熱喻火燒
亦喻於刀戟　從於五根生　而還自燒滅
於苦謂為樂　貪怨為親友　觀放逸如是
是故應捨離　放逸愛和合　為欲之所縛
三種大怨家　能破壞大樂　憍慢近惡友
懈怠及貪心　遠離於持戒　是地獄因緣
持戒清涼觸　得報甚清涼　愚人不修行
臨終生悔熱　見於他妻妾　而生貪著心
飲酒行劫盜　因此墮地獄　惡口親惡友
邪見無正信　其心多躁擾　此法失人身
貪心及綺語　妄語無誠信　今世若後世
無有少安樂　遠離於善友　親近惡知識
根本無利益　不信業果報　不識業果報
苦樂非眾生　是人迷因果　臨終生悔熱
若人常妄語　恃智生憍慢　後得大衰惱
乃覺其業果　若流轉世間　具受諸苦惱
皆由無明力　大仙如是說

尒時釋迦提婆因陁羅化作如是閻羅使者為諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復為諸天衆示現變化若諸天子有先世業應墮畜生示於無量種種業相如印印泥中陰之相互相殘害共相食噉生大怖畏令諸天子皆悉見之若諸天子無畜生業但見畜生互相殘害不見自身作畜生形時天帝釋復為放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生餓鬼為於飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡此諸天子見虛空中烏鵄諸鳥來啄其眼及耳鼻舌是時天衆見向所化如是惡相生大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿修羅或餘惡人將之欲去遍須弥山一切諸地我亦曾與阿修羅鬪未曾覩見如是惡相及阿修羅及其軍衆未曾俱來至此天中云何世間失正法耶不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供養如來及法僧耶不知因果不知真

諦耶如護世天王常說此法今閻浮提不修行耶今諸天衆皆被惱亂天王何故不嚴器仗乘於伊那大龍爲王身服鎧鉀擊大戰鼓莊嚴鬪戰有諸天衆天主同業向天王釋作如是說復有諸天覩此希有未曾見事心生驚離極大恐怖諸根振動歸依帝釋作如是言唯願天王救護我等此諸天衆所住之地忽爲阿修羅之所劫奪未曾見此阿修羅等可畏之身如是怖畏諸天子等皆向帝釋作如是說復有天子見是化已向善法殿速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有天子詣雜殿林取諸鬪具向閻羅使若打若捉不能加害譬如鏡中所見色像不可捉持不可打害如是天王示如斯化

是時天主釋迦提婆復示天子化阿修羅勝於羅睺勇健阿修羅等被縛撾打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子化受苦惱時諸天子見阿修羅受大劇苦百千万倍過諸天子時諸天子見阿修羅受大苦惱未曾所見生大

怖畏復從諂於釋迦天王白天王言我今不知是何丈夫有斯大力皆能繫縛諸阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅王繫縛撾打棒斫刺罵詈云何有此未曾有事令諸天子身毛皆竪唯願天王爲我說之我今亦畏得此義惱天王何者爲知不耶諸天之衆及阿脩羅皆患破壞一切世間恐皆擁滅天王若知願爲我說釋迦天王若不知若不知者願善思惟

正法念處經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十三　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十二　三十三天之九

介時天主釋迦提婆告天子曰此諸天子以放逸行不如實知不行正法我為如是放逸天子欲令離於憍慢放逸示如是化此諸天子既生猒離其心調伏我今說法必能信受時天帝釋見諸天子心調伏已告諸天衆汝等諦聽當為汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以為敵非呪術力所能調伏一切天衆無如之何復有勝天過於汝等亦不能遮復況汝等色力減少無自在力是丈夫者名閻羅使名死時使以煩惱業縛諸衆生縛之而去將至地獄餓鬼畜生有八種法攝於一切生死衆生何等為八一者一切生者皆歸於死二者無有强健而不病惱三者一切少壯皆歸衰老四者具足財富當有貧窮五者皆由業故有諸世間業之所得隨順於業隨所作業或善不善

如是如是得業果報六者一切恩愛皆當別離無有堅固七者自作之業決定受報無有他作我受其果無有自作他受其報一切諸法決定如是八者世間放逸無有安隱必受苦果是名八法如是之法於世間中流轉生死從因緣生如是之法不可以力而觝捍之非呪術力所能調伏如是閻羅使者非力能敵非呪術力之所能遮生死之法法皆如是若人造惡能加苦惱無量楚毒諸天阿修羅人龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆能加害令此衆生墮於地獄餓鬼畜生時諸天衆白帝釋言天王我於如是閻羅使者不得自在唯願天王以方便力令我得脫閻羅使者我當隨順天王之教介時天王釋迦提婆告諸天曰有大方便若能修者不爲閻羅使者所害云何方便能得自在謂斷一法言一法者謂斷放逸復修二法謂舍摩他毗婆舍那復斷三過謂貪瞋癡觀四聖諦苦集滅道知五善護謂五境界復有六護所謂六根知七

正智謂七覺分行八聖道謂正見等知九衆生居知十業得果知十一修知十二入知十三念隨順係念知十四禪善修其心知十五法知於十六阿鄔波鄔知十七中陰有道相續輪轉行法知十八界知十九中有知於欲界衆生所居有二十處知其行業如是知者則得自在若天若人能如是知能斷三惡道能生一切善法攝諸善法若天若人能斷惡道死則不為閻羅使者之所怖畏是故應捨放逸之行放逸能斷一切善法猶如怨家放逸之人不得世樂及出世樂放逸覆人猶如畜生夜睡如睡不知應作及不應作福德非福德親友非親友福田非福田應說不應說不知利益不知損減不知功德不知過惡是名初惡一切無利衰惱之根本也應斷放逸一切諸天皆行放逸云何不為閻羅使者之所繫縛尒時天主釋迦提婆而說頌曰

若天人放逸　樂行於非法　至於臨終時
則見閻羅使　放逸如毒害　智者所捨離

臨於命終時　則無衆苦惱　放逸死受苦
不放逸寂樂　若欲求樂者　常應離放逸
諸天子斷一法者謂斷放逸則有六
種何等為六眼見色已生放逸心非
如實見或見好色或見惡色若黃若
黑若赤若白若長若短若方若圓如
是世間不如實知以放逸故亦復不
知出世之法以放逸意雖復見色不
如實見於已身色不能正觀不樂觀
於四真諦法於諸色中不實見實心
放逸故不能觀於世間之法及出世
法耳聞聲已不知其義或歌或語若
義若非義不解如是世間之義若修
多羅若伽陁若祇夜若毗伽耶若憂
陁那若尼陁那若毗多迦若闍多迦
若毗佛略若阿浮多達摩闍如是法
不解其義以放逸故命終之時為閻
羅使繫縛將去復有放逸既聞諸香
鼻即貪嗅不知花香及以果香不知
如是世間之香先以燒香供養布施
以放逸故不知諸香復以放逸不知
諸味其所食味若甘若酢若醎若苦
若辛若淡若澁若滑不知差別心放

逸故不知如是世間之味及以不知出世法味以放逸故復以放逸不知身觸不作身業修治宅舍不修作業不作衆善是人宅舍物不具足不知世間所不應作不知出世間所不應作不近耆舊亦不恭敬礼拜問訊以放逸故

諸天子復以放逸不知心法若善不善若無記不知臨命終時死執所害受大苦惱爲閻羅使自在將去是故天子應斷一法所謂放逸修二法者一者賒摩他二者毗婆舍那如是二法示涅槃道賒摩他者能斷生法及未生法能令寂靜毗婆舍那者見心見法二種身故名毗婆舍那如是二法以爲善伴能斷三過若著欲者教不淨觀若瞋恚者教慈心觀若愚癡者教以智慧如是三法對治三法令其不復起於放逸若臨終時不復畏於閻羅使者云何四聖諦四聖諦者謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者若有二種一者身苦二者心苦集諦者謂陰界入滅諦者所謂寂滅道諦者謂

八聖道是名四聖諦善護五境界者所謂色聲香味觸等云何六護所謂六根眼耳鼻舌身意於境界處善守護之何等七法謂七覺分如人身分亦如城分亦如衆分是名菩提分何等爲七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分念覺分者有何等相所謂念於有爲過惡念於實諦念於涅槃寂滅之法是名念覺分擇法覺分有何等相以智慧簡擇云何簡擇以如實相法簡擇此法思惟其義心念其義念念不離既思念已復修精進是名精進覺分念此法已希欲心生念如是義而生歡喜是名喜覺分復於此義心思惟已身法心法如實調伏柔軟輕樂修行不亂是名猗覺分復於此義心思惟已緣於住心以攝其心是名定覺分復捨定意及以餘念是名捨覺分如此之法若果若智及斷煩惱皆悉差別其果亦別上上轉勝一緣而生其用各異如是天子是名七覺分若有念者能捨放逸

諸天子云何八聖道能離放逸怖畏
夲来以求安樂求涅槃道正見聖諦
如實見正思惟聖諦正語聖諦正
業聖諦正命聖諦正精進聖諦正
念聖諦正定聖諦云何正見如實
見相應義是名正見云何正思惟
如實見如實法自相平等相於如是
法心念種子是名正思惟云何正語
思惟四種口業捨口四過護持禁戒
是名正語云何正業捨於三種身不
善業護持禁戒是名正業云何正命
乃至失命持戒不捨是名正命云何
正精進於如是義其心憶念而起精
進是名正精進云何正念於如是法
義憶念思惟不忘不失是名正念云
何正定於如是法義以實念心一心
憶念決定一相是名正定是名賢聖
八聖道分若能憶念則不畏於閻羅
王使復觀九種衆生居處

諸天子又觀十種大地之法何等為
十一者受二者想三者思四者觸五
者作意六者欲七者解脫八者念九
者三昧十者慧是名十大地法共心

而生各各異相汝等當知何等相如是之法一緣而生猶如日光如是之法共心而生有增减相應相云何名想知差別相應故名為想云何名思意緣三種善不善無記復有三種謂身口意思所依止而無相貌云何名觸三種和合而生於觸起三種受故名為觸天子當知云何三觸生三種受謂苦受樂受不苦不樂受云何名作意攝取於法故名作意云何名欲憶念所作故名為欲

云何解脫能辯了故亦名為信以能信故亦名為力以能持故云何名念若攀緣處心不迷亂是名為念云何名三昧若心一緣是名三昧云何名慧分別觀法是名為慧

諸天子復有十種煩惱大地若有受行如此法者臨命終時為閻羅使自在繫縛何等為十一者不信二者懈怠三者不念四者亂心五者愚癡六者不善觀七者邪見解脫八者不調伏九者無明十者放逸是名十法煩惱大地流生有法為閻羅王使者所

縛之因緣也諸天子如我所説云何
十種不善大地云何不信不信解脱
若不信於解脱之法故名不信云何
懈怠捨離精進故名懈怠云何不念
以忘失法故名不念云何乱心其心
不正故名乱心云何愚癡無方便心
故名愚癡云何不善觀不正觀察思
惟非法不行正道不淨見淨故名不
善觀云何邪見取顛倒法堅著不捨
故名邪見云何不調伏心不寂静故
名不調伏云何無明迷於三界故名
無明云何放逸不作善業故名放逸
是名十種煩惱大地甚可鄙悪
諸天子復有十種染地之法何等為
十一者瞋二者恨三者不悔四者堅
五者幻六者諂曲七者嫉妬八者慳
九者憍慢十者大慢是名十種染地
法也何故名曰染地法耶大地所攝
故名染地云何名瞋其心麁悪故名
為瞋云何名恨其心結縛轉成怨結
故名為恨云何不悔樂作衆悪作已
歡喜故名不悔云何名堅作諸悪業
執著不捨是名為堅云何名幻誑衆

生故為十二入之所誑惑故名為幻天子當知云何十二入所謂內有眼耳鼻舌身意是名內入外有色聲香味觸法是名外入二種分別一者相二者自體大所言相者四大因緣而生眼識是名為眼當知耳鼻舌身意分別境界各有自相云何當知自體相耶言自體者名不顛倒以五因緣而生眼識何等為五有眼有色有明有空有憶念故眼識得生耳則不尒耳識之生明闇俱知不因於明鼻舌身意亦復如是意識於明或時有用或時不用云何有用云何不用若眼識見色意識決了是名為用云何或用或有不用眼識觀色若無光明則無所見餘根所知不因光明是名識大諸天子復有四大因緣各各相依云何四大平共相依或增或減眼增火大鼻增地大身增風大舌增水大耳增空大此法增勝耳中空界意得取聲是故當知故有增減復次觀入何者近緣何入遠緣鼻舌及身如是三根對觸乃知眼之所見非近非遠耳

之所聞遠則不了近則能知內亦自聞鼻之所聞近則能知內亦自了如鼻內有病亦自聞臭如耳中風聲亦皆自聞如是識二種所攝眼識意識如是盡攝辟如一火隨然得名或名木火或名草火一切諸識亦復如是因於意識各各差別天子當知如是諸入既得知已莫得放逸不放逸行不貪不瞋不癡如是善人命終之時不畏閻羅王使者所縛不見可畏獄卒惡相不見閻羅王惡境界也不墮地獄餓鬼畜生常受安樂乃至涅槃成就無量歡喜安樂不放逸故

復次天子觀十二入無常苦空無我觀其依止因緣而生如是觀已離於放逸觀眼識生猶如幻法空無所有非堅非實破壞之法眼識滅已而生耳識空無所有不堅破壞如是觀內六入外六入或生或滅鬪諍愛味衰變無常從因緣生如實知之如是見已不貪於色若見愛色不生染著不放逸者諸天五欲尚不生貪何況人欲尒時釋迦天王而說頌曰

迷惑於界入　妨於涅槃道　以此放逸故
失一切善法　若有三種過　是大惡道使
癡為第一惡　放逸故流轉　愚癡放逸行
死常在手中　若有樂放逸　一切盡破壞
若人過一法　思惟於二法　知於三處相
是人則受樂　若天福德盡　放逸所破壞
墮落癡所誑　無人能救護　一法常寂勝
能忍而修行　若與忍相應　悲念諸衆生
命終怖畏時　得如是大力　是故離放逸
精進修諸行　若能捨無明　常守護明智
以知明無明　放逸不能壞　若人捨放逸
決定得大利　如是不放逸　則能自利益
放逸網自縛　勤修則解脫　如是縛解相
我今總略說　天子既已知　若有行放逸
至於臨終時　乃知其果報

如是天帝釋廣說十二入相調伏放逸諸天子等若諸天子曾種善根少行放逸聞此法已心自覺悟不復放逸諸根淳熟皆能受行若諸天子根未熟者如破生壅破捺之時捺已洗治無所利益亦復如是

復次帝釋天王從一漸增次第說於十二入法十二入相已於諸天大衆

之中作神通力示希有事次第令入繫心正念覺因緣相離於放逸令其利益見此變化心生猒離時天帝釋方便利益為諸天衆廣說妙法諸天子云何諂曲心不正直堅著生死故名諂曲云何名妬於他熱惱故名為妬云何名慳慳惜已物盡而生貪惜故名慳是名三界染地之法分別則有三界所攝嗔恨慳妬幻欲界所繫諂曲一法遍於欲界及於梵天憍慢大慢遍於三界諸天子是名十種不善大地法也復有十種善大地法何等為十所謂不貪不癡有慚有愧有信調伏不放逸精進捨離不生侵惱是名十種善大地法如是十法各各異相謂不貪者一切善法之根本也猶如梁柱不癡善根亦復如是慚者自守正直愧者愧於他人信者於一切法其心清淨調伏者身心調善離於惡法依清涼法不放逸者勤修善法捨者於作不作因緣之中其心捨離不侵惱者不惱衆生是名十種善法大地若有心念如是法者於命終時

不畏死怖不畏閻羅使者所縛何以故攝善法故如向所說心心數法善大地法染大地法自相捴說是名十法

復次諸天子云何名為修十一法若有比丘觀於自身自見其身不愛不迷心不堅著是名初修

復次諸天子若有比丘先受所欲毀呰不味不著不念生猒離心是則名曰第二修也

復次諸天子若有比丘常不放逸不著境界盡諸結使是名修於不放逸行是則名曰第三修也

復次諸天子若有比丘憶念善法修行善法如是善法能生樂報樂因樂緣如是樂報我當受之斷不善法是則名曰第四修也

復次諸天子修行樂受生受有何力云何而生何因何緣云何因緣云何而生如是受生莫為妨㝵如實觀受不堅不實空無所有是則名曰第五修也

復次諸天子若有比丘修行一切諸行無常苦空無我無所有乎相因緣

而得有生非一力生如是修行如是

修已心不愛樂是則名曰第六修也

復次諸天子若有比丘作如是念我生善念生善因緣既生此念異念所壞我今所緣生滅不善之念壞我善念妨我善法如是常念所緣是則名曰第七修也

復次諸天子若有比丘修第八行法相平等相住自相法不顛倒一切諸法性無垢故如是比丘復自觀察我既有生畢定當死有為之法無非三相如是修行一切諸法皆悉無常是則名曰第八修也

復次諸天子云何名為第九修耶三煩惱根三種對治所謂貪欲瞋恚愚癡貪欲之人教不淨觀瞋恚之人教以慈心愚癡之人教觀因緣是名對治如是修觀心常思念是則名曰第九修也

復次諸天子云何名為第十修耶念佛功德安樂世間是故修行利益自身是則名曰第十修也

復次諸天子云何名為第十一修從

他次第聞無常法念念不住從於處胎生滅不住如始處胎童子少年乃至老時如是比丘及餘修習既修習已臨命終時不畏閻羅王使者自在所持不見醜惡怖畏之相是則名曰十一條也

復次諸天子云何名為十三條念善修利益安樂乃至涅槃何等十三念不放逸念生住滅念不散乱如是念已若見好色若見惡色若見女人觀其身内膿血不淨之所住處大小便利不淨之處如是係念令不散乱若入城邑聚落乞求行色境界不應行處若不係念則著色欲以是因縁係心不散是名第一一心係念也

復次第二係念思惟觀外境界可愛園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處見已作如是念如是可愛遊戲之處以愚癡心而生貪著必當衰壞樹葉萎黄失其本相彫零墮落狀似枯死蔭影希疎如是有為一切無常空無所有何況愛法如是作心係念作是念已心不貪著内外境界魔不能乱

是名第二一心係念

復次第三一心係念利益安樂云何係念緣何等法若食若眠曾見美色念不分別心不係念作如是念愚癡凡夫諸根貪著不知猒足如是係念是名第三一心係念

復次第四一心係念隨何等處得供養利衣服牀褥臥具醫藥心不歡喜不喜不樂何以故供養之利利養瘡深割皮壞肉壞肉斷筋斷筋破骨破骨傷髓利養因緣能壞善法亦復如是是名第四一心係念

復次第五一心係念若遊城邑聚落村營不住城邑若有衆人往至其所不與多言不樂多語何以故若人遊行城邑聚落心則散亂不能自利如是一心係念如實觀之是名第五一心係念

復次第六一心係念見如是過於塚間樹下若草積邊若山澗邊若住空舍無所愛著亦無親愛不親近他善法增長得自利益遠避衆人是名第六一心係念

復次第七一心係念聞說天報心不愛樂而生猒離樂聞說於地獄苦果其心無猒作如是念天退衰沒爲閻羅使自在將去我今不復作地獄業亦不隨喜見有作者教令捨離如是比丘聞天不喜聞地獄苦不生怖畏離憂離喜常念善法是名第七一心係念

復次第八一心係念我起善念捨不善法惡令盡壞離於餘氣生餘善法係念善法若不善念妨於善念我已斷不善念如是攀緣想念次第之數一心係念調伏其心是人能於洄澓湧波怨家之心令住境界是名第八一心係念

復次第九一心係念念佛功德念敬重法念敬信師隨善師行正意修行直視一尋利益一切衆生心念度脫如是係念得果不空乃至涅槃是名第九一心係念

復次第十一心係念善修正行如有四種大怖畏至謂衰老病死怖畏死然不憶念見四種法流動無常於壽

命安隱少壯具足如是四種如前所說常有怖畏如是修無常想不樂五欲不為愛怒之所使也常行正念則能碎於煩惱大山是名第十一心係念

復次第十一心係念不生分別此是精進此是懈怠若生是念則自毀傷不惱他人其心清淨係念調伏不惱衆生是名第十一心係念

復次第十二一心係念常聽正法聞已受持既受持已堅持不忘是人知於善法及不善法如是之人如大闇中大燈明也善不善法於佛法中皆能了知猶如明燈是名一心係念如是一心係念不為愛怒不為魔使是名第十二一心係念

復次第十三一心係念念身受心念如是處知於自相正心係念離放逸行既不放逸不為閻羅使者自在將去以自在故不失憶念無非時行不行非處不行惡境一切係念是名第十三一心係念

復次諸天子有十四種善修其心善調伏心善清淨心離於放逸何等十

四一者知足二者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡知識六者修習佛法七者善觀修習八者捨於憍慢九者信於因果法及非法十者念於善欲十一者不觀女色十二者不近親族十三者正住一切境界十四者畏於生死是名十四法善修其心以此因緣調伏其心臨命終時不畏惡道閻羅獄卒不開惡道門不斷正法不為閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心令修善業能將眾生至人天中開涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝釋為諸天眾說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第為汝說十四法令當為汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令他作被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音麁惡猶如驢聲細步徐行端嚴威儀為愛欲故莊嚴

其身如是沙門不勤精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故所著衣服為遮寒熱纔得覆身不生貪著不為愛著放逸所誑臨命終時不生悔心是名初法

復次諸天子云何沙門知第二法知於知足持何等戒出家修行或修智慧既自知已於施主所施卧具醫藥知足受畜相應受施如法受施如是受施不妨出家沙門之法是名知於第二法也

復次諸天子云何沙門知第三法不以貪心念於卧具若聚落城邑非功德處為飲食衣服故捨離阿蘭若處入於聚落城邑妨修善法失於知足沙門法中第一勝者所謂知足及不放逸若人樂貪不樂知足為貪所誑害於善法如是之人猶如癡狗還自食吐是名沙門第三法也

復次諸天子云何沙門知第四法所讀經典不言多讀恐於施主多設供養飲食衣服卧具醫藥恐其難消妨出家法非我所應自知止足是名沙

門知第四法復有第四少欲之法若有比丘少欲知足於何等法不放逸行如是沙門或為僧使或為病人至施主家乞求財物於施主家若飲一水妨於善法唐勞行使虛作勤勞而無福德何以故以貪味故至施主家令諸施主心生輕賤如是比丘非自利益不利病人非利衆僧此是第一輕慢因緣所謂至檀越家貪於食味輕躁不正語此三種法世間出世間之所輕賤是故知足不放逸行捨於此法是名沙門第四法也

復次諸天子云何知第五法少欲知足依比乞食受出家法唯受一食不舉宿食若舉宿食心則貪著不樂禪誦貪著食味恐後不得如是少貪妨沙門法何況比丘多貪供養若畜此法為於愛網堅牢繫縛是名沙門第五法也

復次諸天子云何沙門知第六法若有沙門大姓出家少欲知足我既出家已不自說言我是某甲大姓出家亦教弟子不令宣說若受法弟子若

出家弟子教令不説恐諸施主多設供養卧具衣服飲食醫藥若我受取妨於善法若我不受壞弟子心若生瞋恚妨其善法於未來世得不饒益如是之人知足受施不爲愛攝心不散亂於正法中生正念心樂於林中修學禪觀觀身循身觀觀心循心觀觀受循受觀觀法循法觀如是比丘於有爲獄則能避越以行少欲知足行故是名沙門第六法也

復次諸天子云何沙門知第七法少欲知足畏大利養捨利養已知何等法若有比丘多有知識樂多事務樂多弟子多利供養貪樂請食數見親舊如是比丘修行之人不應與之共爲行伴至聚落中何故不得與其相隨恐放逸故如是比丘樂於利養衆人所知同處行故亦謂此人多貪無猒以供養故敬重其人二俱妨㝵若多事比丘受他利養若此行人不受其物令多事者其心忿恚言此比丘諂曲不實誑於聚落諸施主等謂是比丘内心貪濁以是因緣令他見者

內自毀傷是故少欲知足比丘不應
與彼多事比丘同止共住行來出入
以生過故是名沙門第七法也
復次諸天子云何沙門知第八法少
欲比丘怖畏生死遠於利養常念一
心云何知法若在家時種種技術既
出家已不復自說所謂醫方工巧伎
樂刀矟如是種種技術不自談說何
以故恐諸施主知我技術多致供養
妨沙門法或以如是世俗技術心樂
習行毀壞善法不得一心不得禪定
心不清淨妨沙門法自利利他亦皆
損減不能利益調伏弟子是故應捨
不說技術是名沙門第八法也
復次諸天子云何沙門知第九法少
欲比丘智慧之人遠離供養見塔寺
中若城邑內若聚落中若近聚落若
柵邑中若近柵邑見有僧寺若有衆
多破戒比丘多欲無厭多畜飲食食
不淨食飲酒放逸治生販賣不淨之
物出入財產親近俗人以為知識不樂
住寺多樂住於施主之家少欲比丘
不應與此多欲比丘共住一寺若有

欲得寂靜之心欲離魔縛不應住於如是之處何以故恐城中人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡詐我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如是利養衆人嫌恨亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人不施多人知此過已少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住是名沙門第九法也

或次諸天子云何沙門知第十法若有比丘得世俗通能示異相少欲比丘不應宣說何以故恐諸聞者謂我當是阿羅漢人多設供養妨沙門法或失神通壞少欲法是名沙門第十法也

復次諸天子云何沙門知第十一法若有比丘持佛舍利從城至城從村至村從邑至邑從鄉至鄉以實神力示於世間如是舍利是大福田當設供養如是比丘少聞無智稱美讚歎少欲比丘言此比丘多聞智慧能為汝等演說正法施主聞已敬重舍利及多聞比丘廣設供養若此比丘受

此供養非少欲法少欲比丘不應與此遊行比丘共行共住何以故諸施主等見此比丘不持禁戒謂少欲者亦破禁戒是故不應與破戒者行住坐卧恐閻羅使獄卒縛故恐放逸故是名沙門第十一法也

復次諸天子云何沙門知第十二法受乞食法頭陀功德無知識處遊行乞食不行放逸捨於著味是名沙門第十二法也

復次諸天子云何沙門知第十三法知足比丘受糞掃衣知足受衣畜陳故衣於物知足是名沙門第十三法也

復次諸天子云何沙門少欲比丘知第十四法知足比丘能破魔衆是名沙門第十四法也

復次諸天子云何沙門知第十五法少欲比丘獨行無侶捨惡知識摧破無始煩惱堅山如是知足得第一樂臨命終時則不為於閻羅使者自在所縛不見醜惡大怖畏相心不怖畏尒時釋迦天王即說偈言

少欲知足法　出家應修行　如是持戒人

則近涅槃道　所作不悕望　勤求涅槃道
不為魔境縛　不至魔境界　若人常修行
不生悕望心　修行勤精進　則無有衆苦
念已作悕畏　思惟於現在　亦知於未來
則脫煩惱縛　常樂不放逸　畏於不信法
修無垢淨智　則近涅槃住　諸天受快樂
猶起放逸行　何況愚癡人　為放逸所使
若人行放逸　是為已死人　若不放逸行
常住智慧人　放逸懈怠心　精勤能斷除
放逸衆苦本　捨之如棄死

如是釋迦天王為諸天衆化閻羅使悕諸天子為之說法尒時帝釋知諸天子於正法中心生信樂見閻羅使漸欲消滅既見此事復往詣於釋迦天王復有諸天恐悕隱蔵於園林中一切皆往詣帝釋所尒時帝釋知此諸天心之所念隨諸天衆心漸清淨漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

癸卯歲高麗國大蔵都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十四　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十三　三十三天之十

時諸天衆心生敬重復聽帝釋所說法要合掌頂上白帝釋言我今現見此法勢力天王說法隨我等心得信清淨閻羅使者亦隨漸滅隨聞如來所說法力即皆消滅何況修行若有修行至不滅處尒時帝釋心生歡喜作如是言我於今者所作已辦我為如是放逸諸天除斷放逸得不放逸令其歡喜我今當為此諸天衆說深妙法如我往昔於大師所聞正法要解脫城門念出入息安那波那於昔舊天次第所聞既得聞已復見世尊為我宣說是故我今為諸天說雜四聖諦法於一諦中四種分別我今當說利益如是一切天衆亦自利益亦利益他生死行衆生種種方便為之說法令諸衆生心得淳熟我已如是說十五法我今次為諸天衆等說十六法阿那般那出入息法分別四聖

諦方便自因之相云何名為次第說也是修行者觀於自身縛心獼猴諸天子云何縛於覺觀心之獼猴縛何等心所謂縛識如是一心次第觀身相觀身循身觀染不染無記觀受善受循受觀苦受樂受不苦不樂受觀受自相觀法循法觀善不善無記如自相是名四念處是修行者入如是法一心觀察一切有為自相寂滅觀四念處是四聖諦相如是念處遍一切處所謂次第行相常無常合和聚散空無作者空無我者破壞褱惱如是觀苦無常見四念處已觀四聖諦自相如實觀察生於暖法從於暖法生於智慧譬如鑽火先見烟相後乃見火如鑽如燧先生熱氣後乃生火以信樂故於一切煩惱無知法中未来能生聖法此岸亦復如是以十六種觀四聖諦如是暖法云何生耶云何觀於四聖諦耶諸天子所謂是苦聖諦因緣有故無常敗壞故苦離人故空不自在故無我如是四種分別觀苦聖諦行者觀苦聖諦已觀集聖諦

四種分別云何分別所謂行相續轉故集相似果流轉諸有故因一切性流轉有故勢力不相似相續繫有故行者復觀苦滅聖諦四種分別諸天子云何行者分別修行苦滅聖諦捨一切衰惱故滅煩惱火離故一切法第一寂滅故清淨法出生死故行者復觀道聖諦四種分別諸天子云何行者分別觀察所謂得不退處故道不顛倒故一切聖人所住法故以無導斷除生死衰惱出世間故是名十六種修行之法我已說之汝等天衆勤修精進觀現煖法展轉相教從出入息生於煖法從煖法生於頂法以信係念三寶功德聚等勝過前觀如是行者云何觀察名頂法道如山頂上頂法增長次第得生忍法善根以得忍故住第三處名生現前非現法忍以現忍法故名忍法忍增長故名世間第一法於一念時心心數法名得世間第一法次第得成須陀洹如是之法我自證之若人能證如是之法不見閻羅可畏使者亦不怖畏

如是諸天子以不放逸故得如是法是故諸天子莫得放逸尒時釋迦天王而說頌曰

若於出入息　善知十六斷　暖法及頂相
忍法逆順觀　知世第一法　次第知真諦
知次第正法　不失於善道　解脫於三結
破壞八種有　勇猛斷惡道　故名須陁洹
有漏不善法　決定行惡道　流趣於涅槃
故名須陁洹

尒時天帝釋說此偈已告諸天衆如是十六種念阿那般那我已具說汝當思惟此道寂滅入涅槃城無所怖畏一切聖人之所愛念是故汝等應當決定修行此道若汝畏於閻羅使者應當次第憶念如是阿那般那十六之行

復次諸天子有十七種中陰有法汝當係念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶所謂死時見於色相若人中死生於天上則見樂相見中陰有猶如白氎垂垂欲墮細軟白淨見已歡喜顏色怡悅臨命終時復

見園林甚可愛樂遶花池水亦皆可愛河亦可愛林亦可愛次第聞諸歌儛戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸如是次第即生天上以善業故現得天樂得此樂已含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以善相故不聞不見心亦不念以善業故臨命終時於中陰有大樂成就初生樂處天身相似天衆相似如是之相生處相似如印所印亦如一切天衆色相亦如欲界六天愛樂亦如遊行境界相似觸亦相似天色相似又住中陰見諸天中生處勝故即生心取愛境界故即受天身是則名曰初中陰有

復次諸天子云何第二中陰有耶若閻浮提人中命終生欝單越則見細軟亦氎可愛之色見之愛樂即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時暖風來吹若暑熱時涼風來吹除其欝蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之聲若其業動其

心亦動聞其悲啼哭泣之聲業風吹令生於異處是故親族兄弟臨命終時悲泣啼哭甚為鄣㝵若不妨㝵生欝單越中間次第有善相出見青蓮花池鵝鴨鴛鴦充滿池中周遍具足其人見之即走往趣如是中間生於善心命終即見青蓮花池入中遊戲若於欝單越欲入母胎從花池出行於陸地見於父母染欲和合因於不淨以顛倒見見其父身乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生㝵於母愛染生欝單越是名第二中陰有也

復次諸天子云何第三中陰有耶若閻浮提中死生瞿陁尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色遍覆如雲見虛空中有黃氎相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人尒時善有將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母染愛和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去

其父與母和合瞿陁尼人男子生者有如是相若女人生瞿陁尼界自見其身猶若乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名瞿陁尼國女人受生是名第三中陰有也

復次諸天子云何第四中陰有耶若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現見青氎相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青氎墮以手遮之親族兄弟說言遮空命終生於弗婆提國見中陰身猶如馬形自見其父猶如父馬母如草馬父母交會愛染和合若男子受生作如是念我當與此草馬和合若女人受生自見已身如草馬形作如是念如是父馬何故不與我共和合作是念已即受女身是名第四中陰有也

復次諸天子云何第五中陰有耶若欝單越人臨命終時見上行相諸天子若大業大心心業自在生於天上臨命終時以手攬空如一夢心夢中所見種種好花見之歡喜又聞第一

上妙之香第一妙色皆悉具足第一莊嚴青黃赤白第一香氣在其手中是人見花生於貪心作如是念令見此樹我當昇之作是念已臨終生於中陰有中見蓮花樹青黃赤白有無量種復作是念我當昇樹作是念已即上大樹乃是昇於須弥寶山昇此山已見天世界花果莊嚴作如是念我當遊行如是之處我今至此花果之林處處具足是名欝單越人下品受生是名第五中陰有也

復次諸天子云何第六中陰有耶若欝單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現臨命終時見蓮花池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮花昇已須臾乗空而飛猶如夢中生於天上見妙蓮花可愛勝妙最為第一作如是念我今當至勝蓮花池攝此蓮花是名欝單越人中品受生是名第六中陰有也

復次諸天子云何第七中陰有耶欝單越人以勝業故生三十三天善法堂等三十三處從欝單越臨命終時

見勝妙堂莊嚴殊妙其人尒時即昇勝殿寶非昇殿乃昇虛空至天世界見其宮殿心念即往生此殿中以為天子是名欝單越人命終之後生於天上受上品生是名第七中陰有也

復次諸天子云何名曰第八中陰有道相續若欝單越人臨命終時則有相現諸天子其人見於園林行列遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱無苦惱故其心不濁以清淨心捨其壽命受中陰身見天宮殿作如是念我當昇此宮殿遊戲作是念已即昇宮殿見諸天衆遊空而行或走或住山峯之中或身相觸處處遊戲住於中陰自見其身昇於天上猶如夢中三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足作如是念我令當至如是之處作是念已即生天上取因緣有如是有分有上中下生天上已見於種種殊勝園林悕望欲得從欝單越死生此天中如是一切欝單越人生此天已餘業意生樂於欲樂貪五欲境歌儛遊戲受愛欲樂憙遊山峯多愛

欲樂愛一切欲何以故由前習故愛習增長如是諸天子是名欝單越人命終生天生此天處熏習遊戲及死時相是名第八中陰有也

復次諸天子云何第九中陰有耶若瞿陁尼人命終生天有二種業何等為二一者餘業二者生業生於天上其人云何中陰受生臨命終時則有相生現報將盡或中陰有則有相生動乱如夢諸天子瞿陁尼人臨命終時以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨于時次第見大池水如毗琉璃入池欲渡其水調適不冷不熱洋洋而流浮至彼岸如是如是近受生處既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌儛其人見巳欲心親近前抱女人即時生天受天快樂如夢中陰即時滅壞無量乱心生巳即覺見衆妙色受勝妙身是名第九中陰有也瞿陁尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰等同一見同一生行一切相似不如欝單越人三種受生差別相也

復次諸天子云何名曰第十中陰有也若弗婆提人臨命終時見於死相見自業相或見他業或見殿堂殊勝幢幡欄楯莊嚴於中陰有心生歡喜周遍遊戲欲近受生於殿堂外見業相似見眾婇女與諸丈夫歌頌娛樂第一莊嚴歌舞戲笑於中陰有作如是念我當出殿見諸婇女及諸丈夫共其遊戲歌舞戲笑何以故以諸婇女與諸丈夫第一遊戲歌舞戲笑念已即出入遊戲眾尒時其人自知我入猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也是名四天下中陰有也如是光明中陰有生我微細知餘不能了諸餘外道莫能知者雖世間法無人能見

復次諸天子云何名曰第十一中陰有耶諸餓鬼等以不善業生餓鬼中惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業可愛之業猶如父母欲生天中則有相現云何盡有而心相現諸天子若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身嫉妬破壞常貪飲食常念

漿水但念飲食餘無所知命欲終時
不復起念本念皆滅其身無熟柔軟
清涼身有長毛遍身惡蟲皆悉墮落
面色清淨涼風觸身臨至命終悉無
飢渴諸根淨潔鵰鷲烏鵄諸惡禽獸
常啄其眼至臨終時皆悉不近見飲
食河盈溢充滿入中陰有以前習故
雖見飲食不飲不食唯以目視如人
夢中見食不飲不食或如夢食雖食
不飽如是雖見而未飽滿唯生歡喜
見天可愛如覺見色心即生念走往
趣之悕望欲往至於彼處念已即趣
生於天上是名十一中陰有也
復次諸天子云何名曰第十二中陰
有耶希有有之業以愚癡故受畜生身
無量種類多癡因緣業成熟故餘業
受於無量百千億生死之身業成就
故墮於地獄餓鬼畜生於無量劫所
作之業輪轉世間不可窮盡不可思
量無始邪曲不作利益惱害衆生輪
轉無窮於畜生中無量種類無量種
食無量諸道無量種身無量種地有
無量種諸心種子造無量業或教他

不信作諸惡業受報既盡猶如渧於大海之水令海枯竭業海生渧畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現其相所緣有無量種不可具說畜生中死生於天上甚為希有非謂餓鬼地獄中也何以故以癡心故多作惡業墮畜生中於一世中所作惡業百千億生受之不盡或於一劫至百千劫生死流轉從生至生業鎖所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受愚癡畜生之身以是因緣畜生之中命終生天甚為難有非地獄也如是畜生若處臨終見光明現以餘善業癡心薄少本智少增智心漸利臨命終時見光明相若見山谷見諸樹林種種流水種種河池及見飲食若憶念見世間智故見有樂處或在山中或在林間或憶飲食或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之如是如是近受生處即受天身如從夢覺見眾色相於百千億受生之處

悉皆未曾見如是色見已歡喜發希有心此何等物云何有此何因有此以不習故諸識鈍故是故生於希有之心我當至此盡攝此物餘善業故起如是心以此因緣生如是意生此念時即生天上是名十二中陰有也第一難有第一希有第一難知戲弄之中業最第一種種業處心大幻師遊戲諸道生死之處戲弄衆生尒時諸天聞天帝釋說此語已心生深信而說頌曰

天王如父母　利益天世間　天王利我等
此世及未來　為我等說法　斷於放逸心
我等必當得　盡苦涅槃道　以現業果報
為我等宣說　以生死之法　示世令解知
天王見實諦　饒益於我等　以我愚癡故
示之以智慧　貪心愛婇女　常求於欲樂
天王示我等　生死之因緣　王如盲者導
病者大良藥　演說正法道　利益諸天衆
天王既如是　說法以利益　令閻羅獄卒
悉滅不復現

尒時諸天衆說此偈已尒時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰

有道地獄衆生希有難得生於天上餘業因緣善因緣故如業成熟第一清涼第一利益先墮地獄善爲出緣從於無量苦惱之中既得脫已生受無量快樂之地地獄衆生者所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱大地獄等及衆僃處受大苦處第一可怖毛竪之處禍火熾然周帀圍遶是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現云何中陰有生於天上業因緣故捨於大苦受第一樂諸天子地獄之人惡業盡故命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若鐵嘴鳥鐵烏食噉食已不生若師子虎狼種種惡獸取之食噉食已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦尒不復見於閻羅獄

卒如閻浮提日光既現則無闇冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡口惡眼如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破盡壁畫亦隨滅惡業盡壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以如來說閻羅獄卒非衆生數故是名地獄衆生得脫地獄生於天上尒時天帝釋以偈頌曰

如人值怨家　得脫無衆難　如得多知識
一切方便利　既得脫惡業　大力獄卒處
今已得善業　生於天世間　其人生天上
無量諸莊嚴　常愛於天樂　乃至善業盡
其人不自在　業盡還退沒　如燈油炷盡
光明亦隨滅　業風之所吹　從上而退下
風力之所轉　流轉於世間　若人有智慧
不為業所縛　諸業不能縛　不流轉生死
如以藕根絲　欲繫須弥山　其人獲曠野
無憂及衰惱　智者不流轉　猶如須弥山

尒時天帝釋為諸天衆說是偈已復說地獄中陰有相本所不見忽於虛空中見有第一歌儛戲笑香風觸身受第一樂衆妙音聲謂樂器音種種音聲聞如是等風吹樂音聞可愛香

見妙色相園林花池聞眾妙音自見身相忽生妙色威德第一見身香潔花鬘莊嚴一切無㝵見諸虛空清淨無垢星宿滿空聞河流聲鵝鴨鴛鴦出種種音皆悉聞知如是中陰聞當生處有諸音樂琴瑟箜篌種種樂音先於無量百千億歲未曾得生如是歡喜遍生善相如自見身在於兄弟親族知識念念之中生大歡喜欲近生有或生三十三天或生四天王天至此天已見眾園林及聞香氣七寶蓮花天子端正作如是念我今當至如是之處念已即生如是有分取因緣有如是眾生惡業既盡從地獄出於不可說大苦惱處命終生於大樂之處是名十三中陰有也

復次諸天子云何名曰第十四中陰有道相續云何知耶若人中死還生人中有何等相云何悕望其人死時若生人中則有相現云何悕望若生人中於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上尒時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手

欲遊此山兄弟親里見之謂為髑於
虛空既見此巳又見此山猶如白氎
即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見
光明以少習故臨終迷乱見一切色
如夢所見以心迷故見其父母愛欲
和合見之生念而起顛倒若男子生
自見其身與母交會謂父妨㝵若女
人生自見其身與父交會謂母妨㝵
當於尒時中陰則壞生陰識起次第
緣生如印所印印壞文成是名人中
命終還生人中是名十四中陰有也
復次諸天子云何名第十五中陰有
道相續天中命終還生天上則無苦
惱如餘天子命終之時愛別離苦墮
於地獄餓鬼畜生如此天子不失已
身莊嚴之具亦無餘天坐其本處不
見種種苦惱之相所坐之處無餘天
生此天命終生於勝天若四天處命
終之後生 二十三天可愛勝相聞衆
歌音先所未聞見五欲境皆悉勝妙
次第命終見中陰有第一天女種種
音聲手執蓮花色相殊勝河池流水
園林勝妙昔所未覩如夢所見是中

陰有見如是事若近生有如從眠覺見於正色見五欲功德境界具足本所未見嗚呼歎言如是希有昔所未見我當往至如是之處念已即往生於天中是名第十五中陰有相續道也

復次諸天子云何名曰第十六中陰有道相續云何有耶若從上天退生下天見衆蓮花園林流池皆亦不如既見此已飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也

復次諸天子云何名曰第十七中陰有道相續若弗婆提人生瞿陁尼有何等相瞿陁尼人生弗婆提復有何相諸天子如是二天下人彼此互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見之以手攬捉是人尒時現陰即滅以手接幡次第緣幡入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見二馬愛染交會即生欲心既生欲心即受生陰如是諸天子是名第十七中陰有也

汝等當知既知此法勿得放逸何以故放逸之人不得脫於生老病死於世間法不得利益如是放逸永無安樂若欲脫苦當自勉力捨於放逸若天若人有智慧者應捨放逸天子當知是名十七種中陰有道相續不斷汝等應當捨諸放逸諸天子如是十七中陰有道相續汝等應當思惟觀察既觀察已則如實知如實知已勤修精進

復次諸天子於二十法中從一漸增已為汝等次第宣說十七中陰有道相續今為汝等說十八界何等十八衆生無無量信解不同無量種性怖畏三過三聚衆生三種自在微細信解種種所作種種性種種業種種道種種苦樂種種色種種增上一切衆生心界之性心界廣多身體各異如是無量衆生心界捴略麁數有十八惡心過所使以廣心界故有地獄餓鬼畜生天人輪轉捴說諸法十八所攝初界性中欲為增上天之與人欲心增上一切鬼女及畜生女能變化者

得心增上以瞋心故欲心薄少是則名曰畜生非人初界性也於畜生中復有多欲欲心增上謂孔雀鳥俱翅羅鳥鳩鴿雞雀鵝鴨鴛鴦衆鉾魚等迦陵頻伽鳥其性多欲是名上欲

復次諸天子云何第二心性界也於畜生中何等畜生名為中欲所謂猫狗猪牛水牛駱駝象馬騾驢烏雞鵰鷲鸚鵡鳥等是名中欲是名第二心性界也

復次諸天子云何第三心性界耶於畜生中何等畜生名下欲心所謂師子虎兕狼狗熊羆豺豹狐狸摩伽羅魚俱睒耶魚吉利斯摩羅魚摩伽羅魚乇頭摩羅魚如是等類時節行欲非時不行是名下欲是名第三心性界也諸天子於畜生中有無量種無量生處無量名字不可具說不可數知

復次諸天子云何第四心性界耶於畜生中何等畜生瞋心偏多非欲心多此第四界所謂師子虎狼狗虵黃狖兕豹熊羆角鵄烏鵰失收摩羅及

野猪等如是衆生瞋心偏多是名第四心性界也

復次諸天子云何第五心性界耶於畜生中何等畜生名為中瞋所謂牛馬水牛迦陵頻伽鳥婆林陀鳥迦盧陀鳥孔雀鷄鵠及猫㹨等中瞋恚性是名第五心性界也

復次諸天子云何第六心性界耶謂下瞋性所謂下瞋者鵝鴨鴛鴦食魚白鳥俱翅羅鳥雀婆羅鳥驢鹿龜鼈黿蝟山烏鴈鳥蝦蟇如是等比名為下瞋是名第六心性界也

復次諸天子云何第七心性界耶於鬼神中若有神通行於欲心阿修羅神畜生之數欲性增多名為上欲是名第七心性界也

復次諸天子云何第八心性界耶若食香餓鬼名曰中欲是名第八心性界也

復次諸天子云何第九心性界耶若悕望鬼食棄食鬼是名下欲是名第九心性界也

復次諸天子云何第十心性界耶迦

護足天等名曰下欲瞋心則多好愛鬪諍常欲與諸阿修羅鬪以其瞋故欲心則薄是名第十心性界也

復次諸天子云何第十一心性界耶謂驕持天中欲中瞋中性是名第十一心性界也

復次諸天子云何第十二心性界耶所謂常恣意天欲性則多瞋恚性少不善鬪諍行使諸天多瞋少欲是名十二心性界也

復次諸天子云何第十三心性界耶所謂一切三十三天欲性則多瞋恚薄少是名第十三心性界也

復次諸天子云何第十四心性界耶謂欝單越人瞋恚心薄欲性界多是名第十四心性界也

復次諸天子云何第十五心性界耶謂瞿陁尼人一切瞋恚心多欲心亦多二性同等是名第十五心性界也

復次諸天子云何第十六心性界耶弗婆提人欲心瞋心二俱雜有是名第十六心性界也

復次諸天子云何第十七心性界耶謂

閻浮提人種種性種種行種種信解是名十七心性界也

復次諸天子云何第十八心性界耶一切餘天及地獄人雖受苦惱見業幻女人猶生欲心以業作故如是地獄欲心亦多四天王天衆生心性如是界如是依止如是信解是名揔說一切十八界性如是一切有欲有瞋則有癡心以癡因緣而有貪瞋若離癡心則無貪瞋以癡心故或貪或瞋如是諸天子是名分別三種之過以依過故無量分別

復次諸天子復有十八界所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界如是諸天子是名十八界若天若人思惟如是十八界者能於境界護放逸行此是一切愚癡凡夫癡因緣也

復次諸天子放逸之人有十九處二種所攝所謂四禪處除淨居天有十六處欲界三處地獄畜生餓鬼人受苦多者地獄所攝是為十九

復次諸天子如前所說四禪上六處人及地獄餓鬼畜生是為二十如是生死不調伏故各各差別或說十種掉悔尒時諸天衆聞天帝釋說是法已即以偈頌讚帝釋曰

天王說此法　寂靜最第一　我今受此法
怖畏故修行　若人能說法　利益於他人
其人如父母　示以涅槃城　若為他人說
一句之善法　則為善道師　為衆生所尊
天王之所說　善法價無量　此法得寂靜
非為餘寶物　寶物歸無常　善法增智慧
世間物破壞　善法常堅固　若有順法行
隨人百千世　雖種種寶物　不能至後世
種種財寶物　則可強劫奪　王賊及水火
不能劫法財

尒時諸天子讚歎供養天帝釋已於帝釋前恭敬而住尒時帝釋調伏諸天為諸天子示一切天樂皆悉無常變壞無我除滅所化時諸天衆皆生猒心還歸本宮受天之樂乃至愛業樂業既盡命終還退不墮惡道生於人中第一順法以自修行樂遊林野畏未來世得聞法已出家學道或得

須陀洹或得斯陀含或得阿那含或

得阿羅漢以前聞法因緣力故

正法念處經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第三十五　　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十四　三十三天之十一

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十九地名曼陀羅衆生何業生此天中彼以聞慧見有善人順法修行以正直心不惱衆生實見業果清淨持戒常樂持戒離於諂曲如煉真金清淨無垢正見修行受持善戒畏未來世布施修福所謂見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流汗熱渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不殺衆生或見獵師羅捕孔雀山鷄種種衆鳥獵師捕得或養或殺或以衆鳥作遊戲具是人見之恐其殺害贖此生命放之本處令得安樂是名不殺利益衆生云何不盜云何捨盜見於微細業之果報而生怖畏是持戒人若河池岸邊或於異處見有楊枝或有蜜漿為施行人是人渴乏不取不飲以慈心故是名不盜如是之人命終生於三

十三天既生天已一切諸欲皆悉具足五樂音聲遊戲園林種種衆鳥出妙音聲於蓮花中衆蜂音聲鴻鳥之音林中衆樹七寶莊嚴諸蓮花池香水充滿如毗琉璃在中遊戲其山峯中七寶燈光七寶石窟金銀頗梨因陀青寶如是種種衆鳥出妙音聲如是衆鳥七寶爲翅而以莊嚴種種音聲聞之悅樂一切天衆手相隨順無量美音遍園林中於其林中可愛飲食從河而流若天見之生大歡喜歎未曾有如是林中種種衆色種種莊嚴莊嚴其身與諸玉女百千同衆遊戲受樂受於天中種種快樂其身光明威德第一如是天子受業果報與諸天女園遶受樂心生歡喜既受樂已如是思惟我當往詣毗琉璃寶莊嚴欄楯園遶林中衆寶莊嚴種種衆鳥出妙音聲充滿林中一切天衆心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與諸天衆及諸天女遊戲林中林中有池名曰清水清淨可愛諸天衆等於蓮花池遊戲受樂尒時初生天子與天女

衆欲至此林尒時諸天遥見天子歌
儛戲笑徐步而行往迎天子詣清水
池於此池邊歡娯受樂以池力故隨
諸天子心之所念一切皆現若念色
香衆餅具足若念天飲天飲即生若
念須陁色香味具亦復如是柔軟淨
潔色如滿月若念林樹即生第一功
德具足種種樹林鈴網弥覆微風吹
動出妙音聲如乾闥婆音復次天衆
作如是念我當入池作是念已即入
池中沒身深入見於池中種種寶珠
以為欄楯莊嚴寶殿或真金白銀毗
瑠璃寶青寶頗梨雜寶為牀敷以天
衣天子天女遊戲受樂於其池中無
量種種不知猒足於五欲樂無有嫉
嫉互相愛敬遊戲歌儛娯樂受樂既
出池水復往詣於尼單多林於其林
中多有衆鳥蓮花林池具足莊嚴無
量衆鳥出妙音聲遍滿林中其樹常
有種種光明其林具足種種功德衆
蓮花池以為莊嚴諸天衆等其身光
明種種功德具足境界受天快樂愚
癡凡夫第一樂者所謂天子天女娯

樂受樂愚癡凡夫爲婇女羅網之所
纏縛流轉生死乎相娛樂久受樂已
復往詣於摩多山峯宮殿之處昇須
弥峯與諸天女共昇山峯微風吹衣
幡然隨風皆共上昇摩多山峯尒時
天子見此宮殿殊特妙好蓮花莊嚴
七寶光明嚴好山峯如山功德具足
相應摩多山峯其處高峻奇特嚴好
不可譬喻於此峯中遊戲歌儛娛樂
受樂既受樂已見大光明過其本相
其山峯中先見光明猶如日光時有
異光來照山峯其光照已過百千倍
天子見之怪未曾有即閉兩目俛頭
而住何以故先未曾見此光明故其
光照之不久還滅如閻浮提見天火
下衆生見之皆大怖畏時諸天子見
此光明亦復如是怖畏未久心還安
隱怖畏滅已一切皆共籌量此事何
故有此希有之相令我等天皆生怖
畏未久還滅時諸天衆怪未曾有詣
善法堂與諸天女至帝釋所見天帝
釋頂礼供養皆悉圍遶恭敬而住尒
時釋迦天王近住天衆歌儛遊戲種

種蓮華以為莊嚴歡喜戲笑一切天衆於帝釋前歌儛遊戲婆陁羅地諸天衆等不歌不儛亦不遊戲亦不歌頌讚歎帝釋不與餘天言談語論尒時帝釋告婆陁羅所住天衆諸天子汝等何故不歌不儛不遊戲耶尒時婆陁羅所住天衆白天王言我於住處見未曾有本所未聞奇特之事尒時天王告婆陁羅所住諸天汝見何等希有之事自言昔來未見未聞時戲摩多山峯昇彼山上見大光明從上而下一切山峯皆大熖起我見此事恠未曾有未知當有何等因緣帝釋聞之少思惟已告諸天衆有如斯事我已先覩如是之事我於尒時聞此事已即問世尊以何因緣有此奇特希有之事尒時世尊而告我言憍尸迦汝已閉於惡道之門勿生怖畏一切有為生死所攝所謂無常汝今諦聽當為汝說此是夜摩天上諸天命終夜摩諸天色量形貌及以受樂勝三十三天過百千倍以業盡故命

後還退去此無量百千由旬從上而墮其光薄少如燈欲滅光明微少如是夜摩天子於虛空中退時墮落光明微少猶尚如是況夜摩天大光明相不可具說夜摩天光三十三天所不能視何以故非境界故憍尸迦三十三天不能視於夜摩天光夜摩天衆三種業故三十三天但說二業我從世尊聞如是說汝今所見亦復如是今為汝說時諸天衆聞是語已於五欲中生猒離心此是夜摩諸天命終之時退殁相也其光去此無量百千由旬從空而下汝勿怖也尒時釋迦天王為諸天衆而說頌曰

隨如是大樂　富樂亦如是　決定當墮落
受如是大苦　業得相似果　世尊如是說
以其業勝故　其果亦如是　其果亦如是
如業之所得　上上相續縛　上上相續法
此威德上故　知業決定勝　以業上勝故
得勝命色力　一切諸天衆　業盡故還退
譬如燋敗種　種之不復生　觀心性相續
念念如燈焰　心因念念滅　諸業亦如是
無常業因故　終必有破壞　謂樂有常者

是則不可得　樂若非無常　不生亦不滅
若有智慧者　應離愛境界　猒離愛欲人
則得離愛樂　一切有漏法　無常苦不實
若得無漏法　乃名不動樂
如是天帝釋為毋陁羅諸天如實說
已復更安慰毋陁羅天令歸自地告
諸天衆汝等諸天於一切時莫得放
逸尒時諸天礼天帝釋還其所止到
本地已受五欲樂五樂音聲種種莊
嚴園林之中受天之樂乃至愛善業
盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓
鬼畜生若生人中生安樂處或作大
人為一切人之所愛念無有病惱生
大種姓大長者家常受安樂乃至老
死以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天第三
十處名曰上行衆生何業生於此天
彼以聞慧見有衆生順法修行信業
果報行於正見布施修福持一分戒
初持多分後一切持於道行僧布施
靴鞋及施濕瓶不煞不盜或有邊地
夷人捉人欲煞是持戒人救贖令脫

若是王者或見曠野征伐得財恐犯偷盜不受其分是名不盜云何不煞生是持戒人或是王者見有惡人欲来害已以持戒故不斷其命如是之人具業果報命終生於三十三天名上行池生此天已以善業故三千天女以為給侍諸天女衆種種瓔珞莊嚴其身手執種種伎樂琴瑟及種種音種種歌頌讃歎天子向天子所欲心親近天子見之亦向天女各各生於歡喜之心皆共往詣常歡喜園其林一切毗琉璃寶金銀之樹以為莊嚴種種流泉蓮花林池莊嚴其園有無量河而為莊嚴種種鈴網弥覆其上無量衆鳥周遍莊嚴出於無量種種美妙和雅之音其林如是種種莊嚴天子天女於園林中共相取發轉增妙好林中有山名曰遊戲七寶所成有無量種衆色寶處端正殊嚴赤蓮花寶以為其脅真金為背白銀為腹真金為頂珊瑚為足頗梨為角或有一色所謂金色或有二色金色銀色一切衆色以為莊嚴一切諸處於

林樹間隨天衆行出衆妙音如天女歌如是衆䖏歌衆妙聲此諸天衆既受如是無量樂已復往詣於須弥山峯於山峯中有一大河名曰山谷乘種種殿種種伎樂五樂音聲勝欲具足第一歡喜威德具足往詣須弥山峯山谷河所於此種種河岸之間遊戲受樂流水岸中蓮花林中園林之中歌音悅耳受於欲樂皆生歡喜手相愛敬多有天子及天女衆花香塗身花鬘貫頂以善業故受天快樂以業力故隨順遊戲如天所應受天之樂不可譬喻令說少分一切世人不能具說何以故不可譬喻如是天樂無相似故人中持戒善業因故受如是樂於此天中受五欲樂乃至可愛善業破壞損盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中第一妛樂近於山澤多有河林國土之中或為大王或為大臣第一威德以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第三十一地名威德頽衆生何業生於彼

天彼以聞慧見有衆生等一淨心布施修福持七種戒不近惡友持戒不濁護持福德常勤精進一心直心如煉真金護幾種戒所謂不殺及不偷盜云何不殺若國土荒亂互相殺害是持戒人畏破戒故寧自捨命不害他人不教他殺是名不殺生云何不盜若國土荒壞亂一切衆人競取他物是持戒人畏破戒故飢渴垂死寧自捨命不取他物

云何布施施何福田若供養佛若說法處而施與之第一修心其意正見是人命終生於天上威德頡地生此天已威德光輪周遍園遶第一勝色受相似因果以善業故五樂音聲以悅其耳常聞曼陀羅香俱賒耶舍香青蓮花香七寶花香以悅其鼻舌得種種上妙須陀天上味飲目見種種七寶山谷上妙之色身得種種勝妙天衣無有經緯優鉢羅華香以塗其身如是天子以善業善果成就千天女衆以為圍遶園林莊嚴其林勝妙如融金色金銀枝中懸以寶鈴微

風吹動出妙音聲以為娛樂又聞種種歌頌讚歎之音受第一樂天鬘天衣以為莊嚴遊戲山谷見於無量種種衆色毗琉璃寶金銀青寶大青寶王於頗梨山峯自見其身猶如明鏡時初生天子天女圍遶入寶山峯見百千身百倍歡喜諸天女衆亦復歡喜鳴呼歎言我身如是端正莊嚴我今常樂五樂音聲受天五欲功德之樂諸天女衆心生歡喜從一山峯至一山峯從一山谷至一山谷皆於其中遊戲受樂愛毒所醉如狂病人心行不正如是天衆放逸所壞亦復如是共諸天女遊於山頂種種飲食須陀之味種種鳥音於園林中受無量樂互相愛樂一心共遊一心係念如是遊戲以天衣鬘瓔珞莊嚴皆共往詣如意園林或往詣於酒水河池於此河中亦優鉢羅花遍覆其上鵝鴨鴛鴦以為莊嚴時諸天衆於河岸上食於花汁或飲上味天之美飲與諸天鳥遊戲受樂見之悅曰

尒時諸天愛毒所醉復飲天酒百倍

增長愛火燒五欲薪愛欲所渴不知猒足一切皆為欲網所縛譬如有人犯官禁法為王所縛一切天眾見於無量百千愛欲見之往趣遊戲其中於飲河岸既遊戲已河中蓮花鉢頭摩花優鉢羅花拘物陀花眾鳥在中歡喜受樂池中有鳥名曰赤水七寶為身及以兩翅其身光明見諸天眾樂放逸行即為天子而說頌曰

天眾常放逸　天鳥亦復然　天眾及飛鳥
彼此無勝劣　樂行於非法　不求解脫樂
天眾若如是　與鳥無差別　若離於放逸
順法而修行　則為世間勝　以不放逸故
若天樂遊戲　禽鳥亦如是　天眾則與鳥
平等無差別　以其業勝故　受生法亦勝
若入於惡法　不得生善處　若不覺生死
一切皆無常　天眾若如是　愚癡如畜生
生苦及老苦　死苦亦如是　恩愛及別離
次第受眾苦　若人有智慧　視於無垢法
彼於世間勝　非汝放逸行　若人覺苦惱
而生淨智慧　是人名為天　非汝著欲者
親友及兄弟　數數愛別離　若不猒生死
與鳥等無異　飲酒過雖重　酒醉尚可醒

放逸不可悟　是故應遠離　放逸破壞人
輪轉於五道　是故離放逸　第一勝方便
酒醉但一日　令人不醒悟　放逸惛醉人
流轉百千劫　若離於放逸　則得不滅處
若人樂放逸　常受於生死　若人求利益
當捨於放逸　放逸生煩惱　大聖之所說
鳥行於放逸　畜生輕心故　天何故放逸
而不能捨離

如是天鳥以善業故教化利益一切諸天如是天鳥猶如父母利益教示此諸天衆放逸心故不覺天鳥說利益法

尒時諸天復往詣於摩多羅林種種音聲互相愛敬至摩多羅林遊戲受樂其林皆是七寶之樹枝葉相接無量衆鋒遊戲在於林樹之上天寶花中天衆見之皆生歡喜共天女衆遊戲歌儛天女歌音遍園林中於園林中出於響音皆如歌聲鳥音鋒音其音齊等遍須弥山其須弥山本性可愛既有此音二倍轉勝時諸天衆若見若聞皆受快樂大欲成就共諸天女遊戲受樂種種莊嚴妙色具足遊戲

歌儛受天之樂乃至愛善業盡命終
還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生
有餘善業若生人中受第一樂心常
歡喜顏貌端正為一切人之所愛敬
或為王者或為大臣以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見有天處第三十
二地名威德焰輪衆生何業而生彼
處彼以聞慧見此衆生善心修福不
諂不幻觀於正法以正見心利益一
切衆生信佛法僧其心柔軟修行福
業若於僧寺或見佛塔有破壞者為
之修治或時塔寺為火所燒竭力救
護不惜身命或見大火焚燒佛法衆
僧珎寶財物喪身救之或見有人為
火所燒入火救之以悲心故能作如
是難為福德去何不煞及不偷盜若
見道邊遺落之物若金若銀及餘財
寶取已唱令此是誰物若有人言此
是我物當問其相實者當還若無人
認七日持行日日唱之若無主認以此
寶物付王大臣州郡令長若王大臣
州郡令長見福德人不取此物後當

持與佛法衆僧是名不偷盜云何不煞若行道路見諸虫蟻蚓蛾蝦蟇及餘小虫捨避諸虫行於遠道以慈悲心護衆生故信業果報知生死過觀生滅法是名不煞生是持戒人身壞命終生於善道三十三天威德焰輪所住之地生彼天已第一善業其威德輪周迊莊嚴而受快樂不可具說今說少分其身周遍威德熾光如日之照而不曜目以善業故百千天女圍遶其人而受快樂金毗琉璃青因陁寶以為宮殿遊戲歌儛復有園林花常開敷多有衆鳥出妙音聲見色聞聲皆可愛樂

復有一林名曰開合處處諸林開門閇目常見光明於此林中共諸天女遊戲受樂生希有心復往詣於祇多之林與無量百千天女歌儛音聲遊戲山峯以歌音故出衆響聲猶如歌音若有異天於諸林中遊戲受樂聞此歌音即出其林自相謂言是何等聲猶如第二犍迦天王出已即見初生天子天衆見之生歡喜心出迎天

子發希有心既見天子皆生歡喜命
天子言善来天子汝来我所汝於天
衆寂為殊勝於此天中猶如第二釋
迦天王
尒時餘天皆悉速往至天子所到已
圍遶時諸天子歌儛戲笑心生歡喜
園遶天子皆共往詣歡喜園林遊戲
受樂諸天女等圍遶天子歌儛遊戲
尒時天子須臾迴顧見諸天衆皆隨
其後心生歡喜問天衆言欲至何所
時諸天衆語初生天子令當往詣歡
喜園林可愛之處五欲功德受於勝樂
尒時天子未曾見此奇特園林徐行
往詣歡喜園林其林晃曜光明普照
猶如日輪初生天子見此園林復生
歡喜入此林中見此林樹有無量種
甚可愛樂一林之中具四威德無量
百千衆鳥音聲或有出於微妙音聲
或有命言善来天子或有圍遶歡喜
踊躍如是天鳥莊嚴園林復有異處
於山谷中河水之聲出衆妙音真金
為岸於其水中多有種種鵝鴨衆鳥
出妙音聲既見此河與無量天女在

於河岸遊戲受樂五樂音聲歡娛受樂既受樂已復往詣於如意樹林見如是樹光明如月或見如日新生天子於此樹下受五欲樂不可具說既受如是無量樂已向蓮華池至蓮花池天眾圍遶如奉帝釋皆生歡喜於蓮花池既受樂已復往詣於高聚山頂歌儛遊戲天子天女手相娛樂受五欲樂至高聚頂見山頂上有蓮花池無量衆鳥共諸天衆受第一樂以善業故第一威德共諸天衆於園林中如意林中上味林中多有衆鳥莊嚴其林於此林中遊戲受樂是時天子於高聚峯與諸天衆久受樂已復觀自地新生天子生希有心百千天衆皆共圍遶復與天衆詣善法堂見天帝釋

尒時新生天子至善法堂見善法堂種種衆寶以為莊嚴衆寶欄楯如前所說尒時釋迦提婆見此天子心生歡喜而說頌曰

以善業果報　今生於此地　於此天世間
命終當墮落　業盡還墮落　隨業之所生

今若修善業　後不生悔心　放逸著欲樂
消盡於善業　以時自在故　業盡墮惡道
見餘天退沒　云何不生猒　我亦當墮落
决定無有疑　若有畏未来　隨順於法行
其人命終時　則無惡道畏　放逸無怖畏
其心行不善　後得大憂惱　臨終生悔熱
一切諸天衆　心當有退沒　既知欲無常
莫行於放逸　五欲誑衆生　為欲之所迷
欲網所纏縛　常墮於地獄　知世衰惱已
當作自利益　以心調伏故　命終心不悔
為欲虵所螫　欲如海潮波　癡人趣死路
為欲火所燒　親愛及兄弟　親友皆別離
死時衆苦集　不可得具說　死時既至已
猶如墜山巖　大力不可避　將人入惡道
大力執持人　能壞於世間　天衆既知已
嘗捨於放逸　諸根生貪著　而不知猒足
愛心常增長　如酥油投火　如是種種門
因愛有世間　輪轉於地獄　餓鬼及畜生
生死所擾動　若惱自迷心　既知能離愛
則到第一道　勇健者斷愛　離憂無苦惱
則得安隱眠　以能離愛故　若人心常樂
修行於智慧　不為於生死　愛網之所縛
若人心無相　猒離於愛欲　離垢及曠野

到安樂彼岸　若人不猒苦　得樂亦不欣
是人脫苦樂　能到涅槃城　若有人修行
常起慈悲心　是人知因果　則能脫苦網
若人不分別　離意分別過　是人離衆過
能得無上道　和合則有離　盛色必有衰
有命皆歸死　一切法如是　諸天將退沒
念念欲現前　當知如是法　莫行於放逸
愚人無方便　常求於欲樂　如沙中求油
則是不可得　若人樂放逸　則不得安樂
放逸受大苦　如樹根堅牢　我爲汝實說
法非法之義　汝當善思惟　勿於後生悔
若有愚癡人　不受善師教　臨終衰惱至
必必生悔熱　億千那由他　無數億地載
阿僧祇諸天　皆爲放逸誑　無常大劫火
尚燒此山王　何況諸天身　如水沫芭蕉
諸行皆遷動　生法悉無常　如是諸法中
求樂不可得

如是天帝釋爲新生天子方便說利益法時新生天子以放逸故不受一言尒時帝釋知其不受默然而住時初生天子合掌頂上礼帝釋已與諸天衆歌儛遊戲百衆千衆還歸自地園林花池處處遊戲遍觀住處流泉

華池莊嚴之處種種衆鳥其聲可愛種種山谷寶光焰輪與諸天衆受無量樂放逸覆心受者懲心慾火所燒從於五根生五種焰心室住處不覺自燒與諸天女放逸遊戲覆藏怨賊謂為親友如是受樂乃至愛善業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂第一端正無量功德生大種姓為一切人之所愛念或為人王或為大臣生處長壽乃至命終受樂不壞以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第三十三地名曰清淨衆生何業生於彼天彼以聞慧見此衆生以善心故信於因果持七種戒於一切衆生起慈悲心不近惡友不與惡人言語談論常信三寶其心寂靜心無諂曲意無散亂不行惡法不與下賤惡人交友於一切衆生常說愛語利益時語供養法師常聽正法隨力布施若於行路乃至不以盜心取他草葉是名不盜云何不殺生若蝦蟇若乇短迦兩頭虵也

乃至目見不起煞心何以故一切衆生皆自愛命以此因緣一心係念諦視而行不傷衆生云何不煞生若有疾病恐喪其命買肉療病若於熱時或經多時肉中生虫若去此虫則斷虫命寧自喪命不去此虫護虫命故如是善人乃至微細小罪見之生怖去何不盜如是善人安樂利益一切衆生若田澤園林有乾牛糞知他所攝終不故取恐犯偷盜如是之人捨於盜心持戒離垢不雜不濁離於穢結是持戒人身壞命終生於善道名淸淨地如是天子生此天已受第一樂其身光明勝於日光威德熾盛受於無量天之快樂以善業故受如是樂諸天女衆百千圍遶天歸天衣莊嚴其身七寶林中與諸天女遊戲受於第一之樂復從詣於樂處頂林見此園林可愛奇特生大歡喜問諸天曰以何因故如此園林勝諸園林花果莊嚴山窟巖谷崖岸河泉花池流水無量衆鳥出妙音聲於其山中處處多有衆寶之處種種莊嚴第一殊勝

尒時先生諸舊天等告初生天子曰天子當知如我往昔次第曾聞先世天子作如是說有轉輪聖王名曰頂生主四天下受於無量百千之樂欲無猒足以自在力來至此天從四天王天次至此天於人中數無量百千歲在此天中受於欲樂而無猒足既至此天與天帝釋分座而坐與帝釋天共出遊戲知此林中無量功德至此林中遊戲受樂以此因緣此林殊勝乃至於今勝於餘林時頂生王於此天中與天帝釋同處而坐自業盡故從天還退我昔曾從先舊諸天傳聞斯事非我自見此林具足乃至於今時新生天子聞已歡喜遠離疑惑以五樂音聲受於無量五欲之樂林中有鳥名曰怖樂以善業故為諸天子而說頌曰

以愛因緣故　欲心無猒足　多欲從愛生
心意不可滿　一切衆生類　死法常現前
設以諸方便　不能遮此法　久受無量樂
必定當退沒　是故諸天子　應隨順法行
唯有法能救　能令得善道　以法得壽命

無法則無壽 若能愛樂法 隨順於法行
從樂得樂處 則不見衆苦 若不愛樂法
樂行於非法 則墮於地獄 常受諸苦惱
如是天王界 所說諸地處 除斯更無有
其餘諸地住 此三十三天 更無微少處
而能脫死地 以無常業故 應知此因緣
種種無常法 帝釋所說法 而天不能受
善智憍尸迦 其身如妙藏 愛於俱賒花
捨離於惡衆 為諸天父母 善說於正法
愚天不受教 放逸亂心故

如是天鳥為諸天子說是偈已時諸天子性放逸故不生厭心放逸覆心不受其教還著欲樂但觀現在不觀未來於此天中受五欲樂乃至愛善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受快樂好行善法端正第一為一切人之所愛樂以餘業故

復次彼比丘知業果報觀三十三天所住地處除此三十三地更無餘地彼作是念但有如是三十三天更無餘地此是釋迦天王之地天王福力天王自在更無有餘如是觀於第二

天衆因果相似相續而生業果之鏡皆悉相應一一諸地各各差別具觀察已於無量生死怖畏生猒離心生死險處愛別離苦怨憎會苦老病死苦逼迫之處見無量苦暴河所漂心生猒離嗚呼世間甚為大苦於生老病死大險難處沒在其中而不覺知不知求出如是生死無有少樂無常敗壞變易之法衆生愚癡不知不覺以身因緣多作衆惡身雖破壞業縛不亡尒時比丘觀是事已而說頌曰

種種內供養　牀褥及卧具　此身要當壞
無人能自護　不念於恩惠　得便則傷害
智者為身怨　則不造惡業　衰病所住處
種種衆苦集　不淨穢惡聚　是故名為身
智者所觀察　死相常現前　命念念不住
須臾歸磨滅　此身念念老　終無有增長
為愚癡所迷　恃少生憍慢　恃財生憍慢
不益於自身　財物皆亡失　惡業還自燒
若不行布施　則無受樂報　財物會歸盡
貪狂故守護　若所愛財物　布施於師長
此財則堅牢　慳者財如草　淨心布施者
猶如盲者導　此世未來世　能護法弱者

持戒七種福 不可破壞句 我能護丈夫
上生於天中 第一勝智者 常欲無煩惱
是人脫衆縛 則到不退處 有海大險難
此三堅牢筏 若得無垢心 則能到彼岸
如是比丘觀布施持戒智慧果報如
實見之欲至實諦三種觀已得十八
地於一切生死中心得猒離修行精
進以求涅槃不住魔境地行夜叉知
此事已告虛空夜叉虛空夜叉告四
護世護世天王告三十三天三十三
天告夜摩天如是展轉至光音天如
上所說

正法念處經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十六

誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十五　夜摩天之初

又彼比丘知業果報精進不壞觀察三十三天已上復有何天在彼三十三天上住光明勝妙力命自在勝彼三十三天果報彼見聞知於彼三十三天已上復有一切法勝之堂法果報勝光明勝妙名夜摩天因三種戒故得生彼夜摩天中三者所謂不殺不盜不邪行等善修不缺不孔不穿堅固不犯一切聖人所愛讚戒報常清涼次第乃至得到涅槃猶如善親生死海中能渡如橋若有上彼持戒橋者是則能渡生死大海到於彼岸彼修行者復諦思惟見彼比丘觀七種戒果報業法有下中上如前所說正觀察已又復觀察彼夜摩天須弥山上夜摩天處以何為處有何光明高幾許住如是觀察彼見聞知如不殺生及不偷盜不邪行等樂修多作自能持戒教他持戒自他利益如是

衆生得生彼天

彼夜摩天可高幾許彼見聞知高六十八百千由旬彼夜摩天須弥樓上兩倍高遠

彼夜摩天凡有幾地舉高幾許何物為地彼見聞知彼一切地有三十二高五千由旬彼夜摩天住於虛空如虛空中所有雲聚為風所持如此地根下有水持水為風持名閻婆風持夜摩天如持雲聚何等名為三十二地一名勢力二名乘處遊行三名雲處遊行四名積負五名心相六名山樹具足七名廣博行八名成就九名勝光明園十名正行十一名常樂十二名增長法十三名一向樂十四名樂行十五名種種雜十六名心莊嚴十七名風吹十八名崇高十九名沫旋行二十名百光明岸二十一名山聚行二十二名月鏡二十三名憶念量二十四名邊戶迦二十五名解脫禪二十六名慯上慯二十七名下入二十八名階行二十九名自身鏡三十名慯身光明三十一名上行三十

二名林光明此等是彼夜摩天地夜摩天王名牟修樓陀如彼三十三天之主帝釋天王名憍尸迦如是彼處夜摩天王名牟修樓陀夜摩天王隨順法行於帝釋王法神通樂其量多少千倍為勝牟修樓陀天王之身五由旬量光明勝妙帝釋王身一居賒量夜摩天王牟修樓陀身量如是夜摩天王牟修樓陀一身分力彼帝釋王百千和合所不能及彼業因果亦復如是如是比丘既觀察已而說偈言

如貪少物者　度水則不沒　少惡業之人
上昇不下沉　如鳥翅堅牢　行空無鄣㝵
持戒堅固者　則生於天中

彼比丘如是觀察彼夜摩天樂果業因彼夜摩天有四大山彼一切山高万由旬何等名為四大山耶一名清淨二名無垢三名大清淨四名內傍是等名為四大山也復有其餘種種異山有無量種有無量色無量形相無量功德如是具有多千異山多饒天花具足莊嚴夜摩天中如是莊嚴三十二地有種種山種種莊嚴饒種

種河蓮花水池百千園林周帀圍遶
一種形相香色味具諸樹遶花有種
種味如彼帝釋三十三天所有山河
蓮花水池諸園林等勝妙之事人中
所有山河樹林蓮花水池所不能及
彼夜摩天勝妙之事三十三天所不
能及亦復如是何以故因果多故彼
有無量善業福德百種功德業因緣
果善業所化不可具說以何因緣不
可得說種種業力動轉多故如是業
果一切衆生所不能說一切善業得
天化生夜摩天中如是種種不可具
說彼天果報千分之中此可說一何
以故若持戒者必定得果令此實說
若持戒人聞已心進若修智人十倍
力進以何因緣知彼持戒如是差別
持戒之人生彼天中修智之人則得
涅槃如是智戒功德已說若彼已知
如是戒果如是智果生如是心持戒
尚尒何況修智我如是得彼人聞已
勤行精進如是而說有中業果
復以因緣異說有法彼天如是久住
天中愛第一樂無所妨㝵後時猶退

不得自在況人中欲多有諸過少樂少味動轉不住常不安隱能為破壞與無量罰恐怖賊等

彼如是等因緣說天我復更有餘異因緣而說彼天外道之人有如是念一切皆是摩醯首羅之所造作非業所得更無人知遮彼外道故說業果實有業果實有因生非是異作非無因有一切因果相似得果因果相似非從異因而得異果非善業因生於地獄非不善業因緣生天然彼如是因果因緣修施戒智必定業故得生天中如是說天苦樂二種不可具說天中之樂彼業一分不可譬喻此說少分

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天地彼見聞知彼夜摩天有地分處名為勢力眾生何業生彼地處彼見聞知若人持戒微塵等惡見則生畏其心正直不諂不誑不惱他人正見不邪不癡心念觀此世間一切無常苦無我等念佛法僧不殺不盗如前所說又不邪行心離不樂不行不作

乃至飛鳥鴿等行欲亦不觀看乃至欲聽心亦不念若人如是亦教他人彼人為他說業果言汝勿如是汝若作者必入地獄彼人如是真見業果如是不犯他妻婦等於業生怖彼人善業生彼地處百千天女之所圍遶纔生於彼彼諸天女即於生時歌天音聲彼天忽聞如從睡覺彼樂音聲始初出時如是化生於樂音聲如是得念彼歌音聲備有八分功德具足一者語二者釋三者甜四者善合五者相應六者善深七者一切愛樂八者百万由旬聲不妨导法句相應清淨不濁如是八分功德具足勝妙音聲覺善業人

彼於自身出妙光明廣五由旬青黃赤白如天上虹即彼天子初生之時有光明旋猶如日月暈輪端嚴彼既起已百千天女相隨圍遶故有第一歡喜之心天子天女共相隨從如是往入名光明林

又於彼處夜摩天中有花不萬彼花名為眼甘露花香不壞花善色香花

閻花名已心則受樂彼花則有如此勢力何處何處說彼花名彼處彼處虛空之中出彼香花名月勝花常轉行花若天念時彼天樹花出聲而生隨天行轉隨彼天子所念何處於彼處行如是天子在彼樹上行於虛空在其花中隨所念處如是而行猶如第二三十三天在堂上行如是彼處夜摩天子在於花中如是而行光明赫焰而常下觀一切諸處於一瞬頃一切遍見而不疲惓

彼處復有名樂愛樹彼樹可愛於彼樹內何處可愛入其內已受天快樂園林蓮花池水之中有名隨順一切念樹樹之勢力若彼天子憶念之時彼夜摩天一切地中一切勝物皆在其地彼樹力故樹中受樂入分樂音不可稱計彼中有樹名香潔樹彼有勢力如彼天子憶念之香如是樹中香為之出彼復有樹名花香樹在彼樹內如在房守戲樂無異有好園林蓮花池水彼夜摩天在中受樂彼夜摩天在彼樹中青黃赤紫妙色光明

脩有種種香色具足彼天若入有一切種妙色皆生彼天之身亦如是色彼身衣色一切盡滅唯樹色現

又復有樹名虛空行於眼瞬頃行虛空中百千由旬隨念而去彼樹光明如日不異然彼天子乘彼無量種種妙樹在空而行百千天女圍遶相隨歸香塗身彼天子身有勝光明彼天子前有諸天女種種妙衣莊嚴其身喜笑歌儛彼歌音聲周帀遍滿無量由旬彼天女中天子端正且說少分善業所得如星中月天子端正亦復如是然彼天子千功德勝種種樂聲歌儛嬉戲入香林中百千種鳥音遍彼林無量河池勝妙蓮花以為莊嚴甚可愛樂勝於百千日之光明且以現事少分譬喻猶如人中可愛園林流水河池蓮花莊嚴於彼四天大王天處十六分中不及其一如是四天大王天處復於三十三天之處園林可愛十六分中亦不及一如是三十三天之處園林可愛於夜摩天園林可愛十六分中亦不及一如是次第

善業勝故以有上上勝善業故園林可愛設使一切衆生之中善智慧人一心尊意更無異作方便善巧相應辯才而亦不能說其一分何以故以非一切人境界故彼彼處如是非一切人心之境界設使第二三十三天共帝釋王於百千歲亦不能說彼夜摩天一地之中受樂之事何以故以非境界三十三天不曾見故不曾聞故故不能說於彼善業且說一分不可具足一切盡說此之善業一切和集決定受樂不可思議受樂之事可愛之樂唯說一分譬如一切善巧畫師若其弟子於壁等處或畫為月或畫為日然彼畫師而終不能畫作光明及其威德不能令行不能令照不能令凉不能令炙唯可能畫輪形而已說夜摩天亦復如是唯說樂受不能說其受樂可愛不可得其勢力之實若彼光明若彼園林若彼勝德若歌若樂若彼端正若境界樂若光明論若道天女種種受樂唯可略歸說其少分比類而已

又彼天子於彼天中戲樂之處無量欲樂種種具足無量瀞口園林莊嚴如是地分既觀察已五欲境界功德牽心境界力動令心不住分別染轉愛河所漂普眼所見皆悉可愛然彼天子如是見已次復往向名無量欲具足林中流水河池多有種種蓮花莊嚴無量百千衆鳥音聲到彼林已於彼林中本未曾見種種具足共諸天女既到彼已於彼蓮花河池之中有真珠沙饒金銀鳥其翅皆作青寶珠色在彼河岸種種妙樹莊嚴河岸天子在中遊戲受樂

天子如是既受樂已次復往向名寶岸林多有天衆天女園遶見彼勝林殊妙七寶光明地分隨於何處寶山之峯流水河池蓮花可愛百千万峯莊嚴山谷彼地分分妙寶莊嚴善業力故令彼天子見諸天女而共嬉戲遊行受樂以善業故彼善根因相似得果有無量種如是無量種種受樂然彼天子五欲功德受勝樂已次復往向名釋迦說地處之中彼處種種

受天樂已復為所愛境界奪心分別勢力之所迷惑於彼所見境界不住彼心獼猴貪天樂果為果所醉見諸天女生愛樂故常行不住何風所吹令其常轉在彼夜摩天衆之中根不知足境界之樂有無量種極甚可愛終不為他之所侵奪他則無分亦不為他之所能毀

又復普生妙寶蓮花如是如是種種嬉戲如是如是種種憶念彼彼如是寶蓮花中是善業得若彼天主牟脩樓陀夜摩天王如是思念我當在彼蓮花中坐共諸天衆乘空而行即生心時牟脩樓陀夜摩天王共諸天衆於虛空中飛行而去一切天衆如是飛行身不微動時一切天坐蓮花中在於虛空五樂音聲歌儛喜笑如是遊行受天之樂五欲功德彼天如是坐蓮花中行受天樂如日欲出初沒之時共人世間盡空端嚴一切皆赤彼天蓮花光明端嚴亦復如是

彼一切天極受快樂受快樂已次復往向名拘翰羅衆林之中名滑高山

向彼頂上為受樂故若彼天衆到山頂已彼有無量七寶莊嚴流水河池所有光明勝百千日多有端正天子天女無量七寶光明如日諸樹莊嚴彼天既到滑高山已於彼勝山嬉戲受樂迭共遊行

下彼蓮花次復更上名白峯山為戲樂故然後方及牟修樓陀夜摩天王向天衆所共諸天女相隨圍遶彼諸天衆見已奉迎心生歡喜歌舞遊戲相與往向牟修樓陀夜摩天王自業得果以彼善業有下中上天樂亦介有下中上勝色亦介有下中上食亦如是有下中上樂亦如是有下中上如是乃至一切攝劣下夜摩天所受之樂十六分中帝釋天王所受之樂不及其一彼帝釋王所受之樂尚不可說況作三倍功德之業百業行樂而當可說彼天如是唯多善業如是善業持戒之人心常歡喜有無量種如是此說夜摩天中受大快樂希望有故

又復如是牟修樓陀夜摩天王種種

百千分別憶念無量種種功德成就
不可譬喻受諸快樂牟修樓陀夜摩
天王滑高山上彼蓮花中勝妙七寶
受快樂已復見蓮花如是思念我當
入彼大蓮花內既入彼已一切天衆共
受快樂即於念時彼蓮花臺增長寬
大以善業故多有如是大蓮花臺皆
入其中彼花臺內多有孔穴彼孔穴
中出大光明彼蓮花內復有異天昔
未曾見光明出過普百由旬其光普
有無量種色夜摩天王牟修樓陀及
諸天衆見光明已生希有心是何光
明於此蓮花臺中而出
尒時天王牟修樓陀告天衆言汝見
如是勢力光明如是出不天衆答言
唯然已見如是光明甚為希有尒時
如是夜摩天主又復告言一切天衆
今皆共我從蓮花門入蓮花臺入已
觀察尒時如是一切天衆一心白言
我等皆如夜摩天王意所悕樂我等
意願亦復如是我亦欲入大蓮花中
并諸天女相與共入
尒時天主牟修樓陀夜摩天王并諸

天衆諸天女衆皆共入彼蓮花臺中皆悉欲見希有之事尒時相與欲從孔入則有光明如日光照火洋金聚更生日光照諸天身遍滿虛空彼大蓮花臺中光明如是照耀天皆見故一切攝眼不耐光明時既入彼大蓮花中生歡喜心生希有心何因故有如是光明不可稱說而我昔來未曾覩見尒時天主牟脩樓陀夜摩天王在天衆前天衆在後相隨而入夜摩天王心亦歡喜而共入已見有無量百千寶珠百千光明照耀顯赫多有無量遊戲之處園林莊嚴無量百千宮殿莊嚴光明遍滿有無量樹百千莊嚴復有無量七寶諸樹園林莊嚴有無量色異異形相種種衆鳥多有無量遊戲妙山莊嚴可愛無量蓮花池水莊嚴無量百千妙堂莊嚴無量百千流水河池澗谷莊嚴如說一切色量形相七寶莊嚴牟脩樓陀夜摩天王猶尚不見何況餘天彼處如是蓮花臺中河流清水彼河兩岸皆是玻瓈或有金岸或有銀岸或有寶岸或

有青色寶珠為岸或有赤色蓮花寶
岸或有種種間錯寶岸
復有勝妙蓮花池水有種種寶蓮花
莊嚴或有一色蓮花莊嚴有種種色
妙等莊嚴所謂青黃赤白等色蓮花
莊嚴彼若青葉彼葉名為青色寶葉
若黃色者則名為金若白色者則名
為銀若赤色者則名赤寶如是無量
種種蓮花在於如是大蓮花中如是
天是彼天遊共心生歡喜見彼蓮花
無量百千種種諸蜂滿中莊嚴
諸天見已復向異處極大可愛園林
之中遊戲之處彼處多有種種樂音
既聞樂音意甚愛樂生歡喜心天眾
天女彼此更互歡喜心往生希有心
入彼園林多有種種眾鳥音聲七寶
莊嚴其地柔軟下足則容舉足還起
一切普生歡喜之心處處遍看轉勝
轉勝彼天之心迭相愛樂遊戲受樂
彼天久時迭相愛樂如是遊戲受快
樂已復向異處次第受樂彼處名行
種種寶地既往彼處音聲娛樂種種
音聲歡喜受樂六欲境界心受樂見

多受欲樂而行放逸嬉戲遊行於彼地處見異功德青黃赤白無量諸種皆悉可愛

彼天如是於彼地處次第復向名嬉戲山受境界樂猶未猒足彼嬉戲山七寶莊嚴多有無量種種諸鳥種種妙色種種形相無量百千諸樹莊嚴流水河池蓮花莊嚴園林戲處山谷嶮岸峻極之處處衆莊嚴天衆在彼嬉戲山中五欲功德而受快樂遊相愛念彼天之身種種光明而為莊嚴多有無量種種莊嚴勝妙天女共相娛樂

彼處如是復於久時受大快樂未知猒足次復往向作行重樓復有行堂向彼戲樂未知猒足五功德樂亦未猒足無量分別無量種欲復更增長大增長愛復受無量種種快樂彼諸天衆諸天女衆彼此遊共歡喜受樂如是復共夜摩天王牟修樓陀歡喜受樂彼蓮花中光明照曜過百千日所有光明勝而不熱各於其根遊相愛樂五根受樂第一端正見者甚樂

聖所愛戒善淨勝果有無量種無量分別無量境界受諸快樂迭共一心彼此更互心不相妨共相敬重迭清淨心彼彼蓮花中久時受樂如是之時於境界中未知猒足隨所憶念從飛蓮花臺門出去如是入故還如是出欲出之時彼滑高山其中有鳥名諦見鳥鳥見彼天欲出去故即為彼天而說偈言

此天身色空　年少亦復然　樂念念向盡
愚癡故不覺　如此天一切　無量妙善相
時輪所劈割　令身分散壞　如彼天身命
無量百種相　以其業盡故　死王之所煞
此天受樂久　恒常心放逸　自羅之所繫
將欲壞其樂　樂及安力命　能令愛別離
死王力甚大　在近臨欲至　若多放逸者
天羅臨欲到　必來奪樂命　速疾壞令盡
此久時破壞　常放逸行天　著勝樂來覺
為樂之所誑　此天失光明　諸根心劣減
墮於閻羅處　彼時則知果　此身念念變
樂念念無常　猶故染心天　無眼故不見
從愛至勝愛　恒常愛行樂　若死王來至
不能到樂處　不知生死老　心見不生怖

彼後欲死時　於自業生悔　境界不猒足
諸根亦如是　若為智燈照　則除著樂闇
常習近境界　思念無量種　如火為風吹
熾然而增長　欲樂甚大力　常增欲火焰
智者諦思量　故能調境界　若常迷亂心
恒樂於境界　皆是癡力故　如是受戲樂
癡故樂近之　境界火增長　如薪與火合
為風之所吹　屬欲未猒足　常為欲所使
此天退天墮　天欲所誑故　前身受樂時
彼身集功德　念念命不住　彼壞何處去
如彼人身壞　天命念不疑　雖久會當死
天身必破壞　此天境界樂　常著心不離
必當退此處　而不覺知苦　如此天所受
五欲功德樂　不及別天苦　十六分之一
如魚在水中　未曾有渴苦　於愛知足者
亦本曾有欲　若人不觀心　常愛行欲樂
長夜久時睡　苦惱不曾滅　癡故樂受樂
不覺知苦惱　後得衆惱時　乃知得何果
欲初似賢善　而實甚為惡　此為地獄使
專行不饒益　盲者信此欲　智眼者則離
猶險岸相似　如是墮地獄　謹慎第一友
常能作利益　放逸第一怨　故應近善友
欲遍一切身　如第一嚴毒　惡道第一導

所謂放逸是　若行於放逸　復深著境界
被以愚癡心　常受諸苦惱　若不知是苦
不知歸依者　彼則與等　愛樂天亦尒
飲食衆欲樂　羊亦有此樂　若天亦如是
與羊則不異　以心力勝故　業亦如是勝
離業功德已　勝則不可得　天不異而戲
是故住死中　死時既到已　方知其果惡
乃至未死來　意常不錯亂　愚癡意樂法
皆隨順法行　一切命皆失　一切樂皆盡
一切愛別離　彼死時欲至　死為第一惡
到曠野大道　更無如法歸　放癡隨順法
有異法名死　所謂放逸心　放逸前破壞
然後為死繫　由法得命樂　說諸法第一
法為不放逸　天道之導師　益不益不異
縛脫亦如是　放逸不放逸　功德過平等
由彼癡心故　令天無所知　共愚癡戲樂
智者則捨離
如是彼處名諦見鳥諦觀察已呵責
彼天無量種過天衆覺知以有放逸
覆其心故喜樂境界五欲功德以樂
愛故不覺其語故不覺退如是天處
必歸無常一切世間去當無常而彼
不覺

又復彼天坐蓮花上在滑高山并蓮花座捨出離去而身不動向名廣池有五百堂七寶莊嚴周帀欄楯處處無量間錯莊嚴復有異天於中受樂又彼堂中皆有却入在上高樓多有重數復有諸天心生歡喜滿彼堂中無量飲食衣服林數迭相愛敬心不妨导常遊受樂欲食恒豊一切時有五樂音聲彼處一切天女天衆如是受樂牟修樓陀夜摩天王坐蓮華臺一切天衆皆共相隨向彼廣池忽然而至既到彼已彼舊住天既見王至一切下樓復有離於蓮花處者有出堂者離鉤欄者一切皆從住處而出生歡喜心盡共奉迎牟修樓陀夜摩天王皆向王走生敬重心生歡喜心既見天王在虛空中合掌在頂禮敬王已牟修樓陀夜摩天王在天衆前一切天衆皆悉在後若歌若儛近彼廣池彼處一切功德具足無量妙堂皆悉作行種種莊嚴有種種鳥種種音聲無量百千諸樹莊嚴所有光明勝百千日彼處多饒無量天衆常受

快樂在夜摩天勝妙地上夜摩天王到已則入彼一切天心生歡喜讚歎天主牟修樓陀牟修樓陀夜摩天王以善妙語先安慰之乃臨廣池到已次界名見心樂勝妙堂上彼堂珎寶光明照曜周帀彼處種種間雜多有無量勝相一切德千千莊嚴一切天衆之所圍遶夜摩天王昇彼堂已第一勝相微妙光明師子之座七寶莊嚴如是妙座一切樂觸具足而有天王坐上彼有第一宿舊天衆圍遶現前多有無量諸天女衆於先歌儛然後次第彼宿舊天問天王言王於何處乘蓮花座今來至此已於久時不曾見王時宿舊天於彼天王第一尊重尒時天主牟修樓陀夜摩天王荅天衆言我向於彼蓮花臺中見希有事我向入彼蓮花臺中一切諸天及諸天女俱共入已一切皆見時彼天王如其所見希有之事悉為舊天盡皆具說如蓮花中種種功德悉為舊天具足盡說時彼舊天於先已曾勝勝見來聞已不生希有之心彼蓮花中

種種勝事於先已曾善見來故時彼舊天於是乃為牟修樓陀夜摩天王說於舊法作如是言願天王聽我先曾聞此大蓮華有大勢力此蓮花內大勢力者隨心憶念種種功德莊嚴具足此夜摩天一切處中除此更無如是樂處如蓮花中如是先聞有迦那迦牟尼世尊無上士調御丈夫天人師出現於世彼所說法初中後善義善語善獨法具足清淨鮮白演說正法所謂此色此色集此色滅此色滅道如是此法初中後等如是說已彼佛法中有多百千已見諦者有得果者如是次第得阿那含者斯陀含者須陀洹者如是復有得四禪者得三禪者得二禪者得初禪者彼佛安住如是人已復令餘人住十善法隨順法行令使多人乃至無量百千億人行善業已然後觀察有何等人我令調御彼以清淨過人天眼見夜摩天我應調御彼時此處夜摩天王名曰樂見彼王內藏有善種子身行放逸彼王迫身多有無量諸天之眾善

根淳熟而多放逸行放逸行彼迦鄯迦牟尼世尊以憐愍之是故來上此夜摩處天世間中為利益天盡其苦故為彼諸天除放逸故盡漏比丘有五千人圍遶共到夜摩天處更勝光明處處普遍彼時諸天見佛世尊若有諸天從本已來未見佛者謂佛是天於天中勝彼天於佛生希有心不知是佛而此佛色於諸天衆最為殊勝一切功德皆悉具足無異相似光遍一切天之世間彼天既見與佛世尊相隨聲聞亦生勝上希有之心作如是念彼是何人如是形服而共此天相隨不離圍遶而行

時彼天子即取種種勝妙蓮華向迦鄯迦牟尼世尊尒時世尊見天子來上昇虛空示現種種種勝妙神通隨念分別無量功德身上出水色香味觸具足而有彼處天水於十六分不及其一其身頂上出火焰然有無量種無量色光遍滿虛空所謂青黃赤紫色等復現異異勝妙神通所謂一身以為多身或為千身或百千身或為

億身所有光明遍滿一切天處世間復令多身以為一身世尊如是復現神通夜摩天中一切地處一手捉舉置掌中并諸園林流水河池擲在虛空過眼境界復還安置本所住處世尊又復現大神通彼處大山以手撥取擲虛空中并諸園林河池澗谷及天女衆不知所在復還安置本所住處其中諸天不覺動轉如本不異世尊又復現異神通無量種色無量種作無量形服有無量種諸功德色現大力勢令彼天衆種種異見或見如来在於山中或見如來在園林中或見如來在蓮花林或見如来在堂中行或見如來在於樹下或見如来在河池中或見如来在遊戲處園林之中或見如來一切禅處或見如来遍滿一切虛空之中坐禅而住或見如來於虛空中數具已坐復虛空中若坐若行若復經行還復坐禅

世尊又復示現神通如是如是音聲說法五樂音聲勝夜摩天形夜摩天所有音聲如閻浮提烏鳥之聲彼一

切天如是劣減彼天既聞如是聲已
皆悉捨離能歌愒心
世尊又復現異神通所謂在彼虛空
之中作諸天衆化作天女勝妙殊絶
形夜摩天夜摩天女如螢火虫光明
色量如是形相服餝莊嚴園林處樂
皆悉勝妙彼大天王并諸天衆見化
天巳心生耻愧皆見自身色光欲樂
如草無異彼夜摩天生如是見
尒時世尊知其根熟知其深心知因
果報無鄣導見爲欲利益一切世間
極大悲心如來世尊尒時即向夜摩
天王樂見王所現異神通如向所現
一切神通盡爲樂見悉皆現之百倍
勝前尒時樂見夜摩天王一切愒心
皆悉捨離
彼時樂見夜摩天王亦復坐彼大蓮
華中亦如向者牟修樓陀夜摩天王
大蓮花中遊戲受樂
時彼世尊於蓮花中示現神通然後
復語夜摩天等作如是言汝今所見
一切皆是樂見所感世尊爲化令使
離愒決見其內遊戲之處園林蓮華

河池山谷并妙堂等境界行處無量種種見彼樂見王捨離慢心時彼世尊入大蓮花化作一切復於樂見夜摩天王住處之前有蓮華生億百千葉如來坐彼蓮花臺上聲聞弟子坐其葉上而現種種種勝妙神通或有飛至虛空中已然後還至蓮花中者復現種種異異神通時彼樂見夜摩天王作如是念此是何人有何善業以何勢力能作如是奇特之事我之所有若多若少色光明等甚為微劣彼則為勝

正法念處經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十七　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十六　夜摩天之二

尒時世尊知彼調伏心淳熟已即令聲聞以天眼力而調伏之尒時聲聞告樂見言樂見當知此佛世尊并諸天人魔及沙門若婆羅門一切世間諸天及人阿修羅師此佛世尊一切悉知一切悉見常為一切世間說法初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨說出世法寂靜乃至到於涅槃所謂此色此色集此色滅此色滅道今者為汝夜摩天衆說法故來利益安樂饒益故來

時彼樂見夜摩天王於聲聞所如是聞已嘆言大仙我今往至佛世尊所不知云何供養世尊我於今者不解儀式云何供養時彼聲聞聞已荅言樂見天王來近世尊樂見聞已捨冠莊嚴心善調伏寂靜諸根一心正念整服左肩右膝著地頭面敬礼合掌向佛一切天衆皆從聲聞如是聞已

青

捨莊嚴具一心正念寂靜諸根一切皆詣坐蓮花臺如来世尊諸聲聞衆之所圍遶如月悉為衆星所遶又亦如彼須弥山王衆山圍遶又亦如海為諸大河之所圍遶如轉輪王八万四千小王圍遶又亦如日光明圍遶諸聲聞衆如是圍遶如来世尊第一勝妙不可稱量威德光明於大蓮花臺上而坐

尒時樂見夜摩天王身著法衣整服一肩合掌向佛正住一面世尊告言令汝今者捨離放逸尒時樂見一處坐已彼迦葉迦牟尼世尊即出勇勝不畏音聲一切夜摩皆悉遍滿告言樂見我今說法初中後善義善語善獨法具足鮮白梵行如是而說汝今諦聽正念善思我於今者善為汝說時樂見言如是世尊願樂欲聞尒時世尊為樂見等天衆說言有九種因能生放逸於彼放逸樂行多作能壞世間愚癡凡夫身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之中以生因緣受大苦惱生死繫縛不得涅槃安隱之樂

不得利益何等九因一者所謂樂於放逸行於放逸常行放逸不近聖人不能調攝身口意業不攝根行不能自正身口意等而令行於不善境界常喜樂聞不善之法而不樂於佛之正法此是放逸行之初因能生放逸若放逸行愚癡衆生身不善行口不善行意不善行以身口意不善行故身口意等不善之業和集癡人放逸所誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若捨放逸是善丈夫常捨放逸若求善者應捨放逸此是初因能生放逸

復次樂見復有第二放逸行因能生放逸起放逸已能壞善根所謂舉動心不審諦彼眼見已則生分別數數如是憶念思惟樂於彼色更不異緣常如是作不善之行非是善念心意錯乱彼放逸者以放逸故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第二放逸行因能生放逸

復有第三放逸行因能生放逸所謂不實未見未聞本未曾有唯有心念

心生分別或依止欲或依止癡彼如是念如是思惟心常緣彼心常念彼第一之法不善思惟以自亂心此是第三放逸行因能生放逸縛諸衆生能誑衆生令身口意行不善行身壞命終墮於惡道生地獄中

復有第四放逸行因能生放逸能令一切放逸衆生身壞命終墮於惡道生地獄中如是樂見何者第四放逸之因所謂恒常樂見婦女樂見莊嚴不實之色於不實色心生愛樂見其歌儛心生分別彼則心權如是分別身口意等非作善業彼放逸者身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第四放逸行因能生放逸所謂意樂種種園林樂蓮花池或樂種種諸花樹林見已心樂在中戲樂在中遊行不念善事不正心意彼行放逸放逸所誑身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第五放逸行因能生放逸如是樂見近惡知識與共和合毀破淨戒行於惡行不善

思惟造作惡行如是眾生近惡知識行放逸行身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復次樂見復有第五放逸行因能生放逸所謂眾生無量種行無量種意無決定意造作善業如是眾生無一定業如是眾生不定作業一切作業悉皆散失於世間業出世間業彼一切業不究竟作不能布施不作福業非善思惟以放逸過是故犯戒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸

復有第六放逸行因能生放逸所謂眾生捨離正法捨離聖諦乃至捨離八聖道分有所行作不善觀察如是樂見如是眾生以放逸行亂其心故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第六放逸行因能生放逸

復有第七放逸行因能生放逸所謂貪味何處何處著彼諸味彼處彼處心樂常念隨彼心作如是眾生更無異念不作善業不持正戒心常樂他請喚與食常貪味故為味所誑不作

善業於苦無常空無我等此四種中一亦不念唯念不善顛倒之法一切所作非自利益如是衆生身壞命終墮於惡道生地獄中此是第七放逸行因能生放逸

如是樂見復有第八放逸行因能生放逸所謂衆生若得種種無量樂已於彼樂事喜樂貪著謂常不動謂常安隱謂不破壞彼常憶念如是之樂身口意業常行不善不知應作及不應作不知是法不知非法不覺不知破壞苦惱不念地獄餓鬼畜生無量百千分別苦惱一切不念不應念者而便念之如是不念死滅之法一切世間生死之中死能作亂而不知念如是衆生為樂所誑如是惡貪著樂衆生後時死至尒乃生悔悔火自燒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第八放逸行因能生放逸

如是樂見復有第九放逸行因能生放逸所謂種種樂樂之心天人之中為愛所誑不知歸依佛法衆僧不持禁戒不聽佛法不住聖律所應作法

而不知作而常憙聞不應作法不入正法而心不畏未來世罪不見後世死後之苦失自利益怨心所誑身壞命終墮於惡道生地獄中此是第九放逸行因能生放逸樂見當知此之富樂非常非恒非不破壞如是樂見夜摩天王過去無量於此已退彼何處去彼自業果成就故尒彼以善業不善業羅網所繫縛故輪轉生死以善業故生天人中不善業故生於地獄餓鬼畜生是故樂見若有欲得人身之者莫行放逸何以故身命無常富樂亦尒當如是念勿放逸行何以故多有無量百千天衆以放逸行是故退墮如是勿行放逸之道愚癡之者行於此道非善男子一切生者必定歸死死在現前老亦如是病亦如是愛離亦尒善不善業富樂亦尒如是一切不饒益過常隨不離一切衆生

尒時世尊而說偈言

放逸之毒樹　三枝住在上　謂老病死物
常在其上住　老等不能惱　丈夫善行者
若不放逸行　彼行涅槃道　不放逸大斧

常能斫諸過　彼解脫過故　得無上之樂
若放逸受樂　彼樂常怖畏　若離彼放逸
彼樂常不退　如是百百倒　放逸之所誑
以未覺知故　今猶有不離　四種顛倒見
住在放逸上　捨離放逸故　則失世間怨
此無量分別　無量怖畏逼　生死轉行苦
皆由彼放逸　若離一放逸　則得樂不退
一切無漏法　放逸故能失　天中不放逸
上上而轉行　何放逸癡天　不能得解脫
彼此善思惟　種種分別已　如自利益作
後時則不悔　若天若受樂　若其餘少法
此有為相法　應知皆無常　若法有為數
彼畢竟失滅　後時必破壞　常受諸苦惱
若有憶念樂　放逸所壞者　彼於離散時
則多受苦惱

彼佛世尊如是如是無量分別種種調御樂見天王如是因緣於一切法皆不鄣㝵一切知見天衆園遶種種調御令彼諸天捨離放逸若有諸天被放逸縛不得自在乃至退時夜摩天王二万天衆從佛世尊聞正法已一切皆得須陁洹果

尒時世尊如是思念我所應作如是

作已更何所作而利益他介時世尊見未來世如是思量更何所作如來來世利益安樂苦惱衆生世尊如是又復於彼大蓮花内神通所化更作如是天妙神通與天一種住而不滅令有飛鳥復為說偈以彼如是天神通力調伏天已作如是言如未來世樂見天王於彼退已復有天王其王名曰牟修樓陁夜摩天王未來當生行放逸行當於彼時有善衆生彼於一時出遊戲處滑高山中徐上彼山上彼山已次復上彼大蓮花已亦坐如是蓮花臺上彼大蓮花是我所化彼天見已生希有心而入其中入彼種種甚可愛樂大蓮花中復從彼出向他天說彼時舊天於前次第先曾聞來亦復向彼牟修樓陁夜摩天王天王既得聞已信佛世尊信彼佛法善根種子於是乃至得到涅槃彼天如是信心生已不久時聞釋迦牟尼如來出世如是彼處牟修樓陁夜摩天王及於釋迦牟尼佛所得聞正法

牟脩樓陁夜摩天王次第傳聞於舊天邊如是傳聞如是一切如所聞事如是一切皆悉具有如汝今見大道花中希有之事我於今者如是為說又復釋迦牟尼世尊於今出在閻浮提中為衆說法汝今應當到彼聽法如彼過去名迦葉迦牟尼如來世尊所說汝如是得必定無疑必得解脫尒時彼名牟脩樓陁夜摩天王從宿舊天如是聞已心生歡喜生敬重心過去久遠名迦鄔迦牟尼佛說次第傳来我今得聞以如是故我心歡喜心得清淨以於舊天得傳聞已故生歡喜心得清淨何況現見釋迦牟尼如來世尊從佛聞法尒時彼天如是念已八万天子相與共向波羅奈國見佛世尊無比之色以三十七菩提分法莊嚴其身猶如金山威德熖然一切衆生皆蒙利益一切皆見無量百千眷屬圍遶而為說法四諦相應尒時彼名牟脩樓陁夜摩天王八万天衆共至佛所到佛所已頭頂礼足尒時佛告牟脩樓陁夜摩天王喚言

善來牟修樓陀汝已曾聞名迦鄰迦牟尼佛法修多羅說如是聞已來到此處

尒時彼名牟修樓陀夜摩天王如是念曰佛一切智極微細智無鄣㝵智如我過去天中之事盡皆解知牟修樓陀念已心喜八万天衆一切皆共頂礼世尊礼世尊已住在一面

尒時世尊如是告言牟修樓陀我於今者為汝說法初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨此法門者名天乘樂汝當諦聽善思念之我為汝說牟修樓陀夜摩天王受教而言如是世尊我今樂聞

尒時世尊如是說言何者法門名天乘樂此有十二牟修樓陀何等名為十二天道若善男子住彼道者彼正丈夫能上天道猶如世間著官道者則得入城離於怖畏離於疑慮如是不壞身口意等行十二道則得至天如是丈夫入於天中何等十二一名實道若著彼道得到天上牟修樓陀彼實道者有五功德何等為五一者

實語實說丈夫一切人信二者不壞常一切時無人能壞二者清淨常一切時名色清淨四者可重常一切時天所貴重五者上生身壞命終生於天上此有偈言

實語常調御 恒為天供養 一切世間愛
後時得生天

若修樓隨此 初天道若修樓隨何者復為第二天道而著彼道得到天上所謂布施清淨無垢不破不壞不悕果報如是熏思此則名為第二天道此善業人得至天中此第二道有三功德所謂三者一切人愛常自熏思心生歡喜身壞命終生於天上此第二道至天世間此有偈言

布施人所愛 亦復增長思 後時生天宮
布施果如是

若修樓隨何者復是第三天道而著彼道得到天上所謂忍辱能忍之人有五功德所謂五者不諍不鬪此初功德一切無能偷盗其物此二功德一切人愛此三功德多有悲心此四功德身壞命終得生善道天世界中

此五功德此有偈言

忍辱相應行　悲心亦不怖　一切人所愛
身壞得生天

牟修樓陀何者復是第四天道而著
彼道得到天上所謂美語牟修樓陀
如是美語有六功德　一者一切人愛
二者無怖畏處　三者面常清淨　四者
得善名稱　五者行則不慮　六者身壞
命終生於天上牟修樓陀此是美語
六種功德此有偈言

一切人所愛　增長善名稱　普面甚端嚴
身壞則生天

牟修樓陀何者復是第五天道而著
彼道得到天上所謂憐愍一切眾生
此善男子乃至終得到於涅槃我說
彼人無等功德此有偈言

於一切眾生　悲心如父母　彼人憐愍實
常在心中住

牟修樓陀何者復是第六天道而著
彼道得到天上所謂正心正心之者
能作善業善思惟者善語言說捴略
說此正心功德此有偈言

若善正心者　常順法觀察　不為過所使

如日光除闇

牟修樓陀凡為一切法之根本謂善正心牟修樓陀何者復是第七天道而著彼道得到天上所謂正見正見丈夫能到涅槃何況於天彼若少有身口意業一切如是利益衆生得生天中乃至涅槃此有偈言

唯正見為勝　隨何人有心　俗人亦如是
得脫生死縛

牟修樓陀何者復是第八天道而著彼道得到天上所謂遠離不善知識無三種過善人不捨為同戒故諸惡因緣一切不生餘勝大過亦更不得此有偈言

近惡知識者　彼則不得樂　近惡知識已
廣得不饒益

牟修樓陀何者復是第九天道而著彼道得到天上謂聞正法略說聞法攝七功德一者得聞未聞異法二者所聞堅固不失三者捨離一切惡業四者諸聖之所樂見五者深心信敬如來六者則得增長壽命七者身壞命終生天此有偈言

未聞者得聞 已聞者堅固 捨離諸惡業
身壞得生天

牟修樓陀何者復是第十天道而著彼道得到天上謂柔軟心牟修樓陀彼柔軟心有四功德一者於他不生怨嫉二者雖作而不堅固三者不為瞋恚所惱四者身壞命終生天此有偈言

若善淨無垢 諸過不著心 瞋垢不能汙
死後得生天

牟修樓陀何者復是十一天道而著彼道得到天上謂信業果信業果者一切惡業皆悉捨離乃至不起微塵等惡唯於惡業見則怖畏彼人善業不善業果一切皆知彼人知已造作善業捨不善業彼人恒常習作善業身壞命終得生天上此有偈言

若知業果者 常見微細義 彼惡所不染
如空泥不汙

牟修樓陀何者復是十二天道而著彼道得到天上謂於三寶深心信敬不顛倒信彼於三寶深心信敬不顛倒故無量功德多有無量百百功德

此一切德則勝一切諸餘功德謂此丈夫先受人樂終到涅槃謂天天女不放逸行若放逸天非世間樂非出世樂以是義故牟修樓陁如彼大仙名迦耶迦牟尼世尊如是為彼夜摩天王樂見說法彼如是法一切如來法皆如是更不異法如汝於前舊天所聞此有偈言

深心信三寶　無量數勤修　於先得生天
終得涅槃果

此等則是十二天道恒常修行如是必定得果不疑尒時天王牟修樓陁并八万天從佛世尊聞此法門聞已皆得須陁洹果尒時天王牟修樓陁礼世尊足而說偈言

我得脫惡道　依於佛世尊　一切天孤獨
如來法救度　我朝日得果　入於佛法中
共天如是入　過生死畏處

牟修樓陁如是說已飛昇虛空并諸天衆向夜摩天所居地處彼天一切如是皆到既到天中猶故受樂遊行嬉戲一生命業盡已則退惡道閉塞生於人中第一富樂第一端正有勝

大心一切國土於中皆勝若有非是須陁洹者彼天退已如其業行或生地獄餓鬼畜生若餘業故得生人中彼亦如是得大富樂種種莊嚴以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處彼處名為乘處遊行衆生何業生彼地處彼見聞知若人善心善深直心不殺盜婬彼人善業身壞命終生彼地處始生彼時即見天中種種樹林清流水河蓮花池等勝妙殊異甚可愛樂衆鳥音聲聞香知味觸等皆勝可愛可樂見彼妙色聞妙聲等作如是言今此所見種種樹林種種可愛清流水河蓮花池等種種妙色昔所未有甚為可愛甚為可樂有無量種兩無相似心叵猒足今此所聞種種歌聲衆鳥音等悉皆勝妙昔所未有甚為可愛甚為可樂有無量種更無相似心叵猒足今所聞香昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似以心叵猒足此味亦尒

昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心巨猒足此觸亦尒昔未曾有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心巨猒足彼天如是內心思惟五欲境界念欲常得如是勝妙五境界樂嬉戲遊行心不猒足彼處所有一切天女聞已語言此天世間法常如是一切境界一切常尒無不樂處無不樂時如此勝相處處普遍具足皆有五欲功德有無量種隨念皆得常受天樂更無與等天見此林已生如是希有之心何況入中牟修樓陁天王之前復過於是彼處九億那由他千種種莊嚴少色天女歌舞具足歡喜心面五欲功德而為供養牟修樓陁夜摩天王如是受樂夜摩天王牟修樓陁天子必見何以故此處境界牟修樓陁夜摩天王則是其主此一切天皆屬彼王我等依之猶如父母在此一切夜摩天中所有地處彼始生天既聞此已諸天女等而為圍遶入彼林中既入林已見下中色種種形服莊嚴諸天一切皆

受五欲功德行食俱樂一切皆有天功德食見彼遊戲多有無量諸天女衆共餘諸天美聲語說無量百千種種功德而為莊嚴復有七寶妙樹莊嚴復有種種行樹莊嚴彼處多有隨憶念樹天有所念從彼樹得如是具足功德寶樹彼始生天有無量種勝妙功德皆悉具足五境界樂亦皆具足彼天見已眼著甚樂生勝愛樂處處遍見如是見已共諸天女入彼大林入大林已豊飲食河百千莊嚴種種色鳥種種音聲彼諸天女歌聲普遍耳聞其樂與鳥合聲

彼始生天復於異處見蓮華林布有殊妙長三由旬廣二由旬見彼大林有金蓮花無量形相有無量色以為莊嚴譬如秋時虛空之中諸曜莊嚴如是如是百千天女多饒具足歌儛遊戲五樂音聲受諸快樂迭相心念迭相附近一念不離恒常一心迭相愛樂見園林中處處多有歡喜天衆亦見多有種種鳥群迭共戲樂迭相愛念迭相附近一念不離恒常一心

迭相愛樂如是天等遊戲受樂鳥亦如是鵝鴨鴛鴦如是等鳥有無量種無量群衆在蓮華林清淨水中處處遊戲於彼河岸其處有天摘取金葉用飲天酒共天女衆歌儛遊戲受種種樂復摘銀葉用飲赤酒酒色猶如蓮花寶色香味清冷一切具足共諸天女歌戲受樂自善業力之所感致復有異天亦在彼處蓮花林中極可愛處如是諸天五欲境界受諸快樂摘青寶色蓮花之葉共諸天女用飲天酒復有異天入彼樹下天華所覆既飲天酒怡然快樂於園林中共諸天女遊行放逸飲色香味天果美汁歡喜歌笑復有異天金銀玻璃青寶樹枝覆蔭為舍共諸天女歌笑嬉戲受天快樂復有異天依止河岸鳥音聲處在柔軟地妙觸之地其處生華摘取彼華其華五色有別有合共諸天女取已嗅之彼諸天女近於天子歌儛戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青寶玻璃金銀如是地處嬉戲遊行受諸快樂乃至集作愛善

業盡善業盡已於彼處退彼處退已墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若有餘業得生人中常生樂處則有第一端正之色大心大富得為國主以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所有地處彼彼見聞知復有地處彼處名為雲處遊行衆生何業生彼地處彼見聞知若人直心本性正直信於三寶不殺不盜不行一切不善邪行不樂不行亦不多作見諸婦女欲心亦不分別猶如捨毒此善男子乃至不生欲意之心不念婬欲捨婬身壞命終生夜摩天在彼雲處遊行之處生彼處已身之光明與日不異受善業樂受無比樂無量境界受諸快樂即初生時甚大歡喜心生思惟我今云何獨在此處即生念時見諸天女在樹林中樹種種枝具足寶鈴鈴有妙聲地色猶如火洋真金地處有如銀琉璃色多有百千妙蓮花池以為莊嚴彼地分處林樹柔軟有百千鳥出美妙聲彼諸天女如是林中

遊戲受樂即彼天子心生念時林間
速出妙莊嚴具而自莊嚴以蓮花鬘
莊嚴其頭其身皆著種種色衣到天
子所既到近已種種莊嚴而圍遶之
詠種種歌微妙音聲心極愛染娛樂
天子無量樂具具足而有彼諸天女
如是種種娛樂天子如是天子於彼
天女本未曾見既得見已如是思惟
此是何人從何處來繫屬於誰為誰
而來

既來見已見其具有種種色衣有種
種寶莊嚴其身其手執持無量樂器
且少分喻何處何處三十三天所有
天女歌樂之聲不得為比何況三種
功德具足無量善業所得之果夜摩
天女於彼三十三天天女歌詠音聲
甚為殊勝色少勢力身之形量歌聲
樂受園林諸樹流水河池須陁之食
勝妙堂舍戲樂之處一切皆勝上上
次第乃至他化自在天中色少勢力
身之形量歌聲受樂如是等事一切
皆勝何以故業果重故心戒清淨無
垢染故此夜摩天如是天女不可比

類一切具足彼如是處有二種過謂無常欲唯有少分微樂可誑若愚癡人受持禁戒怖望於有作如是心願我持戒得生天中為迴彼心我說無常退及愛離如是等過何以故若起少心悕望於有一切善法皆悉散失一切有中無處常者下上傍廂若常不動不破壞者無有是處一切分別無不分別以此因緣說彼天報非可愛處

尒時彼處諸天女等圍遶如是始生天子歌儛遊戲種種娛樂尒時天子本未曾見心自思惟此屬於誰而來近我隨彼天子心之所念即心念時以善業故彼天女言天為我主何以不共我等語說天是我夫隨天所須我為給使令天受樂時彼天子既得聞已作如是言汝若屬我今可來近在此林中何以故此之天處是受樂地生此天者此處受樂時彼天女即抱天子無量種種受快樂已天女復起作如是言我共天子在園林中處處遊行此園林中多饒無量種種天

衆隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮花莊嚴多有百千種種山峯其峯高峻種種七寶多有光明莊嚴山峯種種山谷處處嚴好多有種種諸鳥音聲在地處處有池莊嚴如是功德皆具足我共天子俱行遊戲受諸欲樂尒時如是始生天子從彼天女聞是語已語天女言我隨汝意皆如是作如是說已起彼坐處為受樂故一切天女共彼天子園林中行種種音聲天寶樂器在手執持共彼天子遊行放逸

尒時天子共彼天女遊行放逸復有其餘天子天女共行遊戲合會相逢時二天子見則相愛迭共語說彼此天女亦復如是心迭相愛一切和合復向異林如是林者名戲樂林彼林之量三千由旬彼林無量有百千億那由他數諸天子衆滿彼林中如歡喜林曠野無異如是具足種種功德名戲樂林天遊行處種種具足彼兩朋天共見彼處皆悉本來未如是見

亦未曾聞不可譬喻見彼林已生歡喜心面眼目等皆有喜狀時始生天及其天女即語彼天作如是言此如是等昔來未見

如是說已兩明天子兩明天女頭著天鬘身塗栴檀坐天堂殿上昇虛空歌儛喜笑迭共遊戲相與共詣牟修樓陀夜摩天王如是上去復有餘天并其天女手執蓮花坐天之處上昇虛空歌儛喜笑迭共戲樂相與共詣牟修樓陀夜摩天王亦尒上去復有餘天能微細行手執箜篌能穿無量百千山過行不鄣导共諸天女歌儛嬉戲亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍心生歡喜亦尒上去復有餘天於虛空中雨諸天花共諸天女歌儛嬉戲亦復向彼牟修樓陀夜摩天王所住殿舍亦尒上去彼始生天如是無量種種差別無量遊戲皆悉具見亦共同行在天女前如是而行彼無量天皆以美語共其言說

尒時如是始生天子遍見遠處有勝光明過百千日自餘凡夫眼不能觀

復聞彼處無量音聲聲有四種一者相應二者真正三者和合四者平等如是音聲彼天聞已心生歡喜問天女言今見彼處勝妙可愛有大光明在於彼處如是遍見彼處如是勝上音聲美妙平等和合歌聲復有伎戲云何如是尒時天女即便語彼始生天子作如是言夜摩天王彼處受樂多有無量百千天衆復有無量諸天女衆一切天衆之所讃歎猶如兜率寂靜天王受天之樂

尒時如是始生天子既聞是語則生第一希有之心如是念言除寂靜王如是受樂更有何處如是受樂時彼如是始生天子既思念已語天女言誰名寂靜於何處住我見此已當往見之時彼天女聞其語已心則思惟作如是念此始生故不知更有大勢力故作如是言我見寂靜時彼天女復語之言兜率陀天在我之上於我為勝過百千倍我之所有受用之樂一切業果皆悉殊勝彼於此處夜摩天王威德勢力及餘一切種種皆勝

在我上住一切凡天皆不能往非其境界彼天一切於我皆勝若天具有福德之力大神通力則能往到非一切天皆能到彼

正法念處經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十八　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十七　夜摩天之三

尒時如是始生天子作如是念彼天大樂勝於此閻夜摩天王如是思惟於須臾間心動不定於境界樂心生愛樂復更深著觀諸樂處音於天衆何者何者受樂之事一切皆見次第安詳遊歷彼處如是次道牟修樓陁夜摩天王所住之處王於彼處無量百千多億天衆園遶受樂多有無量諸天女衆手執蓮花園遶供養彼天王色不可比類無與等色威德光明功德具足彼王出勝一切天衆所有光明如日勝於一切星等衆星圍遶夜摩天王亦復如是威德殊勝在師子座其座軟觸非絲等成純是妙寶希有之色形服莊嚴威德具足無量種聲歌樂之音異異嬉戲鬪欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無勝者勝帝釋王所有功德牟修樓陁夜摩天王有五十驛勝妙光明從身

而出皆有焰起彼帝釋王於兩肩上二處出光彼光明聚於此則劣牟脩樓陀夜摩天王六根門衆以善業故如是和合於帝釋王所有功德百倍為勝如是勝故不可比類彼色如是無可譬喻樂及境界亦如是勝不可譬喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋何況天王牟脩樓陀所有威德內外清淨彼既如是云何可喻

尒時如是始生天子即於遙見牟脩樓陀天王之時色樂威德一切微劣既見天王觀自身已如是思惟我身於彼天王之身億百千倍百千千倍微劣不如以行第一勝善業故得此天王牟脩樓陀上妙之身此有如是殊勝威德何況所聞名為寂靜勝於此王牟脩樓陀所有威德皆悉具足上上天業次第勝勝轉轉微妙如是少時心思惟已而復專聽歌等音聲

尒時如是始生天子更復前進安詳徐詣牟脩樓陀夜摩天王所住之處牟脩樓陀夜摩天王周帀多有勝妙身色第一莊嚴容貌端正殊勝威德

好身妙音七子天女近身歌儛喜笑
遊行自餘天女小遠身者不可計數
嬉戲娛樂皆飲天酒彼此共送意念
同心彼諸天女各得天王牟修樓陀
共受欲樂心作是知王唯愛我更不
愛餘於我得樂不於餘共唯我欲勝
餘則不尒夜摩天欲口說則成身不
交合彼諸天女皆有是意一一皆謂
牟修樓陀夜摩天王唯獨愛之
尒時如是始生天子更復前近牟修
樓陀夜摩天王見有無量百千天衆
之所圍遶齊無量種具足勝妙功德
吉語調伏天衆牟修樓陀夜摩天王
於一切天若舊生者若始生者皆念
普識牟修樓陀見始生天眼則不轉
自餘舊天即便語彼始生天子作如
是言大王今者如是看汝何以不跪
尒時如是始生天子聞已即跪尒時
天王牟修樓陀見其跪已告言大仙
汝今始生夜摩天地汝今可在夜摩
天地第一樂處於中受樂汝以修行
三種善業得生此處汝今善來自善
業故此中受樂於此天處久住多時

勿放逸行夜摩天王為始
生天而說偈言

始初生天子　若愛此生樂　彼不及退苦
十六分中一　味少怖畏多　常誑惑丈夫
如乾闥婆城　欲樂味亦尒　此欲極為惡
能破壞衆生　是故有智者　心常不信欲

牟脩樓陀夜摩天王如是教彼始生
天子始生天子如是啓白牟脩樓陀
夜摩天王而作是言實尒天王我初
不知此天之中有如是過不知天中
云何法行如他餘天之所行作我如
是作我自不知尒時天王牟脩樓陀
復說偈言

若至死到時　更無餘同伴　死後異處去
無有共行者　衆生心種種　若于心性欲
如是異異業　造作生死縛　乃至即生時
必定已屬死　種種癡覆心　於此不知怖
若退時已到　能破第一有　彼癡心不覺
死苦之可畏　歡喜生放逸　數數受生死
癡者不覺知　境界能誑天　境界魅能誑
境界愛生癡　天常不覺知　退時大怖畏
生苦最為大　退無如是苦　如是大生苦
唯天中成就　業風之所吹　輪轉受大苦

丈夫死所將　心誑不自在　非父亦非母
非知識非親　若死時既至　無有同伴者
本性如是誑　一切無伴侶　唯意如是惡
各各送相誑　非餘亦非親　而能為救者
死時既到已　親亦如非親　汝若見非親
亦受大快樂　死王力自在　公奪大樂去
境界令心迷　常為欲所使　跉未覺苦惱
必定得不疑

今修樓陀夜摩天王以如是等真實之法教彼如是始生天子時彼天子既得聞已心生猒離於須臾間還復歌儛戲樂喜笑更復染著一切世間愚癡凡夫心無常故心不定故以樂力勝覆其心故為愛使故心百倍動以此因緣天放逸行以如是故乃至少法不住心中

尒時如是始生天子於彼天王牟修樓陀堂殿之所種種戲樂共自眷屬如是歌儛種種嬉戲五欲功德皆悉具有境界受樂和集還去著來時道到自所止雲處遊行本所住處既還到已復共餘天種種受樂嬉戲遊行向名廣殿衣殿可愛令具足說內有

二十那由他合有種種色異異形相寶光明集多有天衆諸天女衆如是妙殿隨天所念一切皆得如彼天子心之所念一切皆得如是之色如是形相園林花池多有無量百千鳥衆以爲莊嚴七寶山峯彼殿如是天善業故若天憶念欲遊行時殿并園林蓮花河池種種天樹飛行虛空如鳥無異若天憶念此殿動去我則受樂即於念時飛行而去若天憶念起如是心隨我所須飲食具足則有河流皆是天食無量種種皆悉具足隨念而有色香味具滿河流出以彼天子本善業故若不善業無此境界

又復此天生如是念我此殿內轉更寬博廣百由旬即於念時多有無量種種可愛諸流水河妙蓮花池并諸澗谷具足房舍種種園林妙蓮花等皆悉具足如是寬博彼天見已轉更歡喜生如是心我於此處遊行戲樂我心歡喜更共餘天此中受樂復令餘天於此殿中共我戲樂若夜摩天天衆來此我共受樂即彼天子心生

念時牟修樓陀夜摩天王所有天衆向其殿内而共遊戲即於念時彼天發行有乘鵝者乘孔雀者復有乘於他養鳥者有乘花者有乘鴨者復有異天乘鴛鴦者復有乘於命命鳥者有乘樹者如是異異種種乘來勝歎喜心樂音遊戲復共種種形服莊嚴諸天女等喜笑歌儛蓮花妙鬘角絡其體受第一樂勝歎喜心天女讚歎乘空而行向天遊戲殿舍之中既行到已彼此遊共種種受樂如是遊戲放逸行故其心不定牟修樓陀夜摩天王見其放逸而觀察之如放逸天放逸行觀生如是心我於今者以何方便而能利益安樂如是放逸之天介時天王牟修樓陀復微細意深思惟曰令令餘天須陀洹者共我相隨籌量語論如彼彼地處處雲雲遊行地處之中種種受樂行於放逸云何善法攝取彼天自他利益彼此皆作令我及彼皆離過罪我為善友令彼利益說法利他是善知識若教惡業則是怨家能令和集地獄惡業介時天王

牟修樓陀共須陀洹既籌量已自神通力化作妙殿共昇彼殿而向彼去第一河池流水具足園林諸樹皆悉皆有無量種種皆悉可愛有如是等勝妙之事共向彼處雲雲遊行地處之殿則為下劣百倍不如千倍不如何以故善業力故夜摩天中一切諸天所有善業牟修樓陀夜摩天王善業最勝善業勝者神通亦勝以此因緣其殿則勝有妙光明勝於一切夜摩諸天所有殿舍辟如日殿一切餘殿不及少分如是彼殿最為殊勝餘天之殿不及少分彼如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼地處雲雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共往以須陀洹聖人之天少放逸行故與相隨向彼地處

尒時彼處放逸行天既見天王牟修樓陀生敬重心遠尒前進一切皆向牟修樓陀夜摩天王相與奉迎或百或千百百千千如是一切奉迎天王尒時天王牟修樓陀既到彼殿即作神通變化力故令彼迎天忽尒之中

各不相見唯見自身獨近天王於其樂音一切不聞種種妙色皆悉不見以王神通故令使尒彼天各各有如是心唯我在此自餘諸天為何所在恒常共我坐此殿中今何處去一切不見如是念已彼天各各前向天王牟修樓陁唯見天王及須陁洹不見餘者彼一切天各各皆生希有之心心生怖畏皆白天王牟修樓陁作如是言我此殿中共住諸天不知今者向何處去尒時天王牟修樓陁告彼天言如是等天一切放逸行放逸行以業盡故退墮地獄餓鬼畜生或生人中若放逸天行放逸行放逸所壞為境界愛之所破壞心樂五欲諸功德故於境界火心念分別而自焰然徒自心燧生此熾火業風所吹名廣殿中心未獸足為五焰火所燒然已復為地獄大火所燒受種種苦自心所誑身壞命終生地獄中此放逸過一切過中最為勝上何以故為放逸過所破壞者散失一切諸善法故彼如是天自心自誑如是癡天後時心

悔尒時彼處一切諸天既於天王牟修樓陁如是聞已一一心中皆生厭離皆生怖畏各白天王牟修樓陁而作是言天主大王云何如是一念之頃一切天退此未曾有一切諸天於一念頃如是皆退雲雲遊行地處盡空此為甚苦以何方便令我不退不受苦惱不愛別離令我不愛別離之苦令我不墮地獄餓鬼畜生等中尒時天王牟修樓陁即為彼天而說偈言

行放逸道者　則不見賢善　猶如鑽氷者
火則不可得　離因則無果　無因果豈得
放逸求功德　究竟不可獲　放逸破壞生
如是轉行天　彼癡失善業　墮於惡道處
若有是癡心　於愛欲受樂　後得衰惱已
其心則生悔　欲火所燒者　為境界所誑
不得寂靜道　一切上樂處　若世間欲樂
若愛所生樂　不及一內樂　十六分之一
猗生為第一　白法離生死　愛盡第一樂
畢竟不退樂　不怖畏知足　此修者不求
如是禪定樂　更無樂可比　若不為愛縛
疑所不壞者　彼則渡有海　常受一切樂
苦心住欲者　彼則不受樂　是一切苦器

入於地獄處　常為業羂縛　之所牽挽者
一切無能救　令脫此苦者　所見去來法
由業有生死　去來皆如是　業因之所得
愚癡故貪欲　乃至終退時　受生死大苦
而不能覺知　以愚癡覆故　受樂不厭足
以不知足故　如是常破壞　非初非中後
非今非後世　常修習欲者　無明故流轉
以善業盡故　於此處必退　貪放逸毒者
癡故不覺知　此身念念變　以癡故不覺
於後欲退時　乃覺知苦惱　若於苦怖畏
及怖畏死者　應念於正法　如是必得樂
尒時彼天既聞天王牟修樓陀如是
說已於放逸行少時心離復白天王
牟修樓陀而作是言天王大王此一
切天皆悉不見豈一念間皆破壞耶
一切失耶願王實說尒時天王牟修
樓陀即告之言如來善業還如是去
以業盡故一切業法決定如是一切
衆生造相別離心生懊惱老病死等
如是三種有相對法命少無病若何
丈夫或人或天心不放逸不放逸行
彼於如是三種可畏則能覺知如此
三種命少無病以放逸故能令皆失

一切諸天畢竟如是死未來間勤行精
進作諸方便三種精進謂施戒智此
三能除此三大畏無量分別常隨逐
行暫時不離若不畏者彼則於後臨
欲死時口面破壞眼目轉動諸根乾
燥一切諸親兄弟妻子眷屬皆捨尒
時則爲退愛別離火之所燒極大苦
死彼一切天於一切時無量分別五欲
現前歌儛戲笑歡喜遊行於園林中
如是受樂放逸境界如見善友知識
之面不覺其果彼於後時悔火所燒
我身云何不作善業何不布施何不
持戒何不修智如是三種我何不作
由放逸故我於今者孤獨而死捨離
諸親及兄弟等爲死所攝如是將去
離此世間第一愛處無量境界受樂
之處如是後時心生悔惱乃至如是
能破壞天大力死王未來之間汝等
畢竟莫行放逸捨放逸故必得安
隱於彼死時不爲悔火之所燒然如
此之道第一安隱凡諸一切憂惱之者
於施戒智樂修多作彼時係此業救
得脫是依是救是大力伴若死至時

必定不免必能破壞彼來至時不可禁
制不可免離能奪一切衆生之命如
是惡死何不方便精進勤修令使不
來一切放逸惡未至時甚爲賢善如
大毒火放逸亦尒汝等諸天是放逸使
又復諸天皆屬放逸彼放逸怨隨逐
不捨於園林中山峯之上遊戲而行
一切諸法皆悉無常而謂是常生如
是心我常共彼諸天女衆相隨愛樂
如是天女常少不老我此天女常共
相隨終不能別如是常爲諸境界樂
之所誑惑第一大力能爲破壞死王
既至非諸天女能遮能救彼思量心
亦不能救常不別心亦不能救彼所
思惟一切皆空一切無常不堅不牢
既爲放逸所破壞已生於地獄餓鬼
畜生爲癡所壞致此大苦又復彼天
於無始時輪轉生退數數懊惱常被
誑惑愚癡不覺
尒時天主牟修樓陀法相應語義相
應語如是說已若彼處天有智慧者
則於彼語猶如甘露無垢清淨攝取
在心捨離放逸於欲深猒彼天如是

心正念巳即向天王牟脩樓陀而說

偈言

若利益及實　如相應不異　天作如是語
是利益之因　能攝心寂靜　如是者得樂
從樂至樂處　必得樂不疑　若於此顛倒
放逸破壞天　如是癡心者　必當墮地獄

如是天子既向天王如是說巳生猒離心彼諸天子．又復重尒問天王言我今有疑此殿舍中一切天衆為何處去尒時天王牟脩樓陀見其調伏心生猒離巳捨放逸即攝神通彼諸天衆迭互相見既相見巳彼此迭共生歡喜心彼諸天衆心歡喜巳牟脩樓陀夜摩天王而告之言汝等各各迭互見鄣向來乃是我神通力所鄣尋欲而令汝等互不相見汝於今者還復迭共相見如本彼能破壞大力死王若來至者百千億劫永不相見令汝等退生在地獄餓鬼畜生更不可得如是相見是故應念不行放逸勿起異心常當攝意勿樂境界尒時多天如是聞巳極生猒離心猒離故得須陀洹尒時天王牟脩樓陀如是

知已甚大歡喜生如是心我於今者所作已辦自意滿足捨離此處向嬉戲處處處遊行諸天衆等第一善心若有已得須陀洹者不放逸行若不得者其心則輕猶行放逸樂放逸行樂放逸樂如是園林流水河池山峯澗谷共諸天女受種種樂不憶死畏乃至彼處受樂遊戲歌儛喜笑可愛善業和集皆盡善業盡已於所應作悉皆不作復墮地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常一切時第一喜樂第一端正第一財物具足而有一切人愛本性心喜隨順法行嬉戲歌儛而受諸樂樂行寺舍有蓮華處流水河池若王大臣王等富者一切知識皆共善友諸親兄弟心皆愛樂常不妄語心常正直一切善人常樂共行不壞威儀無量功德皆悉具足如是彼人身聚具足如是得身以餘業故又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名為積負衆生何業生彼地處彼見聞知若善丈夫常畏業果心性正直

正見不邪脩行正業捨惡知識常一切時念佛法僧微少惡業深生怖畏不殺盜婬乃至道行若見婦女若歌若儛莊嚴具聲聞已不著心不愛念心善觀察無不善心亦不喜樂見其過已心不分別彼若如是不起邪行身壞命終生於善道夜摩天中積負地處此善業人生彼處已受樂不斷恒常成就自身光明五欲境界受於快樂彼處有山名聚積崖七寶諸樹以為莊嚴滿彼山中無量百千種種鳥眾鳥有無量種種妙色莊嚴彼山在彼山處出種種聲行種種處見則可愛多有無量種種妙色種種處行無量形相滿彼山中又復更有流水河池種種蓮花諸澗谷中多有種種名憶念樹以為莊嚴交枝為舍種種花果皆悉具足其山之量三百由旬諸天子眾諸天女眾處處多饒音彼山中皆可愛樂第一天眾所住之處如是山中分分地處彼處一切善分分處七捋七廂皆有園林種種間雜彼善分處有七種寶彼七種寶各為

一廂

一廂青寶光明遍至六万由旬如是光明一切虛空普遍青色若天憶念欲上山時天自昔身以種種寶間錯莊嚴在彼如是聚積崖山行於如是青寶之廂乘空而去自身種種莊嚴諸寶無有色光與山同色皆作青色及青光明與山平等青色青光皆悉第一聚積崖山一廂如是青寶之色

又復如是聚積崖山第二廂處皆是頗梨若天種種莊嚴其身種種間錯行於彼廂乘空而去擧身種種莊嚴諸寶無有光色與山同色謂頗梨色光明亦尒與山平等被天身光如入水池

又復如是聚積崖山第三廂處悉皆是銀色及光明所遍至處五百由旬第一白光見者甚樂若何者天行於彼廂乘空而去其身種種莊嚴之色皆同白色以彼山廂光明力故

又復如是聚積崖山第四廂處一切皆是閻浮檀提真金為體光色如日彼廂光明其焰圍輪滿千由旬若何

者天行於彼廂乘空而去身亦同色

又復如是聚積崖山第五廂處皆鉢頭摩真寶之色一切普赤光明遍至一下由旬若何者天行於彼廂乘空而去身同赤色彼天若著赤寶莊嚴本赤色滅百倍更赤以彼寶廂光明力故

又復如是聚積崖山第六廂處皆是金剛真寶之色其光遍至五千由旬樗鬧色出如天虹色若何者天行於彼廂乘空而去身亦同色以是彼山光明力故

又復如是聚積崖山第七廂處皆是七寶種種雜色光明遍至百千由旬若何者天行於彼廂乘空而去隨天之身諸莊嚴色皆悉更勝隨種種衣其色轉勝

如是勝妙聚積崖山威德普勝若須弥樓妙寶山王而欲比此聚積崖山光明可愛妙寶光明百倍不及千倍不及至百千倍亦所不及彼勝妙山如是威德何以故善業勝故彼山光明亦如是勝彼夜摩天淨戒勝故善

業勝故以是勝因是故彼彼山普勝可愛又復彼彼山普真珠網周帀遍覆第一善淨第一光明一切天見皆得利益彼真珠網如是覆山甚為端嚴有大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴殊妙如是光明甚為廣博多有無量種種諸鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸行彼鳥說偈教誡之言

種種業因故　令生此天身　得天不知法
後則心生悔　此園林可樂　枝构欄莊嚴
身生此處者　一切是善果　何人作何業
作業作善業　彼彼如是成　果亦如是得
汝等天現見　下中上等樂　何人如業行
彼彼如是果　癡種種莊嚴　隨逐癡行人
彼為癡所迷　不見大怖畏　若癡放逸者
不作自利益　喜樂種種欲　怖求種種果
天為癡覆故　不造作諸業　若天愛離果
彼天不持戒　辟如捨離燈　欲唯取光明
彼天亦如是　離因異求果　若以因求果
彼則常受樂　無子果叵得　無燈豈有光
無戒則無天　離智無解脫　若得解脫者
則無所怖畏　若離欲愛者　慧則非我所

若業所得樂　一切是垢濁　若得盡滅樂
一切不垢濁　不得盡滅樂　垢濁則不疑
彼復經百劫　境界不知足　愛境界樂故
於樂不知足　若常近於欲　數數更增長
彼增長如毒　後時與苦惱　欲能為破壞
恒常是退因　若不能捨欲　彼天甚懈怠
若知功德過　此是智慧相　不知功德過
則為愚癡相　若知功德相　過亦如是知
真知功德過　恒常不離樂　善人知此欲
境界過功德　天云何捨智　受行樂境界

彼如是鳥真珠網中利益天故已說此偈又復彼山普光明輪之所圍遶山上種種諸寶輪旋而經遶之種種光明如閻浮提虹色相似若諸天等見彼輪旋心生歡喜則有輪旋遶身而生彼一切天見一一廂生希有心有無量寶莊嚴天身此一一廂遊戲受樂以修種種勝善業故如是受樂

又彼山中所有諸殿有四園林如須彌樓何等為四一名端正莊嚴二名峯林三名甘露端嚴四名種雜此等名為四種園林流水河池妙蓮花等種種澗谷有種種鳥音聲微妙諸樹

花敷樹鳥音聲皆悉可愛欄楯重樓種種堂殿行行相應有山名為一切布施希有殊勝到彼山已次到彼林如彼雲處遊行地處如是天子共天女衆受天五欲功德之樂而彼樹林第一可愛彼中一林皆是閻浮那提金寶其葉皆是毗琉璃寶妙蓮花寶車𤦲色花

復次第二林是白銀林真金色葉彼林之花有無量種第一善香熏百由旬彼天嗅之既嗅香已勝歡喜心彼第三林是毗琉璃其葉是銀其花則有種種雜色有種種香彼第四林名種雜林無量雜色無量河池有妙蓮花種種諸鳥種種音聲百千功德具足而有於彼林中種種音聲如彼第二三十三天帝釋之王如是彼處須夜摩天光明威力功德具足多有無量諸善業者於彼山中多有無量百千天衆之所圍遶而受快樂種種境界功德具足彼須夜摩大福德天第一神通第一光明第一勢力自業所化五欲功德皆悉具足五欲境界皆

患可愛六根受樂彼處如是須夜摩天彼天中勝以善業故彼山如是具足可愛彼中有鳥名一切時常歡喜鳥彼鳥如是自業口語悕望相應而說偈言

非智慧心念　亦復非悕望　唯業能與樂
樂由作業得　勝中復勝勝　可愛中可愛
持戒善果報　從丈夫作得　境界門搖動
如曲河下流　若能調御心　彼天是樂器
自作福德業　自身而修行　或受苦受樂
自身如是受　造作惡業者　自身則如怨
身善如善友　如是身自行　如河流之遠
身轉變亦尒　是故應作福　無垢淨持戒
若意樂不善　常憙境界樂　猶如大闇處
作不饒益行　喜樂境界動　常隨順欲行
有此非法意　彼則受苦惱　諸苦是魔業
法樂普周遍　如是苦樂相　智者如是知
若心求樂者　隨順正法行　若有悕望苦
復心行非法　非因不得樂　種種苦皆爾
苦樂因差別　尒知自利行　若無量分別
則有無量種　彼一切業果　如是得生死
若不愛樂法　一生身空過　法能將到天
行法者得樂　若法救護者　此如是善是

離法者非善　必定入地獄　好人寧身死
而不行非法　若捨離法者　生死常轉行
離於法眼者　為癡覆於心　樂虛妄無利
如病眼看樂　法芽意如田　無心則不生
若持戒意鈍　專行於非法　依非法道已
不善使令行　久轉行生死　為心所疲惓
此心念念中　無量種轉行　其體甚輕動
如幻乾闥婆　彼心有繫縛　謂智慧持戒
不縛有大力　無量種種轉　境界欲樂多
為愛使令行　是故誑惑天　令行放逸行
不覺知終退　命終必破壞　一切無常動
盡時必失樂　一切天上樂　癡天不覺知
癡愛放逸行　如是喜樂樂　天衆愚癡故
常輪轉生死　先無後時有　已有後還無
天當必定退　世間法如是　唯有智慧者
不著世間樂

如是彼鳥行彼山中作如是說與種種法和合相應若天先曾已於多世行善業來聞彼鳥語心念觸受若未多世一兩世來行善法者雖聞鳥語乃至一句而不覺知是故應當勤行精進常作利益修行智明除此已外無如是救無如是樂此智能遮一切

惡道乃是第一樂之種子智者應當
心樂正法正念思惟而修心意若修
意者是則具有如是功德和合相應
次第乃至到於涅槃若天聞彼鳥音
聲已於須臾間暫息放逸
又復彼天於山園林無量衆寶光明
峯上彼天山中五欲功德種種和集
嬉戲遊行多種受樂乃至可愛善業
和集一切盡已彼處復退如業而行
生於地獄餓鬼畜生有生人中彼於
一生常受快樂身得自在不屬於他
第一大富心常愛智第一勝色端正
具足為一切人之所樂見為一切人
之所敬重生於可愛富樂國土或在
城內或多人處親舊兄弟之所供養
若王大臣其心正直隨順法行正見
不邪彼餘業故

正法念處經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第三十九　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十八　夜摩天之四

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處名為積負衆生何業生彼地處彼見聞知若行善業精勤持戒常不惱他持戒和合成就不缺不孔不穿堅固不壞能閇一切惡道之門清涼一切惡道熱惱能作歸依猶如父母於未來世隨順而行三種功德具足相應何等三種所謂不煞不盜不婬不煞不盜如前所說不邪行者若行道邊若四出巷巷巷而行或乞食行或時餘行若見婦女種種歌儛莊嚴音聲不生愛念心不顧樂見他所作心不隨喜慶他作善教他懺悔說其過失言此婦女第一過因所謂邪行以此因緣能令衆生墮於地獄如是持戒梵行清淨身壞命終生夜摩天積負地處既生彼已善業力故於中受樂謂積負山五百由旬滿中諸鳥音聲

可愛䟦求之聲山中甚饒普彼山中音聲可愛然彼天子初生之時七寶樹下如是而生如閻浮提睡眠之人他人拍手聞聲覺者彼天如是聞鳥音聲可愛故覺彼天之身所有光明勝於秋時山頭出日所有光明彼日光明則為不如少分相似天光明勝而彼天子忽然覺已善業力故令使彼鳥為說善業相應偈言

離筋羅所縛　衆脉噉等處　如是婦人身
故來生此中　閃誑曲不直　見男心歡喜
心迷不定住　汝不識故來　不實語誑他
莊嚴令人樂　彼巧誑婦女　善能誑男子
婦女猶如蜂　樂種種花中　種種男子處
如是生愛樂　如蜂噉花已　然後異處去
婦女亦如是　噉男異處行　得物如賢善
常瞋不可調　誑惑男子已　復行於異處
以誑幻器仗　如惡毒不異　此婦女煞男
能作不利益　猶如風空火　不可執持取
種種多方便　婦女不可護　不利益病死
作不善業等　女第一因緣　能壞涅槃行
若在種種處　險進怖畏處　世間男得苦
皆因於婦女　非少非中年　非壯老寂靜

婦女性心動　如日之光明　婦女非常友
如燈焰不停　彼則是常怨　猶如畫石文
唯親近富者　無物則猒人　有物婦女近
無物婦女捨　與物與供養　作種種功德
其心如火焰　而不可秉執　男如是隨順
如心之所欲　彼如是婦女　恒常誑男子
如翅花所覆　如灰土覆火　色如是覆心
婦女亦如是　猶如見毒樹　悦眼而不善
婦女如毒花　智者應捨離　悕望見婦女
復樂於境界　彼恒不得樂　非此世他世
若普樂放逸　懈怠動諂誑　近惡友貪食
彼則不見覺　精勤大力勇　福德捨婦女
恭敬信因果　此人自得善　諸過網婦女
在於世間行　若能離婦女　則生夜摩天

如是彼天聞彼鳥聲如夢所聞無量種種勝妙功德皆悉具足說如是偈能作兩明利益善事始生天子如是聞聲如是聞已因緣生智彼智能念何處生來善持三種可愛戒來憶念來處既憶念已而說偈言

持戒來生此　婦女不可捨　勇者離婦女
則到涅槃城　非火亦非刀　非火刀非鋸
能割婦女縛　更無異方便　我本已常捨

勤心毀獸來　捨故得此樂　夜摩天勝處
異此樂之外　更復有大樂　當得不退處
必到於涅槃
尒時如是始生天子既聞鳥語見鳥色已心生歡喜觀彼天處見積負山多有無量百千諸樹光明園遶復見流水百千莊嚴聞天鳥衆種種音聲彼鳥則有種種寶翅多有妙池種種蓮花而為莊嚴蜂衆如烟如是群出莊嚴端正如是諸事本皆未見無異相似夜摩天處如是觀已如所見聞如是歡喜既歡喜已從樹下起如是起已觀察自身觀自身已自身所有威德光明種種無量見身威德諸光明已即生色慢次復更生第二慢心謂如是念我更無比隨所憶念一切皆得此第二慢次復更生餘五慢心所謂五根著五境界生如是等七種慢故令心破壞本所作法不得相續一切不念以心動故多放逸故彼心放逸而行放逸五境界羂繫縛愛頻即便上彼積負山上為受樂故彼山三地所謂下地中地上地彼下地中

有五園林一名香漂二名焰勝三名光明四名常樂五名高聚彼香漂林若有物生一切香勝彼香普熏五千由旬彼焰勝林無量種焰諸色光明一切皆勝過百千日所有光明彼光明林天身光明在其中行五欲功德皆悉具足彼常樂林流水河池無量百千天香味色皆悉具足彼高聚林第一高峯七寶光明如是已說下地園林第二中地百千曠野無量七寶蓮花水池無量百千衆鳥可愛種種異聲觸味色香甚可愛樂清淨無垢滿彼地中第三上地山頂之巔彼處有城百由旬量諸天滿中城名寶林有種種河河中水流滿中飲食多有天樹妙蓮花池樹有花果無量百千具足莊嚴多有歡喜諸天女衆無量百千滿彼城中須夜摩天牟脩樓陀往到彼城於彼城中五欲功德受天快樂可愛聲味色香和合增長愛火如是彼天積寶山上種種受樂遊行嬉戲種種境界種種受樂因界差別尒時如是始生天子以心悕望境界

樂故向彼山上獨一無侶有一舊天
既見如是始生天子心生歡喜即前
近之語餘舊天作如是言此天子者
是始生天餘舊天言天今云何知其
始生時彼大天答餘天言此始生天
有五種相所謂一者光明覆身身無
衣服心作是念勿令他天見我裸露
即於念時他見有衣而實無衣此是
初相始生天子又復更有第二之相
所謂見物生希有心於園林等未曾
見來見則遍看此第二相始生天子
著慚心生疑慮未敢正看此第三相
又復更有第三之相謂見天女弱顏
始生天子又復更有第四之相若見
餘天雖前近之心生疑慮意志不定
此第四相始生天子又復更有第五
之相欲昇虛空心生怖畏設飛不高
安詳不遠去則不遠近地而遊或傍
城壁或依附城此第五相始生天子
具有此相我共汝等相與往詣始生
天子彼時天衆圍遶大天一切皆詣
始生天子到已語言大仙當知我等
諸天見汝始生相與共來以善業故

善修學戒不毀不缺不孔不穿離垢清淨洪得生此如是語說為始生天如是說已為放逸故次上彼山飛空而去在虛空中種種樂音心生歡喜遊共受樂彼時如是始生天子既如是見即便思念我今獨自步行而去上積負山既思念已即尒步行入彼山所見有大衆諸天女等無量衣服莊嚴其身有無量種樂聲而歌彼諸天女見始生天各各歡喜競共前走向始生天既見其眼生希有心而觀察之復生是心我應供養應為其婦復更近之以本來見初始見之生希有心白天子言我於今者樂見天子為天子来天子今者自業果故共我受樂於園林中有種種林種種林中有種種山高峯澗谷復有種種異異天處七寶莊嚴光明圍遶諸樹花果遍滿山中處處皆有樹枝堂舍彼堂舍中多有種種歌樂音聲其地處色如火洋金如是妙色彼處受樂復有異處流水河池種種蓮花莊嚴其處又虛空中有百千堂種種莊嚴第一

可愛我共天子在如是處受諸快樂尒時如是始生天子本善業力語彼天女作如是言我令如是共汝受樂此天地處一切欲樂不可猒足尒時彼處諸天女衆共向異林名雜殿林於彼林中種種樂聲聞彼樂音心生歡喜善業成就受樂果報彼林具足妙色境界甚可愛樂如是無量可愛之味種種勝味如是無量可愛之香如是無量可愛之觸其地柔軟故有此觸非縷所成種種天衣其觸軟滑如是種種皆甚可愛有種種鳥妙好音聲種種歌音甚可愛樂無量種聲受如是等五境界樂共諸天女種種莊嚴美妙之者以無量種受諸快樂

尒時彼林有如是等功德具足無量天衆諸天女衆滿彼林中彼天見已則生第一希有之心見種種已處處遍行於彼處處園林之中皆是車璖及青寶等莊嚴地處復有綠地鳥在中行鳥有種種七寶之色間錯其身彼鳥迭互邀戲受樂出聲求聲共彼雌鳥在其綠地如是而見綠地見已

復於水中見種種鳥多有鴛鴦諸鵝鴨等種種異色間錯莊嚴彼鳥皆有第一音聲如是見已復見天子共諸天女在園林中彼園樹林有六時花一時俱生彼樹各各爭出勝花彼樹光明或攝或放如眼開合彼諸天子諸天女衆見已歡喜復見異處有青林行種種雜色見已心動心既動故種種欲樂上看虛空見有無量百千天女滿虛空中第一衣服而自莊嚴遍滿虛空種種間雜譬如壁上種種畫色或在梢上或戲等上種種異見歌舞喜咲種種遊戲彼天見已心則轉動種種分別空中見已而復迴面即時見有蓮花池林種種蓮花滿彼池中種種形相種種妙色謂青黃赤有種種鳥在彼池中假天如是既觀察已生歡喜心尒時天衆一切憂見聞無空處遍滿虛空無處不有鳥及天衆亦遍水中亦遍虛空間無空處如微塵許以於往時修善業力如是見已而說偈言

此見之大海　不可得滿足　舌愛味亦尒

無有滿足時　鼻貪嗅諸香　如見不可滿
身著於善觸　不知足亦然　耳貪著妙聲
亦不曾知足　意念種種法　一切不可滿
六境界中動　離知足光明　患渴常行轉
欲地無量種　不知猒足天　猶如火投薪
若不知猒足　自體無處住　如是六火惡
起念風所吹　此常燒世間　癡者不曾覺
此放逸者地　非修行法道　放逸令破我
入受樂境界

如是彼天念本善業憶念業故說偈已竟法尒更復深著境界多有愛聲觸味香色無量種種功德相應念念增長既增長已共天女衆處處遊行五欲功德有無量種無量分別種種受樂復共天女異處園林山谷之中多有無量百千衆鳥出妙音聲七寶莊嚴甚可愛樂到異天處欲共彼處諸餘天衆諸天女衆同受樂故到彼處已彼此迭互美聲相問如是語說如是一心迭共遨戲遊行受樂若餘劣天有万天女而圍遶之常受欲樂未知猒足而彼天女常樂遊戲亦能以欲復供無量百千諸天如是天女

愛樂欲樂

以何因緣彼天之中多女少男此有因緣天世間中欲深強勝癡則為中若生彼天住中有時已見彼處天女具足既見彼已欲心增長著彼天女即便迴心取天女身彼中有者悕望樂故以心取故即便受彼天女之身以此因緣於諸天中天女則多男天則少如是有天一万天女復有餘天二万天女復有餘天三万天女復有餘天四万天女復有餘天五万天女復有餘天六万天女如是次第乃至百千万天女者或有強者天女如是多少差別

彼依地天行欲之法如人不異四天王欲如此人中男女二身迭手交合迭相觸逼無有不淨三十三天行欲之時彼此相抱根不相觸夜摩諸天行欲之時語笑則成兜率陀天相視成欲彼化樂天語說聞聲聞香成欲迭遠處者若聞其香若聞語聲欲則究竟具足成就如是他化自在諸天與化樂天一法不異若一天子一切

天女之所愛念大生敬重心不疲惓亦無病患離肉骨蟲汗等皆離天天之中有增上力和合相應彼一切時力常不壞勢力光明皆悉具足以是因緣唯一天子共多天女無量百千極相愛樂常行欲事彼天之心不守一女於一切女心皆樂見隨意所行一切天女又復如是第一欲染迭共受樂不相妨导如心憶念如是受樂又復彼天共彼天女如意所欲有無量種無量分別如天相似自業相似積資地處於長久時無量種種五欲功德遊戲受樂多饒天衆諸天女衆次第巡行復到異林名嚴風林為欲受樂遊行嬉戲見餘天子本業盡故天女衆中時至欲退彼欲退天有相出現相如有病所謂相者彼天若前近蓮花池花則不開此是初相又彼退天第二相者若近林樹若蓮花池鋒則離林離蓮花去此第二相

又彼退天第三相者若彼天子共諸天女遊戲之時聞其歌音則生猒離此第三相又彼退天第四相者若近

樹林彼樹之花一切皆萎此第四相又彼退天第五相者欲在所戲殿舍遊行不能行空此第五相如是五種是夜摩天欲退之相如彼第二三十三天欲退之時襬等所著汗出則知三十三天欲退之相此狀如是此夜摩天善業盡故有此諸相則知其退彼有十二死之大相次第見此欲死之相而彼天子欲退之時死相即現所謂彼天欲出光明光明不出還入身中猶如日沒又退相境所謂彼天見花鬘果心不愛樂又退相現所謂彼天著花在頭即便墮落又退相現所謂彼天水中看身見自身像非天身像乃見欲生何道身像若見地獄若見餓鬼若見畜生若見人色如是異見從此退已生地獄等異生相現又退相現所謂彼天水中看身既見身已則生怖畏生怖畏已身毛皆竪又退相現所謂彼天見自處醜而不端嚴又退相現所謂彼天於何等處毗琉璃處金處銀處若頗梨處若青寶處彼一切處如是處坐動搖不安

又退相現所謂彼天若風所吹則大抖擻其觸堅鞕又退相現彼天衣觸重如金剛如是見已其心則愁心既愁已於可愛聲味觸色香心則不樂既如是已即尒便近無常之火又復更有異退相現謂於處處若毗琉璃石等壁中或於鏡中或於異處看自身像則不見頭又退相現或見自頭乃在於地見如是相死近不遠

彼諸天女如是知已猒惡棄捨彼天憂愁起離別意有如是苦生來之苦不及此苦十六分一

又第十二退相現者所謂彼天意亂不定如旋火輪不念一處其心極動退愁苦故彼現命根將欲盡滅如燈油盡光明微少如是彼天知見自身將欲退沒常自隨身所行天女見其如是皆捨而去如火燒樹鳥見則離而不觀察先本已來所有功德彼諸天女見欲退天亦復如是捨離而去共餘天子相隨而行時彼天子見婦女去如是相已安心忍耐而說偈言

皆以自業故　如是受果報　婦女見欲退

捨遠而不近　以自業盡故　離於無量樂
天女見退天　則向異天去　此樂無常定
心性亦如是　婦女樂欲惡　友不相信惡
此四種大苦　一切時常逼　是故應捨離
如毒毒火等　因業故得樂　因業故得苦
由業故破壞　業故如是見　如此天大樂
受用五功德　後時福業盡　退天不自在
如是說生死　一切是業幻　亦解脫道者
真諦佛所示　若有擾動心　則不見諸過
彼癡有所攝　是故婦女近　日則非闇因
不由火故冷　婦女無愛心　少愛心不住
如地住不動　如風動不住　婦女性無恩
故有如是過　丈夫於久時　多供養婦女
見衰則捨遠　如鳥捨枯池　上行者不墮
石等不能飛　山則不能行　婦女無善友
常能為誹謗　破壞法義名　不饒益納藏
出生一切過　金剛可令軟　日亦可離熱
婦女不捨誑　本性法如是　非種種愛語
非供養非物　而能攝婦女　心如火巨近
得樂共其行　得苦則捨離　無量恩不念
一過計在心　於園林山中　成就無量樂
既得衰惱已　婦女嫌捨去
彼天既見天女如是捨離其身即便

思惟一切世間法皆如是已說此偈
婦女心堅本天欲死即便離去依止
餘天猶如冬時蓮花乾枯衆蜂見之
即便捨離去向餘處尒時天女離欲
退天向餘天去又五樂聲歌儛遊戲
種種受樂在於園林蓮花水池種種
鳥聲名施念樹百千莊嚴忘前常共
受樂天子共餘天子而受諸樂俄尒
間忘如百千年見前天退於一念間
忘其切德婦女如是捨恩不念婦女
之性無所係戀唯因物故有所愛念
或有所須是故近男而自體性於一
切處皆不究竟一切過去未來現在
皆無有能知其體性以心動故如旋
火輪如乹闥婆城及陽焰等不可捉
持婦女體性亦復如是不可執持如
是現前捨退天子向餘天去彼欲退
天本業熏故復說偈曰

若天搖動心　如放逸欲樂　於退不生怖
必定退天處　若天天處生　後必定有退
如晝日盡時　必定有夜至　晝日則如命
夜分則如退　既知此二種　應念不生死

彼天如是念本前生既生念已取人

中時用以為喻不取天時而為譬況何以故天無晝夜以自光明是故常晝尒時彼天如是久時觀察如是欲退天已還如天法決定受用善業果報又彼天子於園林中遊戲受樂五樂音聲河坎淵谷蓮花林中或在山峯如是等處共天女衆共餘異天受諸快樂依本善業受樂果報乃至所作愛善業盡善業盡已退彼天處旣退天已如行而來如行而去墮於地獄餓鬼畜生若有退已得生人中常生樂處隨順修行正法國土聰明黠慧一切人愛若作國王若作大臣若作王者其王國土不畏他國敵陣軍衆常受快樂以餘業故

又彼比丘知業果報復更觀察夜摩天中所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名為心相衆生何業生彼地處彼見聞知若行善人善意直心正見不邪心常諦知善惡因果不殺盜婬不殺不盜如前所說不邪行者心不生念亦不隨喜所謂乃至見畫婦女不念不觀無不善念心不樂見

不味不著無欲愛心而觀察之亦教他人遮他人作自身不作不教他作彼能自利復利益他彼持戒人得脫熱惱常行諸善恒念自身見身不淨於自身體常念不迷不貪婦女於婦女羅而得解脫離婦女欲一切人信現前持戒相應和集得如是樂離欲邪行不樂不行不思不念彼人如是能滅欲火第一用心第一樂行彼善衆生身壞命終生於善道夜摩天中心相地處善業衆生生彼處已無量天樂而受樂行離肉骨汗自身光明常受勝樂恒常受用五欲功德一切欲樂皆悉成就於彼成就如是功德受天快樂多饒百千諸天女等之所圍遶如須弥山衆星圍遶光明勝妙而自莊嚴善業所化勝光明輪圍遶端嚴無量光明從身而出彼天女衆其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛聲觸味色香等而受快樂

彼如是念我復更於其餘可愛勝妙處行即於念時善業力故彼諸天女觀察其心既觀察已語言天子我今

大何住於此處異此樂處復有樂處令可胡隨行向餘處名為千殿山峯之上有種種寶之所莊嚴無量百千天諸住處令可相隨共向彼處尒時彼天既聞天女如是語已如心所念極生歡喜作如是言今如汝意我如是行

尒時彼天如是語已飛行虛空向名千殿山峯之上有無量寶所莊嚴處有無量天無量天女種種妙聲歌聲遠聞五百由旬遍於虛空多饒諸天及諸天女路傍詠歌令此天子生歡喜心向名千殿山峯之上速疾而上遥聞彼處天衆天女歌儛之聲莊嚴具聲如是聞已則生希有歡喜之心速速前近

時彼天子即前近彼名千殿山到已則見種種具足可愛勝處有無量種所謂七寶諸妙園林勝蓮花池以為莊嚴心所樂見迭共受樂勝淨水池水流之聲見園林中種種勝鳥上下來去種種聞雜七寶堂舍皆悉作行種種雜雜異異諸寶以為莊嚴彼堂

如是甚可愛樂山谷崖岸種種行林
莊嚴殊勝多有勝妙鵝鴨鴛鴦是等
水鳥種種音聲皆可愛樂種種幡幢
為風所吹莊嚴可愛見者皆勝於虛
空中有行殿舍若來若去若合若離
有光明寶而為莊嚴復更聞有彼此
迭共若歌儛等勝妙音聲聞有勝妙
迭互遊戲笑等音聲有平不平七寶
之聚無量種種勝妙莊嚴無量種種
勝山峯處無量千種勝妙好花形相
色香行住走戲若相抱等如是種種
在彼天處如是天子天女之衆而為
圍遶在名千殿山峯之上住虛空中
下觀彼殿如是觀見彼山峯已生歡
喜心告天女言汝等看此千殿山峯
此殿如是甚為可愛一切種種皆悉
可愛彼天女衆聞其語已白彼天言
天今當知我今已見我已如是數數
見來或已百到若已千到天未曾見
天今善看於此勝處第一善觀
彼諸天女如是說已如是天子共諸
天女從空而下臨近彼殿於彼殿中
有愛樂天見其來已生歡喜心有天

前迎近而看之以彼天子初始生故如是歡喜以手抱之而作是言令我天明如是增長天衆由是則有大力汝方於今者共多諸天同受快樂多有諸天多有光明牟修樓陀天王之所多有天衆多天女衆遊戲受樂

復有餘天見始生天合掌供養既供養已而語之言汝今到此山峯之上此中今有須夜摩天無量天衆諸天女衆圍遶受樂復有天王天善業故令於無量妙蓮花中遊共遊戲善業力故此處受樂此是好處汝今來此汝始生天得來至此

始生天子既聞是語語自天女作如是言夜摩天王何處遊戲五欲功德而受快樂天女聞已荅天子言我今共去向大天王牟修樓陀住受樂處彼始生天聞此語已即共天女去向天王受樂之處共天女衆歌儛遊行次前遥見牟修樓陀夜摩天王赤優鉢羅林中而住赤優鉢羅有百千葉彼葉葉中有舍如窟內有天女第一妙香共諸鳥衆種種遊戲彼諸鳥者

是水行鳥鳥有勝聲種種妙音彼處如是赤優鉢羅如是莊嚴彼大天王婦女之身普皆種種妙寶衣服其寶多有種種光明赤優鉢羅寶光明故同一赤色彼優鉢羅如是赤故令一切寶光明皆赤如是勝妙赤蓮花寶過於秋時初出之日赤色之妙又復於彼赤優鉢羅諸葉之中共蜂遊戲如是具受五功德樂

若彼赤色優鉢羅中天子天女有如是心我於今者欲飲天酒即心念時於彼赤色優鉢羅寶花葉之中勝善色香清冷之觸天酒流出有無量種與彼天主牟修樓陀而共飲之如是受樂

又復彼天更有所念欲令赤色優鉢羅中歌音聲出即於念時則有風吹而令赤色優鉢羅葉迭互相觸出種種聲自餘種種五樂音聲於此音聲十六分中不及其一聞彼聲已生歡喜心既聞彼聲百倍受樂共彼天主牟修樓陀在彼赤色優鉢羅葉而受快樂

又復彼天心若憶念遊戲受樂作如是念我今住此赤優鉢羅妙寶業中如是遊戲令欲令此赤優鉢羅行於虛空即於念時彼優鉢羅如鵝鳥飛在空而行天子在中下觀餘處諸園林等有餘諸天自善業故遊戲受樂時彼天子復共天主牟修樓陀在優鉢羅妙寶業中遊戲受樂處處而行彼所受樂無量分別善持戒故如彼持戒相似得果而受快樂以彼持戒有下中上如是受樂有下中上彼處如是於長久時受快樂已種種見已又復行向心相地處千毀山峯時彼如是始生天子不可思議種種見已心生歡喜向彼天主牟修樓陀赤色妙寶優鉢羅中共多無量諸天女衆彼諸天女歌儛遊戲彼夜摩地五欲功德具受第一境界之樂牟修樓陀夜摩天王赤優鉢羅赤色光明照耀天主牟修樓陀大王之身亦如是赤猶如赤色阿留伽色於天王身所有赤色十六分中不及其一如是具受無量種樂尒時如是始生天子復更

前進漸近天主牟修樓陀合掌礼拜低頭未舉手修樓陀夜摩天王即說偈言

前所作善業　修持三種戒　彼業得此報
今者受快樂　莫行於放逸　空受彼業盡
應於餘善業　勤行勿放逸　善業則應行
不善業應捨　善行受勝樂　不善行受苦
若勤不休息　如是作善業　彼則常受樂
後時得涅槃　若行放逸行　則非善轉行
彼善業盡故　則到地獄中　若行清淨業
常勤精進者　則得第一處　彼處無苦惱
若為根所使　復為境界駈　一切縛所縛
常轉行生死　惡法不汙者　如巳煉真金
彼脫有曠野　一切處安隱　若放逸行者
此不利益本　若捨則為吉　安樂無衰惱
汝今既始生　受樂事相應　生如是心意
慎勿著垢染　放逸能使天　婦女使亦然
婦女火所燒　常受於苦惱　是故天應當
勤捨離婦女　貪欲愚癡者　為心之所縛
如是法非法　不知應作不　丈夫少福德
去涅槃大遠　輕重真實知　行法無遺餘
怖法怖法界　如是者得樂　為心所牽者
根馬不調故　若知心牽心　勇到第一處

知足纒縛心　如心境界尒　勇者能令住
彼是世間智　天無量愛處　得無量種樂
若不貪著欲　則到於善處　汝作善業已
得可愛境界　令得夜摩處　心勿著放逸
如是始生天　億鈴頭摩數　天衆天女衆
自業愛果報　業果繩難解　從心而化出
衆生爲癡誑　依此而轉行　十二入怨家
巧能誑惑心　置在生死輪　令於世間轉
過去現未來　天處一切退　天處山常尒
衆生流轉行　毗瑠璃山峯　園林等可愛
山等常不動　諸天轉不停　園林甚可愛
地處亦如是　恒尒住不壞　諸天轉不停
毗瑠璃爲莖　真金甚可愛　此蓮花常尒
諸天轉不停　河池可愛樂　多諸鳥莊嚴
常如是不斷　諸天轉不停　堂殿常不異
枸欄亦如是　常尒不破壞　諸天轉不停
爲境界所誑　世間如是轉　云何此處天
心不生猒離　心行於生死　以久習故堅
如是受大苦　而猶不覺知　如屠見縛羊
置之於欄中　一一取而煞　餘者不生怖

正法念處經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第四十　詠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十九　夜摩天之五

牟修樓陀夜摩天王如是呵責既呵責已復共無量百千天衆皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出向餘山峯其峯名曰一切觀察五百由旬七寶莊嚴流水河池園林衆華鳥衆莊嚴有無量種功德具足牟修樓陀夜摩天王為欲遊戲受快樂故上彼山峯一切觀察妙寶山峯種種可愛所謂其根有妙水池名為愛見園遶山峯於彼池中有名角峯出在水中七寶為節節如辟釧彼七寶節有勝光明狀如竪辟五百由旬又其頭上七節构欄周帀而有所謂七者一金构欄二銀构欄第三构欄是毗琉璃第四构欄則是青寶第五构欄則是車𤦲第六构欄赤蓮花寶第七构欄金剛妙寶如是諸寶以為間錯有如是等妙寶构欄而圍遶之周帀端嚴甚可愛處多有天衆多天女衆第一妙色可愛

音聲如是莊嚴如是殊妙尒時天王
牟脩樓陁共多天衆多天女衆乃至
無量百千之衆如是共到一切觀察
山峯之所既往到已見彼山峯諸天
衆已而說偈言

夜摩一切處　此高如擧辟　恒於一切時
多饒諸天衆　光明端正山　七寶所莊嚴
有清淨流水　有蓮花池遶　園林甚可愛
多饒諸鳥處　此峯池中出　極高穿虛空
此處天常樂　天鵝自莊嚴　歌儛心歡喜
天女極甚多　五樂音可愛　觀者心樂見
此峯甚可樂　周帀光明園　以所作善業
三種持戒因　天衆依此峯　遊戲受快樂
我久依此峯　遊戲受諸樂　此是欲樂地
善業之所化　此處凡癡天　有已退今生
放逸行衆生　如羊屠者煞　自死不覺知
如羊不怖畏　若天覺知死　不應行放逸

牟脩樓陁夜摩天王如是既見一切
觀察妙山峯已見多無量百千億數
那由他天諸天女衆種種境界心意
受樂諍見諸天業果報已復觀諸天
行放逸行為愛所漂未知猒足諸欲
熾火之所燒然既見如是愚癡天已

心生憐愍已為說偈復更前入一切觀察山峯之中自業受樂定業所牽心搖動故復與百千諸天女衆如是相共入彼樂處彼處舊天既見天王牟修樓陀即便奉迎有住空者有以衆香自塗身者有在鳥背堂中住者有共天子而前奉迎牟修樓陀夜摩天王乘空行者有作五樂音聲迎者如是種種異異莊嚴各各奉迎牟修樓陀夜摩天王尒時如是一切天等在上空中以諸花香皆悉下散牟修樓陀夜摩天王散已前近復有餘天以金樂器出妙音聲并復歌讚亦復前近牟修樓陀夜摩天王復有餘天手執花鬘彼花之香聞者欲發住在空中天風所吹其衣搖動漸漸前近牟修樓陀夜摩天王復有餘天住虛空中妙聲讚歎牟修樓陀夜摩天王漸漸前近有如是等無量異異天種種異異殊勝莊嚴有種種色以作業時有下中上色莊嚴等亦復如是有下中上一切皆向牟修樓陀夜摩天王各各奉迎尒時如是一切天衆皆

悉讚歎牟修樓陀夜摩天王迎已俱到一切觀察山峯上已天王力故諸欲功德五境界樂有無量種一切增長以善業故

尒時天主牟修樓陀共諸天衆在於園林妙蓮花池成就無量種種諸欲漸次更上一切觀察山峯之上其餘地處既到彼已善業力故即便得見惡道門開見有天女時至欲退彼欲退故先九相現所謂一者皮緩太軟以其皺故二者身動以身動故頭上著花雜散墮落復有第三退相已現謂著亦花在頭則黃復有第四退相已現謂有風來吹其衣服無縷之衣則如縷成如人衣觸復有第五退相已現謂空中飛則生疲惓地行亦尒復有第六退相已現謂身汗水夯清令濁復有第七退相已現謂至樹下取花取果樹枝則舉高不可得則不能取復有第八退相已現謂天子來共行欲者則見天女色醜無媚復有第九退相已現謂有風來散其頭髮令不柔軟觸則麁澁此退相現天數

十日於人中數經二千年猶故不退彼退天女復有二種退相現已則到退時所謂一者欲心則多不能整住所謂二者在遊行地地不柔軟下足不容舉足不起獨不能住嘍餘天女言我煩悶共我住此彼退天女又復更有退相已現所謂相者脣動不住無語因緣而動不止彼退天女又復更有退相已現所謂相者先來歌儛音聲皆忘本始生時歌儛音聲無有教者不從他學以善業故自然皆知如是退時善業盡故一切皆忘彼退天女又復更有退相已現所謂相者若前往詣蓮花池水若河流水則於水中見欲生處隨於何道欲生之處現彼身像彼退天女又復更有退相已現所謂相者身着莊嚴若是瓔珞若是釧等一切皆重彼退天女又復更有退相已現所謂相者隨何處坐坐處皆變若坐金處若毗瑠璃因陀娑羅如是等處彼一切寶皆變爲本彼退天女又復更有退相已現所謂相者本見地等今見皆異彼退天女

又復更有退相已現所謂相者普身一切皆悉汗出如此人中又復更有退相已現所謂相者眼見天衆一切旋轉如見輪轉不見天身一切諸根不樂境界心作是念我今無救命欲盡故於欲生處如生處見如彼色見如前所說彼退天女命盡退時後念命盡心生中有牟修樓陀夜摩天王如是見彼天女退已生厭離心既見天女如是退已而說偈言

婦女縛世間　誑令長諍鬬　非法能壞法
是一切過處　爲女欲所使　此天處被縛
彼死軍來到　破壞而將去　女以種種戲
巧誑惑男子　能令後時退　如自業而去
蓮花園林山　若河若谷中　多種戲樂已
天女然後退　天女必定退　必定愛離別
丈夫如是見　猶行欲不止　能令世間失
能多增長愛　爲此婦女縛　不可得解脫
欲染縛衆生　能縛此世間　種種異愚癡
更無如是縛　無量種欲箭　傷天者何去
若欲使令去　破女已得勝

牟修樓陀夜摩天王如是觀察於退生畏欲退天女無有方便可教令脫

觀察普遍無量種門決定退已復觀
餘天五欲功德受種種樂於退不畏
如蓄相似作是思惟去何彼天死時
臨到而不怖畏如是念已自心生怖
而亦不能為他天說何以故非時說
法令法輕故而彼餘天境界受樂樂
境界故如是非時不可為說牟脩樓
陀夜摩天王念死畏已隨順彼天猶
共戲樂復無量種遊戲受樂在於如
是一切觀察山峯之中多有種種妙
好園林及蓮花池共諸天衆遊戲受
樂六種愛身喜樂境界於彼園林蓮
花池等無量種愛迭手歌儛共飲共
食若觸香味如是受樂聞歌音聲甚
為可愛如是受樂到彼山峯拘欄之
所遊戲而行彼拘欄者是毗琉璃諸
天入中其身光明一切皆失彼寶莊
嚴彼毗琉璃寶光明故皆同一色所
謂青色諸天既見皆同青色生希有
心迭手各各如是說言如我先見多
種殿來百千殿來初未曾見如此山
峯毗琉璃寶如是光明
尒時此天如是說已即諸天中有一

舊天向餘一切後生諸天如是說言如我次第傳所聞來今為汝說以何因緣如是光明曾於過去久遠世時兜率天王下閻浮提誠心供養正遍正知供養佛已來過此處一切觀察山峯之中以心憐愍夜摩天故留一珠此夜摩天見珠光明諸夜摩天知業果報有輕有重則離憍心若夜摩天行於非法見此珠已知夜摩天與兜率天有勝有負心如是知我於今者成就何樂我樂光明色量形相於兜率陀則為微劣壽命亦劣地處亦劣業果亦劣彼諸天等見彼寶珠勝光明已則生第一勝歡喜心若放逸行則離憍心若隨法行增長彼法以此因緣兜率天王留珠在此

尒時諸天從宿舊天聞是語已則生第一勝歡喜心於彼寶珠生希有心意樂欲見彼一切天相共在彼一切觀察山峯之中求覓彼珠以求覓故一處見之有一百倍勝光明出能覆餘珠令使不現被覆來開猶尚如是何況不覆所謂覆者夜摩天珠覆蓋

如是大光明珠彼夜摩天郄餘寶珠出此一珠時夜摩天見此一珠所有光明心則離慢又夜摩天自身所有一切光明皆悉不現復觀彼珠其中則有金書文字字有偈言

清淨無垢濁　常隨順法行　彼不放逸故
恒常受快樂　若樂若苦惱　若老若少年
若大姓小姓　死王皆能煞　若端正若醜
若大力小力　若獨若有主　死王皆能煞
若王若僮僕　若俗若出家　若堅若軟者
死王皆能煞　若富若貧窮　若功德若無
若男若女等　死王皆能煞　若行若在家
若水中若陸　若在山峯住　死王皆能煞
若睡若寤寤　若食若不食　能歷乱世間
死王皆能煞　若在下在上　若在傍廂住
時輪無鄣㝵　死王皆能煞　若言若不言
若法非法行　若病若不病　死王皆能煞
若惡若善者　若慳若不慳　若放逸若不
死王皆能煞　若地獄餓鬼　若畜生若人
六力不休息　死王皆能煞　若欲界諸天
若色界天等　彼天悉大力　死王皆能煞
若無色界天　三摩跋提生　彼天悉大力
死王皆能煞　有生皆無常　一切必破壞

一切有為法　破壞則不疑　見死力如是
若見欲過患　見愛染語已　則離生死海
初時有味堅　貪著欲境界　由之入地獄
猶如䑛舌舐　見此處退已　知死王大力
心則善調伏　知心有此過　園林山等中
若在堂中住　一切天皆退　為時火所燒
若為境界覆　癡故放逸行　愛羂縛此天
將入惡道去
時彼諸天大毗琉璃寶珠之中見彼
金書偈句字已讀已聞已若天心有
善種子者見聞是偈數生猒離若迷
境界愚癡之天雖亦見聞猶著境界
嬉戲遊行受五欲樂心不生猒時彼
諸天既見寶珠如是光明珠內偈說
一切世間多諸過患既見聞已生希
有心此勝寶珠如是光明甚為希有
而彼諸天自性放逸種種遊戲種種
受樂無量分別多受無量境界之樂
彼樂深勝不可譬喻
尒時彼天復放逸行多擊種種歌樂
音聲向一水河河名速流堅著放逸
見諸境界其心堅著無始集來愛羂
所繫牽向彼河種種樂聲繫縛其心

彼此迭共遊戲愛樂彼速流河多有樹林蓮花所覆種種鳥聲甚可愛樂蓮花之香以熏其水彼河兩岸饒歡喜天若歌若儛彼天迭共勝歡喜心在彼河岸受諸快樂五樂音聲平等美妙有無量種五欲功德而受快樂彼河水速故名速流其河兩岸樹枝間闊鳥在中住彼鳥即名樹奇間住鳥善業故彼此迭共勝歡喜心利益天故而說偈言

山河如是速　天如是失樂　癡故不覺知
如是放逸行　一切諸衆生　命樂速不停
癡者不覺知　如生盲於道　寧盲無眼目
不著欲愚癡　爲樂隨欲行　趣向地獄去
非盲故地獄　以不知法故　是故寧自盲
不爲欲所使　欲行不利益　常誑惑癡者
以自心癡故　而不猒離欲　若行於欲者
無智亦無知　不數欲生著　而常樂於欲
見欲怨如友　如今波迦果　能將向死處
數數至惡道　如一切諸河　水流無迴者
天樂亦如是　已去不復還

彼鳥如是住在樹中如葉之實已說此偈時彼諸天善業修心聞說偈已

心極厭離如是思惟我今乃於畜生
之形如是聞法是故得知我放逸行
定入惡道尒時彼天既生是心思惟
念已其中有天離彼河岸在一處住
而說偈言

一切衆生命　如水沫不異　如河流波動
少年亦如是　一切諸衆生　盡皆屬老死
汝等無心意　不念不知處　諸有身未壞
諸有世間淨　若心皆作法　則不入惡道

彼天如是迭等各各心隨順法如是
說偈如是念法未經久時根羸無力
復不思惟見無量種可愛可樂五欲
境界隨心樂已為愛樂故行向餘天
彼天如是迷於境界五境界因常增
天欲在於彼處愛天快樂第一可愛
五欲境界相應愛樂乃至此愛善業
盡已復為業使生於地獄餓鬼畜生
若餘天退若生人中第一樂處無諸
衰惱第一富樂生於第一大種姓中
一切敬愛一切供養不怖不病第一
聰明若他餘人若奴若婢若諸作人
一切皆愛常於其人有供養心得生
第一善國土中不在邊地生在知法

知非法處五根具足智慧自在以彼善業作而復集聖人所愛三功德業決定生天以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處彼處名為山樹具足衆生何業生彼地處彼見聞知謂若有人修行善業直心正心隨順法行不壞威儀不缺威儀遠惡知識常生善心微塵等惡見則深畏正見不邪常正見行常一切時信業果報心意正直身行善業口意善業護三種戒所謂不殺不盜不婬不殺不盜如前所說不邪行者若於晝中見婦女像心不生念白日見已夜不生念心生知足於晝行時善攝其心以知足繩繫縛諸根念身而行善護其心常樂觀察諸界入陰不樂多語不於非時入他舍內不行惡肆於一切處非時不行不近惡狗不常入村不常入城若四出巷不樂常見親舊知識心不常念常勤修行智之境界常正觀察恒常正念敬重尊長常近奉侍彼善行人如是持戒

身壞命終生於善道夜摩天中山樹具足地處之中於彼生已受無量樂如印相似無量種樂皆悉具得有二妙山園遶彼地於彼山中有四樹林一名膩青影二名無量負三名一切上四名清淨負膩青影林青色妙寶青色之樹金銀為葉皆悉具足端嚴勝妙不可譬喻於林中殿舍出青光影遠去遍滿五百由旬色如青雲彼後三林無量負林一切上林清淨負林一一皆有無量種樹無量種色無量種形無量種相無量種葉無量種鳥遊於彼林於彼林中有如是等無量種樹復有其餘種種諸樹所謂多有金樹銀葉復有銀樹毗琉璃葉有珊瑚樹白銀為葉有雜寶樹雜寶為葉以樹雜故其影亦雜其枝普覆地分處處皆悉有水彼彼地處極為嚴好蜂衆莊嚴有妙音聲多有天鳥莊嚴地處彼第二林嚴好如是又第三林多有無量流水河池其河多有無量諸鳥種種音聲所謂孔雀俱耆羅等音聲可愛住可愛處

又第四林多有種種雜色寶樹園林池水種種蓮花林影光明彼諸樹林一切皆如雲毋琉璃若天入中皆見自身猶如雲毋琉璃之色

又彼處山有異勢力若天欲退死時將至隨業去處一切皆見彼既見已猒離於有不放逸行以見自身異生處故彼福天子於彼如是功德地生以無量種善業力故尒時得生彼處天子生在山中山名伽鄣如是天子初生之時行放逸行既見退已生惡處故始生天子不放逸行如是攝心未經久時更著境界五欲之樂在於園林蓮花池中極可愛處五欲功德皆悉具足五樂音聲多有無量諸天女衆之所圍遶有無量種無量分別無量諸念彼山林中如前所說以彼天子前善業故如是種種受五欲樂彼既如是受欲樂已善業力故於彼山中則見五種希有色相何等為五謂何生處而來生此見彼來處乘何業因而來生此見彼業因於何時退見彼退時見其退已於何處生見彼

處生生彼處已成就苦樂見彼苦樂於他身事亦如是見彼天衆生復見異時或見百刧或見億刧自身之事作如是知我曾於此天中而生雖知生數不知時數何以故以智少故不能思量彼山勢力善業勢力故如是見

然彼天子見無量種希有事已畏生死過猒離善業況非福業而不猒離亦離雜業以其皆有苦惱過故以彼雜有多過惡故如是見已見彼山中希有事已於有生死過惡之處怖畏猒離於一切時增長無量種種衰惱見羂繩已則於餘樂心離不樂所謂樂者天中欲愛觸味色香如是既見觸味色香如見毒飯不以為樂彼既如是見無量種天境界樂憎惡不樂彼既如是猒離欲已向餘天說令作利益安樂之事彼天如是則善修行身口意等而行善業所謂法師若能為他說正法者於彼放逸諸衆生等具足佛語而為說法畏放逸行放逸衆生入於無量境界惡處為彼衆生說五種

畏所謂五者生畏老畏病畏死畏自
業畏等此諸衆生如是作業故如是
得愛樂境界怖畏離別此等諸畏若
能示他非為貪物非諂曲心亦非怖
望供養因緣而能為他正說佛法
復有為他雜說佛法如已所聞譬喻
相應畏自少聞少讀佛語推時在後
異因譬喻從他聞來自思量說內心
貪多種種雜語推時在後如是說法
如是因緣作生死畏彼於山中見有
諸業
於如是等一切法中復有勝者謂為
父母尊者說法復有為於病者說法
為邪見者令生正見而為說法為欲
死者而說佛法若見生死無因無緣
自然有者是則為之說因緣法若於
生來豪聞法者為之說法若行曠野
若於海中大船行者放逸行者若諸
國王若王大臣若諸年少行欲放逸
種種惕等令得離故而為說法若勇
健者能多殺害若多殺生放逸行者
為說罪過遮彼殺生若樂諍鬪望生
天故欲取鬪死顛倒見者為之說法

遮令不作若常攝者為之說法令得捨離若諸婦女妬嫉之者為之說法遮其嫉妬

此如是等十二種人若有能為說法之者彼人如是真實說法身壞命終生夜摩天山樹具足地處之中既生彼已則於彼處山壁等中見生死業見已則於一切生死生猒離心若不為他如是說法而生彼者一切作業皆悉不見則於後時受諸欲樂遊行嬉戲五欲功德種種具足在彼地處聞歌音聲衆鳥聲音種種異異色香具足蓮華池中有無量鋒百千音聲諸離音聲

既於彼處受諸樂已復向山中山上平處在中受樂第一端正種種功德具足天女詠天歌音甚可愛樂色嗏香等皆悉具足生大歡喜復飲天酒既飲酒已轉復增長放逸之樂次行放逸受諸樂已復向彼山名遊戲林普觀琉璃以為构欄莊嚴堂舍如火洋金而為莊嚴種種七寶莊嚴之處到彼處已普於其處多饒衆鳥第一

端嚴既到彼處五欲功德遊戲受樂未知猒足心常悕望不可滿足如火得薪為風所吹深愛凡夫未知猒足亦復如是何以故愚癡凡夫於無始來如是流轉為愛所誑自境界中根不知足從本已來未曾知足彼堂第一可愛构欄功德具足天於其中五欲功德而共受樂有若干種無量分別有無量種憶念成就尒時彼天不放逸行謹慎行者既見如是放逸行者心生憐愍而說偈言

如心之所作　還如是受得　善念斷愛欲
不善令增長　若寂靜欲者　見欲如刀毒
癡者不靜意　見欲生愛染　若根若根壞
此因緣於心　煩惱熏心故　相似流轉行
於如是染淨　勇健者不染　畢竟常見色
云何有別異　一切皆如是　境界心自緣
調心為第一　雜過甚為鄙　譬如稻一種
色相各差別　和合種雜生　心亦如是轉
如機關水輪　轉故有所作　心因緣故語
此世間流轉　放逸壞眾生　心貪著欲味
亦常喜樂色　不覺相續轉　影中山林色
兼欲亦見身　天去何處已　貪著欲境界

若恒常有欲 終則愛別離 如是之欲愛
智者則不樂 何況無常空 自身如是空
於彼苦報中 癡者云何樂 天既退天已
為惡業將去 境界之所誑 寂靜不可得

若天如是不行放逸不行放逸行不放逸天為放逸天如是說竟以自業故見實色已於業生畏復憐愍故如是已說如是住彼山樹具足地處之天有無量種受諸快樂毗琉璃處於影像中自見身色

又復於彼山樹具足地處住天更有其餘毗琉璃林或有銀林彼林有名有名常影有名無影彼常影林是毗琉璃如是林中地分柔軟衆鳥音聲百蓮華池以為莊嚴有流水池莊嚴其處天於彼處遊行嬉戲受種種樂彼常影林有五大池池有蓮華鵝鴨鴛鴦多有種種跋求之音迭共出聲聲甚可愛受種種樂於彼水中有風來吹有種種波令彼鳥身相觸相離其水清淨離於塵濁如是衆鳥蓮花葉中迭共遊行受種種樂五華池者一名樂見二名水足 三名鳥樂四者

常喜五名天樂彼華池中多有衆鋒無量形色有無量種百千雜色飲蓮華汁無量美味衆鋒飲已則出第一勝妙音聲山樹具足地處之天聞其聲已走向鋒所蓮華池中彼華池水第一清淨第一色香彼諸天衆共天女衆見彼水已入彼池中遊戲受樂既入池已共諸天女在水遊戲五欲功德種種具足復行欲樂彼處如是種種戲樂

又復更有第一勝聲種種雜聲所謂歌聲復有樂聲復有水聲種種諸鳥種種音聲此種種聲迭乎相離迭乎相順不相壞句合為一音如是可愛如是天衆共天女衆如是受樂如是雜雜音聲既出異山中天遊戲受樂則不如此餘處處癡鳥臨飲食時若聞此聲即便止食住耳不動聽此雜聲飲時亦爾停住不飲聽聞彼聲餘異地處所有天衆聞是聲已生希有心況餘畜生如是五處種種受樂爾時如是山樹具足地處住天於長久時五蓮華池成就樂已為飲酒故受欲

樂故向餘園林園林名飲多有天酒滿彼園林以如是義名飲園林彼諸天衆善業力故到飲園林諸有水池清淨滿者一切皆失第一香色味等具足天酒出生滿彼河中彼酒之香乃至遍滿五由旬內逆順來去如天憶念如是酒生此世間中第一樂者謂隨念樂如心憶念得自在者是為寂樂唯此為樂更無有樂此隨心念是第一樂何況復有五欲功德具足之樂五樂音聲共天女衆而受快樂復有隨意自在之樂種種遊戲受種種樂彼如是酒離於酒過飲已極適不可得說

彼天如是種種受樂放逸而行共天女衆同飲天酒於長久時愛覆其心無始集來如是復集不能捨離為愛所誑彼天如是不知厭足如火獲薪如是彼中山樹具足地處之天如是思惟我於今者上此山頂彼天如是迭相憶念同一心生如是同心一切皆共和合喜心去向彼山到已即上自善業故第一光焰向彼山頂飛昇

虛空而上彼山第一神通上彼山已五樂音聲皆悉相應一切所有歌樂之聲普遍山上復有勝香普熏山上滿虛空中有妙光明在虛空中勝耀等光上彼山上以天神通上彼山已見彼山頂有無量種流水河池蓮華滿中園林衆華種種具足彼處多有衆鳥音聲第一天香

彼山頂上普皆平等光明遍照天衆上已共天女衆第一受樂山上之天有百天女有二百者復有餘天三百天女自業作故有少中多復有餘天有少中多有一千者有二千者有三千者如是乃至有二万者種種歌儛遊戲受樂一一園林處處遊行嬉戲受樂如是遍華勝妙林中衆鋒莊嚴在彼林中五樂音聲遊戲受樂彼山多有種種妙寶而為莊嚴於彼山中處處遊戲受樂而行彼山之石一切是寶珠妙閻錯光明勝日其地柔軟如閻浮提瞿耶尼中第一柔軟劫貝數具綿等之軟若兜羅綿若復餘綿如是等綿又復如餘柔軟之綿下

是則容舉足則平彼山頂上如是柔軟若寶若地若樹若林若山之峯彼一切處第一柔軟極樂之觸隨眼所見皆可愛樂如是山上甚可愛樂天衆天女在上遊戲彼以迭共受種種樂諸欲功德一切具足受天快樂

彼處如是久時受樂彼天和合第一音聲歌舞遊戲種種受樂於虛空中有大光明猶如天狗彼一切天皆悉同見彼勝天者見大光明未曾見聞生希有心中天見之不能眼看以手掩眼入於樹下下天見之不能忍耐生怖畏故共諸天女入自寶窟又復更有大威德天眼既見已則能忍耐諦觀察之生希有心如是意念此是何光誰有如是勝妙光明此山如是妙寶光明如是山中光明具足此異光照令不復現在空如焰衆於昔來初未曾見彼更審看見大天狗如是向下有大光明遍虛空中如火焰熾如是下墮彼天上觀如大天狗從天而墮其量長短大小如是如是思量然後說言彼天狗量五千由旬一切

虛空皆悉焰然不可辟喻
如是如是次第下來漸漸近下彼大勇天亦不能看何以故以非彼天眼境界故不能看彼勝大光明亦復以手自掩其眼不久之間生希有心還復却手開眼看之上觀虛空見彼天狗漸更近下一切天衆皆生疑慮彼此迭互相問說言上虛空中為是何物甚為希有在空而墮時彼天衆不能決斷而作是言此是何物尒時如是未久之間如是天狗空中滅沒不知所在

尒時諸天知彼滅已從窟而出共諸天女離於怖畏彼此迭互相向說言此希有物為是何物我心甚疑令我見之心生怖畏如是說已彼此迭互皆不能決如是久時彼此迭互相向說言彼是何物生希有心而生怖畏如是山上遊戲受樂復心動已猶更受樂受境界樂種種受樂有無量種無量分別五樂音聲於園林中多有天衆共天女衆無量百千天衆受樂

正法念處經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十一　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

夜摩天之六

觀天品之二十

尒時天王牟修樓陀須夜摩天共諸天衆諸天女衆無量百千那由他千諸天大衆諸天女衆一切皆向山樹具足地處之中伽那山所一切天衆坐蓮花座普遍虛空上彼山上見彼天衆有无量種形服莊嚴無量種色无量功德具足天女而爲圍遶彼山中天五欲功德受諸快樂尒時天王牟修樓陀如是見已心甚歡喜共天女衆即便速向山樹具足地處天衆彼處天衆既見天王牟修樓陀即尒遠疾共天天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種歌舞生歡喜心迭互相近彼此和合遍山頂上種種歌舞讚歎天王牟修樓陀共到山上於彼山上彼此迭互種種音聲娛樂受樂彼諸天衆如是受樂於長久時上虛空中見天狗下如是天狗光明等事如前所說尒時天衆既見如是希有事已而復

更生疑慮之心有大怖畏即尒前近
夆修樓陁夜摩天王依止附近有向
虛空直視觀者有先曾聞彼天狗者
離放逸行共彼天主夆修樓陁誠心
礼佛復有怖畏入金窟者有依樹者
此二種天無勇力有天走趣夆修
樓陁夜摩天王望歸求救此如是見
第一希有生疑慮心尒時天主夆修
樓陁見如是巳告天衆言汝等天衆
為知不知如此光明在虛空中臨欲
墮地汝等皆来其中有天先不知者
則白天王夆修樓陁而作是言我實
不知今見如是希有之事我實不知
尒時天王夆修樓陁喚一切天而告
之言汝等天衆一切皆聽我今為說
以虛空中光炎墮地汝等天衆有怖
畏者希有心者

尒時如是一切天衆夜摩天王夆修
樓陁為之說言汝等皆聽於我此處
在上極遠復有天衆彼一切種量色
形相長命業因百倍勝我是菩薩處
第一勝淨在人中時五種持戒不孔
不穿堅固不犯有无量種勝修行故

身壞命終生於善道天世界中彼天世界名兜率陀兜率陀中若所受樂若諸園林若諸天女若諸光明若色若力若利智慧若長壽命若无量樂或身或心若所受用資生之具若天女色彼十六分此夜摩天不及其一彼天功德非我能說彼天光明形我此處夜摩天光如螢火至於日不異若諸光明若所受用資生之具一切不及彼天久時无量種種受諸快樂彼天之樂第一可愛種種諸物五欲功德種種境界而受快樂勝於此處夜摩天樂於長久時善業乃盡无常金剛打令碎壞彼无常法一切衆生必定皆有必定種子不定種子一切衆生皆悉具有无常到巳其命則盡善業盡故即便退彼兜率天處一切有為流動如燈謂生住滅一切三界無物不動而是常者一切皆動一切終盡非是常法無處是常諸有為法必定退失是故彼處兜率陀天必當退失如燈油盡及炷等盡其燈則滅燈既滅巳則有闇生燈生闇滅燈滅

暗生如種滅已則有芽生如是如是彼業盡故其命則盡彼處諸天兜率陁中如是退故汝等今見彼天已死以業力故有如是相身是无記雖死而有如是光明何況復有无量善業所化光明第一勝上决定善業所化光明汝夜摩天從今應知彼相如是彼若未死有何光明有何威德有何莊嚴有何等業彼不可說無有譬喻彼天如是四倍善業之所化作如是終盡何況我此三倍持戒少業所化汝等皆生夜摩天處坏脆無常有為渟濁是故此天與彼殊絶彼天如是猶尚破壞何況汝等而不破壞今時天王牟修樓陁而說偈言

无常天殉瞬　燒兜率陁天　不自在故滅
如燈油炷盡　業力之所推　大力十二輻
業輪之所轉　上下不停住　取種種境界
無量門莊嚴　以時滿足故　闇退不自在
時節自在故　草木如是生　彼既時到已
還復乾枯燥　天如是時到　則成就天樂
如是復時到　還退不自在　業於時到時
流轉於世間　以時自在故　樂者還受苦

若受樂受苦　勿信境界常　此一切因緣
苦樂則差別　一切皆无樂　一切業自在
苦亦尒无常　皆是業因故　異異諸果生
有為法流轉　欲知此因緣　應知四聖諦
若知四聖諦　彼必得解脫　癡樂境界者
世間轉如輪　善知義知諦　彼則得解脫
不知義諦者　則无解脫期　彼若如是知
世間無常已　則起解脫意　遮不善業心
彼夜摩天如是怖畏須夜摩天有无
量種无量分別彼夜摩天王牟修樓陀
與法相應如是說道尒時彼天既聞
天王智者語已心各差別有猒離者
猒生死者畏生死者又復心轉喜樂
境界伽鄰山中種種園林種種戲處
多有流水蓮花池等莊嚴之處樹枝
所覆寶藏莊嚴有種種鳥音聲可愛
有蓮花池種種莊嚴有大七寶而莊
嚴山多有无量可愛聲觸味色香等
種種境界共天女衆喜樂境界愛樂
成就忘前猒離不復憶念
又諸境界初樂後苦共天女衆如是
境界而受諸樂彼山處故心之猕猴
以自在力於中受樂又復天衆皆共

天主牟修樓陀相隨而還有乘空者坐蓮華者有乘无量莊嚴處者所謂有天乘孔雀者乘白象者有乘鵝者乘鳧鴈者有如是等種種異乘天女圍遶若歌若舞種種樂音如天相應在其天主牟修樓陀大王之前向戲樂林牟修樓陀天王住處種種深心生憙覺知有猒離者有放逸者如是種種遊戲境界而受快樂戲樂林中地處諸天如是差別種種不同若復彼處山樹具足地處住天在伽耶山頂上而住彼種種意嬉戲受樂其中有天生猒離者如是種種無量分別無量境界而受快樂如是无量境界受樂心不猒足如是乃至善業樂因盡爛壞失於彼天處業盡而退如是退已種種業羂之所繫縛生於地獄餓鬼畜生若生人中常在樂處諸根具足有善智慧第一大心第一大富為一切人常所供養端正好色若為人王若為大臣以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼即聞知復有地處名廣博行

衆生何業生彼地處彼見聞知若善男子近善知識信業果報心意正直隨順法行受持禁戒正見不邪修正見行常近耆宿於佛法僧生清淨信信於生死常一切時善攝諸根不著境界怖畏生死知愛別離生老病死恩愛聚會恩愛離別一切皆知於五聚陰識知其過常勤精進順行善業離惡知識常一切時樂聞正法聞已思惟思已知義攝持在心知離欲味常不殺生常不偷盜如前所說復捨邪行於婦女根眼不樂見於其歌舞莊嚴音聲聞已不味於晝婦女若見若聞無不善念夢見婦女覺已不樂不生愛念不多行欲常正觀察捨離邪婬棄於欲事如毒无異彼人如是功德相應常行善業恒有善念離垢染心持戒普淨善護禁戒彼人如是身壞命終生於善道天世界中在夜摩天廣博行處彼三功德樂修多作愛樂淨戒持戒得果生於彼處纔生於彼即聞天鳥種種音聲第一可愛如跋求鬘鼻所齅香本未曾有

第一天香觸彼香已生第一樂身所
覺觸本未曾得心意清淨而不濁亂
如心迴轉正相應故則生歡喜味亦
如是有種種味本未曾得彼天如是
六識之身前受樂已如是思念此何
世間我住何處此處一切皆悉可愛
皆悉可樂與本皆異此處世間見一
切色无量好色復見自身所有光明
勝日光明離肉骨汗離諸不淨離影
離眹離脉離筋離大小節離於堅鞕
身體柔軟普身諸分一切皆軟離於
疲惓自所念行若來若去皆无障㝵
離於求索離身傴曲彼此迭互不相
憎嫉身體離毛頭髮皆旋一一毛旋
眼所對觸无有妨㝵境界不劣離於
諸障聲觸味香身不增減不變不老
恒常有力天女妬嫉怖畏怯弱一切
皆離身自具足離求莊嚴離求財物
於諸天女離攝取過復何所離於園
林中處處遊行无所怖畏離怨家畏
離不淨畏離於知足見自己身則
生愛樂念念增長天无量種諸境界
樂如所悕望有樂皆得悕望樂已以

少智故心如是疑我何處來我此身者為是何身此是何處此處何名彼如是疑心中思量辟如醉人或有睡人夜有四分三分已過從睡而寤於良久時彼心疑念我是何人我何處住少時思念尒乃得知如是如是始生天子於良久時心思惟已然後乃知我人中死來生此處彼天如是於人中時持戒熏思如是相似生於天中

若閻浮提不樂境界在彼天處初生之時亦不喜樂何以故本熏思故時彼如是始生天子於良久時如是覺知我在天處以善業故天世間生若人如是於人中死生於天中彼持戒來猶故如是不著境界如是後時天上退已生於人中本天上時所習熏故有相似相如是人中以熏思故後時死已生於天中不樂境界不近婬欲時彼如是始生天子以持戒故雖生彼天不近境界以餘業故令心如是不樂境界

若出地獄生天中者彼生業故在地

獄中難可得出餘善業故以少願故

得出地獄生於天中以在如是苦惱
處來生在天中得樂即著心生歡喜
又多瞋恚喜樂園林流水河池種種
蓮花勝愛樂心嬉戲遊行彼於飲食
愛樂心強彼意相續之所熏故
若出餓鬼有餘業故生天中者意相
續熏樂食心強愛於飲食常處於參
多樂婦女彼熏意故
若出畜生有餘業故生天中者則多
飲食如畜生中多食多飲生於天中
亦復如是多食多飲少飲多食愛欲
心強以意相續熏故如是
若無色界四處退已生彼天者以本
修得三摩跋提是故生彼無色界中
四地處生業盡故退生彼天中如是
本意相續熏故如是愛觸味色香等
如是得已而復不樂以心寂靜不多
亂故彼熏心故若於色界依止初禪
如是乃至依止四禪彼禪盡故退生
欲界如是本意相續熏故有下中上
心樂坐禪境界樂心少而不多
若欲界天欲界中退還生欲界以生

業故如是二道作衆善業若天若人如是二種欲天中退還生欲天作善業故唯欲界中一切諸天二種業熟除淨居天彼淨居天非生業熟非餘業熟如是業風常吹一切世間衆生令其流轉心羂所繫亦為種種業羅所縛无量百千異心信解无量分別次第相續於五道中流轉常行

尒時如是始生天子如是觀察如是思念然後乃知我於某道退來生此我人中退而來生此受生業故彼如是知彼業故生若餘業生如是亦知以何因緣知此天子非餘業生若餘業者久時因緣或一百劫能與果報有一千劫或百千劫少天眼者不自見知本過去生久遠之業因緣生此生業生者則知來處彼如是觀生因緣已心生悕悵未久之間善業熏故於境界中生愛著心有无量種彼天尒乃如是念知我今在於夜摩天中名廣博行地處生已即生心時諸天女衆而現在前以善業故彼天女衆速来圍遶以彼天子善業力故天女

來至若彼天女生來久者則不着恥近欲抱之遶彼天子共園林中而受諸樂以善業價得彼天女種種功德第一可愛而共受樂於彼地處有好山林蓮華河池澗谷流水有好平地有好金窟樹枝之舍無量百千種種諸鳥種種音聲無量百千天女之衆迭相圍遶在如是處歌舞遊戲彼處園中有七寶臺處處遊行如是種種眼所見者皆悉可愛彼處有山名為廣少彼山之峯七寶光明種種莊嚴種種寶石雜雜間錯有蓮花林皆是七寶在園林中多有河池如是種種莊嚴之處以善業故妙色莊嚴於如是處歌舞遊戲種種受樂

彼天如是同受樂已有於水中而遊戲者如是種種欲到地獄餓鬼畜生以善業故戲樂不止彼諸天等自於身中示一切天業相名字若天前世作何善業何心作業於何時作何因緣作何生處作此如是等於下中上福田具足財物具足而作善业亦彼一切相於自身中見其名字譬如明了

善書者各各別處隨其所作歷然分明如彼名字此天如是善業畫師於業地處一切善業皆悉普畫善業彩色善淨光明見則極愛畫作彼天一切樂見如彼善業巧畫之色如是而生彼天之身以有如是畫字相現百倍嚴勝譬如第一百煉真金或復其餘赤蓮花寶或青色寶於如是等種種勝寶端嚴可愛彼天身相百倍端嚴如是畫相自眼不見何以故以在頷下咽上相故是以不見若彼天子心未放逸則便更互相見此相又善業因如是更互相見此相彼廣博行地處之天如是希有

彼天復有希有之相如咽之相額上亦尒以善業故有如是相種種業畫種種色相所謂相者云何而退於何時退如是退已當生何處彼種種色種種畫相彼天額中皆悉具見此希有相是業所作彼天身上如是字驗種種雜雜如是端嚴如餘異處所有諸天種種華鬘莊嚴身首端嚴殊妙此相莊嚴亦復如是

又彼諸天復有善業果報成熟自業盡身共諸天女種種盡身勝莊嚴者受諸快樂无量種種園林之內於廣博行地處之中遊戲受樂既受樂已復向一河河名善雜彼河從於雜愛山峯流出而來故名善雜有種種實莊嚴彼河无量鳥衆種種音聲多有无量種種異樹莊嚴彼河有種種花其華雜色有百千分異色不同莊嚴河岸无量天女近彼河岸遊戲受樂又復更有殊妙河水名為雜河此河從於雜色崖岸山峯流出故名雜河如是雜河若天近之於本生處則能憶知彼天若從地獄中來到彼河岸則便憶知既憶知已有極可愛五欲功德皆悉具足有諸天女心甚歡喜遊戲受樂以心憶知曾受苦惱故於樂事一切皆忘如是厭發而說偈言

地獄嶮火中　苦切甚大苦　我等惡業盡
皆來在此處　業善果亦善　諸功德莊嚴
業惡故果苦　必定如是受　我於苦樂中
輪轉生死處　業風吹令轉　猶如海中波
若有心作惡　喜樂惡業者　彼不善行故
因緣墮地獄　得脫彼地獄　來生此天處

忘彼處苦已　而復行欲樂　此境界流轉
苦樂如羂繩　而心甚堅鞠　受苦不厭惓
此彼岸和合　諸根之所誑　為愛羂所縛
一切流生死　出地獄生鬼　出鬼生畜生
出餘畜作龍　出龍生三處　業如是常行
世間轉如輪　以久來習故　猶不生疲惓
愛樂龍宮殿　不樂地獄苦　流轉於有獄
有樂不樂處　千鉢頭摩苦　百億鉢頭摩
如是時受苦　癡故不厭惓　三界皆无樂
普遍一切苦　眾生為癡誑　而不生厭惓
如是受苦已　癡故造苦因　由因故有果
如果從種子　境界所迷心　勇健有大力
眾生調彼心　令彼時寂靜　彼心調伏已
一切界轉行　輪迴於三有　不能見真諦
如以風因緣　令海水波動　如是因緣心
令世間常轉　眾生著婦女　為苦樂所執
不到於善地　无苦惱之處　若憶知苦時
則生厭離心　既忘彼苦惱　還著樂放逸
若有能憶知　地獄苦惱者　如是天中樂
猶如小微塵

彼天皆憶本曾生處諸有近彼離色崖岸山峯所出雜河岸者則皆憶知本曾生處若離去者於本生處一切皆忘彼復於苦心既忘已忘本生處

志本生已而復樂著種種境界有无
量種无異相似可愛聲觸味色香等
天妙境界如是受樂
既受樂已而復更向名久欲山彼久
欲山普皆可愛有第一河蓮花水池
其水清淨園遶彼山鵝鴨鴛鴦在彼
河池而為莊嚴種種金寶為河兩岸
水流之聲有種種音彼山之中如是
等河其數一万種種樹林種種衆鳥
而為莊嚴彼諸河中四河最勝所謂
四者一名速流二名金鬘三名毗琉
璃水四名樂漂是名為四
尒時天衆自業果熟一切如是生歡
喜心種種衣服莊嚴其身遊戲受樂
向速流河近彼河岸有長妙花極大
樹林名无量樂其花開敷其枝密覆
開无空處无量百千種種色花有流
水池種種諸鳥身皆是種種雜寶
衆鳥音聲處處遍滿彼速流河第二
岸邊有蓮花池彼池名曰醉蜂巡行
如日初出赤色蓮花在彼池中以為
莊嚴如是蓮花有第一香普覆池水
彼河二岸一有樹林一有花池彼河

長量五百由旬廣五由旬其水普清
水中生花遍覆其水花葉雜色若干
種種有第一香彼如是香遍五由旬
尒時彼處如是諸天隨心所念有天
在於園林中者有天在於蓮花中者
如心所念遊戲受樂與天女衆彼此
迭共歡喜受樂自有光明以善業力
在彼處生彼速流河於兩岸邊廣博
行天種種遊戲而受快樂如是一河
彼金鐏河從山峯出彼山名衣又衣
山峯復出此河此金鐏河甚為可愛
河在衣山猶如金鐏故名此河以為
金鐏彼金鐏河如是功德所謂其水
患是天酒遠離酒過第一善香味色
觸等皆如心意一切具足有所憶念
不妨不乱尒時彼天共諸天女飲如
是酒復受勝樂彼一一天皆有无量
諸天女衆之所圍遶心意樂著五欲
境界五樂音聲穪情美妙共諸天女
隨心所念如意自在金鐏河邊成就
无量種種勝樂於境界中心不猒足
又復歌舞種種遊戲受諸快樂從一
山口至一山口從一山峯至一山峯從

一河岸至一河岸從蓮華池至蓮花池從園林處至園林處從樹根下至樹根下如是種種諸處受樂既受樂已次復往向毗琉璃水第三河所毗琉璃水第三河中其水清淨如毗琉璃彼處多有毗琉璃樹又復多有毗琉璃鳥在彼水中其水波蕩其沫如笑淨潔清水徐流不急其水極深有妙音聲善業力故毗琉璃水如是緩流天欲受樂有心念時到彼河中境界渴故種種愛貪彼天受樂不在一處有在河岸而受樂者有在水中而受樂者共諸天女第一嬉戲而受快樂彼諸天衆皆悉乘鳥從一水波到一水波處處遊行從一水漩入一水漩從一迴波入一迴波有入水者入已復出更入急處又復彼天從一蓮花入一蓮花又復從一優鉢羅林更入其餘優鉢羅林如是遊行百到千到成就樂受不可譬喻

又復彼天善業力故境界寂靜毗琉璃水清淨之處見業果報若其有天持戒淨勝若智慧勝彼則能見本何

因緣如是作業得生彼天毗琉璃水清淨之處一切皆見以何因緣如是心生憶念往事以前世時於福田中有清淨心深生信故彼一切天一一各各作如是心我境界力如是動轉五欲之水在愛河中如是漂我令我不覺無常退至我於此處必定當退如過去世所作業相生此之因自咽上現彼天既見如是相故知過去世作如是等善業因緣來生此處如是受樂若彼業盡於此天上必定當退如是念已彼此迭互相向而說復見五道怖畏之處見怖畏已彼一切天各生猒離毗琉璃水河岸邊處而說偈言

若過去修善　為善人所愛　令此天處受
念念向盡去　彼盡已則退　天中善報處
一切樂因緣　皆如是盡滅　既入無常手
一切皆破壞　若法无常者　令一切皆貪
如是无常法　能與一切貪　愚癡少智者
貪著於欲味　癡不覺知過　如今波迦果
色聲等繫縛　愛故受苦惱　惡業迷衆生
令不得自在　以迷惡業故　則受惡業果

諸著欲味者　欲害如毒果　著欲不知足
故墮地獄中　常樂行施戒　施戒福成就
若常如是行　彼則生天上　持戒常修行
捨離不善業　恭敬修威儀　彼則生天上
愍衆生安慰　深信於佛法　攝心寂靜者
彼則生天上　若於怨家所　慈心離瞋垢
常寂靜心者　彼則生天上　若心中無瞋
彼善而無惱　勇善調伏者　彼則生天上
常實語持戒　而不多言說　知堅知不堅
彼則生天上　若不樂世間　猒離老死法
常樂於涅槃　彼則生天上　若樹下塚間
如是山谷等　常一心禪者　彼則生天上
知時敬父母　不近惡知識　常行慈心者
彼則生天上　不樂聚落城　及戲處道行
一處住知足　彼則生天上　若善自觀身
常見其不淨　知自身如是　彼則生天上
若能知法網　種種法網知　不喜樂生死
彼則生天上　若覺知諸法　无量種種生
雖見不喜樂　彼則生天上　心念念如幻
如乾闥婆城　若調伏此心　彼則生天上
若諦知一相　或善知二相　心於欲猒離
彼則生天上　於他妻如母　於一切如父
若如是平等　彼則生天上　若恒離兩舌

常樂和合他　心不慳而直　彼則生天上
於他一切物　皆如土塊等　自生知足樂
彼則生天上　若於夜於晝　常能離懈怠
勤行精進者　彼則生天上　若離慢貪瞋
復離於懈怠　如是捨離者　彼則生天上
恒不樂五塵　五塵不破戒　常護戒智者
彼則生天上　若能知四取　四諦亦如是
智者如是知　彼則生天上　若知苦苦報
亦復知苦沒　如是諦見者　彼則生天上
若得衰惱已　而不捨於法　是攝受法者
彼則生天上　若著壞色衣　及著糞掃衣
善心不行惡　彼則生天上　若一切時禪
常有出世心　恒樂空閑處　彼則生天上
若美若不美　隨他之所得　心不喜不瞋
彼則生天上　若著麁鄙色　塵土糞掃衣
如是衣知足　彼則生天上　若牀若地樓
或復在餘處　不生苦樂心　彼則生天上
於眼所見色　青黃赤白等　若如實諦見
彼則生天上　若聞愛不愛　二種聲不樂
心正不動亂　彼則生天上　調伏於六根
而不樂境界　攝心不動亂　彼則生天上
如是大饒益　恒常受快樂　若一切皆作

行無垢法者　彼則生天上　若知於業報
而能作業報　於苦常怖畏　彼則生天上
彼天如是領下咽中見諸相已極大
怖畏已說此偈於河岸邊共諸天衆
本性放逸以本業故於咽中現若至
餘處則不復見若有因緣則便見之
若無因緣雖有不見何以故以一切法
因緣生故
又復彼天本性放逸性放逸行離久
欲山復向餘山山名寶園歡喜心故
種種莊嚴現在生欲能牽其心不計
未來所有諸畏以根搖動不寂靜故
於彼天中受第一樂歌舞喜笑種種
遊戲於河岸邊種種樹枝諸花具足
彼處多有常歡喜鳥
復有寶山勝寶園山無量百千分分
之處皆悉具有雜寶間錯而彼諸天
悕望樂故欲往見之時彼天衆遥見
彼山光炎圍繞如穿虛空光炎上出
天不曾見忽尒見之彼山光明青黄
赤紫普萬由旬
又復如是雜寶光明出勝其餘無量
寶山所有光明如須弥山所有光明

能壞一切其餘諸山所有光明此寶園山所有光明能壞其餘寶山光明亦復如是彼寶園山眼若看者能令眼樂

又復第二能與耳樂所謂種種河池之聲有孔雀等七寶翅鳥種種音聲有如是等无量種鳥種種音聲彼有寶樹樹有鈴網風吹出聲其聲美妙不可譬喻寶園大山以如是聲能令耳樂

彼寶園山又復能與第三根樂而彼天衆猶未至山謂彼山中從無量華出无量香令天鼻樂彼寶園山如是能令第三根樂

彼寶園山又復能與第四根樂所謂能令舌根得樂色香味酒能令豐足種種美果皆令飽滿

彼寶園山又復能令天身皆得無縷衣觸无量衣服皆甚柔軟復有冷風隨念樂觸以吹其身

彼大寶山如是能與天之快樂彼天五根如是受樂如五根樂意亦如是得第一樂此寶園山於一切根皆令

得樂如是饒益一切天衆
尒時彼天既到如是寶園山已彼寶
園山光炎圍遶出无量種炎光明園
多有无量百千蓮花流水河池以為
莊嚴金毗瑠璃青色妙寶白銀寶等
種種雜雜百千莊嚴彼天既見如是
山已本性自樂見彼山故百倍受樂
共諸天女迭互各各更相受樂生歡
喜心勝勝悕望意甚欲見彼寶園山
窟窟谷谷處處皆有蓮花池林從一
山峯至一山峯從河至河須臾之處
從一寶林至一寶林處處遍見種種
鳥衆復聞其聲五樂之音遊戲受樂
彼天眼耳鼻舌身等五種境界一切
可愛彼根聲觸味色香等各各勝妙
如是諸根於境界中一一受樂如是
境界愛放逸故現在世中若苦若樂
過去世時若苦若樂皆悉忘失如前
業果種種字盡於其咽中先所見者
一切皆忘如是遊戲種種受樂是故
皆忘本所作業彼天勝妙寶園山峯
名淨無垢如是无垢清淨之處見行
殿塵天在殿行殿所行處有妙寶塵

彼清淨處尚見殿壁何況其餘天身
等物種種莊嚴可愛身色業盡所作
有異異種若此天衆命盡故退何業
所作以善業力咽中字畫如是皆見
彼初見已不生厭離何以故以愚癡
故初得欲味即便樂著不生厭心彼
愚鈍天若為他示或自覺知見彼欲
過即便覺知事至怖畏彼天如是貪
著欲味見其過患則於後時悔火所
燒云何我本不捨此欲如毒刀火此
欲乃是地獄餓鬼畜生之因我今以
此欲因緣故必墮地獄餓鬼畜生惡趣
之中如是後時悔火所燒若修心者
則於欲味不生味樂見欲過患則於
彼欲不味不著知欲過故以有智慧
見彼過故後則不悔若不怖樂彼欲
境界失不憂著本修心故

正法念處經卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十二　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十一　夜摩天之七

尒時彼天次第而行上彼山峯第一无垢如鏡之地彼諸天衆業地鏡中自見其身分分明了彼諸天等若有先修身口意者業地鏡中得見自身額中所現業果生死如彼某時某處某國某因某緣某退相等一切皆見亦見他相當退之相隨何者天額中書字餘業之相或有生業彼一切相業地鏡中一切自見退夜摩天若是餘業或是生業或身惡業或口惡業或意惡業如是因緣退已當生某地獄中某餓鬼中某畜生中從畜生處既得脫已行欲放逸之所誑故業風所吹轉某處生又復如是欲過中出彼於額上字書畫中一切具見於額畫中亦如是見欲過中出如某欲法如是對治所謂修欲无光明觀不為彼欲之所能誑又復彼欲有異對治謂見此色是虛妄見於如是色隨順

見已心正觀察怖欲之心更不增長如是如是五境界中如欲過患如是諦觀彼天如是則无憙愛憙愛之心不能為妨不能為㝵喜愛乃是生死種子彼天如是欲中得出額畫字中一切皆見彼既見已若勝脩身若勝修意彼能捨欲見欲過患故知出欲知出過已見先受樂境界過患如食毒囊今所受欲亦如是見何以故以於境界受欲樂故墮於惡道如是修故捨離境界若於額上書字畫中見惡道業墮於惡道地獄餓鬼畜生之中見彼業已彼如是業一切皆失生善道業一切皆生善業力故彼諸天子如是見已深生信心造作善業如是乃至造作涅槃種子善業若更餘天少智慧者其心樂欲彼前作業業網自在既見業盡文字相已生如是心若我此處後時退已或生人中或生天中彼天如是見生處已心不驚怖而復更入五境界波愛河中洗以放逸故行放逸行如是天者不曾學來不曾聞來少智慧故於欲

不知不能離欲善法則滅而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業何以故一切善業皆悉盡故欲所誑故而復墮於地獄餓鬼畜生之中介時有鳥名為賢語見放逸天行放逸行天善業故而說偈言

若善毒心者　如是則得善　若隨不善者
如是得不善　一切多用心　如地風水火
隨所得因緣　心如是行轉　心能速疾行
亦能速疾迴　速疾至天中　速令入惡道
心速疾行善　若能防護心　一切法能作
一切業能斷　一切法行主　所謂彼心是
復以如是義　故得名為心　心常求人便
皆不應信之　體性甚擾動　大力不可持
須臾間作善　須臾作不善　如是作無記
其行不可測　心來不可知　心去不可識
先無後時有　已有還復无　心無有處所
和集不可得　以无身體故　不可得捉持
因緣和合故　念念如是生　如搸牛糞合
因緣而生火　如是根色等　一切因緣心
非一能生心　和合故生心　如是知心已
知心難調伏　意隨正法行　慎勿意樂欲

彼天如是既聞偈已修身修意二種

修心既修心已不樂境界隨順法行退夜摩天復生勝處不離天處若生人中或為人王或為大臣或時得種解脫種子三種菩提隨願皆得或具善業作轉輪王

若彼諸天如是希有見於業相如鏡中見心不調者彼天復墮地獄餓鬼畜生之中

又彼比丘觀此希有業畫文字果報之相彼則觀見若人精勤專意深心畫如來像若有恩信寂靜之心如是書寫正法文典心意寂靜彼人生天咽中額上見則生信

又復有人心无正信或為王勅或為他遣或為取物活命因緣若書經文或畫佛像亦生天中見則不信多行放逸彼亦造作善業種子得生天中雖見不信以離信求離思求故如是无因則無業果如是一切皆從因緣相似業生

若復有天恣意放逸行放逸行受天境界五欲之樂常不厭足復於增長无量欲山寶園山中於長久時五欲

功德而受樂已共天女衆如是種種
遊戲受樂後離如是五欲功德莊嚴
之山復向第三珠園山去生歡喜心
五樂音聲在道遊戲普勝妙事第
一成就於須臾間具足受樂如意所
念種種境界而受快樂既於山中在
河岸邊受欲樂已方至第三珠園之
山如是如是天可愛樂境界受樂如
是如是喜愛增長以於彼愛不解
脫故欲火所燒於彼聲觸味色香等
不知猒足境界河中亦不猒足如弥
那魚如是第三名珠園山一廂則是
青色珠寶次第二廂赤蓮花寶次第
三廂是車𤦲寶次第四廂是白銀寶
彼天見已生歡喜心迭互相向如是
說言天當看此无量種種端嚴殊妙
種種光明此寶光明百万由旬皆悉
普遍入彼光明不可分別此勝光明
青黃赤白有无量種
彼諸天衆如是說已復向餘林林名
樹稠彼諸天衆諸天女衆生歡喜心
無量音樂隨種種處皆悉樂見次到
彼林善業成熟種種莊嚴如是遊行

種種受樂乃於久時行放逸行爲愛所使介時彼天見樹稠林諸七寶樹於彼林中見有二河第一香水勝味觸水如心意念則有水滿彼河之水隨念而轉彼河銀岸多有種種異異諸鳥彼一河者名爲雜水次第二河名如意水彼雜水者本性自體如是雜水第一清淨水流盈滿彼種種水遠離醉過善業因緣其水則有无量種色是故彼河名爲雜水

又第二河名如意水隨彼天心種種意念如是水生若念須陁則須陁流第一白淨第一香味須陁流滿若彼諸天意念天酒則有色香觸味具足美妙天酒滿中流出若念山澤種種異華則有色香觸等具足如是妙花滿河流出於其花中有種種蜂以爲莊嚴彼華之名尚不可說如是第二如意水河種種流滿

彼處如是樹稠林中有如是花莊嚴可愛彼處諸天在兩河中處處遊戲種種受樂可愛聲觸味色香等種種受樂以善業故共飲天酒種種受樂

聞樂音聲種種可樂種種歡喜隨心具足受種種樂遠離憂悲遠離飢儉離於怖畏於境界中常不知足如飲鹹水隨增其渴有无量種無量分別有無量種受天之樂彼天如是行林河中受樂行已彼處有鳥名曰河行見天放逸而說偈言

猶如此水流　天樂亦如是　命念念不住
癡故不覺知　老病死等故　能令業盡退
天不離此法　常隨逐欲行　命則非是常
三界樂亦尒　天癡為欲誑　如是不覺知
如空中水流　必墮而不停　一切樂如是
與雨滴不異　如風吹塵土　迭互競相推
轉於虛空中　身轉亦如是　此樂非勝樂
貪誑不常定　與愛毒和合　猶如雜毒食
彼常勝樂者　所謂不死處　无愛別離處
无冷無熱處　彼處常安隱　智者之所說
何處不生死　彼處則无苦　諸因婦女樂
一切皆有苦　彼愛為種子　復生地獄中
彼樂能生苦　云何說為樂　乃是苦中苦
後時則如毒　若此衆生生　衆生業風吹
業網羅所覆　隨生處受樂　若善不善業
常隨彼共行　處處皆逐去　如香不離花

汝如是受樂　此後時則失　如晝日時滿
日沒光隨沒
彼水行鳥天善業故已為一切放逸行天如是說已若天放逸行放逸者聞水行鳥如是偈說作如是言此鳥善語已覺悟我如此鳥說我必當得此鳥實說我放逸故行放逸行猶故如是不能捨離我於後時必定破壞得大怖畏我等從今當善心意對治放逸捨離放逸彼天如是於長久時尊心善意捨離放逸知欲過患心忌惟已以心動故心大大故或於多時久習欲故還復著樂彼天如是无量分別无量境界上下受樂種種諸欲具足之處種種鳥聲勝妙園林有蓮花池七寶山峯多有无量妙蓮花池以為莊嚴多有無量百千蜂衆出種種聲莊嚴妙池彼處有河滿中飲食有百千樹隨念枝網蔭覆彼河枝間有華華為堂舍種種具足彼天自身有妙光明無諸憂惱自善業故得如是報下中上天皆離妬嫉迭互相愛一心一欲彼此不妨如是如是遊

行受樂
尒時彼天既受樂已迭共籌量而作是言如我先聞此夜摩處一切諸天有主名爲牟修樓陁遊戲受樂我等今者相與共去彼處諸天離彼天主牟修樓陁五百由旬遥聞歌聲以太遠故聞不了了以聲普遍一切天處是故不了若鳥音聲如是歌聲功德具足聞彼歌聲雖不了了極生愛樂不可猒足以心動故生决定意一切天衆即向天主牟修樓陁戲樂之處彼林一切功德具足彼欲行天共諸天女種種莊嚴種種衣服一切功德皆悉具足普身所著无縫天衣以自莊嚴其手皆執種種樂器迭相愛念生歡喜心有乘空者乘蓮花者復有乘於優鉢羅者彼優鉢羅有第一香多有衆蜂復有乘於拘物頭者彼拘物頭形量白色皆如月輪彼天皆共如是天女遊戲歌舞在空而行五欲境界種種受樂不知猒足彼天善業自心所化自如是業自業所化有下中上色亦如是有下中上樂亦如是

有下中中上如是受樂智慧亦尒有下中上命亦如是有下中上一切如是遍滿虛空向戲樂林无量種欲具足之處牟修樓陁天王住處堂殿之所彼如是行在道未到戲樂之林於虛空中遥見如炎復見一處青寶之色復於異處見黃白色復於異處見如火色彼天如是空中見已則生第一希有之心迭相告言天當看此虛空之中希有之事如著種種希有色衣在虛空中我未曾見彼諸天衆迭互說已生希有心小時停住未經久時復聞有聲第一微妙美音歌聲聞音聲已復生喜心希有之心始從在地乃至遍空一切天衆共諸天女心皆樂見忩欲往看此天如是空中見者一切皆是山樹具足地處諸天彼天亦尒遥見此天

山樹具足地處諸天亦向天王須夜摩天須夜摩天坐七寶座在七寶窟以大青寶瓔珞莊嚴復以勝妙蓮花之色勝大妙寶而自莊嚴又復更有第一光明妙寶勝幡光明普遍一切

由旬有白光炎滿虛空中如著種種勝妙衣服在於虛空幡亦如是山廣博行地處諸天如是見已生希有心少時停住須臾則知山樹具足地處諸天亦向天主牟修樓陀所住之處戲樂林所起如是心彼如是去亦如我去廣博行處勝上諸天壽量說言我今共彼山樹具足地處諸天一切和合相與俱去向彼天主牟修樓陀所住之處如是時間暫住須臾尒時彼處山樹具足地處諸天見廣博行地處天衆生希有心作如是言我今共彼廣博行處一切諸天送共和合相與同詣牟修樓陀天王住處戲樂林中尒時如是山樹具足地處諸天共廣博行地處諸天一切天衆皆共和合遍在虛空無量幢幡皆乘寶殿在鳥背上五樂音聲五欲功德皆悉具足向戲樂林須夜摩天遊戲大林多有無量諸欲功德皆悉具足不可譬喻往向彼林受境界樂五欲功德不知猒足一切功德富樂之事皆不猒足送手相近不可猒足如

是一切皆受欲樂不知猒足然彼比丘見彼天已無量業果皆悉諦知而說偈言

譬如天雨水　是故河增長　如是欲雨故
天增長欲火　彌那老水中　而常患枯渴
如是樂增渴　故天不知足　如虛空无邊
亦復无盡滅　欲如是无邊　界欲不可盡
海水波旋滿　鬪諍有是義　怖望於欲者
畢竟不知足　柔軟得境界　愚癡不知足
心常怖望樂　得已不知足　既得憂惱已
无量到退失　由境界熱惱　是故應捨欲
既披貪欲誑　能壞信欲者　得憂惱則離
而天不覺知　境界非可足　不知足无樂
如是不知足　智者能捨離　寂靜為樂根
皆由境界起　故應修寂靜　遠離境界地
常捨離煩惱　修行无上智　從智得解脫
由煩惱繫縛　病殺繫縛等　境界所怖畏
流轉生死中　皆由於境界　若合若別離
或百或千劫　生生處常令　唯善逝諦知
生死無量樂　生死無量苦　一切由境界
生生處皆有　如是於境界　破壞癡心者
愚癡无眼故　復喜樂境界　捨怨而不近
聞者亦生憂　境界如怨家　癡故不曾捨

若為境界燒　則是愚癡者　為自業所誑
癡故不能離　如有畏火者　猶故近於火
如是境界迷　亦樂近境界　猶如貪毒者
不為自受樂　近愛癡亦尒　永无安隱亭
如渴者於鹽　飲之不除渴　境界故闇眼
於愛不知足　天境界不足　欲心之所誑
為業風所吹　到於惡道處
彼比丘如是諦知无量道處衆生業
生次第皆知憐愍彼天已說此偈
又復彼天送相和合一切同行心生
歡喜向戲樂林手脩樓隨天王住處
尒時彼天如是而行无量服餝無量
樂行無量些業化无量園林池等受樂
无量百千天女圍遶如是而行復有
餘天百千堂殿在上而坐行虛空中
光明周遍普照虛空歌舞遊戲五樂
音聲具莊嚴身以香塗身頸著瓔珞
頭冠天幘風吹衆髮如雲而行天女
抱之心甚喜樂復有餘天天女詠歌
及箜篌聲既聞此聲心生愛樂如是
等類若干種天種種受樂向戲樂林
空中而住憶望受樂彼地處天一切
皆向手攀樓隨天王住處惣說彼天

如業相似若戲若行若莊嚴具音聲普遍十方充滿皆來近在王住堂殿普彼一切夜摩天衆牟修樓陁夜摩天王於中最勝如業之身以業勝故其果亦勝如是因果非不相似如種子芽一切天衆皆近天王牟修樓陁所居堂殿彼天皆劣唯有天王牟修樓陁於中獨勝一切諸天天欲之中天王欲勝皆悉具足无譬喻樂且說少分

有七寶鳥在樹林上周帀遍有嘴乃銜樹心身無所依在虛空中

又復異處饒希有鈴其聲美妙若天聞者皆来向之如是分別心快樂故在彼林行

又復更有七寶衆鳥間錯雜翅在彼林外周帀圓遶嘴中銜鶵繞林飛行

又復多有希有孔雀背上皆有蓮花水池於彼池中饒種種鳥有百千蜂在彼池水蓮花之中蜂有音聲池名清水彼蓮華葉種種不同或有花葉是毗瑠璃或有花葉是七寶者有餘蓮花五由旬香如是彼鳥孔雀背上

端嚴殊妙歌樂嬉戲池鳥相應彼孔雀皆亦甚希有

又復多有大希有鳥孔雀銜鷃謂其背上有大蓮花天子坐彼蓮花臺上有百天女而為圍遶種種嬉戲美妙歌音而受快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜鷃彼受樂天自業所化一一孔雀頭上皆有隨念樹生有種種花其花甚饒樹上多有七寶翅鳥其諸天子既上彼樹與天女衆共飲天酒歌舞嬉戲而受快樂

又復多有大希有鳥孔雀銜鷃一一孔雀藂毛之中多諸天衆共天女衆坐受快樂迭相愛樂嬉戲歌舞受天之樂天見如是孔雀銜鷃希有奇故生希有心

又復更見第二希有所謂蓮花妙池銜鷃彼蓮花池其數二万離於泥濁有金銀沙八功德水盈滿彼池鵝鴨鴛鴦池中甚饒天善業故鵝說偈言

久時受此樂　此樂非常法　一切皆無常
而天不覺知　此樂且相續　必當有斷時

為欲心所誑　不覺知失壞　此樂雜苦樂
隱覆故不覺　如蓮花鑄中　毒蛇不可見
猶如雜毒飯　食者被殺害　此樂一切尒
必當墮地獄　如索觞為羂　眼見甚可愛
境界羅如是　見好實甚惡　如金波迦果
初甜美味多　後時則能殺　世間樂亦尒
如飛蟲見燈　其心甚愛樂　入中則被燒
此樂亦如是　愚凡夫不知　戲樂猶如燈
怖樂如觸火　畢竟不得樂　如鹿患渴故
隨逐陽炎走　畢竟不除渴　此樂亦如是
過現不知足　未來亦復然　一切天境界
如是故應捨　寂樂為根樂　是智者所說
於樂根无心　彼則常受苦　梵實第一勝
忍為寂寂靜　一智明是世　一慈生勝樂
不惱他寂吉　正見第一善　直心寂為良
捨惡業亦尒　若近於老宿　恒常敬重法
供養於師長　信業則為善　常供養三寶
正心意無垢　復供養父母　是涅槃城道
佛說一切法　出家寂第一　梵行行中勝
能得一切樂　佛說諸施中　法施寂為勝
勤中禪第一　則能到涅槃　於施戒智中
唯智以為寂　智能到涅槃　施戒唯得樂
眼見非為寂　智見則為勝　佛說八分道

諸道中寂靜　諦中四諦勝　是如來所說
於五種力中　智慧力為最　說上下八方
更无有勝者　唯如來為最　能示真法故
說一切衆中　聖衆最寂靜　以三寶福田
依止能生樂　等供養父母　第三次和上
能以法境界　開眼令觀見　非可見可取
如來如是說　此皆是樂地　依境界非樂
若能行此法　則行无垢道　行此道安隱
夜摩地非樂

彼鳥如是以善業故本人中時因法活命賣法得物以自存濟如是業因彼處為鳥本善業故雖生鳥中憶法不忘如是說偈是故應當精勤讀誦常受持法以業因緣雖作畜生本來習故善能說法得果不空

又彼一切諸夜摩天向彼二万蓮花之池種種異異別別莊嚴勝妙天女而為圍繞於彼池中先有種種異異莊嚴諸天之衆諸天女衆百百千千那由他數那由他數億億數等種種受樂共諸天女五樂音聲或有入在蓮花中者或有坐於蓮花臺者或有在於蓮花葉者或有在於蓮華鬚

者隨心意念麁細靜身如眼睫須百千由旬已能來去如眼所見無遠无近皆一念時彼天來去亦復如是如一指面衆眼共看不妨不患如是彼天或有一百或有一千皆共聚在一蓮花鬚同坐不妨不隘不迮以善業故自業力故彼蓮花池如是勢力如是功德彼天如是於蓮花中或百或千如是嬉戲如心美味天酒恣飲彼蓮花中舊住諸天共後來天和合嬉戲自有光明勝百千日皆受欲樂

於如是處久時受樂尒乃前詣牟修樓陀天王林所欲入彼林彼林多有無量種色甚可愛樂牟修樓陀如心意念化作彼林如自心中如是如是種種所念如是如是化作種種異異樹林本來未曾有夜摩天王善業力故尒時天衆見如是林本來未曾有本來曾見生希有心生是心已欲入彼林漸次近之彼天種種莊嚴其身塗天栴檀著天所應如天相似種種衣服過蓮花池到彼樹林見已善衛業如是故有如是林種種勝妙彼諸天衆

見餘林來既見彼林普遍審觀既審觀已迭相向說迭相指示然後入中既過彼池入林中已見鸚鵡行皆悉執持種種寶璅一一鸚鵡寶珠瓔咽如是寶珠相續爲璅繞彼林已而說偈言

此衆生輪轉　自業所牽確　老死縲纆中
衆生不厭離　彼道至道行　天人阿修羅
不知真諦故　爲自心所使　世間所作輪
手推非疾轉　業手衆生輪　轉之甚爲速
十一輻和合　聚在癡轂中　因緣輪迴轉
世間不覺知

彼天如是聞鸚鵡鳥所說偈已一心善念觀察本業大慇重心念本業行作如是言彼鸚鵡鳥則爲勝我我則不如彼鸚鵡鳥思惟作業我爲愛壞嬉戲受樂時彼諸天如是說已爲欲往見夜摩天王牟修樓陀過鸚鵡行復向名爲嶮岸鵶林於彼林中復有一林名曷陁羅百千色花以爲莊嚴彼林多有種種鳥衆林之光明勝百千日離日熱過彼林之樹有勝光明見彼樹林則生眼樂聞鳥音聲則生耳樂齅藕根香則生鼻樂嘗食果味

則生舌樂无纏天衣觸生身樂諸根
樂故意生喜樂五根縛心令意隨順
思念諸法以三種意隨順而知如是
見於勇陁羅林
勇陁羅樹一一皆饒諸天女衆如是
天女種種衣服莊嚴微妙口中言說
種種歌舞種種受樂彼諸天衆本未
曾見
如是彼處一切地中地行諸天見彼
天女在樹林中不可譬喻无量百千
億衆甚多天衆天女普遍林中无有
一天無一天女心不悕望欲見天主
牟修樓陁一切悕望皆欲往見實心
喜樂欲見天王以是天王福德力故
尒時彼天如上所說和合而來行彼
林中彼林多有流水河池蓮花雜林
皆悉具足地分處處一切莊嚴其地
柔軟皆作金色雜寶間錯如是見已
則受欲樂如是次第漸進前向夜摩
天王牟修樓陁一切同心悕望欲見
心皆相愛如上所說種種異樂過彼
地處復入異地於彼地中有可愛山
如是地中諸可愛山其數五百是遊

戲處彼一切山是毗琉璃其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴復有寶樹銀葉莊嚴彼處多有珊瑚諸鳥又復更有異法莊嚴无量雜寶鹿鳥莊嚴種種河池流水莊嚴交枝為舍普遍莊嚴交枝之舍處處遍有其果金色金寶樹枝其果皆作毗琉璃色金寶之葉有百千蜂蜂有音聲美妙悅耳種種味觸飲食滿河多有寶鳥莊嚴彼河彼中地處觸則生樂復有天衆見諸寶山山名遊戲有見平地有見山峯有見窟門復有天見樹枝堂舍有見一切在蓮花池天衆天女皆悉歡喜有共天女而歌舞者或有諸天共天女衆入蓮華林遊戲樂者有歡喜心而飲酒者有以天華散平地者有結花鬘莊嚴身者有以寶冠共諸天女遊乎莊嚴自有光明身无垢穢復有異天共諸天女行虛空者復有異天手執樂器口中咏歌住在平地或百或千彼天之身如是如是種種莊嚴種種光明青黃赤紫雜色光明從身而出

尒時彼天既於如是遊戲山中受快樂
已欲見天王牟修樓陁更前內入彼
天復見夜摩天王名集鬘地即入其
中山樹具足廣博行地彼一切天第
一莊嚴并集鬘地三地諸天皆於
天王牟修樓陁生歡重心是彼天王
善業力故是彼天王過去修集無量
善業之所感致集鬘地中有一万殿
无量種色種種金柱而爲莊嚴彼殿
可愛金寶爲辟呲琉璃寶青寶柱雜
雜間錯復有異殿呲琉璃辟金寶青
寶拘欄因陁羅寶以爲窻牖又復多
有種種寶柱雜雜間錯復有異殿呲
琉璃辟金寶爲門呲琉璃扉種種間
錯復有樓殿甚可愛樂謂赤蓮花雜
金爲柱金寶爲門珊瑚爲窻種種雜
寶間錯其地又復彼處種種間錯青
寶爲壁赤金爲門白銀爲柱普彼殿
內光明炎鬘
又復彼處牟修樓陁天王之殿種種業
化第一赤色金寶之殿金剛間錯赤
蓮花寶以爲殿柱七寶爲窻第一光
明迭相照耀重樓行殿如是如是種

種莊嚴彼天見已迴眼遍看復觀寶山彼此迭共相與同心普看山殿前向大王須夜摩天然後乃入手修樓隨天王殿內既如是入勝異見種種可愛第一希有無量功德一切具足彼諸天等見集勝已悕望欲見夜摩天王手修樓隨一切天衆皆悉同行復入一處王所行處見大天王七千天子而為圍繞悉皆第一勝妙莊嚴身有光明一一天子威德如山天衣流動頭著寶冠肘後臂上妙寶莊嚴勝妙花鬘以嚴其身有如是等七千天子圍遶天王手修樓隨亦如衆山周帀圍遶須彌山王亦如諸河圍遶大海如星曜等圍遶於月如是彼天一切圍遶夜摩天王手修樓隨如是而住夜摩天王端正殊妙光明威德勝出一切諸餘天衆

天王之殿有百千柱彼一一柱皆是七寶以莊嚴殿天因陀羅大青寶座彼天王殿如是勢力如是如是天入彼殿如是如是轉更寬博如是如是七寶莊嚴殿內有樹名殿嚴樹彼

如是樹恒常有花於六時中具足不闕又一切時常有天果彼殿何名謂名樂見七寶爲壁種種開雜

正法念處經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十三　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十二　夜摩天之八

尒時彼天漸更前近手修樓陁夜摩天王若歌若舞種種嬉戲共受第一勝業果報彼一切天種種供養手修樓陁夜摩天王既供養已坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天王告言汝一切天樂行放逸相隨而來自今以後護命護法勤行精進以護法故常受快樂乃至涅槃捨身已後永无苦惱常受天樂尒時彼處一切天眾皆共和合夜摩天王為說偈言

世間種種界　種種業自在　天種種道來
善業生此處　有中如是來　有中如是去
如彼來時業　如來去亦尒　諸有和合事
諸有意不亂　皆是善業作　精進勿放逸
長久時受樂　此後必定退　退為第一苦
當有則无疑　彼如是定義　我召汝為說
汝等一切聽　如如來所說

夜摩天王如是普為彼一切天和合利益已說此偈告天眾言汝等樂行

境界所迷然不覺知天則減劣而不增長此境界樂一切无常當不寂靜得不饒益所謂何者一切皆聽如汝所見六正覺知者七寶塔廟種種七寶莊嚴成就所謂六者一是尸棄正覺知者二毗婆尸正覺知者三毗舍婆正覺知者四迦鄰迦牟尼如來正覺知者五迦羅迦居村陁佛正覺知者六迦葉佛正覺知者此六佛塔天中久作次第耳聞我今供養以何因緣一切如是我不曾見我少心故彼諸世尊利益安樂諸世間故往昔曾来到此世間我以如是次第聞來得如是法

彼迦羅迦居村陁佛為夜摩天作大利益謂利益者一佛塔化是大希有如来境界令住此間若此世界不勸沙門婆羅門者天朋則滅此減劣相於此佛塔光炎之中我皆現見若滅若退唯我獨見汝等放逸放逸行多是故不見以善境界受欲樂故我以歡聲召汝等来為利益故汝等放逸放逸而行即是死退我恐汝等食善

業盡墮於惡道故召汝來六佛世尊利益無量諸衆生故已所說經彼諸如來於此塔中皆悉書之我已誦得天今善聽我為汝說勿後退時而生悔心尒時彼天第一敬重尊心思念一切黙住二種敬重一敬天王二敬重法諦意正住其心不動天王既見天衆如是善調伏故普告之言汝等始入初如來塔尸棄如來辟上書經饒益天衆利益天衆安樂天衆

彼寂勝天共其天王牟修樓陀寂初入塔見尸棄佛毗琉璃像在青寶牀加趺而坐於其辟中自書經言諸比丘若天若人有八種法障㝵善法何等為八諸比丘所謂一者若天若人為放逸壞不能作善若世間善出世間善世間法者若心懈怠若心放逸行放逸行彼世間法一切皆壞若放逸者於善友所不能看視則為中人若是怨家怨則增長求覓其便此是放逸妨世間法諸有懈怠放逸行者不能成就如是之業彼人業盡知友亦盡怨家熾盛增長大力室家皆失

貧窮无物為他輕賤第一凡鄙所謂貧窮諸有貧窮凡鄙丈夫善友知識親舊兄弟貪瞋邪見一切增長彼愚癡者取為凡鄙何以故不善行故天所棄捨一切侵陵為他侵已或時致死或時商賈亡失財物以其放逸放逸行故

若諸比丘若比丘尼若優婆塞若優婆夷如是放逸常勤修行无記禪定不得盡漏唯貪食味占相食時姑乱其心如是放逸放逸行者常一切時心不清淨貪著食味猶如畜生食吐之者其心如狗亦如受持烏狗戒者如是之徒常放逸行不讀誦經於眷屬中於多聞中是少智者是為凡鄙為諸種越之所輕賤離無所畏第一無畏所謂多聞能思惟法第一凡鄙所謂少聞彼少聞者為他輕賤不知自過而於他所多貪瞋癡於多聞者真實知者若於尊長若於檀主有善根者以愚癡故放逸多故生瞋心瘡不善業故身壞命終墮於惡道生地獄中放逸行者如是人中行放逸故

於世間業出世間義以為妙導

諸比丘云何天中放逸破壞此天自性行於放逸放逸行天其心愛樂觸味色香而行放逸不見老至不見破壞不見退沒心不思惟善業盡滅不習作法不敬重佛及法衆僧彼離善心行於放逸佛出世時不見不知心不生信怖畏近至衰禍近至死苦近至離別之苦近至不遠天女棄捨大怖近至如在嶮岸而墮墜者於先境界所愛樂事不異見於異世中不隨順行於臨死時不與其樂亦不安慰如是境界皆悉破壞无有氣勢於諸有中異處去時不共相隨若作放逸放逸行業彼於有中則隨逐行彼境界渴心未猒足放逸而死一切天捨心生驚怖迷於境界熱是而死彼時相應或生地獄餓鬼畜生三惡之處是故天人一切不應行於放逸尸棄如來當尒之時而說偈言

若天一切時　成就境界樂　彼天既破壞
諸業隨逐行　樂不可常保　業聚集不失
樂所誑癡天　由業不自在　境界現在樂

後能作癡惱　染著境界天　心常乱不定
不知善福業　是生死病藥　如藥燈亦介
為婦亦為救　有中之善業　隨逐於衆生
是故點慧者　常應勤精進　修福德為吉
捨境界為善　若有智眼者　知畏未來世
點慧須生怖　愚則至時畏　智者如是知
心常慮破壞　若意常愚癡　則意樂境界
為境界所迷　後則心生悔　諸有身和合
智者不獨者　皆作福德業　无福德則苦
牟修樓陀夜摩天王如是示彼一切
天衆尸棄如來所說偈頌辟上書字
寂初法已次第復示其餘七法作如
是言我復為汝說餘七法次謂慠慢
无時寤寤慠慢行者常不寤寤於天
人中恒為妨导常妨一切世間之法
出世間法云何名為妨世間義出世
間義身慠慢者乱其心意一切法義
意為前導是故轉行彼乱心意行不
善處非所應處非時而行行邊險處
近惡知識不自測度亦不知他不知
自力不知他力以慠慢故不能作業
於自家事不知籌量如狂不畏不行
正行一切衆中衆為凡鄙又於諸觀

兄弟等中最為下劣彼不應作而使
作之所應作者則不能作彼所應作
所不應作一切不知亦復不知作與
不作於法非法亦不能知又亦不知
應說不說應行不行亦復不知是處
非處知是一切悉皆不知以憿惕故
而不能知持戒之法又憿惕故不知
時節不知方處不知住心及不住心
以憿惕故不知樂時不知輕重又不
知真不知非真戴面而行無所畏忌
又此憿惕於出世間法義妨者云何
為妨出世間義為此憿惕所妨亂者
不知業因不知果報不知善道及不
善道不知威儀不知方處不知時節
不知裁量足與不足不知大衆難得
聞法不能修行於未聞法心不欲聞
無心訪問凶頑不畏語不依理心意
動亂如風動塵分散處處彼心如是
常亂不定彼心意亂憿惕行者不修
禪定不能攝心見色則著樂於境界
或時著欲眼常動轉如是憿者不正
眼故行於憿惕或因著欲或是醉亂
或時禍祟或時狂病一切時令更不

餘異彼如是故為諸世間之所詳指如是指故則為一切之所輕賤不知自過彼非饒益又非利益亦非安樂彼則於義皆不成就

云何憿慢於出世間法律為妨云何復於憿慢者中以為妨㝵謂彼人中有出家人憿慢之行㝡為鄙劣此法毗尼能離憿慢一切端嚴不離憿慢則不端嚴彼憿慢人不能修禪不知住止常行城邑聚落等中不行好處不能說法調伏擅越唯貪飲食牀卧敷具唯不善觀如是之人身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是之人非世間道出世間道二處安隱憿慢有七一者色慢二者財慢三者生慢四者服餝莊嚴等慢五者為王供養故慢六者婦女親近故慢七者他妻亂心故慢此慾為慢減句笑句或復滿句此一切法彼慢為妨如是人中少有富樂微少命行微行憿慢何況天中此則是慢

彼天受聲觸味香色念念之中增長憿慢憿慢行故命則稍減不覺命行

不知命盡不知行盡不知善業若不善業彼一切時常恒如是乃至命盡憍慢不止次第乃至善愛業盡業盡則退臨至退時介乃覺知起如是心境界誑我令我生染如是慢誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是憍慢妨世間道

又復天眾以憍慢故妨出世道彼一切天愛善業故以正法故於此天處夜摩中生以天慢行不知自業不近其餘少慢行者不近一切不慢行天不樂見佛及法眾僧於正法中不信不入以於正法不隨順故行於惡道不能觀察十二因緣不敬尊長亦不親近有智慧天為欲所誑貪著境界於此天處臨欲退時乃生悔心是故天人應捨放逸應離憍慢若不捨離則如熾火燒胡麻等尸棄如來當介之時而說偈言

放逸則破壞　為慢所誑惑　若天若丈夫
不得寂靜樂　若樂放逸行　是則名為死
諸放逸樂過　退墮地獄中　不正道行過
是則名放逸　放逸誑心天　則入於地獄

喜樂於不實　於實不喜樂　放逸垢闇故
天爲欲所誑　欲所迷癡天　放逸慢亦尒
不能眞實見　如生盲於道
尸棄世尊如是已說放逸慢心妨㝵
世間出世間法又復第三示破戒過
如是之事彼佛世尊悉知无餘如實
諦知破戒過患塔中壁上次第書之
尒時天王夲修樓隨示彼天衆塔中
壁上不持戒過書畫文字不持戒者
是諸天人第三過患非是利益非世
間道非出世道世出世道一切皆非
何者人中不持戒故妨世間道所謂
受戒愚癡之人既受戒已應作不作
一切不知亦復不知是處非處作過
惡已覆藏在心兄弟因緣如是破戒
尊爲兄弟諸親舊等不顧念戒或不
取戒受已則犯不生忌難以如是故
爲諸親舊兄弟眷屬一切人等皆悉
輕賤作如是言此不持戒不勤精進
身口意戒一切不持如是諸親至兄
弟等嫌賤輕薄以輕賤故時節吉凶
皆不看視不與往還吉凶等會不請
不喚不信不敬以如是人不受戒故

不持戒故不攝戒故不善友者則為中人若先惡者則求其便若非惡親則不攝之以為朋侶如是之人如樹根斷風吹倒地如是倒已一切物失諸親等離彼人自心本性輕動以輕動故內則懷惡於一切人多貪多瞋心邪疑慮分別悕望欲為惱亂其心常瞋一切衆生面色不好無有威德心亂不定恒常貪窮如是之人不受戒故不持戒故身壞命終墮於惡道生地獄中是故常應念作利益受戒持戒不妨世法

是持戒人以戒因緣心意堅固常正憶念信於善友若王大臣信彼人故以大貴價金寶銀寶種種寶物一切委之若隱密語信而向說若王王等寄物不侵密語不露以護戒故為人所信又復諸親兄弟眷屬一切時人信愛供養皆悉敬重過於尊長持七種戒王亦供養知識親等皆悉供養如是之人一切人信一切人愛財物具足常不貧乏皆不能與作不饒益第一大富以大富故能行布施能作

福德正意善住不壞智慧以是因緣身壞命終生於善道天世界中彼人如是微少破戒則為輕劣何況修行出世間道如是之人意動不住於業果報盲無智眼或不持戒或破多戒唯一戒在或全无戒他謂比丘彼人唯有比丘形服猶如貝聲心常諂曲誑諸檀越作如是言我持佛戒如是之人實不持戒聖所愛戒實不成就彼是誑賊誑諸世間諸天及魔一切沙門若婆羅門諸天人等自他俱誑不如說行如是之人內空無物不實不堅如水沫聚誑一切人第一諂曲彼人多求牀臥敷具病藥所須處處多取彼人常沒生死泥中或生地獄砦地獄等諸惡趣中彼人破戒取不應取以破戒故不善分攝如是之人乃至不應於僧地中行至一步以不相應非所應故何因緣介以諸檀越修治彼地為持戒者諸比丘等不為無戒破戒比丘不為一切無善心者如是之人於彼地中行至一步亦所不應何況數具病藥所須及餘

一切諸受用物尸棄如來當介之時

而說偈言

若比丘無戒　是賊中之賊　內滿爛臭等
外披服袈裟　一切虛不堅　猶如水沫聚
如是空无戒　妄說是比丘　破戒屬地獄
僧寶所不攝　為心所誑故　身壞墮地獄
遠離法毗尼　自業故墮墜　垢闇之所覆
常受大苦惱　不著善法衣　裸露善人棄
以離善業故　惡將至地獄　聚集不善業
苦門則開張　生死縛堅牢　破戒故如是
為破戒火燒　彼則為熱燒　如是毀戒者
必定入惡道　意受持戒故　師則能與戒
无心諂受戒　必定入地獄　彼人於日夜
常增長不善　若能持戒寶　則能壞破戒
若人空無法　唯有闇和集　彼无一念時
而整不破壞　為破戒所羂　垢故善人捨
破戒羂常牽　捨戒不善者　无戒若破戒
親附惡知識　若習近欲者　此地獄因緣
无戒愚癡人　或復懺動人　惡業相應人
去地獄不遠　業有相似果　此去何不知
癡故自為患　而著遊戲樂　日日常增長
惡河不可渡　苦渡滿其中　如是導眾生
彼人非生善　彼人非善心　若捨離法者

則攝不善法　若身攝善法　是第一善道
行彼句之人　則到不退處　受持戒讀經
愛樂善法者　正行常調伏　彼則離苦惱
此不持戒垢　則能令穢汙　彼以壞學故
為地獄所攝　如是一切知　應勤心取戒
一切生死海　無戒是因緣

如是所說一切人等出世間道無戒故妨云何天中無戒為妨此世間中業果之地若於此中持七種戒攝取和集天中受樂久行放逸乃至樂盡然後退墮如燈油盡燈炷盡故光明亦盡

云何妨導出世間道謂不持戒彼持戒人生於天中生彼處已如是心念我於人中持七種戒生於此處與天平等此始生天以著境界愛欲樂故一切皆忘若其餘天不忘持戒則示此天持戒業果為其說言汝本人中持戒具足生在此處彼始生天以心動故著境界樂不聞語聲不入不取不信持戒故不能取善業果報境界勢力動其意故彼不持戒不隨法行彼如是天破壞善法是故退墮如是

持戒生於天中或生世間或出世間彼世間者以持戒故此是一種出世間者則是菩提此第三法不持戒妨何者第四天人妨导所謂懈怠樂懈怠人若染著人如是之人一切普遍於一切種一切世間所有諸法皆不成就彼懈怠人七種法劣何等為七若人懈怠无增上果則是二劣以是劣故供養則劣財富亦劣境界智劣如是劣故一切世間正士不近世間人情問評則劣彼人如是一切世間諸事皆劣是故須譏一切所作皆悉失壞如是人中世間法義懈怠為妨云何人中而能妨导出世間法以懈怠故此懈怠人一切家事作業皆畏是故出家作如是言我出家已多行敷具病藥所須飲食豐樂我於晝夜無所為作彼懈怠故如是出家既出家已不讀誦經不能止惡不行善法不修禪定不持禁戒常為懈怠之所覆蔽彼人多利多得供養食用豐足不樂持戒不樂智慧少智過故身壞命終墮於惡道生地獄中尸棄如來

當尒之時而說偈言

懈怠少福德　癡能破壞心　一切親等薄
善道不可得　懈怠及惡業　或為癡所覆
妨㝵涅槃道　得不善惡果　无羞无慚愧
懱動惡知識　皆是苦惱因　智者則捨離
邪及慢大慢　如是我慢等　常捨此一切
受苦惱因緣　若為懈怠覆　不憶念發動
出氣與死等　空得命无果　懈怠所害者
有命亦同死　如是懈怠人　心念死為勝
若溺懈怠泥　沒苦海不出　若人勤精進
則渡生死海　少力懈怠人　如愛飲食等
命未盡如死　若死入地獄　貧窮癡如羊
或為苦所攝　若人食他食　懈怠是因緣
若有懈怠者　多依他活命　多貪著美味
心惑常樂欲　彼則不知諦　唯貪著食味
死時既到已　悔火自燒心　諸有忍寒熱
乃至飢渴等　如是身受苦　後時得寂靜
莫起懈怠意　懈怠則怯弱　不能忍生死
不得脫苦惱　懈怠空在世　善人中凡鄙
未來世亦空　不曾得寂靜

懈怠之人除此過已復有異過所謂遠離出世間道懈怠之人是不善人是退沒人

云何諸天失於世間及出世間法律毀壞云何諸天妨上間道謂此懈怠復有餘業若緣善故得生天中彼天復為懈怠所壞一切愛聲觸味香色心復不樂不樂園林天可愛處不飛不走不聽歌聲自亦不作不飛虛空不從山峯至異山峯不在河中不涉波𩢍乘鳥遊戲如是樂者夜摩天王有如是樂彼懈怠天亦不往詣夜摩天王所有一切諸境界樂皆忘不愛普彼一切如毒如怨一切是垢此是懈怠妨导世間、

云何懈怠而復妨导出世間道若復餘天常聞正法愛樂正法彼不能近遠離正法於未聞法无心欲聞設聞不持又亦不習不近尊長不學智學離一切法離一切善常樂生死常愛苦惱何以故彼離道故則於有中而不得脫彼為懈怠之所壞故生於地獄餓鬼畜生彼則常為生老死等之所籠繫受諸苦惱世間流轉彼懈怠者如是懈怠則是一切不饒益事亦是一切惡道之本生死種子是故世

間一切苦惱由之而生是故世間若有欲脫生死縛者則應精勤捨離懈怠諸有一切不饒益事皆此為本此如是等一切懈怠則於苦海不可得渡此之懈怠有无量過

又復除此四種過已有第五過諸天人等妨㝵世間出世間道所謂惡貪一切世間出世間法普為妨㝵云何天人於世間道出世間道惡貪障㝵所謂俗人以貪心故行於非法常樂財物愛物之心如河水旋亦如獼猴心愛物故欲取物故設諸方便如是如是惡貪增長如是思惟我今當設何等方便何等欺詐誑惑他人心常如是欺詐誑惑復為他人如是教示欺詐誑惑如是之人多作非法以如是法復教他人如是之人貪心則多如是思惟他所有物皆悉屬我彼人如是心思惟已復教他人教他人已即共相隨欺詐誑惑設諸方便誑惑他人取其財物如是誑已心生歡喜作如是念我善能作我能欺詐誑惑他人得其財物本是他有今則屬我起

如是心是故歡喜得其滋味如是次第樂行多作令他苦惱惡貪覆意破壞城郭村邑聚落多人住處或燒城郭村邑聚落多人住處為一切人之所棄捨一切善人之所嫌賤是謂國土之大棘刺城之棘刺聚落棘刺破壞國土破城破村破壞屋舍壞他種族常一切時樂如是惡令他衰惱如是惡人身壞命終墮於惡道生在地獄是世間中惡貪之人是惡貪人妨㝵世間惡貪既集又復增長如火得薪如是如是惡貪增長如是如是惡貪方便如是如是得他財物如是如是轉復增長是故修行福德之人勤捨惡貪何以故第一垢者所謂貪心取他財物彼垢壞者入於地獄戶棄如來當介之時而說偈言

若人行欺詐　方便取他物　則是大貪心
常行不善行　彼人於晝夜　心常不清淨
為貪覆其心　常悕望他物　彼人如劫火
自體本性惡　一切所怖畏　猶如惡毒蛇
若人為惡貪　常覆其心者　恒入於地獄
及在餓鬼等　大地獄火中　熱處既脫已

若生得為人　五百世貧窮　毀面而皺口
常受於苦惱　為貪壞心者　皆如是受苦
若人捨離貪　常悕求智慧　恒有神通力
則行於善道　除却心中貪　猶如閉繩繫
若為貪繩羂　必定受苦惱　若懷貪心者
念念轉增長　如火得乾薪　熾然而增長
愛樂財物人　恒常悕求物　死時既到已
有物皆捨離　若作惡業已　終竟不捨失
彼人為貪縛　將入地獄去　財物則屬他
自得惡業汙　非財見為財　非樂謂為樂
惡貪住心中　見惡如善友　貪火能燒人
智者不集貪　為貪所燒人　後時入地獄
世間財如山　一切皆无常　云何為財物
如是作惡業　唯有愚癡者　能作如是惡

如是惡貪皆勿自作莫令他作如是惡貪妨导世間集惡貪者日日增長如火得薪如是如是熾然增長如是惡貪得財物故如是增長共貪慳嫉增長熾盛是故諸有福德之人應當捨離汝等天眾當如是知有治生人賤買貴賣若餘物等若作齋會布施沙門若婆羅門為令他知謂是福人真寶可信知人信已然後自物貴賣

與他此雖布施非清淨心為令他信
治生求利賤買貴賣如是方便以少
物施得物更多或得十倍或得八倍
如是惡貪善人則捨
又捨惡貪言惡貪者所謂法師說法
取物得如是物非三寶用此是惡貪
則應捨離又捨惡貪言惡貪者謂出
家人或白象牙所作佛像或刺繡像
或氈等上畫作佛像或刻木像或銅
等像賣如是像復是惡貪既得物已
非法中用人中則有如是惡貪妨世
間法出世間法智者呵毀智者捨離
云何名為天中惡貪汝等天中如是
大樂猶故惡貪如是現見此金銀山
毗琉璃山青寶之山大青寶山頗梨
山中汝等一一遊戲受樂於一一山中
既受樂已復向餘山共諸天女種種
受樂天眾圍遶如是一切由貪故尒
非餘所作汝等天眾愛共貪縛隨於
惡道而不覺知不生怖畏不畏死苦
不畏所愛眷屬等離不覺退時種種
衰苦汝等天眾以貪心故不畏不覺
汝等天眾如是貪心無量無邊魔業

貪心不知猒足不畏離別不畏死苦如是惡貪妨世間道

云何天中貪心妨導出世間道此愛聲觸味色香等意樂愛樂貪心諸天不就其餘少貪天所聽法聞法求法學法不欲聞法令心白淨一切善法勝根本者所謂覺法一切法覺要由聞法若不聞法於法不覺何故不覺以放逸故復以何法是放逸根所謂貪心是故應當捨離貪心若捨貪心則到涅槃貪所覆者流轉生死天眾當知出世間道天人之中惡貪妨導是故智者常應精勤捨離惡貪施有三種一資生施二無畏施三為法施被資生施生報天果不能布施此人勝天非天勝人如是人身第一難得若得人身不行布施則為虛空如商賈人得值寶洲不知取寶而便空還若得人身不知捨財而布施者亦復如是

何者復是无畏布施凡有幾種无畏布施无畏布施凡有三種一者殺命施其无畏二者妻子為他拘執方便

救攝施其無畏三者防護畏失物者
施其无畏彼殺命者生人天中報得
長命護失物者生則大富所有財物
王賊水火不奪不壞若為國王或為
大臣以彼業故有大力勢有大名稱
在所生處恒常大富救妻子者若生
人中善攝妻子天上退時天女不捨
如是三種無畏布施

何者法施法施二種一世間法用以
布施二出世法用以布施彼世間法
用布施者謂以四禪世間中智和集
布施於人天中受世間樂天人中生
則生邪見

出世間法而布施者以不瞋故生天
人中或生欲界或生色界若生欲界
彼或在於一百九十八地上生隨願
生彼若生色界則得解脫以果勝故
大智慧故依處勝故則得解脫生淨
居處若因願力為轉輪王主四天下
有金輪寶有十四所謂七寶七相
似寶善願力故盡滅諸漏得緣覺道
以願勝故則成如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊以法布施因緣勝說此三種施彼等天衆一切皆無如是義故人則為勝天為報地人為業地業因緣果如是人中天因緣生業果則勝如是人勝天為不如

正法念處經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十四　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十三　夜摩天之九

又復業分若人生天不曾布施唯持於戒得生天中唯有一種功德具足五欲功德劣於餘天是業因緣人勝天劣毗婆尸佛當尒之時而說偈言

人中布施已　則生於善道　非天能布施
以是果地故　人中是業地　果地則是天
一切果因業　無因則无果　命念念不住
如是轉不迴　業果將欲盡　應當作福德
一切是心力　能令命流轉　是故有智者
不爲命作惡　一切皆不畏　未來諸苦惱
如是苦惱人　癡羅所縛故　布施持戒寶
於誑心中有　若天若是人　則到於善道
有爲生住滅　皆是无常故　一切有爲樂
亦如是无常　雖壞而生貪　念念動不住
樂命皆如是　是故應捨離

如是此法一切有爲悉皆無常苦空無我一切世間無量衰惱憂慼普遍有五種縛縛天縛人愚癡目盲惡欲壞心唯生愛樂一切愚癡毛道凡夫

送相愛縛如鳥在籠一切人天於生死中流轉常行以是義故若人若天或命或樂勿生常想應於世間一切諸法不生常想不作无量種種分別又復具足十二種施如是布施天中所无唯人中有天唯食果若食果盡爛失破壞退彼天處何等十二布施具足一者方處具足二者時節具足三者功德具足四者可愛具足謂所愛物五者福田具足六者施飢渴者七者信心施與八者不求而施功德具足九者有歡喜心施妻子等十者簡擇心所敬重勝富伽羅而施與之十一者施於世間不輕賤者十二者施不望報此如是等十二種施復有持戒功德具足得生天中盡已則退是故天應捨放逸行如是十二離垢布施為轉輪王財寶富足或生於天或天相似

復有十二雜垢布施何等名為十二種垢一者於多人聚和合眾中或於僧中平等皆有戒智及行功德具足不平等施此是垢施得少果報一者

若男若女以欲因緣或男施女或女施男此是第二垢惡布施又復第三垢布施者以怖畏故捨物施與王家門師謂是沙門婆羅門等有如是心若我於王得衰惱者則能救我此非修思因緣故與名為垢施又復第四垢布施者所謂癡心捨物布施如彼外道婆羅門等齋會等施此是第四垢惡布施又復第五垢布施者謂見他人所布施者不知彼人持戒以不不知彼人有智慧不有寂靜不為有禪不唯見他人如是布施他因緣故內自無思如是捨物而施與之此是第五垢惡布施又復第六垢布施者謂前乞者皆求乃與此是第六垢惡布施又復第七垢布施者知他有物為令他信方便欲偷捨物與之後欲作惡種種侵損為覓其便是故與物此是第七垢惡布施又復第八垢布施者為破壞他和合之事捨物施之於他二人共為一友令使別離後覓其便則與衰惱此是第八垢惡布施又復第九垢布施者謂為成親捨物

與他或男施女或女施男此是第九垢惡布施又復第十垢布施者所謂治生多買食具種種諸物粟豆果菜一切雜物待齋會日貴賣邀利得物自用微少饒之此是第十垢惡布施又第十一垢布施者為名稱故捨物布施此第十一垢惡布施又第十一垢布施者妻子飢貧以物與之內無善惡此第十二垢惡布施此一切施離恩无恩以無恩故空无果報若恩增長則能離垢譬如垢衣灰汁洗浣則便清淨如是恩熏布施成就毗婆尸佛當介之時而說偈言

十二切德具　離十二種垢　成就清淨施
相違則垢濁　或天或男子　布施得大力
離施隨惡趣　布施生善道　貪心嫉妬垢
唯親愛妻子　此人隨餓鬼　唯悕望飲食
若解貪心縛　斫伐慢心樹　除滅闇聚者
此人布施故　布施在前行　施主隨其後
布施能示道　行到他世去　施水澡浴人
以持戒香塗　智慧廣无垢　得度苦彼岸
丈夫有三燈　為利益故然　所謂施戒智
此等能除過　愛極為深廣　疑波極動乱

持戒修智故　過如是苦海　心不調而速
一切處皆著　布施持戒決　則能縛此心
此等三藥師　能除煩惱病　布施持戒智
恒常與安樂　心有放逸過　分別齒而輕
布施持戒智　此三能縛心　三種過熾火
燒一切世間　智水滅火已　得寂滅涅槃
彼毗婆尸如来世尊如是書經在彼
塔中此布施行唯人能行天則不能
以此因縁人勝天勢波等既知如是
布施於諸境界心莫放逸當善持心
善持心已故令煩惱大惡過患心中
不生若其生者智火能燒智火燒已
則到第一不退之處不生不老不死
不盡如是之處應當捨離如怨放逸
又復天衆更有餘事意則劣減損辱
著恥所謂食時現見故著以業勢力
有下中上果亦如是有下中上彼天
不能乃至少物以施他天亘以自業
迴轉與他所謂人中食時捨施或時
持戒如是得食天見他食勝色勝香
勝味具足如是見已心則羞恥若在
園林蓮花池水遊戲之時一切受樂
如業相似成就樂事見餘天面受快

樂已內心羞慚自身位減天中則有
五種羞恥何等爲五一謂食時有見
他天白須陁色自食則垢或時色赤
相近食食見則極羞此是初羞第二
羞者謂見他天端正好色形服莊嚴
有多天女妙色殊絶供養餘天見已
則羞第三羞者謂見他天在蓮花中
空中飛行園林山峯蓮花池水金毗
瑠璃戲樂處行以業勝故飛行則疾
若少業天行則不速不能共彼同處
遊行常在他後羞天女衆第四羞者
謂天入在蓮花池者以天本有如是
業故則有如是蓮花池生色香觸量
劣天見已於眷屬中則生羞恥第五
羞者如天之業如是得報如業坐處
若於本時作大善業則有妙好毗瑠
璃座或青寶座或時復有赤蓮花色
勝坐處坐若餘劣天在彼處坐以業
少故如是妙座或變爲金或變爲銀
或爲頗梨彼天既見坐處變已種種
雜業輕重等業既見知已則生羞恥
既生羞故威德劣減彼天如是面色
減劣餘天威德面色增上自天女衆

如是見之則捨而去捨離如是少業天子依止其餘大業天去遊戲受樂天女同心一切皆共詣餘天子彼少業天極生羞恥此是天中於眷屬所第五羞恥如是不樂有為之法彼有為法能為誑惑令生貪心如練樹葉其味甚苦和餘甜味天樂亦介雜苦雜樂何况復在異道衆生地獄餓鬼畜生中普或定業生不定業生常苦不止有无量種大力苦生譬如海中種種雜水異異河入種種水入衆生之心亦復如是相續河流種種諸業依業河起成就大力諸苦惱生汝等天衆此量如是說一切種異苦應知愁一切苦有三種因和合相應諸苦滿足此三種苦有三對治則能除之何等為三謂智戒施毗婆尸佛當介之時而說偈言

若心不依止　智戒施等三　彼衆生常苦
樂則不可得　如種種因緣　何等業幾種
衆生所作業　如是成就果　一切皆因緣
無不因緣者　有為不破壞　因緣不可見
為心所誑故　布施面著懈　如是布施苦

則不得樂果　和合布施勝　捨離慳嫉垢
天常受樂故　則无如是心　飢渴為大火
能燒諸餓鬼　一切慳嫉果　實智者所說
若常行布施　彼必定得樂　以施得樂果
是故布施勝　世間作光明　恒常自隨逐
布施則到天　天供養如僕　施是不誑處
如來如是說　以其是實故　常應行布施
捨慳嫉恚已　而善修於心　若能行布施
得渡生死海　施三寶福田　三種皆清淨
決定於三時　三眼見後果　初常行布施
次精勤護戒　智則能割愛　此為大樂道
若不除斷愛　世間不饒益　彼則不能到
不生死勝處　常離不施心　恒樂行布施
无施故飢渴　餓鬼中燒身　布施得大富
天乾闥婆中　因施得為王　善法轉輪王
依止布施施　智者能持戒　持戒者知時
因智得解脫　出世之要道　一切佛所讚
勇健者智已　則常行布施　不布施生天
天中受樂少　施故生人中　從生受富樂
若生在畜生　亦常受樂果　一切布施樂
是智者所說　若在餓鬼中　彼亦有飲食
以其少施故　則得如是果　若生地獄中
飢渴不能燒　一切以施故　如是皆得果

生涅道中者　是衆生自業　布施得安樂
如見於父母　如是住施地　常行於布施
恒樂施持戒　得脫諸惡處
牟修樓陀夜摩天王如是已示放逸
天衆天衆知已一切現見住戒果報
攝取持戒
又彼天衆復有善慚所謂業故現前
善聚見食故善園林蓮花處處遊行
多天女衆而爲圍遶種種樂音在於
天中地上而行心樂境界五欲之樂
第一勝樂不可譬喻成就樂事
如是轉行飲食地處次第往到種種
莊嚴端正天女如是天女之所圍繞
彼天歌舞五樂音聲遊戲受樂彼天
耳識不知猒足境界可愛是故受樂
不可猒足
又復彼天見種種色皆悉可愛端嚴
殊妙如意念色見則生樂種種光明
種種異色種種形相或在遠住或在
近住或中間住彼天見已有如是念
彼遠住色可前近來隨心念時彼可
愛色即來在近或中住色如意念來
若念近者近者則來若念中者中者

則來若念遠者遠者則來業果勝故如是隨意以彼業因有下中上天報如是有下中上如是彼天愛毒所誑不知猒足如火得薪无有足時愛心之者則於境界不可猒足如是天中无量種樂皆不可足

又復天衆鼻識觸香有无量種謂園林中天妙花香又復彼花樹枝中生枝垂至地有種種色種種形相種種分分雜雜異異一切時花同時開敷彼如是花天女取之送與天子令得齅之或為風吹香至天子天子齅之齅已欲發則受欲樂

又復天身如是天中莊嚴殊妙與天相應頭上莊嚴寶瓔珞等隨天意念一切出生種種衣服有種種香无纏天衣其量相應彼天如是生愛心故不知猒足

又復彼天若心意念以自業故一切所須具足皆得則有第一可愛飲食天上地中有須陁食以本施時有下中上須陁亦介有下中上

又復具有種種天飲有下中上業如

是故自業如印猶如人中人身長短隨日所在影亦如是長短似身如是如是彼天奉於人中之時作如是業如是食生彼食食時天女現前則生羞恥如是天中見勝天女夫主苦惱如是有中一切無常無有一樂不破壞者現身一切有為皆亦如是應知又復彼天奉善業盡退時生苦若放逸天樂天欲樂退時愛離臟潤盡時欲向餘道則有相現以欲退故身心大苦若大苦生彼苦如是不可譬喻𠵞婆尸佛當爾之時而說偈言

種種放逸樂　為境界所誑　食欲盡退時
死與同伴者　天前放逸行　不行布施等
於後死退時　悔熱自燒心　初中後等時
心常作利益　利益常調者　死時不怯怖
有生必有死　亦有愛別離　愚者不思惟
為境界所誑　死次第念念　境界破壞天
來至天不覺　以欲著意故　若天能知此
生愛別離苦　乃至須臾間　於欲心不住
欲死常可畏　常作不利益　如是愚癡苦
而猶近於欲　癡天常如是　為欲火所燒
既被欲燒已　習欲不休息　若思念真諦

不喜樂境界　若喜樂欲者　是則常啼哭
此一切三界　轉行猶如輪　一切業羂縛
天不見其實　於種種道中　處處數生死
衆生為愛迷　常受諸苦惱　欲如電火輪
暫住不可得　如夢乾闥婆　衆生虛妄取
欲如如是等　畏欲復勝是　無常苦空中
勿生我所心　此之老死輪　極惡叵調伏
辟无救衆生　無眼不覺知　牟尼說五根
空而无自體　多有无常苦　自體是病處
如是見知已　則應捨離欲　彼寂靜智慧
則近涅槃住　彼欲退天者　根心皆動亂
介時苦受生　不可得譬喻　如是受大樂
如是愛憎心　彼天欲退時　如是受大苦
諸有死未來　諸有離八難　皆應作利益
此道能得樂　天中地處退　人地中死亡
何人如是知　不猒離生死

如是天中業盡退時業繩繫縛牽令使退將向餘處生大怖畏是故有天同如畜生若天心樂境界樂行非自利益是故天衆初放逸行莫於後時心生悔熱夜摩天王牟修樓陀如是為彼山樹具足地處行天毗婆尸佛所作佛塔見彼塔已調伏天衆為作

利益示欲過患為顛倒天四顛倒者
說於正法死未來問則示其死與其
怖畏彼死畏處无量苦處示平等道
以寂靜心作他利益調伏天衆於六
經中毗婆尸佛所作經文第二已竟
又彼天主牟修樓陀夜摩天王共彼
天衆山樹具足地處來者有修心者
不修心者皆攝取之精勤修習利益
他行除其放逸諦見業果令心柔軟
心柔軟故生大信心信心生已示其
欲過示欲過已說命无常說無常已
說生死苦彼天聞已心則柔軟心柔
軟故天王告言汝等天衆一切皆看
此大佛塔迦迦村陁如來之塔應正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊妙寶佛塔光
明遍滿金珠拘攔如穿虛空高出於
上一切皆見甚可愛樂第　清淨一
切天衆見者心樂此諸天中高出如
幢堅牢不動猶如樟住種種善寶光
明勝妙如正法說第一可愛天如是
見汝等天衆共我相隨往彼塔所供
養礼拜或以香塗散花供養此大仙

塔有何希有今共往看若我利益乃至涅槃或身或命皆得安樂何以故如來世尊雖少說法則能利益安樂衆生一切衆生必得利益則無有疑我等今者爲自利益皆共往去尒時天衆既聞天王如是語已心皆清淨信天王語白天王言我等皆去供養礼拜爲自利益爲自安樂尒時如是山樹具足地處諸天天王在前天衆在後向世尊塔皆共往到到已則見迦迦村隨如來之塔生敬重心礼拜供養周帀旋遶

尒時塔中衆寶光明形日光明如螢火垂彼寶光明勝妙如是彼佛塔中見毒寶板第一光明板有經字是天神通之所爲作是故不失不破不壞不可損滅何故不失迦迦村隨牟尼如來以爲利益諸天人故說此經與於天人中如是說法何以故天中乃是人之善道人中乃是天之善道天退之時悕人善道人死之時悕天善道如是天人迭爲善道天之與人迭相愛樂持戒不壞則生天中持五戒

者則有二種彼持戒者以愚癡故生而不熟唯癡者作雖癡而信以心信故信於佛等修行身善口善意善作是邪見乃至命盡信業果報依法得物以自存活不惱他人敬重父母供養父母親近沙門若婆羅門恒聞正法如是癡人唯信相應彼雖癡鈍具足修行身口意等相應善業自性如是不受禁戒如是之人身壞命終生於善道天世界處終心善故得生天中若得生於夜摩天處劣於餘天身色形服及莊嚴具諸天女衆若行若食一切皆劣則生羞慚光明亦少一切欲事具足皆劣彼无智故不知取戒於有戒天有智慧者知取戒者則為減劣

又彼癡故不知取戒而修戒行於佛等中生清淨信乃至不能取一日戒身行善行口行善行意行善行身口意中不能具足一切修行身善行者謂不殺生及不邪行不行偷盜此是不能一切修行口行善行唯不妄語口之餘垢一切不避如是唯行一分善

行不能具足一切善行若意心善行唯信命盡或有餘業或時唯信生夜摩天於次前者轉更劣減於餘修行受戒持戒具足之天形量身色勝莊嚴具若食若行若天女衆壽命長短聲觸色香一切皆劣自見劣故極生羞恥慙於餘天受持戒者

復有愚癡不知取戒持戒相應唯心正見得聞佛法敬信三寶佛法衆僧乃至不取一日之戒聞持戒來或於知識教示聞來或於所畏生忌難故不作偷盜次第聞來若聞佛說以餘業故貧窮而生如是之人畏現在世畏未來世故不偷盜口中不說破壞之語不送相破於破壞者令使和合愛善業故或時傳聞佛所說語彼破壞語餘業緣故親舊知識妻子奴婢一切破壞以是業因身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人二種因緣故不兩舌彼人以是業因緣故身壞命終心有信故或餘業故或生業故信福田故生夜摩天量色形相一切劣減天女衆劣若處處行飲食等劣

聲觸亦劣味色香命一切皆劣光明亦劣於他天所則生着恥如是放逸不取戒故如是三種各生天中而有優劣唯信佛故或如是思功德勝故或時本性如是勝故或以心體柔軟勝故或正見勝深心信勝不諂不曲不熱惱他如是勝故供養父母生敬重心如是勝故或願勝故彼人如是如業之心恒常相續於福田中深心勢力意思功德有下中上如是勝業上生天中業相似果決定受得終不虛妄不疑不得如是定得何況取戒乃至涅槃決定必得終无虛妄

幾種取戒略而言之四衆眷屬四種受戒彼皆攝果何等為四所謂比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷四衆受戒彼如是人可有幾種別別受戒彼優婆塞略有四種何等四種一一分行二半分行三數數行四一切行一分行者唯持一戒半分行者謂取三戒行於三戒數數行者不常受戒一切行者受持五戒

又復更有四種持戒何等為四一希

持戒二半持戒三悔持戒四合持戒彼優婆塞於學句海次第漸取初取三歸作優婆塞彼人修心復於久時善觀察已取一學句於彼學句堅持不缺不穿不孔

何者不缺何者不穿何者不孔彼不缺者乃至命盡受持不捨不起一念破戒之心於他作者心不隨喜遮他人作或令他人安住法中故名不缺彼不穿者如彼所受一學句戒乃於後時捨彼學句次於後時復更攝取數捨數取如是名穿彼人如是學句不穿離如是持

何者不孔云何為孔於此學句初清淨心知識邊取取已後時其心則悔不能護持心生疑惑彼疑牽心心濁而行非多思行彼人後時悔火所燒如是燒已則捨學句如是捨已更不復取此名為孔若人不作如是住者則名不孔

又彼希行優婆塞者住於缺穿孔學句戒云何為缺此心不滅不破不壞善心生已則取學句如芭蕉葉如電

相似如是動心歡喜取戒信心敬重後時復聞外道法已心則生悔癡垢濁心是故捨戒復於後時聞正法已還復攝取此名為缺

又復缺者此優婆塞疑於學句如是持戒有供養天憶念正法作如是心我於今者為於佛語而得清淨為於天所而得恩力如是心故二皆供養如是疑心依法持戒此名為穿又復孔者內心有孔外則善行為他見故為供養故受持學句此名為孔智者如是一切皆捨希持戒行優婆塞者云何名為希持戒行優婆塞耶此優婆塞取一學句於多時中介乃復取餘之學句如是次第非是一時不生一心不從一師 如是久時希取學句此則名為希行學句優婆塞也

又復第二半優婆塞半半取行或取二已然後取三或取三已然後取二或於後時介乃取三或於久時方乃取二此名半行於半半中下增而行增下而行何以故半半學句并合而取如是合行而受持者此名第二半

半合行優婆塞也

云何第三悔優婆塞前不取戒唯癡心故但於佛等生深信心彼優婆塞或比丘所聞持戒果功德无量乃至涅槃既得聞已悔火燒心方生敬重乃至命盡持戒不捨此名第三悔優婆塞

又復第四合優婆塞彼持戒行一切具足云何名為合持戒行優婆塞耶此優婆塞聞正法已則得正法句句處處於經經中十二因緣十二因緣以知如是十二因法心中生念如是信已唯以舌根一切持戒攝取滿足於一時中攝取五戒堅持不缺不穿不孔乃至命盡常如是持四優婆塞如前所說

又下中上如是次第一切中勝具持五戒於一切中最下劣者謂希持戒最下持戒優婆塞者唯一念中攝取持戒天則不及天魔王等悉皆不及何以故涅槃城法能攝取故此一切天於涅槃城不怖不求

彼地夜叉見持戒者供養礼拜虛空

夜叉如是見已供養礼拜以如是人隨順法行能報恩故能調順故如是夜叉或向天說如是之人得現世果若王大臣或土田主而供養之或施財物隨後行天神通增長有大勢力諸非法行惡夜叉等不能惱乱不能破壞隨心所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所作業皆悉成就不多病患面色清淨睡眠安隱覺時喜樂妻子奴婢及餘客等攝取不離身壞命終生於善道在彼天中量色形相一切皆勝持戒勝故如是勝生如是業力以持戒故得是大果本人中時所集善業夜摩天中放逸行故一切皆盡衆生之心業網縛故復於後時墮於地獄餓鬼畜生是故皆應勤行精進乃至未得聖印以來如是精進若心自在放逸而行彼天退時心則生悔墮於地獄餓鬼畜生善業盡故是以應當捨離放逸如是第四善優婆塞得現生樂若能次第不斷精進則到涅槃如是一種是優婆塞佛之眷屬次復云何是優婆夷佛之眷屬凡

有幾種佛優婆夷優婆夷者則有四
種一是有信二是種姓隨順次第三
調伏行四近住行言有信者彼優婆
夷種姓熏心其心柔軟善修其心彼
優婆夷少聞佛語聞已能知知已得
味味已則入謂入法律彼優婆夷住
善心已然後受戒婦女之心不能抅
執聞外道語心則不受不捨佛法乃
至不與外道共語唯於佛等生清淨
心具受五戒此名有信優婆夷也云
何種姓隨順次第優婆夷耶種姓賢
善隨順法行入法信法法救法歸法
性法堅不行惡業他道論師不能破壞
常優婆塞種姓中生於佛等中極
生信心彼種姓中若生於女彼女則
能隨順次第自從生來常聞佛語供
養沙門此優婆夷恒常聞義此優婆
夷常一切時相續熏心受戒持戒此
是種姓隨順次第優婆夷也
彼調伏行優婆夷者謂本不信佛法
僧等彼若得近善知識故信於佛等
近他因緣他令使信見他功德持戒
具足數數取戒彼優婆夷則名調伏

彼近住行優婆夷者若有女人常近
外道知外道法見其威儀知威儀已
尒乃後時近佛弟子沙門之所見其
威儀從其聞法形相行食舉動進止
身著袈裟去來寂靜如是見已然後
次第棄捨外道信於佛等以相近故
是以調順從其受戒名近住行優婆
夷也

如是四種優婆夷衆如是四種優婆
塞衆略說如是有信解故心相續故
他因緣故次第近故如前所說優婆
塞衆所有因緣優婆夷衆亦皆如是
入於法律如優婆夷所有因緣優婆
塞衆亦如是入心相續故優婆塞衆
優婆夷衆雜行不別一切善攝正見
正行彼心皆有下中上故身壞命終
皆悉生於善道天中彼有生於夜摩
天者如所集戒正行不同如是生於
餘天之中以善持戒和集相應得生
天已放逸而行不勤精進諸未得聖
皆福業盡復生地獄餓鬼畜生福德
盡故放逸過故若其有天不放逸行
彼則到於樂中樂處彼以持戒善修

行故是故不應起放逸心此放逸者如毒不異一切世間愚癡凡夫爲貪所誑而行一切不饒益行一切生死繫縛不離是故天人應捨放逸若天若人如是持戒故得生於第一好處放逸過故福德則盡彼如是人自誑太甚或墮惡道或長久時流轉生死牟修樓陁夜摩天王如是善心示其天衆彼佛塔中板上經字作如是言彼佛世尊憐愍衆生利益天故神通所化彼天聞已第一勝心猒離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞及優婆夷眷屬已說

正法念處經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第四十五　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

夜摩天之十

觀天品之二十四

云何比丘及比丘尼二種眷屬彼有幾種有何功德有何等行云何持戒幾種持戒如是沙門世尊弟子或是比丘或比丘尼求涅槃行勤行精進若晝若夜能令魔眼眷屬怖畏幾比丘尼黠慧正行如法律行心无所畏向涅槃城求於實諦求實諦故持戒不越如是則能入涅槃城修何等行功德相應一切女人愛欲近欲二是功德一切善者家初如是真實觀察男身自身見彼男身或與身等或大於身如是見已生於兄弟父母等想如是修心此婦女人欲樂為本若相近者意常怖望若晝若夜若坐若卧若睡若寤若餘所作若少若老若是中年若住平處若住惡處若善若樂若病無病若護不護若禁不禁若大姓生若小姓生若媚若醜若道邊住若家中住若聚落中或於空處若或

莊嚴若不莊嚴若繫在獄若不在獄
若夫愛樂若不愛樂若近尊長在尊
長前若近卑賤若近年少若近老年
一切婦女於一切時於一切處欲常縛
心欲在心中辟如火熱如地之堅如
風輕動如水濕潤如四大中所有自
相皆不顛倒於一切時皆不自離女
欲如是常隨繫縛不曾暫離如是女
人復有二垢所謂妒嫉如是二垢復
有餘垢共生不離所謂諛諂彼復有
垢隨逐不離所謂欺誑彼復有垢隨
逐不離所謂憍慢彼復有垢隨逐不
離謂嫌惱處嫌惱處若近於富男而
共行欲彼復有垢隨逐不離所謂躁
擾心常不住彼復有垢隨逐不離所
謂誣枉親舊知識兄弟眷屬彼復有
垢隨逐不離所謂能於大會之中損
壞威儀彼復有垢隨逐不離所謂兩
舌彼復有垢隨逐不離所謂私語彼
復有垢隨逐不離所謂貪食彼復有
垢隨逐不離所謂能行不應行欲彼
復有垢隨逐不離所謂叵信彼復有
垢隨逐不離所謂能說他之婦女壞威

癡事彼復有垢隨逐不離所謂愛闇彼復有垢隨逐不離所謂辱人彼復有垢隨逐不離所謂壞乱能令村柵聚落壞乱彼復有垢隨逐不離所謂近此婦女因緣墮於地獄如是婦女如屎如毒亦如利刀如墮嶮岸大火曠野惡毒蛇等一切相似婦女之心悉皆如是

如是等心婦女之人既見三寶讃歎稱說聽聞佛語婦女之心則可柔軟彼復更有希有之法如是對治如是堅鞕垢惡之心對治二種謂自生心或為他教以信出家自生心者善熏心故為他教者近善知識彼如所說諸過闇聚從无始来依止心者能令散失彼初如是出家怖望比丘尼者近善知識何以故此如所說諸垢對治知說為說令其善住善能為解普繫結縛令得解脫安隱樂住善知識者安慰示道導无始来闇能令失滅示其善道拔无始来惡欲等剗於愛惡處則能救免示常不生不死不老安隱之處彼如是垢對治之處我今說之如

次第說如隨逐垢如彼對治令得寂
靜一切如是婦女妬嫉多於男子如
是彼此逆順對治出離生死
女欲多故不淨對治如向實見身是
病藏不善之聚一切不淨糞尿等處
彼於此身或自或他如其自相如是
觀察觀其本藏此身本從何處出生
彼見精血不淨和合集聚如汁二家
惡汁合為一身如是身者不淨種子
而生此身
又復彼女如是觀身此身若從不淨
種子而得生者如此身中無少淨法
彼比丘尼復更諦求觀身九種惡瘡
不淨從身流出如婦女身男身亦尒
婦女男子九種瘡流婦女之身三種
大過何等為三所謂婦女尿門竟大
兩乳汁流是名三種
又復男女平等瘡流鼻兩乳中並皆
流滿兩目出淚兩耳孔中或有垢出
或有血出或有膿出口中氣臭或唾
故臭唾沫流出於下分中若屎若尿
血等不淨如是如實觀察此身諸不
淨已如是憶念此身聚中无有淨物

微塵許流一切皆是不淨之物如此身者何物住中何者依止若有淨物來近此身身猶不淨身不淨故如是淨物亦同不淨隨何等物本清淨者若來觸身則為不淨所謂彼物本清淨者若食第一清淨之食彼食入身則成糞屎此身如是飲清淨物入身成尿外物觸身由此身故一切淨物皆為不淨所謂淨者一切香衣若令身著汗出則臭又復如花本一切香與身相著萎蔫氣臭彼比丘尼復觀察身如此身者何處住來謂本在於母身藏中母身云何為淨不淨彼比丘尼如是觀察我母本性亦復如是一種不淨

彼比丘尼又觀察身如此身者何處而住於何處行彼如是處為淨不淨如是觀已如實見知一切所有清淨之處隨何等處如此之身若死若活若在彼處彼如是處則有血垢髮毛骨等能令彼處悉皆大臭以如是身在彼處故

彼比丘尼為斷欲故復觀察身如是

身者為誰所食去何觀察如實見之所謂羅剎諸惡鬼等諸不淨者之所食噉非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食噉

彼比丘尼復實觀察如是身已則見此身唯邪所攝顛倒分別不正觀察闇眼現前男子相近欲繫縛心不見不淨彼以如是決定觀察此無始來久習堅欲皆得斷滅或令微少一切垢中癡垢最惡一切婦女欲為最惡欲垢因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅无餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢盡滅

彼比丘尼此道滅欲彼欲滅故餘共生垢一切皆滅何者共生所謂妬嫉若男若女所有妬嫉皆因欲故妬嫉二垢欲是其根彼欲斷故或微薄故彼二則滅

又彼二垢復有餘垢隨逐繫縛何者餘垢所謂諛諂諛諂從妬嫉生妬嫉滅故諛諂亦滅從諛諂垢復生餘垢隨逐繫縛所謂欺誑諛諂滅故則无欺誑

從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛所謂
憍慢欺誑滅故則無憍慢從憍慢垢
復生餘垢隨逐繫縛謂衰惱憂憍慢
滅故無衰惱憂從衰惱憂復生餘垢
隨逐繫縛所謂衰惱憂滅則无
躁擾從躁擾垢復生餘垢隨逐繫縛
所謂誣枉躁擾滅故則不誣枉從誣
枉垢復生餘垢隨逐繫縛謂壞威儀
无誣枉故不壞威儀從壞威儀復生
餘垢隨逐繫縛所謂兩舌一切婦女
兩舌破壞不壞威儀則无兩舌從兩
舌垢復生餘垢隨逐繫縛所謂私語
屏處說他兩舌滅故則不私語從私
語垢復生餘垢隨逐繫縛所謂貪食
婦女腹內飲食則多一切婦女常貪
飲食多置腹中自養其身不私語故
則不貪食從貪食垢復生餘垢隨逐
繫縛所謂能行不相應欲一切婦女
貪欲食故則不相應惡邪欲發彼貪
飲食發垢滅故彼不相應邪欲則无
從彼惡邪不相應欲復生餘垢隨逐
繫縛所謂叵信若有婦女不相應欲
一切諸人於彼婦女皆生疑慮為一

切人之所不愛彼不相應邪欲垢滅巨信則滅從巨信垢復生餘垢隨逐繫縛所謂能說他之婦女壞威儀事巨信滅故則不說他壞威儀事從說他垢復生餘垢隨逐繫縛所謂愛闘說他滅故愛闘則滅從愛闘垢復生餘垢隨逐繫縛所謂辱人愛闘滅故則不辱人從辱人垢復生餘垢隨逐繫縛所謂壞乱能令村舍聚落壞乱辱人滅故則不壞乱此一切垢上上次第相依持者一切皆滅如是自體根本繫縛婦女之心更無有法能令柔軟唯除佛語知識口說從其得聞彼婦女人如是聞已如是難捨住處家業捨而出家若其不能盡滅諸漏則能專心持戒修行初修不殺不盜不婬不作妄語不破壞語不作惡口不作綺語一切善修常數數修樂修多作如是婦女身壞命終生於善道欲界天中若不猒欲業心自在生夜摩天山樹具足地處之中得丈夫身善能如是持戒不殺如是既得彼天身已則行放逸放逸行天善業盡故

復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上
妬惡婦女之身尒時世尊而說偈言
欲為妬嫉地 心如電火輪 是貪傷之藏
智者則不信 心體是欲羂 如利刀火等
心如墮嶮岸 難測深於海 心常緣如網
誑惑於他人 如金剛火燒 亦如毒能殺
滿足諸過惡 无量種和集 婦女則無心
少分修持戒 以欲勢力故 婦女不持戒
若離欲勢力 於戒則能持
牟修樓陀夜摩天王如是為說本生
持戒而語之言汝等男天如是人中
女身持戒生此天處本婦女身持戒
善業汝身男生如是生已放逸故盡
汝等天衆如是自歎從今以後慎勿
如是放逸而行
世尊如是已調伏天為作利益彼如
是等一切正覺正遍知者四種眷屬
彼眷屬中第二眷屬婦女姉妹隨順
次第比丘眷屬如彼次第比丘持戒
第一勝上善修心意如是比丘自他
惱亂見則生畏於世間中生死之道
則生猒離其心怖畏一切生死乃至
微少塵許小惡見則生畏諦觀察行

無所悕望第一深心第一種姓正行持戒布施熏心於四聖諦正念思惟幾種比丘幾種法行比丘不越四種正法何等為四所謂一者不獨遊行是初比丘何以故獨行比丘行聚落中則為輕賤或復自在以自在故則破學句若於村中若城等中人衆之處隨意念行於餘比丘不生忌難見多婦女則生疑慮其心躁擾看彼婦女俗人見之則生譏嫌見他譏嫌則生瞋忿如是比丘心中生此第二瞋過如是比丘瞋欲覆故心則忍癡如是出家獨行沙門行於人中三過增長是故不應獨行人中此是一種

又復第二不越比丘如是比丘念身而行此比丘行欲在道行專念自身謂如是念我舉此足心及心數觀察其足如是比丘從足至頭一切身分皆悉觀察或舉右足或舉左足常觀此身脉綱繫縛脂骨皮筋繫縛足踝業風吹行心則不斷若舉若下若舒若屈足舉則攝足下則寬如是脚者筋綱繫縛大小五指和合為脚舊爪

新尒合為足趺
觀足趺已次觀足脛猶如合竹甘蔗
之莖肉泥封塗以筋纏縛骨中孔長
筋纏其外前因緣生有毛覆皮外有
毛聚皮如蠅翅以覆脛外彼如是脛
一舉一下如實觀之經行處行令身
來去
次復觀察此身二膝筋血脂肉骨等
合成如是觀察心及心數業風所吹
是故動行
又復觀察此身二髀於脛為麁多有
筋肉迭相纏縛以肉塗上以肉傅上
血爛為汁汁脂肉瀆唯見外皮心生
愛染若舉一腳下蹈之時如實觀察
後舉第二舉第二腳亦如是觀足舉
則攝著地則寬或伸或屈如是次第
坐處孔處一切觀察欲行欲動或餘
種種皆是風吹兩腳已上如有瓶等中
有熟藏所謂屎尿不淨惡汁一切所
見不堅不淨二腳行故彼瓶隨去并
其所盛一切諸物皆悉隨行彼於行
時如是如是隨順繫念
又彼比丘於彼上瓶揺動其身觀察

而行作如是念我去何行上身動行
觀大小腸彼見舉脚氣共腸動大腸
小腸一切動轉或從左廂去右廂
或從右廂去至左廂如是腸中有風
黃冷𡱁尿盈滿并腸轉動
又彼比丘觀察動已如實觀察彼腸
已上所有生藏熟藏繫縛下上傍廂
脉網纏之內有爛汁飲食水汁彼食
猶如新吐冷汁爲生藏覆滿生藏中
第一大鼻上與咽連筋脉骨持唯有
業風共心心數相隨持行
比丘如是觀察身已觀身動行我身
上面頰骨齒骨髑髏骨等和合爲頭
有二眼環并集成頭眼中脂多常瞖
不停
我今觀此婦女之身筋皮羅縛如繩
經木念念生滅速沒出生在於聚落
城邑等中而行乞食以養身瘡如養
虵瘡如是養身不爲欲故非貪飲食
非貪著味如是比丘如是而行如是
第二精進比丘於法不越又彼比丘
村城聚落多人住處入中乞食既乞
食已如是觀身如是一切婦女男子

普皆觀察彼能如是善修習行勤發精進欲等離心不入其心如是比丘善調伏根勝而不劣如是比丘悕望利益不越法行

又復第三修行比丘所謂比丘常修正念正念比丘心不散亂是善知識常有善意有不亂意如是比丘天常隨行天魔不能與作妨亂云何正念謂知欲行心心數法已生欲生如是能知不放逸意應緣不緣一切皆知心心數法若善不善无記等法一切皆知心如是念我諸善法因緣故生所謂我當利益安樂乃至涅槃我令破壞餘不善法以我善法心心數法生因緣故則破不善此不善法若不破壞令我後時當不利益當不安樂如是善法及不善法如實而知知已思量如是等法心意所知分分分觀察有五種念不味不着心不分別先所作者不念不樂何者五念謂念眼色若前境界可愛者來眼境界色若近若遠善色惡色本曾見來或他用來種種諸色如是比丘見已不味心不思

惟何因緣來捨彼因緣如人畏燒避
火不異如是比丘畏欲大燒初染之
時歡喜愛多後時苦多本所味色心
則不念心不分別不住於心自本愛
色今不復念亦不分別亦於他身憎
愛之色心則不念不念於他他所念
色心亦不求如是自身或弟子等
自他俱遮令不味著不生隨喜令
住正道如是比丘名為清淨正念不
貪於不染法相應正行如是比丘眼
不著色

又復比丘第二念者謂念耳聲如是
比丘正念觀察若耳所聞極可愛聲
若歌若舞打鼓拍手戲樂等聲曾所
聞者不念不味心不樂著亦不分別
何因緣聞捨彼因緣如畏燒者捨火
不異如是比丘捨離彼聲或遮他人
或自兄弟所聞之聲一切皆遮令住
善道心不隨喜如是比丘自他利益
不貪音聲以勝念故於聲不著是名
比丘第二正念如是比丘耳不著聲

又復比丘第三念者謂發精進正意
寂靜梵行持戒如是比丘不念不味

意不生念若本用香若復熏香若香若臭若淨不淨若遠若近一切不念於香無心何因緣來捨彼因緣若是他人若自弟子若鼻觸香生味著著如是比丘則便遮之心不隨喜自行善業亦令他人住於善法心常善念正行不貪鼻不貪香如是比丘得名除垢善修持戒心生善念又復比丘第四念者先曾所得可愛諸味若愛不愛若久時味若近時味不念彼味不味彼味心不分別何因緣來捨彼因緣如是燒者捨火不異若於他人或自弟子若貪著味如是比丘則便遮之心不隨喜此名比丘不貪著味善念正行捨離諸惡修行善戒自他利益

又復比丘第五念者曾所得觸先已觸來彼觸染樂軟滑生垢於彼欲法不染不味心不分別何因緣來捨彼因緣如是燒者捨火不異若他人身貪觸染著不生隨喜善觀觸法此名比丘離觸清淨名善持戒修行善法得名善住次第乃至到於涅槃

又彼比丘復有五念應當修行何等為五一念時節二念少年三念生死四念具足亡失散壞五念涅槃欲到涅槃如是比丘云何念時謂彼比丘常一切時繫念修行不迷境界不為境界之所破壞不失不散比丘不念此晝此夜如是時節不念不知於覺悟時出息入息與意相應常不離意如出入息乃至一念皆決定知出入二息在我腹內是故我腹若起若滅以二息故我陰入界而得存立諸有為法一念不住陰界入等出於頭氣此共氣生共氣俱滅破壞爛盡復於後時因緣異生氣共生滅一念不住彼念比丘如是念時繫念相應比丘如是自觀此身界陰入等和合聚集一念不住唯有苦惱一切身分非有作者非有受者送相因緣平等共生如是身者念念流轉於念中生死老退諸行聚集如是比丘修行不空如是修行念時比丘以念時故決定心得四種清淨一心清淨心清淨故面色清淨善業清淨未來利益次第乃

至到於涅槃

或復他人見其持戒彼彼檀越主第一歡喜生清淨心如是四種持戒比丘如是實義思惟清淨如是一切普清淨故則得安眠臥見善夢隨順於法彼常如是不放逸行不放逸故得七種法何等為七一法无畏思惟善法彼善業者心則歡喜歡喜增長歡喜因緣身則肥盛身肥盛故名色二法迭互因緣此因緣故身則肥盛身無病患身之與心迭互相依則善聰明言聰明者念本作業如是念故聰明增長念善法故如是增長既思惟已樂亦增長樂增長故力亦增長如是增長七種法故夜則安眠夜安眠故修身修心比丘如是念於夜時

云何比丘念於晝時如是比丘念眼開合我念眼合時節已過則念已過如是時節共心心數相與俱滅皆悉散壞如是時節次第失滅或滅或生於出息須命已盡滅我今老時次第欲到我少已盡欲到餘有漸次決定欲到死時我一切命當失不久一切方

便不可得離一切衆生無因緣然欲来壞命爵如燃燈火食蘓油念念盡滅如是如是老死之火燒命蘓油念念盡滅如是繫念知無常已勤修善法此之內法如是速疾念念無常念念盡滅誑生貪者念念盡壞如此內法外亦如是一切世間有為之法速疾無常念念盡滅如是山河城邑聚落藥草園林一切人中一切天中必當失壞

如是園林蓮花河池以一切天放逸而行先已曽失今失當失彼為放逸之所壞故墮於地獄餓鬼畜生自業成熟如是比丘此如是等一切世間無量動轉破壞无常不乱其意乃至一念意常不乱堅固憶念正念不乱一心諦觀正意不乱又復比丘正念彼時我如是威儀如是正行此時應起此時行禪如是時中親近尊者此時我食此時著衣此時我去到檀越家為其說法我於此時離檀越家如是行去如是比丘念知行時

云何比丘念於少年謂此比丘念於

自身乃至在胞胎中之時念念如是少次第相續如是少身念念不停謂歌羅邏次安浮陁次肉團時次身分時次嬰孩時次童子時次中年時次老年時如是法體念念不停少身次第此念念時愚癡凡夫不覺不知放逸破壞疑水所漂在愛河中如是漂已復墮餘處同業衆中業鏁繫縛相續流轉復生餘處又自業行於自身心隨順繫縛母精血中作安浮陁次肉團時次第開張身分具足人道中生嬰孩童子少年中年及老年時次第至死如是一人如是展轉一切欲界一切道中各各老別皆以業風吹彼衆生從少年等次第而得如是自業如是差別如是比丘念於少年

又復比丘第三念者精勤修行必定當得念於何法所謂生死若晝若夜恒常修行一切衆生乃至終盡有命皆死三界衆生一切無常生死之法有為衰惱恩愛別離天中退已墮於地獄地獄中出生於天上若人中死生於地獄餓鬼畜生及天人中餓鬼

中死生於地獄餓鬼畜生人天之中如是下上傍廂生死業風所吹旋轉而行自業成就流轉在於生死海中如是比丘若晝若夜修生死念如是修已彼若念惕常令人迷樂於虛妄以正念故此惕或薄或皆盡滅第一勝念謂念生退是故欲入涅槃城者修行此念何以故以我惕故心常虛妄顛倒求常在生死中流轉常行愛羂縛故於彼常憂則不可得介時世尊而說偈言

得脫於愛畏　無有諸怖畏　勇健離疑著
則能得常處　若沒於有水　心常喜樂欲
彼人心虛妄　何能得常處　若人虛妄心
境界中喜樂　彼人迷法道　則生地獄中
放逸妨亂心　不能真實見　放逸猶如火
是故應捨離　放逸故能失　一切善法藏
盡一切方便　不見八分道　十法皆失壞
樂於放逸毒　亦以放逸故　四禪盡皆失
放逸縛眾生　能縛而非色　常處則是樂
離放逸則得　若人意不達　常畏於生死
彼則脫惡道　得安隱寂靜

如是修行念生退念如是修行生死

念已則常不迷彼觀世間一切有為生退法已猒離生死種種觀已觀生死苦有无量種種世間衆生一切放逸隨何等時捨離放逸能一切時觀察無常觀察盡滅見盡滅已觀察佛念如是之人則能盡苦

又復比丘第四念者所謂修行一切身足悉皆失壞念彼具足一切失壞此念比丘不樂利養不貪種越往返來去亦不樂見王若大臣若見王者不生樂心愛不能妨又於晝夜不生分別於他具足若臥具等心不分別不生悕求以為己物如是見已不生嫉妬心如是念如是衆生決定死亡一切具足必定失壞如是如是具足增長如是如是愛亦增長又復如是具足失故悕望更得有無量種无量分別心生苦惱彼苦惱者不可譬喻如是比丘如是觀見具足失壞既觀見已則於後時不悕天王况復人王若轉輪王何以故見無量種失壞苦故若王大臣或大長者剎利大姓種種具足更有大力能破壞之種種具

足一切皆失妻子奴婢客等捨離失
財物故得大衰惱他強勝故則為劣
滅四出巷中處處而行手足壞裂脣
乾炙破飢渴羸瘦身體枯燥從城至
城從村至村從山至山從邊地處至
邊地處受如是等无量種苦比丘如
是既觀察已復更思惟隨於无量嶮
岸惡處於生死處生厭離心
如是比丘復見人中種種具足一切
失壞如是見故如是比丘知思惟天處
若此人中如是无量多種怖畏不得
自在刀賊水火王種衰惱財寶具足
富樂失壞何況復於雜肉骨汙天樂
處生有天花鬘在頭莊嚴无量百千
天衆圍繞多有無量諸天女衆遊戲
歌舞喜笑受樂在天園林蓮花水池
山峯則有七寶光明衆集樂行五樂
音聲種種天歌七寶開雜堂殿光明
常一切時身无量種勝勝妙事不可
譬喻天境界中受樂成就迭互相愛
無有鬪諍隨所須念一切皆得五樂
音聲心受快樂若如是樂具足失壞
則得苦惱以業盡故復墮地獄餓鬼

畜生臨欲墮時如是生處次第无隣
已於久来无量種作皆得苦惱復生
異處種種苦惱如是彼天若生地獄
彼地獄中大力熾火周帀燒身甚為
飢渴不可辭諭受大苦惱作地獄業
作業道已見於自身墮活黒繩合喚
大喚熱大熱等如是七種大地獄中
唯除阿鼻㝡大地獄資生離別生大
苦惱見苦惱事彼苦惱事不可得說
如是比丘常一切時晝夜修行如是
正念
又復比丘念彼如是財物具足資生
失壞修行此念念天人中有如是事
自餘三道則无財物資生之具何得
有失所謂地獄餓鬼畜生人中少有
相似樂受非是自在於彼人處則有
五種具足失壞何等為五謂眼於色
若愛若樂見則悕求悕求味著為樂
攝取如此顛倒不利益者則不愛樂
見不淨色彼於色中心則惡之是故
無樂如是具足與彼失壞同一根本
又彼比丘隨順繫念具足失壞何者
具足云何失壞謂耳聞聲耳聞聲已

隨順彼聲愛樂相應心生歡喜如是具足又所聞聲有異因緣所謂四大於四大聲心不愛樂不生歡喜與心相違不利益心是名失壞

又彼比丘聞好花香和合末香種種雜香聞鼻香等種種諸香順心愛樂彼香因緣則生樂心能令欲發又彼比丘繫念思惟彼念香者思惟彼人鼻齅諸香彼一一香有无量種所謂爛臭與心違逆聞糞屎等无量臭氣心不喜樂彼人如是此物失壞

又彼比丘專心繫念復有異種世間之中具足失壞去何繫念於人世間若味愛樂順心喜樂食味易消消已則適得命色力樂辯才等心生喜樂若復餘味不可愛樂違心不樂食之難消心則不適於命色力安樂辯才資用則微唯生苦惱彼人如是此物失壞

又彼比丘復念身觸可愛可樂寒時得溫熱時得涼順心生樂人世間中如是具足若異因緣復令身觸不愛不樂心不生樂熱時不涼寒時不溫

違心愛皆不喜不樂唯生皆從世間
人中如是五種具足失壞比丘如是
若晝若夜繫念修行

正法念處經卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十六　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十五　夜摩天之十二

又彼比丘復念天中可愛境界根和合生分別風吹數數增長愛火所燒諸世間人貪彼處樂起如是心天中甚樂如是比丘繫念思惟彼天失壞比丘於彼可愛境界不生貪樂離熱惱意如是比丘第一善意見六欲天皆悉失壞彼四天處有十二種失壞之事一謂劣二謂常與阿修羅鬪彼阿修羅怨然鬪至入其軍中三謂鬪時為阿修羅打彼天身所著鎧鉀四謂鬪時撥其頭上所著兜鍪令墮海中五謂壞口則生羞慚六謂鬪時見羅睺羅則生驚怖七謂退時彼天女衆捨之而去向餘天子八謂食時以自業故見食劣者則生羞慚九謂軍衆量色形相莊嚴具等自業相似於他劣者則生羞慚十謂彼天遊戲之時於彼天中所生之鳥見彼劣者亦生輕賤十一劣天向遊戲處步行

而往十二劣天所受欲觸自業相似
他莊嚴具則為勝妙見他勝故則生
慚恥四天王處有如是等十二失壞
如是比丘善修心者不貪天樂以無
垢意觀察彼天既觀察已心生猒離
毀呰天欲著其有人悕求天故而行
梵行如是梵行非梵行因如是等人
為彼比丘之所輕賤何以故無自在故
又彼比丘觀察三十三天失壞彼見
三十三天之中八種失壞何等為八
一者鬪劣共阿修羅鬪戰之時兩墮
不淨二者鬪時見彼敵主勇阿修羅
其心退弱三者食時劣者羞慚四者
劣天不為天王帝釋所識五者劣天
色力形相一切下劣六者劣天聲觸
色味香等皆劣不與他齊七者劣天
退天之時天女捨離八者劣天若昇
遊戲殿堂之時神通則劣不能遠進
此是八種三十三天失壞之事夜摩
天中有六失壞何等為六一者食時
劣者羞慚二者劣天所有教勅天女
不受三者劣天少福業故彼天女衆
雖供養之不如供養多福德者四者

劣天爭修樓陁夜摩天王說法之時心不愛樂此是彼中衆大失壞五者劣天本業少故光明則變若天前世行善業多彼天則坐大青寶座坐已復起下劣業天在彼處坐座變爲銀業種種故如是失壞六者量短如是六種是夜摩天失壞之事

兜率陁天有四失壞何等爲四一者劣天兜率陁中聞法之時心不喜樂不樂鵝王說法之聲是名失壞兜率陁中鵝王常在无漏樂地彼鵝王者則是菩薩以隨意生故作鵝王如意之色鵝身七寶光明遍滿不可喻色身光周遍五千由旬有種種色兜率陁天光明不如鵝王悉勝令彼諸天心生希有彼鵝王菩薩令彼得生希有心已即爲彼天說法偈言

福德業既盡　命則速減損　勤精進攝法
兜率常應念　若捨離於法　放逸所壞天
不集福德業　後時則生悔　乃至老未來
亦未有病死　皆應作福德　莫後時生悔
若不攝福德　爲放逸壞者　以放逸壞故
在地獄受苦　既得根具足　而非法行者

何用命與財　親舊兄弟等　常數作福德
心意攝受法　或復止惡業　或時近善人
以智慧利刀　割去惡枝葉　破壞過惡聚
斷除過相續　重智戒福德　心不悕望物
常近善男子　示真實道者　若持戒生天
為欲所迷惑　不修福業者　常在有中行
若常樂於智　持戒寶莊嚴　若畏欲纏者
則是天中天　若常行法者　彼則天應礼
若顛倒行者　則入於惡道　此岸彼岸遠
既得法橋已　若不速度者　於有不得脫
智慧火能燒　無量煩惱薪　何義煩惱縛
著彼愛境界　厚重染欲垢　障碍於智眼
佛語如良藥　能除彼障碍　正法之大將
能破欲賊軍　口說善法語　汝應勤聽受
有四種顛倒　常能為誑惑　世間有八法
能令一切失　大力愛河中　百疑不可度
若上智筏者　度已到寂靜　若天近於欲
欲能令心癡　常在於五處　未有解脫期
欲難得易壞　如電何用為　欲生苦如刀
金波迦火毒　如是如是近　亦如是增長
欲者不可足　猶如火燒薪　癡天悕欲樂
不知畏過燒　若離不善欲　後時得大樂
癡者染欲已　為欲堅縛縛　欲如電不異

然後異處去　若習近於欲　欲則上上勝
彼為欲火燒　燒已到燒處　若天近於欲
此心為大癡　不悕无體法　樂中之大樂
欲者无涅槃　無樂無解脫　是故莫近欲
近欲甚為惡　若近欲境界　根則不知足
不知足無樂　寂靜不可得　應畏有為憂
生死之大海　以大惡欲愛　常與衆生故
如此山峯上　種種可愛樹　依之而修禪
思惟欲生滅　四種諦寂靜　智者善修行
悕畏生老死　脫到善彼岸　愚意不思惟
樂欲故有縛　欲樂既盡已　生老死必脫
若念此大苦　於有海不倦　癡故欲箭射
墮地獄惡處　癡樂欲樂故　畢竟捨安樂
於惡不知畏　死時到如火　乃至死到時
能破壞一切　此能破壞故　破壞命種子
皆利益安隱　丈夫應精勤　得樂離憂悲
恒常作善業　若除於欲藏　離熱得清涼
如是智不癡　則不悕望欲

如是鵝王調伏天故說如是偈　若天放逸行放逸者雖聞不念心不思惟　若天樂聞彼鵝所說調伏偈句向無漏地速疾而行欲聞正法　聞正法已生敬重心如是天衆得聞正法心敬

重巳速速疾走復向行堂彼行堂中所有諸天以聞正法心敬重故光明增長百倍千倍餘放逸天光明則劣如是天中得現世果樂天欲者彼天少色形服莊嚴一切皆劣此如是等兜率陁天最初失壞

又兜率天第二失壞衆集聽法无量百千億數衆會五百菩薩所住地處兜率天王名曰寂靜為衆說法所謂无明因縁行等彼諸天衆聽正法時一心専意諦聽諦聞如是聞故威德莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長若天動心心則如電亦如大風吹大海水種種波動以愛因縁如是動心愛樂境界彼天威德形服莊嚴如本不異不更增長見他勝故内心慚耻此則名為兜率陁天第二失壞又兜率天第三失壞若天聞法心生敬重如說而知如法相知如是知巳心念正住彼天威德形服莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長若彼諸天不念法者彼天威德形服莊嚴則不增長此則名為兜率陁天第三失壞又兜率

天第四失壞若彼諸天聞正法時心生敬重專心憶念如法攝取專心受持如是修行久思惟已然後修行彼天如是敬法重法勝因緣故聞法力故威德光明形服莊嚴轉更勝上有百千倍轉勝增長若天聞已不能修行彼天見他威德光明形服莊嚴勝增長已自見己身威德光明形服莊嚴則不增長彼天見他威德光明形服莊嚴轉勝增長則生慚恥此則名爲兜率陁天第四失壞

又彼比丘如是觀察兜率陁天四種失壞見失壞已觀化樂天復見失壞彼見如是天勝妙樂猶故而有四種失壞何等爲四所謂一者善業盡故脚則有影普餘身分皆有光明脚上則无是故彼天脚則有影自餘諸天所有光明如山圍遶彼少光明劣天見已則避而去光明勝者見之則笑作如是言此天鄙劣善業盡故彼脚影天聞已羞慚心生愁惱如是心言我業盡故今則如是一切具足終必失壞如人世間以有日故終必有夜

如是此中一切具足終必失壞若人有命終必有死如是具足終必失壞如是世間无有具足而不失壞此失壞者是化樂天最初失壞又化樂天第二失壞如閻浮提人中所有劫貝等綿甚為柔軟足蹋則下舉則還起化樂天中地處柔軟亦復如是若天受報善業盡時地不柔軟脚蹋不下舉脚不起餘天見之知其業盡有天見之語餘天言彼天業盡退時將到此化樂天第二失壞

又化樂天第三失壞彼化樂天遊戲之時若至樹下遊戲受樂樹則雨花在彼天上此花遍在遊戲處地若天善業欲盡之時樹花不墮不散地處餘天見其樹花不墮不散地處則便說言此天業盡退時將至彼天聞已著懈愁惱如是心言我今欲退如是失壞此化樂天第三失壞

又化樂天第四失壞彼化樂天必定失壞天中具足必定失壞彼化樂天何者第四具足失壞謂一一天住寶地處如是寶地清淨無垢如鏡不異

一天之身无量處現見種種影種種形服種種莊嚴如人界中日輪是一於無量處蓮花水池无量百千種種處現如是天身無量百千寶地之中處處皆現如身而見若其有天善業盡者彼天之身一寶地中影現而已非處處現如是失壞如是見已餘智慧天既如是見即便說言如是天者善業盡故將欲退壞此化樂天第四失壞尒時世尊而說偈言

世間樂具足　不覺知失壞　具足必有失
如日出有夜　如是具足樂　如是必失壞
於欲不知足　是故愛少時　若心愛具足
或悕望常樂　彼若捨離愛　如是常得樂
天欲樂未足　以入地獄中　一切皆由愛
是如來所說　若人入地獄　百到若千到
亦以愛網誑　故得如是惡

彼化樂天有如是等四種破壞

又彼比丘復觀他化自在天中四種失壞若彼諸天善業將盡臨欲退時則有失壞彼處天中多有種種妙鳥莊嚴天花不萎處處覆地第一善香不可譬喻彼鳥莊嚴有種種色勝妙

光明若寶光明於十六分不及其一彼鵝多有七寶翅𦐂常一切時出天歌聲如是他化自在天中天業若盡欲失壞時彼寶翅𦐂出不美聲捨如是天種種花香到餘處去餘智慧天以知彼天臨欲退故向之說言汝於今者以放逸故退時欲到而不覺知彼業盡天如是聞已復見彼𦐂捨至餘處彼天自知有如是心我福業盡如是天子心生愁苦不可辟喻以見自樂將欲盡故如是心熱與地獄火等无有異唯除地獄更無此火此是他化自在天中最初失壞

又復他化自在天中第二失壞彼天之身第一滑網周而光明形人中日如螢火蟲彼天之身所著瓔珞及餘種種莊嚴具等所有光明寶辟山峯皆在中現如於鏡中現見不異若彼天子欲到退時彼天身上所著瓔珞莊嚴具等山峯若辟於中不現餘點慧天如是見已語彼欲退業盡天言汝放逸行退時欲到汝身所著瓔珞莊嚴無有光明寶辟山峯於中不現彼

黠慧天曾見餘天臨欲退時有如是相此是他化自在天中第二失壞

又復他化自在天中第二失壞所謂彼天退時將到彼處諸天業未盡者乘種種寶妙光明殿三處能行所謂虛空陸地水中行則速疾無所障导不摇不動若天業盡將欲退時彼殿摇動行則不速自餘諸天見其殿動而語之言汝於今者退時欲到我先曾見餘天退時有如是相彼業盡天如是聞已與天境界將欲離別愁火燒心如地獄火所燒不異此是他化自在天中第三失壞

又復他化自在天中第四失壞若彼諸天善業未盡五樂音聲莊嚴具聲皆悉美妙所有歌聲美妙可愛聞已心喜若其有天善業盡者彼天五樂音聲不妙歌聲亦不如癡不異彼天聞已心不生喜以自業故莊嚴具中聲出說言汝於今者善業盡滅以汝放逸放逸行故汝於今者將欲到於異世間去以業縛故彼天如是以自業故聞莊嚴聲其心極愁作如是言

我於今者境界之樂福德業盡彼種種寶所莊嚴櫝即時墮落如是見已生大苦惱此是他化自在天中第四失壞於三界中更无有處有物是常一切無常如是六天是失壞處彼如是天善業盡故必定當退此失壞天怖望此天持戒生者善業盡時必定當尒如是第五山樹具足地處諸天牟修樓陀夜摩天王迦迦村陀世尊塔中所有經字示彼天衆如是說言汝等天衆捨離放逸勿放逸行放逸味苦地獄中受一切欲味悲皆如是彼諸天衆聞第三佛所說經已若天放逸樂放逸者放逸則滅

於六經中迦迦村陀如來所說第三經竟

尒時彼處夜摩天主知彼天衆心生猒離而告之言汝等天衆已聞大仙所說正法能盡諸苦除捨放逸為天人說寂靜之法汝等天衆已聞第三如來之法汝於今者聞法律已精勤修行復聽餘佛所說之法聞已攝取則得利益退此天已不墮地獄餓鬼

畜生牟修樓陀夜摩天王如是說巳一切天衆皆白天主牟修樓陀而作是言唯願天王利益我等安樂我等尒時天主牟修樓陀告天衆言汝等天衆一切皆看此之第四如來之塔種種珎寶而為莊嚴无量百千光明照耀有種種寶間錯奇麗无量功德之所莊嚴光明普覆此天世間一切遍滿尒時天衆白天王言我今巳見尒時天主牟修樓陀告天衆言汝等今者一切共我詣如來塔天衆答言如是天王尒時天主牟修樓陀并天衆等相隨而去到佛塔巳其心清淨頭面敬礼如來之塔心則清涼礼巳則起看毗葉婆如來之塔彼如來塔種種妙寶光明照耀如前所說

彼佛塔中寶壁之上有經法字利益天人所謂說言若有人能成就七法則生天上何等為七一者所謂有善男子聞法聞義聞法修行聞法善意隨所聞法心則攝取聞巳堅固聞巳受持聞巳愛樂心生喜樂此善男子近七功德具足知識何者七種知識功

德皆悉具足所謂一者如說而行二者近他如說行者三者則能如說而行堅固攝取四者得法堅固思惟五者住意六者謂近同善業者七者他教不取他惡近如是等七種功德具足知識云何名為如說修行如是知識善行善作若有所說知量少說能為利益時相應說方相應說不疾不遲多義少語美妙易解與法相應自他利益如是而說如彼所說如是而行云何近他如說行者常正修行身口意等意內外淨猶如真金彼人如是如說修行云何名為如說而行堅固攝取若有所作普清淨作三種作業觀察彼業善清淨已生天人中乃至涅槃如是之人或自思惟或從他聞此業樂報樂堅固喜樂堅固攝取如是知識堅固攝取彼善男子云何得法堅固思惟所謂善淨堅固攝取二世利益如是見已堅固思惟如是堅固思惟意者或從他所得聞堅固善業果已或自思已喜樂真諦如是善樂真諦知識云何住意此多聞已意

則不乱此名住意云何為近同善業者謂見他人同已功德如是見已則近彼人云何他教不取他惡餘人非法似善法者所不能牽如是親近七種功德具足知識善男子者或生人間或生天中此說初法

何等復是自餘六法成就彼法得生天上所謂多聞攝取脩行不懈怠心不熱惱他不誑等六此等七法如是已說成就如是七種法者身壞命終生於善道天世界中如七大殿若王大臣乘如是殿五樂音聲歌舞喜笑妙聲莊嚴如是而行向遊戲處如是七法若人成就行向天處

何者多聞而名多聞謂聞真法聞已調伏不生憍慢如其所聞多聞增長不放逸行智不厭足常諮問他自已功德不向他說不讚已名此多聞者身壞命終生於善道天世界中此第二法隨順正入修行成就

云何第三攝取修行謂聞法已攝取脩行若復有人得聞法已於非法律攝取脩行唯聞法已猶法重憍不脩

不行不取法果若復有人以智慧鉤調伏持戒若智不靜則彼持戒猶如畫燈无有光明不堅不實若持戒中有智和合彼人猶如火燈光明堅而復實得果不虛若修法者得說言堅非唯口中言說為堅彼人身業口業意業皆悉寂靜身壞命終生於善道天世界中此第三法

云何第四名不懈怠言懈怠者所謂不作何名不作隨所作法發已不作不能究竟彼如是法精勤不斷則能究竟若是懈怠不精勤者不能究竟少發起者於世間法出世間義不具足行若懈怠者一切所作皆悉羸劣為一切人之所輕賤毀呰嫌薄自受呰惱身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人懈怠所壞如是懈怠應當捨離如火如刀如墮嶮岸如惡毒虵若為懈怠所破壞者則不精勤无有威德如羊不異彼則無智種種所作一切不知若智非智若法非法應行不行一切不知何以故以不讀經不聞法故以懈怠故若復有人論聞心

意於智所知若法非法一切皆知應作不作應行不行一切皆知如是等法智慧所知一切皆知智及精進懈怠者无彼懈怠者如盲不異身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人出世間義一切皆劣受第一苦他舍而乞常依他門悕望乞匃常看他面鶉一惡色頭髮覆眼眠目乾燥脚介皮等一切燋枯四出巷中家家乞行盂苦活命一切輕毀此因緣故應當捨離一切懈怠

與此相違勤精進者一切所作皆悉成就乃至涅槃何況其餘世間之法身壞命終生於善道天世界中以是等故若天若人一切皆應捨離懈怠勤發精進時彼世尊毗葉婆佛而說偈言

懈怠意及幻　或慢或惡口　或捨離智等
此是失壞地　親近惡知識　捨離善知識
或復邪見等　此是失因緣　不知善不善
非時而語言　或信婦女等　此不饒益地
近何人何人　何處何處食　身自不利益
此法令人輕　搜勇若失念　或為王所憎

或心堅強等　此法未時死　不諦知業果
及以法非法　離善知識者　則墮於惡道
懈怠若多睡　或貪著諸味　瞋及故妄語
若惡口言說　多貪若憍慢　心動捨離法
若習近婬欲　或讀婬欲法　如是有三過
懈怠是根本　若勤精進者　則无諸使過
一切精進者　必定成就果　如所應精進
業必定得果　如是三種業　能得三種果
三聚三根本　決定三有行

彼佛世尊迦葉婆塔壁上書字如是說偈毀呰懈怠天衆見已作如是言我等決定捨離懈怠從此懈怠有枝條過如佛所說懈怠之者若天若人一切作業於一切時一切減劣若天若人不懈怠者次第乃至到於涅槃此第四法人天之中多有所作多有利益

又第五法多有所作多有利益所謂念也一切法中能為妨者所謂懈怠如是一切世間之法涅槃者念則是根若出家者若在家者念不放逸不放逸行一切所作皆悉成就如是之人數數作業如法作業勤發精進

隨所悕望心念正行彼人五根護五
境界心不迷惑眼見色已於彼色中
不生欲染心不憙樂如色實見知其
根本身如是色根本因緣何因緣生
彼人如是知見色已心不濁亂如是
彼色則不能牽以如實見如是色故
若出家者若在家者若天人等知生
色過欲生色過已滅色過如是念知
其方某處心緣彼色如是境界之因
緣故共眼生識由彼境界已生我畏
此無垢念能除煩惱我以此念已除
如是境界悕畏如是悕畏因緣而生
於諸境界第一悕望心正念故則能
除遣无量種色境界悕畏念緣能除
於念念中稍除漸除譬如世間善巧
銅師以好銅器置火中已然後治之
如是數數入火復治勤不休息漸漸
除垢令其清淨如是善念數數除垢
尒乃清淨又如瓶師因緣合集以多
習故泥團成瓶如是之人勤心發念
修集因緣如緣生瓶正念觀察如所
著衣從初次第念念至盡如是如是
始發善念次第乃至一切過盡得見

真諦聖印印心彼過相盡過相盡故人則知之是故若有欲得善者當一切時如實正念若眼緣色念縛縛心令不動轉如調惡馬如是善念於先住持過去境界攀緣念已如是復遮現眼境界念九十八云何念住謂生欲染不正觀風不能令動如是念住如實思惟此色彼色有无量種无量形相觀四聖諦苦集滅道令彼欲染一切寂靜攻令欲染一切盡滅或皆微薄此是何者善法勢力所謂繫念是其根本一切善法皆依念住如是轉行是念現在

云何復念未來世法未來未有未生未見彼境界相云何而念若得境界是則可念未來世中境界未有當云何念彼所念者雖復未來見因緣相攀緣未來如是得念謂見有人修身口意善業行者見已則念如是之人決定生天若見有天惡業行者見已則念如是天者必墮地獄如是念知此第五法若人天中多有所作多有利益

又第六法於天人中多有所作多有利益謂第六者不熱惱他若不惱他其心寂靜不生分別此有梵行此无梵行見他數具病藥所須不生譏嫌不自言是亦不說言我能持戒若少持戒少讀誦經於檀越所不自稱說等心怨親常念三寶不朋破戒不惱持戒於諸檀越不數參承而取資用其心柔濡數數諮請說法師長常住空閑常一切時近梵行者如是功德相應之人不熱惱他如是於他不熱惱故多有所作多有利益

又第七法於天人中多有所作多有利益所謂不諂自隱功德除去惡業心意正直衣鉢知足恒常乞食山谷巖窟樹林中住行食知足其心平等无有高下非无因緣人中遊行疑有虫處不行於微不壞澤中水岸河坎畏殺虫故不呪霧霹靂雷電雨等令墮傷殺不說星宿日月薄蝕諸曜吉凶爲求財物飲食供養以資自命不常往返一檀越家亦不戴面仰頭而行亦不動脣詐作誦習不高聲語亦不

杜竊不著閙雜鞾鞋履等不以雜繩
用繫身體自身不著雜色香囊至
皺具等皆悉不畜无戒功德大衆會
處則不入中不令他人到於城邑聚
落等處說已持戒求望利養不種種
處妨乱心意不貪不求不近村住於
舊知識親眷等舍不自在入攝令屬
已不彰他惡不隱他德見他實過屛
處不說捨棄婦女如遠惡虵於諸婦
女不共語說不與同行饒華之樹一
切不往可愛園林亦不遊行畏聞可
愛衆鳥聲故畏聞彼聲欲心動故是
故不欲聞彼鳥聲饒聲水河不近坐
禪畏聞彼聲心動乱故多熏香花不
近坐禪亦不近行何以故畏鼻聞香
心意動故亦不觀看種種諸鳥種種
色鳥鵝鴨命命若孔雀等多欲諸鳥
不看不見不近彼行畏心動故畏見
畜生婦女因緣欲心發故
椰子果樹波椰婆樹母招果樹菴婆
果樹呲羅果樹迦畀他樹波留沙樹
佉咮羅等種種林樹不近坐禪恐畏
生心貪其味故捨離果樹在寂靜村

无味可貪無多人衆在安樂行園林之中如是坐禪勤發精進共過忿鬪心恒不亂乃至不取為寺因緣犂地之土如是斷愛朽壞鐵鉢以繩連綴用受飲食而心不念銅銀等鉢不畜三衣所有袈裟不離被著於夏天時除大小便更不餘行乃至一步畏殺虫故食奢彌果時食好果不食爛果食小棗等不看不食若食梨果佉殊羅果莨棗豌豆若朽豆等不看不食恐畏其內有諸虫故於自屋壁所生諸虫終不除却畏傷損故畏其死故坐處一坐不覩他鉢畏貪食故若行道時不近他行恐為妨故饒虫之地不大小便畏傷虫故畏殺虫故乞食行時看一尋地以直心故恒常親近正直心者如是比丘不集諸物於一切物皆不悕望於希有物心不樂見常勤坐禪彼善比丘如是不誑彼善比丘如是持戒清淨不犯如是淨命如是內心清淨善淨如是比丘如說學句堅持不犯彼善比丘如心所念如是道生常淨命故有善意生不樂

劣生頗生善道特彼世尊毗葉婆佛
而說偈言
清淨命之人　寂靜身口意　坐禪而離愛
去涅槃不遠　頭陁不放逸　塚間樹林中
常如是處住　去涅槃不遠　塵土物敷具
一鉢復破壞　根果食知足　彼人安樂行
於欲解脫人　常樂於知足　善意勇健者
去涅槃不遠　不諂誑之人　遠離於塵垢
其心如虛空　去涅槃不遠
彼佛世尊如是讚歎善行比丘不諂
誑者
成就如是七法之人是善男子若行
欲者沒生死海則是畜生形雖是人
而實非人若能成就七法之者則為
善人之所讚歎身壞命終生於善道
天世界中受天樂已退生人中則得
涅槃以餘業故第一善者此七種法
所謂從初近善知識次第多聞攝取
修行不懈怠念不熱惱他不誑等法
如是七法非諂曲法以如是等七法
寶藏之因緣故得生天中若天等中
得七法已莫放逸行令福德盡天中
退已墮於地獄餓鬼畜生故天不應

行放逸行以自破壞於諸有中无有

放逸行放逸行而得樂者人中成就
如是七法則生天上有三因緣天中
退已墮於地獄餓鬼畜生所謂三者
不聞正法近惡知識不信業果若不
成就此七種法墮於地獄餓鬼畜生
尒時天主牟修樓陀告天衆言此等
一切汝等已聞彼佛世尊以憐愍心
利益衆生已如是說時彼天衆一切
皆共白天王言我等今者已聞如來
此所說經彼佛世尊憐愍世間已作
利益為除放逸故如是說牟修樓陀
夜摩天王告天衆言汝聞此經勿行
放逸天放逸故生於地獄餓鬼畜生
何以故汝以大價貴重之物貿得此
間天中生處今者不應以放逸故令
其空盡如佛所說如是經法攝取正
行捨離放逸

於六經中迦葉波佛所說經典第四已竟

正法念處經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第四十七　羌

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十六　夜摩天之十二

尒時第三夜摩天王牟修樓陁示其天衆佛塔經文令彼天衆心純熟已復示生死衰惱之處无量百千諸過充滿恩愛別離近不愛者所謂老死憂悲啼哭衆過皆滿具足失壞生死乃是具足一切諸衰惱處尒時天王既見天衆心善調伏然後復以憐愍心故利益衆生如是告言汝等天衆令者應知一切諸天放逸行故必致衰惱後死到時心則生悔極大熱惱得大殃禍當於彼時无有方便而可得脫業繩繫縛如是將去獨而无伴若人若龍或地獄人將入地獄死羅所縛无有同侶唯除善法若不善法在於一切諸衆生海時彼天衆復白天主牟修樓陁而作是言如是如是當於尒時无一同侶除法非法尒時天主牟修樓陁告天衆言汝等天衆應如是知更無同伴

又復告言汝等天衆若欲增長信心種子欲得安樂畢竟除苦今此天中又復更有閻浮那陁金寶妙塔真珠網覆有七寶柱而為莊嚴種種雜寶種種光明是迦那迦牟尼佛塔我今共汝一切天衆往詣彼塔到彼塔已礼拜供養入彼佛塔入彼塔已隨彼塔中所有諸法一切遍看見已攝取得已修行以自利益出於生死次第乃至到於涅槃

尒時天衆既聞天主牟修樓陁如是語已心生敬重離放逸心諸根寂靜倶向大仙名迦那迦牟尼佛塔塔之光明如前所說尒時天衆一切皆共牟修樓陁夜摩天王詣彼佛塔到佛塔已夜摩天王牟修樓陁告天衆言彼迦那迦牟尼如来說一切法皆悉無常利益世間憐愍衆生此佛塔内化在壁上汝等天衆若得見者則生猒離見無常法必生猒離彼佛世尊所說所化此佛塔中壁上化現時彼天王如是說已共彼天衆入佛塔中彼佛塔量廣十由旬彼佛塔内一切生

死皆悉无常一切具足无不失壞自業行故不得自在異異不同五道差別各各化現佛塔壁中如鏡相似彼色明了亦如正見處處各各了了分別如雜色畫

彼處一廂見八地獄謂活黑繩合喚大喚熱及大熱至阿鼻等見天墮中自業風吹首下足上普身炎然一切身上火色猶如金舒迦樹上從天處下墮次第至地獄中高聲唱喚自心所誑善業盡故為放逸惡之所誑故天中成就第一樂已入於地獄大苦惱處唯獨無伴離於知識親舊弟兄墮於地獄无能救者

彼諸天衆最初如是塔中壁上了了而見四天王天墮於地獄四天王天有殺生過有偷盗過過四天王天云何殺生謂彼天衆共阿修羅戰鬪之時殺阿修羅天得勝時阿修羅壞取其頭冠取其鐵刀隨彼所有一切皆取此業因緣或復更有餘業因緣墮於地獄為心所誑作如是業於彼天中隨何時退於彼退時隂盡滅時攀緣

中陰生地獄中續彼樂處受中陰身甚大苦惱彼於如是中陰之中苦惱叵耐何況已入地獄之中受無量種極大苦惱此為大業如是戲弄此諸衆生天處退已生地獄中彼諸天衆於佛塔內如是皆見世尊所化

又彼天衆於彼塔中異處復見四天王天退天處已生餓鬼中彼天如是食樂失已生曠野中復得如是飢渴苦惱如是天衣久時著已後復頭髮覆面覆身闇眼處生彼身猶如被燒樹相裸露无衣或有身著火炎衣者在曠野中飢渴燒身唱聲叫喚乃至少水如露渧許亦不可得生三十六餓鬼之地夜摩天衆彼佛塔內壁中

而見烏鳥犢獄雋喙其面若眼口等如是處見如是天處地觸軟滑遊戲行已後時復生餓鬼之地熱火堅地熱惱土塵和合為地多饒黑蚤有金剛雋夜摩天衆彼佛塔內壁中而見彼鬼叫喚天處退來又復天中齅好香來或身隨羅居世奢等異異勝香百千種香一切齅來復於後時在於

不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行如是餓鬼觸无量種不淨之物穢惡臭氣於彼鼻中有炎蟻子彼炎蟻子滿其鼻中彼諸餓鬼餓鬼中生於彼塔內一處壁中如是而見

又復如是前生天中無量種種酥陁之食可愛色味香觸具足復受戲弄餓鬼之身如是生已第一不淨第一臭死氣屎味難得於百年中不曾一得如是屎食彼佛塔內一處壁中如是而見如彼食屎塔內壁中如是而見又彼天身所著之衣第一柔軟第一滑觸无量諸寶間錯而成如天所應甚為可愛已於天中著如是衣復有天風吹種種花以坌其身復於後時善業盡故生餓鬼中裸形无衣自身生毛毛甚稠穊豎鄣色黃而覆其身百千黑虫遍體食之多饒如是種種火虫食其身體生餓鬼中飢渴燒身恒常羸瘦以啼哭故眼面皆爛久受無量餓鬼之苦放逸所誑從天處退墮餓鬼地

又夜摩天中 山樹具足地處天衆於

彼塔中壁上異處次第復見四天王天退墮種種諸畜生道種種方處略而言之生於三處水陸空行彼水行者迭相食噉受大苦惱或受寒苦或受熱苦彼陸行者日炙樵燃受大苦惱飢渴燒身迭相殺害或畏繫縛受大苦惱百千種受不可得說如是畜生業風所吹受諸苦惱彼空行者若細若麁若大身鳥常樂相殺受大苦惱彼天退已生畜生中以放逸惡之所誑故

如是餘天若不放逸不放逸行作勝善業修福德者從天退已生於人中如自善業如是受報若不善業生人中者一切如是種種為作入於衰惱有下中上有貧有富依方時法若醜若美好惡等色彼佛塔內壁中而見若有善業樂修多作若修持戒入聖道業不穿不孔堅固不犯善調心意三業大力善業力勢決定受得可愛果報歸依三寶因緣力故或時布施眾生无畏或以法施因緣勢力或復其餘更異相似作諸善業淨法熏思

寂靜心力次勤口業或清淨心諫勸父母修施戒智自身先有善業力故能勸父母或施病人貧窮之人或以飲食供給病人或以藥草施與病人無醫師者病藥所須布施力故或不殺生或不偷盜或不邪婬不飲酒等或於曠野嶮遠之處善心造井若水池等施所須者此業勢力或時供養佛法僧寶此業力故礼拜合掌作善業故或於饒人破壞國土多人畏處畏曠野死或畏刀者施其无畏或施緣覺阿羅漢人床敷卧具病藥所須如是業故或於妻子正護與樂或於儉時布施飢者飲食養之此業寂善乃至湼槃三種菩提如願得果何況生天若天上退還生天中彼復更見天中轉行如是彼天在佛塔內壁中而見彼處天中種種業網无量因緣業繩縛取无量衆生於生死中施設張之衆生入中則為所縛

尒時彼處夜摩天衆彼佛塔內壁中既見四天王天無量種退得大衰惱如彼世尊名迦鄴迦牟尼如來所化

見已復更觀察三十三天彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱次復思惟三十三天為如是不時夜摩天彼佛塔內復到異處於淨壁中見彼世尊如彼世間生死之實業鏁所繫若樂若苦如化而見如是次見三十三天亦復如是如業受樂如自業行若善業行不善業行彼天如業受樂受苦或墮地獄餓鬼畜生或人或天種種差別无量業羂所繫縛已復於三十三天之中流轉而行在生死處業風所吹於三界中无處有業不受果報何況三十三天之處彼夜摩天彼佛塔內清淨壁中復見五道自業所作自業羂縛復於後時入活黑繩合喚大喚熱及大熱七大地獄唯除阿鼻最大地獄何以故天中不作阿鼻之業此因緣故天則不生阿鼻地獄天唯生在七大地獄三十三天退已若生活地獄者以殺生故或餘業故天阿脩羅戰闘之時殺阿脩羅則是殺生地境界住一切諸天皆有殺生四天王天三十三天二皆殺生二皆

偷盜自上四天則不如是彼地界住四天王天三十三天如是作業三十三天是微細業餘天不尒如是生於三十三天微細之業及生退等山樹具足地處天衆彼佛塔內辟中見之三十三天歡喜園中波梨耶多光明林中雜殿堂中種種嬉戲受境界樂善業盡故不知足羂之所繫縛入地獄中四天王天退墮地獄所受苦惱二十三天墮地獄苦十倍更多何以故諸有天中境界之樂若樂勝者離別之苦亦如是勝極為大苦相續流轉以如是業轉轉上勝如天身中一切身分處處柔軟彼眼等中以柔軟故所受苦惱亦多而勝如是彼處四天王天所受之樂三十三天樂則勝彼三十三天境界失壞所有憂苦亦多亦勝心苦惱大心苦惱多苦樂二種甚多甚勝不可辟喻天中甚樂地獄極苦業羂所縛如墮嶮岸受無量種勝重苦惱夜摩天衆彼佛塔內辟中而見三十三天放逸所壞彼夜摩天如是見巳心極愁惱

又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復
更見三十三天退彼天巳墮餓鬼中
在歡喜林光明林中閒雜殿處遊戲
之處受天伎樂天酥陁食具足資身
充飽受樂如是久時受勝樂巳復食
不淨糞屎之食諸不淨虫遍其身體
如是觀見放逸行天三十三天墮餓鬼
中夜摩諸天如是見巳心極愁惱
又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復
更見三十三天或退天巳生畜生道
在大海中作弥鄃魚或作具虫摩伽
羅魚鉗摩羅魚在如是等惡虫中生
迭相殺害飢渴燒身受无量苦如是
空行鳥等畜生迭相殺害常有怖畏
心恒畏死受諸苦惱如是澤中種種
獸等相殺相食受諸苦惱
如是說巳四天王天以善業故生於
人中如是次第三十三天如善業故
若生人中同業之處受諸苦惱生死
所縛若天退時受无量種天中苦惱
如是苦惱不可得說何況人中在胎
藏內所有苦惱人世界中欲出胎時
受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能

行時倒地等苦匍匐時苦身體无力
於作不作一切不知愚癡啼哭如是
苦惱如是種種苦惱之事不可具說
彼佛塔内壁上而見如鏡中見山樹
具足地處天衆一切皆見
彼諸餓鬼如是飢渴繫屬於他不得
自在有寒有熱風吹日曝處處而行
在於曠野如是等苦有無量種皆悉
具受不可盡說如是天中山樹具足
地處天衆彼佛塔内壁中而見如是
已見種種苦惱有无量種世間生死
在彼壁中如善巧畫彼諸天衆見希
有已心生猒離生如是心天勝於人
人第一道所謂是天天第一道所謂
人中人欲死時則願生天天欲退時
願生人中人樂於天天樂於人於此
天人二道中生如是苦惱何况其餘
惡道之中業所戲弄
又復如是山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處壁中見善法堂三十三天
退彼天處如業行故生五道中彼天
退者如前所說業因縁故若天中退
亦生天中猶不離苦如本生退若愛

別離於退生畏如是畏退无量種苦彼天既見無量苦惱次復觀察彼佛塔内異處壁中見帝釋身退彼天處妙寶天驕天衣莊嚴種種光明彼莊嚴具火煉金色有勝光明不可譬喻勝欲具五欲具足一切捨離自業所牽惡道門開放逸所使墮於地獄餓鬼畜生自業所作或善業牽不善業牽故如是退彼佛塔内淨寶壁中見於往世先退帝釋彼諸帝釋有三十二

初帝釋者名憍舒摩既作三十三天王已自福盡故生大海中作摩伽羅魚身之魚本在人中作獵魚師常多殺魚亦常礼佛以礼佛業是故得生三十三天為帝釋王殺生因緣海中作魚以餘業故生畜生中

又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中次第復見第二帝釋名三浮提本在人中曾作善業與病者食或清淨心與比丘食彼業因緣是故得生三十三天為帝釋王後時福盡餘業因緣不善業故作蜥蜴虫

彼前世時邪見心故外道齋中殺蜥
蜴虫以彼因緣生地獄中出地獄已
餘業因緣作蜥蜴虫
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處壁中次第復見第三帝釋
波羅迦奢是其名字受天境界五欲
樂已於彼欲退本人中時供養父母
病時瞻視彼業因緣是故得生三十
三天為帝釋王本業盡故彼天處退
生餓鬼中彼過去時於異處生時世
飢儉多儲穀等貴糶與他誑惑他已
心更悕望後時大儉以彼因緣是故
生於黒繩地獄彼餘業故生在針咽
餓鬼之中
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處壁中見無量種生死褁惱
生希有心如是无量種種見已次第
復見第四帝釋名曰作愛天處退已
生於胎中如是見已觀彼善業何業
因緣為帝釋王彼前世時於他邪見
婆羅門人病因欲死與藥令服憐愍
心言當服此藥以是業緣生於善道
三十三天作帝釋王善業盡故墮地

獄中彼處既出以餘業故生在賭中彼天復觀如是業果以何因緣復生賭中彼前世時恒常熹獵多殺衆生或多殺鹿或多殺賭彼業因緣命終生於活地獄中彼業既盡以餘業故生在賭中

又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔內異處壁中次第復見第五帝釋名為善意以何業故生於彼處為帝釋王彼前世時曾見他人師子欲殺救令得脫以憐愍心將来歸家多日供養種種飲食彼業因緣是故生於三十三天為帝釋王名為善意彼處退已生於燋熱大地獄中以何因緣生彼地獄本前生時於王衆中妄語言說是業因緣墮彼地獄善意帝釋彼處退已復有帝釋次第而生名憍尸迦彼夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔內異處壁中而得見之彼何善業謂前世時是多財寶富婆羅門一居舍內置婆羅門設大齋會集尊重人飲食供養施其財物彼業因緣是故當来作帝釋王名憍尸迦又本

復作无量福德當作帝釋名憍尸迦又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處辟中見彼天處帝釋王處有佛世尊釋迦牟尼說法勢力令彼帝釋閉塞惡道天中退已生於人中如是七返如是道行諸夜摩天如是見已生希有心

一切諸餘帝釋天王彼佛塔内異處辟中皆悉見其生處惡道唯獨不見彼憍尸迦帝釋惡道此何因緣尒時彼處一切天衆白其天主牟修樓陀而作是言一切諸餘帝釋惡道如是皆見何故不見彼憍尸迦帝釋惡道以何因緣見其七返而无第八

尒時天主牟修樓陀聞已告言汝等今聽爲汝說彼憍尸迦道以此因緣我今欲爲汝等說故將汝等來入此佛塔入此塔已我爲汝等說於正法何以故汝等一切皆悉如是放逸而行天欲誑故心癡迷惑不聞正法是故我爲利益汝等將汝等來入佛塔中令汝等輩現離憍慢汝放逸行此身空過於後退時心則生悔如是因

緣我於今者勸汝等輩聽聞正法以何因緣此中唯見彼憍尸迦二道生處不生惡道又亦更無第八退生此佛塔內如是不見彼憍尸迦先放逸行大放逸行命欲盡時善業盡相退相出現有善知識而語之言汝憍尸迦退相已現今欲破壞汝清淨心以自利益如是說已憍尸迦言為我亦道令我聞法此處不退尒時仙人善友知識為憍尸迦如是說言憍尸迦聽有善方便令憍尸迦此處不退此閻浮提有佛出世名甘蔗胤種姓中生一切悉知一切悉見一切業果皆悉普證示導一切衆生正道无上法王為汝說法令汝此處當不退失彼知識所如是得聞既得聞已為聞法故速疾速疾向閻浮提到世尊所時憍尸迦於一念頃到世尊所見佛世尊為說正法安慰為說聞已得益示涅槃城彼所說法初中後善義善語善獨法具足清淨鮮白謂苦苦報苦滅苦證說四聖諦苦集滅道彼憍尸迦既得聞已復問世尊釋迦牟尼而

作是言大仙瞿曇今我有妨退相已現我於此處不久當退如是問已彼佛世尊言憍尸迦如是如是如汝意念汝退相現汝天妨尋善業盡故放逸行故以汝身心愛自在故欲到異處在大生死曠野之中不可得渡彼岸亘到一切世間愚癡凡夫無足力欲生老病死悲啼號哭愁憂苦惱无可愛樂恩愛離別怨憎集會毒虵師子種種可畏滿彼曠野遇日所炙愚癡黑闇无邊欲染以為妨尋愚癡凡夫諸獸充滿无量百千分別樹林障閉擁塞无正法水離善知識所說正道多有無量邪見外道邪惹異路滿彼曠野不能遠離前際後際中間寬遠五道之苦不可忍耐闇苦覆地汝憍尸迦於此生死曠野之處心生怖畏而不免離汝於先來深著欲樂是故不覺欲樂盡故今者則知汝退至時欲不能救退時臨到將墮異處彼憍尸迦聞佛說已整服一面去頭天冠頂禮佛足却住一面白言世尊願有方便令我不退此處以不令我不

退復得於此三十三天為王以不彼
佛告言我有方便令汝不退何以故
更无異人而能如是決定作業生於
此中坐汝坐處而為三十三天之王
如是因緣是我所見我今見汝於此
坐處之坐不離我於今者見有因緣
汝則不退所謂得聞我所說法彼憍
尸迦聞佛語已合掌在額心生歡喜
而白佛言唯願世尊善為我說我今
諦聽彼憍尸迦如是語已彼佛世尊
為說欲味過患出離廣說如是勝修
多羅彼憍尸迦如是聞已即時獲得
須陁洹果時憍尸迦既得果已次第
退生閉塞惡道以此因緣夜摩天衆
此佛塔內壁中不見彼憍尸迦第八
生處彼帝釋王得涅槃故過第七返
第八返生則不可得如是因緣我為
汝等天衆已說尒時天主牟修樓陁
而說偈言

欲則非財物　以不貧益故　我信財中勝
畢竟得涅槃　此欲非財物　令入有曠野
若令解脫欲　乃是真財物　若不救惡處
若樂不寂靜　彼唯大癡故　非財而名財

如是得言物　所示欲非物　若離非物欲
得彼真財物　若說寂靜道　彼示道第一
彼何者勝道　智慧者能到　若有不近欲
若不為愛誑　彼行善道處　不近於欲火
欲常不可足　欲亦非寂靜　共愛而和合
如火得薪焰　天人若龍等　不知足則失
為地獄火燒　彼失乃是失
如是天主牟修樓陀以如是等无量
種法教示天衆擁護救攝尒時天衆
極生猒離猒離欲已復白天王牟修
樓陀而作是言惟大天王我已觀見
他未來世生處諸道今復自觀我未
來世當生何道牟修樓陀天王荅言
如是當觀天衆聞已彼佛塔內則於
異處壁中觀察見夜摩天退墮地獄
謂活黑繩合喚大喚熱大熱等見无
量種墮彼地獄有頭在下如是墮者
有舒兩臂而墮中者天身未滅如是
須見地獄生處亦見天處業盡退時
彼地獄中身體爛熟炎鐵地上無量
烏鷲滿彼地處彼處種種無量怖畏
焰沙滿地地獄衆生在地獄地極燒
極炙彼天如是墮地獄中頭則在下

如是受苦第一急苦第一堅苦有无量種受諸苦惱閻魔羅使種種呵責既呵責已與種種苦彼諸天等皆見自身如是受苦如是見已彼佛塔內異處辟中復見過去夜摩天王在地獄中受无量種堅惡苦惱為欲亂心先樂境界已曾破壞作諸惡業云何而作有何等相閻魔羅使皆悉具說而語之言汝本一切愛境界故已作惡業今於此受如是過去夜摩天王其名何等有名大業有名具足衆賢有名威德有名不壞有名意樂有名善色有名普樂此如是等夜摩天主墮七地獄如善不善業果而受已受第一境界之樂心未猒足為愛所壞如是退墮

彼大業者本作何業生夜摩天為夜摩王昔人中時以淨信心施緣覺食業因緣故身壞命終生於善道夜摩天處為夜摩王於彼天處受无量種境界欲樂未知猒足退彼天處本偷盜故而復墮於黑繩地獄彼前生處曾作藥師於他病者不相應治取其

財物以彼惡業是故生於黑繩地獄觀彼大業夜摩天王過去業已次復觀察具足衆賢善不善業彼何善業生夜摩天為夜摩王彼佛塔內異處辟中次復觀見彼過去世以清淨心捨已財物施病比丘以恩熏心彼業因緣身壞命終生於善道夜摩天中而作天王又復更為比丘凡界河漂善業盡故退墮叫喚大地獄中又復前世人中之時作土地主放逸而行心生憍慢有道行人甚渴流汗彼王見已與甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利益如是與酒不善業故身壞命終墮於叫喚大地獄中彼天如是觀察第二夜摩天王惡業行已見於一切有為生死與焰不異彼此迭手相向說言此大天王如善不善无量種業相應果報如是示我我等今者於此天王所得利益如於父母所得利益无有異也

彼天如是相向說已於佛塔內次復異處於寶辟中見迦那迦牟尼世尊神力所化夜摩天王名威德[illegible]因

何業生夜摩天而為天王見彼前世人中之時不破壞他而得財物於夜暗中有說法處為佛法僧然燈照明彼業因緣身壞命終生夜摩天而為天王名曰威德久時為王既作王已隨命長短身壞命終次復生於四天王天於彼退已生欝單越彼處終已次復生於三十三天彼處退已生閻浮提得為人王有大威德有大神通彼處生已放逸行故為欲所誑心輕動故而復殺生偷盗邪淫作如是等三不善業以作如是惡業因緣身壞命終墮於燋熱大地獄中不可譬喻有無量種無量百千異異分別地獄業故於地獄中受諸苦惱如是已為心怨所誑尒時天衆復見天中無量具足復見失壞或樂或苦如是見已迭手相向而説偈言

極惡復甚惡　大力不可忍　癡心造此業
如是墮地獄　一切業由心　因緣在有中
為癡所壞故　皆流轉受苦　種種大力苦
邊惱不可耐　業縛在世間　而不生猒惓
天退人中生　人死入地獄　出彼生畜生

出畜生生鬼　如是業輪中　世間業風吹
流轉於世間　癡故不覺知
如是彼中山樹具足地處天眾迭相
為說彼迦鄰迦牟尼世尊如實所化
无量種業在佛塔內壁中明了
觀彼業已次復觀察夜摩天王善不
善業无量種生彼佛塔內具處壁中
復見善色夜摩天王彼因何業生夜
摩天而為天王見彼前世人間之時
生婆羅門種姓之中正見不邪不熱
惱他善修持戒於繫獄中極受苦者
无依主者或於儉時有飢餓苦多與
淨潔美好飲食以清淨心或於齋日
或非齋日受戒持戒彼因緣故救被
縛者令得解脫或以物贖令其得脫
彼因緣故身壞命終生於善道夜摩
天中為夜摩王名曰善色於長久時
作彼天王有大威德有大神通作彼
王已身壞命終次復生於三十三天
有无量種受大快樂至終盡時於彼
三十三天處退次復生於阿修羅中
其身甚大有大神通阿修羅中報盡
終已生於人中作大長者有大威德

彼處終終已生瞿耶尼在於人中彼處
終已復於人中邊地受生心輕動故
復更殺生獵殺諸獸以刀箭等多種
殺害彼業因緣身壞命終生地獄中
地獄大火之所燒然受無量種堅惡
苦惱以作不善惡業因故
山樹具足地處天衆如是觀察彼業
報已復无量種无量分別諸善惡業
如是見已於佛塔內復向異處於彼
壁中觀迦那迦牟尼世尊之所化現
既往到已於彼壁中復見其餘希有
之事往世曾有夜摩天王名曰普樂
以何業故生彼天處為夜摩王彼如
是見本前生處人世界中人身之時
曾有善意常禮師長心生敬重見時
則起合掌供養若復餘業掃佛塔地
掃已泥塗散花燒香常一切時如力
如分布施沙門若婆羅門常於病者
阿那舍人給施供養以淨信心如是
供養以是善業因緣力故身壞命終
生於善道夜摩天中而為天王名曰
普樂身體皆樂彼身光明有種種色
見者心樂安隱清涼光明遍滿五百

由旬一切寶色此光明勝端嚴殊妙勝於一切不可譬喻如閻浮提人中勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切夜摩衆中普樂天王光明最勝於長久時五欲功德成就樂已於彼處退以彼業力之餘勢故生閻浮提人中爲王所王之處五百由旬於中自在生彼處已心輕動故獵殺諸獸彼業因緣身壞命終墮活地獄彼處出已不善惡業之餘勢故生於鳥中

正法念處經卷第四十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十八　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

夜摩天之十三

觀天品之二十七

彼諸天衆既見如是業果報已彼佛塔內復更觀察異處壁中見有法於彼壁中復見天王牟修樓陀隨順法行不習近欲愛樂法行作諸衆生利益之行善知一切善惡等業既知業已不放逸行雖作天王而不放逸彼諸天衆觀見天主牟修樓陀業果報已心作是念此大天王本因何業生此天處而為天王見其往世於人身時修行善法然燈佛所得聞佛法既聞法已攝取受持思惟修行如所聞法如是安住如是聞已乃至一念心不曾亂正信出家剃除鬚髮披服法衣既出家已乃至微少塵許等惡生大怖畏修行梵行以彼業因身壞命終生於善道天世界中謂在他化自在天處作彼天王名曰不壞彼處退已生於人中為轉輪王王四天下彼業盡已命終生於四天王天彼處

退已生於人中復得為王所王之上一千由旬彼命終已生弗婆提於彼為王大勝身體彼命終已次復生於阿修羅中第一神通有大勢力彼處命終而復更作大富長者恒常修行第一大施次有持戒智等具足隨所生處何處何處施戒智等三事具足彼處命盡修施戒智不斷絕故身壞命終生於善道天世界中夜摩天處為夜摩王名牟修樓陀彼如是法次第相續不斷絕故彼心善故善調伏故不放逸行諸欲境界不壞其心自他利益无量善業隨順行故多有天眾欲所不攝介時彼處夜摩天眾而說偈言

隨順善法行　彼則常得善　无量千億劫
善業不失壞　常增長持戒　於智轉習行
一切時布施　繫念常不斷　修行施等三
除斷三種過　捨離彼過故　勤修行功德
雖天欲具足　境界樂不壞　彼不放逸故
則不墮地獄　法常不斷絕　彼隨順法行
不隨法行者　則是大愚癡　近法戒之人
精勤修智行　能滅諸有苦　如日光除闇

能增長法者　為天人所礼　如是異處生
乃至到涅槃　若如是知法　諦思惟法相
彼則解脫有　當得到彼岸　智忍常愛語
憨一切衆生　或施種種物　此道至涅槃
惡者則近惡　或習近懈怠　堅心增惡法
彼行地獄道　見何人皆喜　見何人皆瞋
處處皆貪着　如是故名癡　惡法所迷惑
捨離於善法　癡故入地獄　受惡法苦惱
行法推求善　常捨離於欲　牟修樓陀處
天中住无垢

彼夜摩中山樹具足地處天衆彼此如是迭相爲說於愛境界而生怖畏一切義惱皆現見已復共天王牟修樓陀彼佛塔内異處壁中次第復觀夜摩天王牟修樓陀及諸天衆此處退已當生何處在於何道時諸天衆於彼壁中皆見自身并其天主牟修樓陀天處退已生閻浮提一切皆於弥勒世尊出世之時諸根具足一切皆生大種姓中共爲同侶共一國土迭相愛念生大種姓皆悉大富尊重姓生如是壁中皆見自身牟修樓陀在彼國土生在刹利大種姓中大富

大力為一切人之所供養百千億寶滿其舍內生刹利家以為長子名曰善戒尒時彼處弥勒世尊說寂靜法向涅槃城謂四聖諦功德具足初中後善義善語善獨法具足清淨鮮白所謂此色此色集此色滅此色滅道如是次第受想行識揔相略說一切衆生安隱離濁向涅槃城无有障导為諸世間如是說法

尒時善戒刹利王子王之長子傳聞弥勒世尊說法如是聞已如前所說諸同侶等亦如是聞前世所修善業因故彼此籌量一切皆共向彼善戒刹利子所有二万人詣彼善戒刹利王子如前所說尒時善戒聞其語已本善業故心生歡喜生敬重心面色清淨一切和合同時皆起共詣弥勒佛世尊所如是衆人旋遶善戒亦如第二三十三天圍遶帝釋在路遥見弥勒世尊有三十二大丈夫相廣說妙法利益一切天人世間并諸沙門波羅門等如是為說入涅槃法初中後善彼法清淨猶如水池能盡諸苦

能除一切生死繫縛次第乃至到於涅槃說如是法尒時眾會廣大於海弥勒世尊在中說法

尒時世尊遥見善戒人眾圍遶告大眾言此夜摩天王牟修樓陀并其大眾此夜摩主牟修樓陀修行梵行先巳曾種善法種子今者根熟此夜摩主牟修樓陀繫縛巳緩多不善業一切消滅捨離於欲諸苦盡時於今將至彼人如是得聞如来口言語巳心生歡喜心生敬重一切生死皆得遠離如来之色甚為希有不可譬喻牟修樓陀得見如是希有佛巳頭頂礼足住在一面白言世尊我行世間生死流轉疲倦猒離

尒時世尊如應說法有十千人常近於王常共王行先同伴者得盡諸漏彼夜摩主牟修樓陀如迦那迦牟尼世尊辟中所化一切未来次第而見一切智人所化種種希有之事有无量種非餘境界并天世間魔等世間及諸沙門婆羅門等无能見者除近正士如来住者近善知識出生死中

家為第一
時彼天衆一切共同生歡喜心於佛
法僧生敬重心時彼天王并諸天衆
復更礼佛出彼佛塔於六經中彼迦
那迦牟尼如來世尊所化第五已竟
尒時天王牟修樓陀夜摩天王生歡
喜心見欲過患復生怖畏共諸天衆
次復觀察山樹具足地處天衆歡喜
而行彼處多有種種天衆多有園林
蓮花水池滿彼地處有無量種蓮花
滿池有可愛聲種種諸鳥聞彼聲者
則受快樂山樹具足地處多有無量
百千諸天女衆歌舞喜笑種種遊戲
多有无量功德具足有七寶樹具足
花果多有山峯皆是妙寶滿彼地處
而為莊嚴自業果報有下中上天衆
自業唯樂欲樂滿彼地處迭共同侶
不相妨导彼此相信多有天子多天
女衆迭相愛念多有諸河河中有飲
味甚可愛復有種種妙寶堂殿皆悉
作行雜色可愛五欲功德皆悉具足
衆寶光明迭相莊嚴彼諸寶殿弟出
勝光如火煉金珊瑚硨璖多有青寶

及山峯等莊嚴地處山樹具足地
處莊嚴如是可愛牟脩樓陀夜摩天
王既觀察已告天衆言汝等天衆看
彼天衆歡喜心行從山至山從一山
峯至一山峯歡喜遊戲五樂音聲歌
舞戲樂汝等皆當看彼天衆如是天
衆已於佛塔種種見來荅天王言我
等已見

尒時如是夜摩天王告天衆言如來
已說如相應說天中衰惱放逸行天
命將欲盡善業欲爛退時欲至戒果
欲壞行業如化癡不覺知放逸行天
不覺不知墮於地獄餓鬼畜生此無
量種諸苦衰惱生死流轉皆由本業
何以故以彼命行念念流動不可迴
故以業力多不可離故如此一切有
爲三相生住滅等三過患故多有無
量諸衰惱事无有少味而諸天衆不
知不覺自謂大樂念念近死死時欲
至已入死門而不覺知如此一切有
爲之法念念不停一切有命无常破
壞少年速變彼天退時覺知苦惱有
无量種恩愛别離時彼天衆既見天

王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天衣垂粃寶冠瓔珞天妙鬘等以嚴其身自身光明多有種種莊嚴天女百千之衆圍遶天子種種樂音歌舞戲笑受第一樂自善業故如是莊嚴具足无量百千種色往向天主牟修樓陀介時天王如是見已隨順瞻觀即前稍近見其遊戲受諸快樂介時天王順其心故暫入衆中遊戲受樂非自喜樂在他天中於須臾間喜笑遊戲彼天心動於欲生樂遊戲樂已到餘山峯種種珊瑚金銀等樹无量百種妙色莊嚴有无量種衆鳥音聲者無量種光明照曜有无量種分別異念有無量種天妙寶性莊嚴山峯彼天往到如是山峯到山峯已心愛受樂彼夜摩主與本曾見佛塔諸天一處同行共彼天衆无量境界喜樂者行

時夜摩天主告天衆言我共汝等相隨而去自身利益捨境界故則得利益不捨境界則不利益我等決定隨順法行乃至畢竟到於涅槃向彼天

衆如是說已共彼天衆以寂靜心一切皆向山樹具足地處而行到彼處已於中一處種種流水妙蓮花池有蓮花林多有衆鳥莊嚴彼池復有種種寶鋒莊嚴普皆如炎彼如是處可愛地處則有第六迦葉佛塔天主見已生希有心一切諸寶光明之中佛塔光勝穿空而出種種妙寶而為莊嚴所有光明勝百千日光明寂靜在寬博處見彼佛塔尒時天衆如是見已白其天主牟修樓陀而作是言此是何等妙寶光明如前所見尒時天主夜摩天王聞其語已而告之言天衆皆聽如今所見此種種寶勝妙光明如前所見此是大仙第六如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊天中之天迦葉佛塔此佛塔者諸天本業所修梵行本曾修心利益饒益此佛塔內寶辟之上化現明了如餘如來所應利益此佛塔內亦復如是我共汝等諸天大衆於佛正法生敬重心作自利益夜摩天主如是說已共諸天衆

往向佛塔到已則見具足種種妙寶光明如前所說

尒時如是夜摩天主共其天衆入彼佛塔即見大仙迦葉佛像閻浮那陁真金之像妙寶衣服无量光明毗琉璃寶爲師子座佛像坐上如現在時說法之相等无有異彼像則有不可喻色如是色者形彼天色如螢火垂於日不異佛威德色如是勝妙尒時天王并彼天衆見佛像已勝歡喜心敬重深信頭面敬礼去冠瓔珞嚴莊嚴具遠離色憍止煞色樂離光明憍一切憍慢皆悉捨離心離欲垢以頭頂礼彼世尊足轉轉離憍重復更礼如是礼已一切天起一心不動以業因故彼佛塔中寶鐸之上佛像傍廂見有文字此修多羅是佛神力之所化現利益天人一切世間皆悉利益正字正句善義善味次第乃至示教涅槃乃是一切諸出家人之大和上如律教學此謂比丘有十三法以為妨㝵不得坐禪讀誦經律障自利益不得涅槃若諸比丘不捨如是十三

法者於病老死悲啼號哭愁苦懊惱則不得脫人中凡下非實出家身口意等常不正行不勤精進如是比丘若於一日受他卧具病藥所須則不能消彼如是物於已為妨所謂妨者能令身瘦懈怠怖畏无所知曉如是之人則於大力速力勇猛甚深大河不能得渡如是之人自體羸瘦不能翹勤心不調伏而常懈怠不知坐禪讀誦經律怖畏無智自體無明之所覆蔽是故不能渡於五河依止境界故不能渡境界所漂在愛河中愛河漂已入生死海流轉常行无有休已何等十三所謂善樂多語言說治病工畫鬪邪惡事歌詠讚頌數星恩惟思惟占相唯貪飲食求諸寶性親近王等怖望請呼不請問他樂多知識與惡同處此十三法沙門之人坐禪讀誦則為妨导如是妨故失自利益利益則少失利益故生於地獄餓鬼畜生虛妄出家如是之人既非出家亦非在家捨離善法為同梵行之所輕賤唯有虛名貝聲相似不聞

不知涅槃之行有所憶念悉不隨意
護身之天放離而去
彼初妨者妨於坐禪能為大乱彼初
喜樂多言語著初則可愛後則悔熱
一切出家應捨此法所謂喜樂多語
言說樂多語故心不調伏不能正行
不能持戒心常動乱心動乱故則多
疑網如是之人意近惡人彼惡人者
所謂乱　心彼常樂見伎兒歌舞從方
至方從處至處遊行不止若城若村
諸聚落等常行不住看其戲樂常於
節會遊戲之日處處觀看諸聚會處
恒常往看近如是人以為伴侶自稱
已心意常動乱常樂言語晝夜恒介
無有休息彼人乱意不閑不知餘司
梵行常所輕賤知他賤已於彼他人
持戒行者　心生瞋恚彼人以是業因
緣故身壊命終墮於惡道地獄餓鬼
畜生之中

又彼喜樂多言語者復有大過彼惡
比丘未曾多聞毀破禁戒樂多言語
自高輕動雖見佛已心無慚愧无慚
愧故不恭敬佛僧越見之不生恭敬

以他輕賤捨戒還俗

又彼意樂多言語者復有大過有何者過所謂自樂多言語故而復教他餘出家者令退正法彼自破壞復能壞他彼人如是自他壞故有惡名聲彰出四遠僧衆知故驅遣捨棄此善持戒諸比丘等畏彼惡者令其有失一切皆言捨此比丘言此比丘是惡知識同梵行者如是惡賤

又彼意樂多言語者復有大過種種言語先已聞來心樂謂樂彼惡沙門所得聞已心生大樂彼心樂故信於非法信非法義法為非法非法為法亦信其餘非法行人此人意樂多語人故則入邪見以彼邪見之因緣故妄語言說彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生因此樂多言語過故復有多過尒時世尊迦葉如來而說偈言

多集綺語句　能令心意亂　破壞於梵行
妨导涅槃道　常專樂多語　以斷不持戒
其人常捨離　坐禪知諦者　不調為根本
能失於善念　亦能失梵行　令涅槃道暗

能妨於天道。復能示惡道。令向餓鬼道
令生畜生道。謂名樂多語。此爲生死母
坐禪誦比丘。欲安隱則捨
彼佛世尊迦葉大仙如是已說樂多
言語有大過失
又復次說不樂多語所有功德。所謂
比丘善正心意唯樂正法唯知正法
如是正說唯念正法思惟正法唯行
正法恒常礼佛彼如是等諸比丘輩
未曾見處而能見之以能捨離多語
有故唯一正行怖畏生死彼語有果
所謂若人說四聖諦之言語也彼身
有果所謂礼拜佛法衆僧勉勤精進
彼身精勤意則有果意常精勤自相
同相等思惟相彼則是果三種精勤
去涅槃近若其有人一切方便一切
精勤捨多言語遠惡知識常不親近
正心直心不動乱心如是三種則到涅
槃三種道者何等爲三所謂心念向
鄉涅鄉觀不淨界無常破壞此一切
道正心能得非不正心樂多言語非
心正念妨此三道乃是惡趣地獄餓
鬼畜生之行此爲誑人將入地獄餓

鬼畜生三惡道去如是衆生爲於多言
語之所誑惑是故喜樂多語言說如
毒如刀如火如鈍如墮嶮岸懸崖比
丘坐禪讀誦常應捨離
彼多言語能誑多人令墮地獄畜生
餓鬼彼若餘業生於人中則爲伎兒
常戲之人楚行擲縱力士舞戲種種歌
等在他門傍家處行乞或復治生商
賈求利或復目盲常在巷中多人之
處市肆貿易以自濟命樂多言語惡
鈍所翳樂多言語大火所燒墮在如
是樂多言語臨嶮之處爲多言語惡
毒所塗如是癡人樂多言語所有枝
條之所迷惑一切迷惑由多言語樂
多言語是大闇聚畏惡道者一切皆
應如是捨離捨已次第精勤修行則
得見諦是故應當作如是學空閑曠
野寂靜之處無諸妨聲无唱嘆聲歌
聲鼓聲修習已處山谷巖窟樹林等
處福德之處无聲妨處稱無餘人在
一處坐一心正念壞煩惱魔如是善
作以調伏心令心寂靜離於一切多
語言說一切親舊知識兄弟來去相

見語言皆離心不悕望唯樂獨處以為安樂常行禪誦離四顛倒彼十六種阿那波那皆悉知无夜無晝勤發精進生死縛中能脫能走能如是者則得勝處若本未見常安隱處彼人則應離多言語有智慧人善心意者堅固修行沙門之人離於懈怠捨此一法所謂喜樂多語言說

又斷第二妨導之法所不應行殺生羅故何者第二所謂治病醫師比丘不能坐禪不能讀誦如是行藥醫師比丘異道異作常覓病人常求治病作如是業大增長貪彼貪心故如是思惟悕望衆生多有諸病無量種病彼病衆生多供養我多與我物是故我於多人處行恒常愛樂從村至村從城至城從邊地處至邊地處彼惡比丘既作如是思惟念已貪則增長如是比丘貪增長已心中生垢不能坐禪不能讀誦非是善行

又復治病則得垢過彼惡比丘自謂比丘若諸衆生有病患者彼惡比丘示其藥言還將油來若无油者則壓

胡麻壓胡麻故多有虫死如是名為治病之過妄作沙門唯口自言我是沙門實非沙門

又見病者勑瞻病人令其噉肉作如是言須新殺者不用多脂不用自死不用病死不用毒死不用虵齧不用乾者不用瘦者如是約勑以約勑故彼則殺生以殺生故得殺生罪若教殺生若殺生者彼二種人同一殺業墮活地獄是故不應作治病業以貪心故

又復更有治病之過唯可口言我是沙門實是大賊是大惡人為彼眾生多病痛故處處處採拾種種藥草若樹樹枝若樹果等為財物故皆悉採取彼諸藥草一切攝虫為虫所依虫在其中處處皆滿彼以貪心欲得物故地中拔取或有割取以拔取故殺地處虫或破彼虫所依止處若割取者則殺內虫彼處虫死此治病過彼心如是樂不淨命何處得有修禪讀誦彼心恒常憙樂治病

又復如是治病以丘惡心思惟有大

勝過如是比丘思惟惡法有如是心
欲令多人皆有病患病者若多義則
多得財物供養飲食卧具如是多利
彼欲壞心不念善法不樂禪誦不近
尊長不近善友亦不礼佛作不善行
身壞命終墮於惡道生地獄中彼癡
得出以餘業故如彼善業生於人中
則常病痛貧窮短命彼惡不善治病
業故
又治病過像法治病亦復有過无始
以來皆有三種謂風熱冷此三調停
身則安樂不墮惡道是身分故以身
滅故彼三亦失而彼愚癡凡夫之人
未曾聞來未有智慧實非沙門而自
說言我是沙門治彼三種何義何因
剃除鬚髮披服法衣而便出家何故
捨此无始以來欲瞋癡等非身所攝
若燒身者彼三不燒不失不滅於五
道中隨逐繫縛處處共行何故於此
欲瞋癡等三種大過不先療治而先
治彼風熱冷等此妄出家愚癡无智
凡鄙之人自心所誑如有癡人无主
積貯貨寶无物彼人乃有大勢力恐

日日惱亂彼愚癡者若以財物與大力怨不可遮障若以勢力亦不能防以如是怨大勢力故恒常伺求欲來殺害此愚癡人不恐彼怨知他餘人有微小怨如是彼人於微小怨則生怖畏共愚癡人以為同侶而愚癡者語同侶言我今相為除却彼怨彼愚癡者大勢力怨知其愚癡知其懈怠放逸而行如是知已即往殺之何以故以彼癡人作他事故如是如是彼沙門人自謂沙門立沙門者捨離自身大勢力怨而作他事彼欲瞋癡於無量世隨逐不離亦望死道有大力勢而無處所不可尋求唯智所知與癡同行為除如是大怨因緣捨離自身親舊知識妻子兄弟剃髮出家既出家已而於如是大勢力怨不能觀察為財物故而語他言汝之怨家風熱惱等我為除滅如是亂心愚癡之人死王來至三種怨家隨逐不離彼力大怨謂欲瞋癡彼人乃為欲繩所繫極放逸行將向他世樂作他事大貪亂意是故若人知此過已不同治

病若人治病應殺欲等則常无病尒時世尊迦葉如來而說偈言

風等無多過　欲等過則多　風等不惡道
欲等墮地獄　心過是大過　常令行惡道
是故除則樂　除風等非樂　若捨自作業
意樂他所作　彼人速失壞　爲智者所笑
風等失壞故　衆生則失身　欲等不曾失
生死无量劫　彼欲等滅樂　風等滅非樂
以欲等滅故　畢竟得勝樂　治心名治病
治身非治病　治心病難知　治風等易解

彼佛世尊迦葉如來以此因緣如是遮障出家之人不聽治病又出家人醫方治病有无量過謂生貪心見餘醫師心則生慢以不善語毀餘醫師妨廢作業心生嫉妬攝餓鬼業如是造作餓鬼道因彼人如是妬心動心生大貪心以生貪故見婦女時不善觀察以自妨亂彼人癡心見他婦女欲發壞心彼治他人風冷熱等而自增長身中諸病欲瞋癡病增欲等故是等因緣增長地獄餓鬼畜生種種苦惱彼爲欲等之所破壞不善醫師則有惡見大過所縛將入地獄是故

一切出家之人常應精勤除欲等病
加治風等此等二法沙門之人欲求
涅槃不應如是醫藥治病妨廢坐禪
讀誦經律

又體第三妨等之法所不應行何者
第三所謂畫師出家業畫則非所應
云何如是為除欲故捨家出家更生
餘欲既知世間心業畫已而作其餘
種種彩畫若有不知心業畫者可作
種種諸色彩畫彼出家人常應如是
諦知彩畫五大彩色畫作五道心
種雜彩何等為五謂大彩色畫作五
道心之畫師以大白業勝淨彩色畫
作天道以信心故樂行大施離慳嫉
妒第一白法施戒山起畫作諸天心
之畫師畫作天道

又出家人復應觀知業之彩畫多種
業彩畫作人道人則差別有下中上
若是富人能持戒者彼人則是第一
白業彩色所畫若人大富不能持戒
彼人則是黑白之業彩色所畫若人
貧窮而能持戒彼人則是赤白之業
彩色所畫若人貧窮不能持戒彼人

則是垢黑之業彩色所畫若人懈怠
而復多欲彼人則是黑黃之業彩色
所畫若人端正大種姓生彼人則是
白淨之業彩色所畫若人在於中種
姓生彼人則是紅赤之業彩色所畫
若人在於下種姓生彼人則是垢黑
之業彩色所畫心之畫師以善業彩
畫作人道生於人中若為國王若為
大臣而復造作不善業者如是之人
白業彩滅黑業彩色增長出生又復
若人生卑賤家若極貧窮常行布施
受持禁戒如是之人黑業彩滅白業
彩色增長出生

又復若人生中種姓有善妙色或作
中業彼心畫師赤白之業彩色所畫
如是无量雜業彩色業畫之師畫此人
世間種種異業雜色彩畫差別不同
又出家人更觀餘道所謂復觀地獄
眾生心之畫師二種業彩之所畫作
所謂黃黑黃者謂火黑謂嫉妬生在
下下中地獄中生如是二種彩色所畫
彼比丘觀如是地獄彩畫色已復觀
飢渴燒身餓鬼黑業彩色彼一切鬼

一一各業色所畫

又復觀察何業采色畫作畜生謂黑赤色彼若受於第一苦惱第一怖畏是黑色畫若相殺害是赤色畫如是色者是心畫師畫如是色

又復略說畜生三處迭相怖畏畏殺畏縛被他食肉虛空行者所謂孔雀鵝鴨等鳥陸地行者謂牛水牛豬馬等畜水中行者所謂魚等彼黑色畫若不畏殺彼赤色畫謂天中象如是五道五種采色彼人不能如是思惟一切世間種種苦惱天中五相人中為作畜生相殺餓鬼飢渴地獄之中受大苦惱如是種種雜業采色之所畫作愚癡少智不思不慮是故懈怠不能坐禪不能持戒不能讀誦而不能知心之畫師而作餘畫第一畫者謂世間中生老病死愁憎集會恩愛別離寒熱飢渴迭相破壞毀呰供養僮僕人主苦惱安樂地獄餓鬼畜生人天業色雜畫生死種雜不能修行不能思惟心念知已不生厭離而彼比丘捨離坐禪讀誦之業餘心畫作

沙門之法禪誦為本
復有異法生死處畫不能思惟而便
思惟更作異畫所謂種種根緣境界
若有眾生樂境界者於長久時流轉
地獄餓鬼畜生此法云何謂眼見色
愛樂境界而生欲心於彼色中堅固
染著彼人則攝黑業采色地獄餓鬼
畜生等處如是色畫
若彼眾生眼見色已如是思惟此色
无常動轉變異彼人如是不憙不樂
不貪不著如是則為攝白色業天人
中生乃至涅槃如是有人眼見色已
不樂不緣不悕不念无心受用不生
欲心彼人則以第一白業采色工畫
於天人中而受快樂彼惡比丘如是
癡心不惡不念不禪不誦若眼見色
於境界中意樂染著如是縛者則是
黑業采色工畫黠慧之人則能捨彼
黑業采色惡意業畫唯應坐禪讀誦
經律
又復觀察畫師沙門思惟畫時畫作
何像謂耳聞聲若愛不愛彼如實觀
如是聲者无常不住不堅破壞如是

知已心不憙樂不生歡喜不念不樂不聽不觀如是白業采色工畫彼白色畫天人中生天中生已如是第一種種畫勝而彼畫師惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲畫然作餘畫而不思惟坐禪讀誦捨離禪誦不修白業

又彼聞聲癡意沙門不曾聞來愚癡无智如是思惟此聲可愛能令心喜能令我樂彼惡沙門不善觀察故觀彼聲心生悕望因之生欲於彼聲中心生喜樂此黑采色心之畫師畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業畫已而作餘畫捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第四十九　　芙

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十八　夜摩天之十四

又惡比丘離於雜色種種畫已更作餘畫何者餘畫所謂餘者因根境界生死繫縛彼根境界或有可愛或不可愛謂鼻嗅香彼觀察了鼻所嗅者若香若臭於香不樂不善觀察不能壞心如是思惟此香无常念念不住不堅破壞如是實香本無後有已有還無彼如是香臭不可樂心亦不轉彼自業畫善業畫故人天中生而彼畫師惡意沙門捨如是業而作餘畫

離禪誦業

又嗅餘香於香意樂心迷惑故悕望所迷不善觀察心則破壞是黑業常集如是黑業采故畫於地獄餓鬼畜生受諸苦惱彼惡沙門捨離如是業彩色畫不能思惟而作餘畫妨廢坐禪讀誦經律

又有雜業種種采畫所謂舌味或有可愛或不可愛彼善比丘得可愛味

不喜不瞋不念不樂於此美味常善觀察无不善觀如此味者本元後有已有還无手捉彼食内於口中以舌觸之舌得食已彼食名甜即生美味熟爛腦涕額頰中下斷中而出舌頭得味與涎和合在牙關中咀而嚼之如是繫縛愚癡凡夫彼人如是思惟舌味正觀察者是白色畫此白色畫若於人中若於天中受第一樂彼惡沙門不能觀察如是業畫而作餘畫妨廢坐禪讀誦經律彼愚癡人食味在舌甜舌觸已乃得其味作如是念此食好味第一好味勝味美味色香具足第一淨潔食愜心故身口意等行於惡業此黑業畫在於地獄餓鬼畜生三處明了彼惡沙門自言沙門不正觀察之所破壞以自妨亂捨業畫已更作餘畫以妨禪誦

復有業畫業畫世間謂唯有根境界相著有身觸識於彼實觸心善觀察此所生觸則有三種非常不住非不破壞唯有薄皮見之生愛唯有根處非是淨潔非常非樂非有我法唯

假和合故名為身四大如進如前入體常妨常病一切過患如是真實觀察身觸觸則不妨此觸唯客能為妨尋非自己物若能如是善觀察者自己業盡天人中生彼惡沙門立沙門者不作如是思惟觀察心業盡師種種異異業盡世間彼惡比丘捨不觀察更作餘盡妨廢坐禪讀誦經律

又復愚癡凡夫之人不善觀察而於此觸不正觀察生如是心我此觸者第一樂觸身體肥盛則集樂因得此樂觸我則受樂如是愚癡凡夫之人而於此觸不善觀察不善思惟此黑業䋣盡作地獄餓鬼畜生彼惡沙門立沙門者捨彼業盡而不思惟更作餘盡妨廢坐禪讀誦經律

又惡沙門立沙門者樂世間法非出世法於出世法不思不念出世法者謂四聖諦而於滅道十六種行阿那波那出息入息及以四禪四種梵行四沙門果不修不行捨此法已作餘鄙業心不寂靜唯為少樂少彩色盡妨廢坐禪讀誦經律更求異色不寂靜

畫彼因如是不正觀察身壞命終墮
於惡道生地獄中
又彼畫者復有大過入於惡道地獄
因緣所謂畫作端正婦女種種嚴飾
善妙之色以愚癡故心生意樂令他
餘人見已愛樂欲發亂心何況作者
如是之人能令自他二俱欲發身壞
命終墮於惡道生地獄中介時世尊
迦葉如來而說偈言

若不思業畫　而作餘彩畫　為畫火所燒
入於地獄中　不思無漏法　而樂於漏法
彼人染心癡　臨嶮岸欲墮　若人應禪誦
若應依林住　癡故捨所應　則墮於地獄
癡故惡思惟　作大力畫羅　為畫之所誑
將向地獄去　彩色非為雜　心畫乃是雜
彩畫雨則滅　心畫不可失　若人心不畫
彼畫不如心　業畫是大畫　畫於三界處
衆生種種色　流轉五道中　一切是業畫
心畫師所作　此之心畫師　畫作業羅網
縛一切衆生　流轉於三界　雨炙塵烟等
令畫色失滅　彼之心業畫　千億劫不失
一切地失壞　海水亦乾竭　若心畫所作
畢竟不破壞　癡者不觀察　種種自業畫

以命財物故　而作餘畫業
畫師沙門妨廢坐禪讀誦經律如是
分別有无量過樂畫作者善人不愛
不善者樂是故比丘不應畫作畫乱
其心不得涅槃乃至不能善觀察行
修一善法是故應當如是正學若諸
比丘欲求涅槃畏惡業者乃至自手
不執畫筆我今呵責此三種法沙門
之人所不應作以知彼法如是過故
又第四法沙門之人所不應作何者
第四所謂邪聞惡不善法歌詠讚誦
如是比丘捨離妻子親舊知識父母
兄弟欲斷煩惱坐禪讀誦是故出家
若不乱心常一心者能斷煩惱无能
妨乱若作歌詠讚誦惡事種種憶念
心意則乱彼乱心故妨㝵善法不能
禪誦不近師長不聞正法不樂供養
佛法僧寶不攝威儀不能善持威儀
之戒常作歌咏心生愛樂如是歌咏
係彼所咏過去種種曾聞之法非法
所攝唯聞彼法以為耳樂非善觀察
所攝所集綺語相應彼如是法是惡
沙門之所信樂數數聞已行彼惡道

行惡道故復作俗人自壞正法樂歌咏故常作歌咏則於禪誦懈怠不勤乃至不應入衆僧中一切飲食皆不應食懈怠尚尒何況破戒入衆僧中猶尚不應何况得受牀敷卧具病藥所須或復受他礼拜恭敬懈怠之人所不應受是故比丘常歌咏者以歌咏故不樂坐禪讀誦經律樂歌咏者唯常勤心習作歌咏常一切時樂依歌咏種種方便閙錯心意爲種種癡之所破壞讀彼歌咏有種種味被人如是自亂心意命欲漸盡老死時到將欲往至未曾知處獨行無伴離出世法若常歌咏愚癡之人不覺死至甚爲自誑人身難得諸根難具雖得出家徒作歌咏空无所獲虚妄而死失自利益又復比丘作歌咏者癡破壞故垢心垢行作歌咏業一切癡中婦女癡大彼婦女癡比丘不應婦女癡者少而能燒如火雖少能多焚燒彼婦女癡如是能燒愚癡軍衆彼於生中百千万處皆悉能燒彼歌咏中初讚婦女婦女在初彼婦女癡破壞

比丘種種無量不正觀察意壞心讚歎女身以為供養持在心中說為淨潔彼愚比丘一切自身失正觀察復令他人不正觀察自他失故身壞命終墮於惡道生地獄中彼於所聞惡不善法歌詠讚頌繫縛過故

又聞邪法歌詠讚頌復有大過謂惡沙門聞邪惡法歌詠讚頌令意愚闇若復彼人未曾聞來未曾見來不從他人先見聞來直自貪心故作歌詠復教他人種種歌詠言我曾見言我曾聞故被繫縛以彼他人知如是人先不見來先不聞來則言如是不善之人如是妄語自心思量而作歌詠彼人如是妄語業故身壞命終墮於惡道生地獄中歌詠過故又聞邪法歌詠讚頌復有大過所謂邪聞樂於歌詠於所從聞先舊之人則生惡心憎嫉之言我歌詠勝彼豈先舊久時論師彼實大能言其不善彼惡沙門如是搆鬬坐禪讀誦增長瞋恚具足增長不善始業自淨善業於未來世能與安樂此善業滅梵行之人輕賤

如是聞邪惡法而歌詠者以如是人心不正故

又聞邪法歌詠讚頌復有大過如是邪聞而歌詠者若晝若夜心意不正不念佛法而樂歌詠恒常讚頌不思正法不能坐禪又不精勤除滅煩惱如是之人非實沙門无沙門意正法難得於百千劫難得正法彼惡沙門並沙門者得如是法而不正行而不攝取

又聞邪法歌詠讚頌復有大過謂彼惡人貪作歌詠未曾聞來而便讚頌或時妄語彼人常近不正行者猶如狂人心慣動故於一切處皆悉往到讚詠歌頌繫縛邪語讚妄語者種種所說所有口業皆悉妄語不曾一實如是之人歌詠覆心復近其餘富貴惡人依止彼故作不善業如是之人近惡人故得酒供養以飲酒故不作一善其心動亂失自利益由飲酒故惡道門開彼人醉故能作一切不善惡業見婦女故不正觀察放失正心彼惡沙門作非梵行破燒福德爛實

惡物如眠頭羅有花無果猶如晝燈无光明照又如晝月無淨冷觸如是如是彼惡比丘唯以袈裟覆身而已唯有沙門形色而已身壞命終墮於惡道生地獄中彼聞惡法歌咏過故讚頌過故是故沙門聞不善法不應歌咏不應讚頌若作正法讚歎頌咏正法增長若有讚咏不損正法若稱歎佛若讚三寶增長正法令法光明如是讚者如是福德次第乃至到於涅槃彼口業果勤修習者若人所讚身壞命終生於善道天世界中彼人如是實讚歎故增長正法如是歎咏是則應作不如是作則入地獄

又第五法妨廢坐禪讀誦經律何者第五所謂比丘數星思惟實非沙門自謂沙門數星思惟則不應作如是比丘毀沙門法妨廢坐禪讀誦等故彼思惟已福德命行不覺損失何為出家不得彼法彼命終盡所作不辦不得免離衰老病死悲啼號哭愁悲懊惱彼人常在生死道中流轉而行彼於數星不得利益數星思惟不

能自救亦不救他何以故唯數業星能救自他何以故一星生人有苦有樂有醜有媚有大種姓有小種姓有依法行不依法行有貧有富有玉有民有貴有賤有盜不盜有聰有蒙有愚有智有男有女或有持戒有不持戒有勤精進有不精進有為人愛不為人愛一切皆愛一切不愛唯一種星而有異種人生不同若星因緣彼一星生何故一切不皆一種如向所說前功德過一切不知不數業星數空中星愚癡之人功德與過不知不數善不善業二果不數數空中星又復彼人數星思惟而實不善亦不寂靜所謂一星或生於人或生畜生或生餓鬼卷别不等非星勢力業勢力故異異而生此星思惟如是不善亦不寂靜思惟業星是善寂靜次第乃至到於涅槃

又復彼人數星思惟而實不善亦不寂靜所謂彼星力不常定更有妨故有勝劣故此星復為勝星所覆彼星異時而復更為異星所覆是故當知

數星思惟義不相應若其有人數星思惟謂星因緣有苦有樂非是自身有苦有樂彼星更有餘星所覆去何而能與他苦樂故知由業而得如是善不善果非星能與若由曜者更有曜嗔如是初曜則得苦惱如日與月羅睺蝕之則得苦惱若此日月自不能救何能救他是故沙門立沙門者數星思惟不應如是數星思惟

有三大曜謂病老死此為最大常在世間彼惡沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人愚癡死有闇慧思惟世間二十八宿如是思惟則有罪過而不思惟彼出世間二十八宿若能思惟實觀察者入涅槃城二十八者所謂五陰及五取陰十八界等思惟此者到於涅槃以如實觀離欲持戒故得涅槃數星思惟則不能得

又惡沙門立沙門者復有異法數十二月如是數已不得利益亦復不能斷除煩惱猶故在於有中而行而不能知數十二入若能思惟數十二入知實義已於欲生厭以寂靜故則得

涅槃彼惡沙門立沙門者以不能數
不思惟故思惟他染而數他事
又惡沙門立沙門者復有異種惡思
惟染思惟六時既思惟已於病老死
不得解脫爲无常染之所擾亂不思
惟身三十六種若思惟者彼實觀
察則能捨離而得涅槃
又惡沙門立沙門者念世間時思惟
彼時作如是言此時則善某念不善
某時當得某時不得如是惡念惡思
惟者非是寂靜則非得樂非近涅槃
非得涅槃應念心時心相攀緣有善
不善有記无記念世時者心不思惟
此三種時若能思惟善不善心有所
攀緣如是思惟我生某心善攀緣者
我未來世當生善道若我未來當得
涅槃我生某心不善攀緣不善染心
彼當非樂當非寂靜當非涅槃不得
涅槃我生某心無記攀緣得无記報
又惡沙門沙門相似念世間道思惟
世時唯一念時无侯離多若一日時
半月月時善不善畢思惟人中命行
盡時而不思惟我之命行念念中盡

彈指頃盡无疾離多若一日時半月月時我之命行念念盡滅而不可避無有方便可避死時

又惡比丘復有思惟異法數時妨廢坐禪讀誦經律所謂思惟世間染法思惟星時彼人思惟樂行多作念在心中如是記說如是某星某曜來覆能與爲妨能與其惡與世間中能好能惡思惟彼事則不能離妻老病死悲啼號哭愁苦懊惱不斷生死是故不應如是思惟如星曜覆復有異法異法所覆所謂生星死曜所覆无病之星病曜所覆少年之星老曜所覆愛和合星愛離曜覆生天之星退曜所覆人中生星爲作曜覆樂受之星苦受曜覆善心生星不善心生曜之所覆不淨之星欲曜所覆慈心之星瞋曜所覆觀智之星癡曜所覆彼惡沙門立沙門著於自思惟不能思惟出世思惟而不思惟此是思惟出世間星如向所說如實觀察實法之星實曜所覆如向所說既思惟已如實觀察八聖道分如是曜星思惟得果

寂靜快樂乃至涅槃若凡愚人思惟如是世間星曜或思惟曜或思惟星乃令无量多百千人入於惡道生在地獄餓鬼畜生此是世間生死因緣生貪瞋癡若有思惟出世間道時節星曜若思惟時思惟曜星思惟此已如實觀察而修行者則令无量多百千人於老病死悲啼號哭愁苦懊惱而得解脫到不退處不老不病不死不盡寂勝涅槃不退之處若如是學比丘沙門立沙門者欲得苦盡生死苦盡修星思惟修時思惟如向所說為鄙為染如是知已知非畢竟知非寂靜非得涅槃唯妨比丘坐禪讀誦比丘不應數星思惟數星思惟則不相應又第六法不應思惟所謂沙門立沙門者妨廢坐禪讀誦經律何者第六不應思惟謂思惟占相沙門之人不應思惟世間染法增欲瞋癡思惟彼相妨廢善法若諸沙門立沙門者知地動相世間染相或晝或夜如是思惟地當欲動令見有相所謂地不平等定住風吹則動雖動不獨地欲動

故風吹則濁或雨欲墮蝕子運卯月當欲蝕油脂沉水鳥在空中近地下飛日當欲蝕諸方則赤若欲安隱膩潤風起諸方无垢右旋行相見如是相則知安隱若欲有惡諸方赤黃乾无膩色有乾風起赤黃青色日暈輪起在虛空中日將欲蝕諸方則赤當有善者彼方則有潤膩風吹清淨无垢无塵霧等復見善相右旋行相相應之相當有不善則見諸方有赤黃色乾無膩色或見彼方无膩風吹見赤黃青暈輪日出在虛空中彼惡沙門立沙門者如是占相如是見故妨廢坐禪讀誦經律思量記說怖望財利種種供養思惟二王為勝不勝彼以如是求勝不勝是故心中生欲瞋癡如是三種彼為根本如是比丘得三種過既非沙門復非俗人若善沙門立沙門者不用占相以見此相增長欲故

又復更有惡相思惟有占相師王欲鬪行問其時節彼決定記某日時中共彼鬪戰一切人破若一切人欲戰

鬪者於彼何處多殺無量百千衆生皆悉散壞或捉繫縛如是城村或國土中或多人處於彼王所迭共鬪諍迭互相破能令失壞无量百千衆生受苦彼惡沙門為王者日為王占時言某日好某時最好王必得勝能破餘王見相已說彼惡沙門如是思惟此王若勝我則於王多得財物多得供養當於王所得如是事彼惡沙門立沙門者善法則滅所謂坐禪讀誦經律或時增長不善之法以其分別勝非勝故彼以思惟如是法故身壞命終墮於惡道生地獄中以此因緣若善沙門立沙門者則不思惟世間之相以此思惟生三種過妨善法故若不思惟此世間相思惟餘法離三種過出世間攝正念思惟此法云何所謂如彼地動相知或晝或夜如是思惟地將欲動如是之人或夜或晝何不思惟心地當動如地動時一切世間或山或河園林樹木若村城等皆悉普動如是如是心地動故自餘一切大地善法及餘法等皆悉普動是

故沙門立沙門者應先觀察如是心地當必欲動心地轉動如池震動如是心地三法所動謂欲瞋癡令心地動如地當動必先有相謂水本清風吹則濁如是如是凡夫之人或欲或瞋或癡將生其人面色或黑或赤如是先濁是故沙門立沙門者應觀此相攝涅槃相觀此相者不得苦惱此心地相出世間相

又復次觀世間法相兩欲墮故纖子運夘如是沙門立沙門者如是觀察出世間相如村城內多饒人處見有檀越若諸沙門諸婆羅門諸長者等以信佛故為聽法故往到佛所如是實相彼善沙門立沙門者見如是相即便記說今於彼處有佛世尊欲說正法如此檀越及諸沙門諸婆羅門諸長者等皆到佛所彼佛決定欲說正法令見此相非下劣相令知此相是法兩相

又惡沙門立沙門者見月耀相決定知月必當欲蝕置油水中下沉沒故此如是相非善非吉亦非寂靜此如

是相非沙門相非寂靜相彼沙門相則不相應出世間相觀察相應占世間月終時則惡知正法月當必欲蝕以正法油沉没邪見人心水中此相非善亦非清涼此第一相非是世間月蝕之相

又惡沙門立沙門者更觀世間月蝕異相如月當蝕烏在空中近地下飛此於沙門立沙門者不相應相復有好相出世間相所謂觀察正法月蝕此是沙門正法道行謂彼沙門於下知識下檀越等下人邊行如烏下飛在彼白衣不正行人邪見之人門下行等近下語說如在空行近地下飛時過失故一切沙門立沙門者觀察此相第一勝相不應觀察彼月蝕相則非好相

又復有相若惡沙門立沙門者以日蝕相觀世間相日將欲蝕諸方則赤當有善者彼方則有臟風所吹清淨無垢无塵霧等見彼善相右旋行相相應之相彼善沙門立沙門者不相應見以妨坐禪讀誦業故此世間相

則非寂靜則非安樂如是如是若善沙門立沙門者欲得寂靜應當觀察出世間相相觀菩薩曰為一切智菩提當攝或於一劫或於二劫或於三劫決定當攝如是沙門見出世間菩薩之相所謂精進布施聞智赤色方相慈心憐愍一切衆生菩薩身赤當安隱者謂此菩薩第一功德皆悉具足一切智相當必圓滿當必說法諸方无垢无塵霧者離惡時過當有善者如来名稱臟風所吹如彼世間相師所見此出世間如是相師見未来相聲聞緣覺阿羅漢相右旋相者謂正觀察

又彼相師唯見如是世間法中生死之相當有不善則見諸方有赤黃色乾無臟色或見彼方无臟風吹有赤黃青暈輪日出在虛空中彼惡沙門觀如是相妨廢禪誦若善沙門出世相師為諸信人如是記說當有不善何者不善謂障正法見如此相如見彼方有赤黃色如是相者正法欲滅有如是相謂諸方人意樂惡口妄語

兩舌殺生偷盜當有彼人乾風吹者所謂惡名若有衆生非正法行惡名風吹聞於八方四方四維皆悉普遍以諸衆生不行正行作不善業惡名風吹如是遍聞世間相師赤黃青暈輪日出在虛空中如是師者世間相師出世相師見赤黃青暈輪日者謂惡沙門惡婆羅門如是衆會非一切智起智慢故自言我是一切智人此邪見人非是實日非一切智立一切智非好種姓凡姓中出彼如是入邪見日出一切藥草園林樹葉悉皆乾枯如是所謂一切善人正見藥草園林盡乾如是如是此出世間正法日出增長禪誦第一義諦光明勝智如是觀察出世間相光觀察已然後記說所謂為彼有信沙門諸婆羅門諸長者等如是記說作如是言諸有値遇正法日出皆應精勤作諸善業莫於後時一切正法皆悉滅沒邪見日出非是沙門自言沙門非婆羅門言婆羅門非一切智言一切智諸惡沙門惡婆羅門暈輪日出汝得衰惱

如是記說一切智法彼則相應是眞相師有大勝意有能思惟如是相者不妨坐禪讀誦經律更異思惟世間相者則妨禪誦出世世間道出世間道如是勝劣世間法者則攝生死出世間法次第乃至到於涅槃尒時世尊迦葉如來而說偈言

離坐禪讀誦　常憙樂占相　彼捨離善法
不可得涅槃　若捨離自法　而樂他法者
彼二法失壞　到於惡道處　若人捨自家
而喜樂他舍　人中輕被笑　速尒致貧窮
如是癡惡意　智慢自言勝　捨離自法已
而修行他法　出家而邪命　失法失名稱
人中輕如草　未来入惡趣　捨離寂靜法
而行於惡業　彼人不久間　因此失佛法
心悕望離欲　无有餘悕望　勤精進知足
如是名行禪　若心憙樂欲　常貪於飲食
是著袈裟賊　不名為比丘　若比丘說相
常思惟星曜　近王放逸行　非比丘相應
醫師畫師業　聞惡法讚詠　與惡者同處
則失比丘法　憎嫉禪讀誦　愛樂多語說
貪供養財利　則失比丘法　推求諸寶性
愛樂多知識　復貪餘財物　退失比丘法

唯貪諸飲食　我惕不問他　悕望人讚歎
退失比丘法　若不近一切　捨離於惡衆
水草食知足　是名真比丘　得諸境界已
棄之如捨火　除斷我惕過　是名真比丘
內外俱寂靜　智光明莊嚴　持戒衣覆身
是名真比丘　遠離世間法　不動如須弥
一切世間愛　是名真比丘　三宿住城內
饒人處皆尒　止住山谷中　名解脫比丘
畏惡不近他　正行心不動　智審諦寂靜
是獨行比丘　不悕常愛語　捨離惡知識
不樂多所作　名解脫比丘　彼如是比丘
得脫於有過　知世間涅槃　等心不悕望
心常憙樂智　及以善寂靜　於生老病死
怖畏中得脫

如是比丘得阿羅漢若不尒者唯名比丘為自妨尋墮於嶮岸此第六法如是妨尋若善沙門不應為作

又復沙門立沙門者於第七法不應為作何者第七所謂唯集飲食滿纖此多貪瞋捨離一切禪誦等業唯在大林空坐而已衆僧所餘牀卧敷具病藥所須虛妄受用奉在家時懈怠嬾惰畏諸作業是故出家唯貪食味

常伺他會求望飲食或樂境界如是比丘是死比丘所謂比丘不能坐禪讀誦經律毀破淨戒自餘死者唯棄其身毀戒比丘一切善法皆悉破壞唯能坐牀心生憍慢自謂爲好唯有比丘形服而已其實無戒離於正戒所言戒者謂之心戒彼不能持彼不能作彼戒七種何等爲七所謂口戒比丘如是或於比丘或於俗人口不共語唯除法事說婦女人持戒比丘除乞食行口不共語或爲呪願作如是言令汝得樂得涅槃等若見尊時見姊妹時唯看其足不看其面不看其服及莊嚴等介時世尊迦葉如來而說偈言

手觸若風吹　此火久乃燒　見婦女火起
遠燒不待久

是故比丘怖畏欲燒不共一切婦女語言此是一戒又第二戒所謂不遮不善知識不於一處久時住止不取多利捨多供養不捨病人不見妻子觀於何處有多利養則捨而去畏生貪故離破戒者不與同住如是七種

比丘不攝唯貪飲食於他財利於他供養若見若聞則生憂惱如是思惟我今當設何等方便得彼利養如是思惟心生貪著如是心濁增長貪心彼惡沙門一切善法皆悉破壞晝夜常愁心不安隱而彼比丘見餘持戒善行比丘為他供養生嫉生貪而便往到彼檀越家諂曲形服少語徐行心不寂靜外現威儀寂靜之相身披納衣獲與多人不持戒者以為朋侶唯有貝聲而行惡法同伴相隨造彼檀越現持戒相如是如是隨心所行如是比丘彼檀越主謂其持戒如是念言此等比丘第一持戒彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸餘侶數數往到彼檀越家如是比丘隨已所聞少知佛法共其同侶為彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合項暫作善法彼惡

比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等業

無一念間不攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

正法念處經卷第五十　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十九　夜摩天之十五

又彼比丘共已同侶於檀越家先所相識持戒比丘以諂誑心說其過惡或以嫉心說其破戒或以嫉心說其无間或以嫉心說其行相語檀越言汝此門師毀破禁戒或說懈怠無聞无智愚癡如鳥少聞少智彼惡比丘向他檀越如是惡說恒常習近非法境界何處得修禪誦等業彼空無物不堅不實身壞命終墮於惡道生地獄中尒時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者　誑一切衆生　彼常如黑闇
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄語説
口中有毒虵　刀在口中住　炎火口中燃
口中毒是毒　虵上毒非毒　口毒壞衆生
命終墮地獄　若人妄語說　自口中出膿
舌則是泥濁　舌亦如熾火　此如是羅縛
地獄之前使　破壞法橋等　皆是妄語過
被妄語之人　則非有父母　亦不能持戒

墮於惡道中 若人妄語說 彼人速輕賤
為善人捨離 天則不攝護 自不攝言語
速疾多瞋恚 心復多語說 常受諸苦惱
常憎嫉他人 與諸眾生惡 方便惱乱他
因是入地獄

彼佛世尊迦葉如來如是已說妨廢禪誦七種惡法彼惡比丘於持戒者作不饒益是故天捨口中生刀為少利故他實功德而說言无彼實无過而說有過如是之人是惡沙門自謂沙門妄語言說彼人如是常有惡意惡行惡法彼檀越主後時知已心則輕薄知其諂曲此第七法是故比丘應當捨此第七惡法所謂悕望飲食供養皆欲在已

又復第八障㝵惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第八所謂採集種種寶性造作諸寶如是比丘怖畏生死剃除鬚髮披服法衣以信出家彼生死中多諸苦惱略而言之有二種苦依陰界入在三界中廣則五道又復廣者八大地獄餓鬼畜生欲界六天於欲界中復有枝條

種種諸苦於色界中復有心苦無色界中則有退苦故欲退時三昧則乱如是心者有无量種分別之苦彼善男子觀苦惱已心生猒離怖畏如是无量過惡剃除鬚髮披服法衣以信出家

又彼沙門復觀餘苦心生怖畏所謂身苦身苦二處謂欲色界隨有身處皆受苦惱彼色界中云何受苦謂於禪中疲惓故起起彼禪已身則疲惓彼欲退時身威德劣風觸其身如是風者本來不觸是故觸身則受苦惱唯除眼觸受樂无苦則是无記如是分別受苦不同依色身有彼善男子如是聞已知生死中一切苦惱陰界入聚和合皆苦

彼觀如是无量無邊生死苦已而便出家既出家已近不善人近彼人故同其作業聞寶性方是何性故以信出家聞餘性故更生貪心或聞金性或聞銀性或聞實性如是聞已不知猒足貪火所燒彼既燒已共惡知識行於山中從山至山從一山峯至一

山峯如是遍行在隠密處貪火所燒晝夜常苦無有樂時以何因縁如是出家不念彼性思惟異性謂捨身性而不思惟如向所説彼人如是心意不正乱心意故妨廢禪誦失於善法彼非沙門亦非俗人為求涅槃是故出家性鬼所著則生貪心貪羂繫縛入於地獄介時世尊迦葉如來而説偈言

觀察身性者　即是一切法　欲得涅槃者
謂身性非餘　若捨離身性　貪著於餘性
彼人逆真性　不得脱苦惱　金性則不能
除捨諸苦惱　諦知真性者　得脱苦不疑
一切苦生苦　此苦難得脱　財於王賊火
一切皆怖畏　是故應捨物　如本來無物
捨離則受樂　攝取則受苦　諦知於身性
復諦知性相　喜樂於禪誦　能燒煩惱山
是故黠慧者　觀察身攝性　衆生知自相
則得涅槃樂

有智之人如是勤心觀此身性不樂經營金銀等性此是一切在家之人怖畏根本況出家人出家人者一切捨離彼財物者一切怖畏非實財物

如是得樂如是財者則非財物非財物性何者是物謂觀身性若捨身性而樂餘性非於禪誦勤精進也如是之人身壞命終墮於地獄故出家人常應修集禪誦財物不應求於世間凡物彼因緣故能增長愛是故知足第一財物餘財物者能令衰惱此第八法妨於禪誦出家沙門應當捨離又復第九障导惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第九所謂近王出家之人不應近王何以故近王沙門一切世人嫌不供養彼親近王惡沙門者悕望財物或城或村或多人處常求財物不知猒足若不求者徒近於王妨廢禪誦如是比丘發心欲行解脫之道而復返入繫縛道中是故比丘不應近王

又復比丘不近何者所謂比丘不近惡人彼是何人謂惡知識或時染著五塵境界所謂色聲香味觸等不善觀察懈怠愚癡住村中等一切除捨不近一切懈怠之人不近一切諂誑之人不近一切貪食味人不近一切

商賈之人不近一切屠獵師等惡命活者不近一切本性妬人不近一切邪見之人不近一切不審諦人不近一切我慢之人不近一切卒富貴人不近一切博戲之人不近一切酤酒之人不近一切嗜酒之人不近一切酒肆之處不近樂見婦女之人不近一切婬女主人不近一切儲畜雜貨販賣之人不近一切廚宰之人不近一切獄卒等人不近一切捕鳥之人不近一切戲論之人不近一切信外道人不近一切衆所憎人比丘不應近如是人或與同住或共語言或同道行一切不應何以故多人疑故若出家人若離諸過清淨之人皆不應近彼生疑者謂彼比丘亦同如是以彼比丘或近彼人或同處住如是比丘他過所汙是故不應近如是等何況近王彼近王者寂爲凡鄙尒時世尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住　近王寂凡鄙　著袈裟近他
如奴依王命　比丘非近他　尚不應近天
鵝不應近狗　以其淨潔故　无我無悕望

心不求一切 怖畏生死者 近王則非善
住園林塚間 若平地若山 則是善比丘
近王則非善
如是種種无量方便捨離近王若近
王者諸梵行人悉皆呵毀所應近者
其唯智王如是近者畢竟寂靜近智
王故必得涅槃隨所得處皆悉不退
近彼智王則有方便謂於禪誦堅固
精進不作餘業妨廢禪誦親近尊長
修習知足其心調順常无貪求以近
尊長隨時諮問受持不忘於希有物
不求見聞不生奇特近智王者有此
方便令時世尊迦葉如來而說偈言
近尊長供養 隨時勤請問 修行施戒智
復親近智王 天人世間中 能示安隱者
非有中苦縛 世間之凡王 若无苦惱者
此乃名為王 若常受苦惱 不得名為王
比丘應近如是智王勿近凡王近世
王故妨廢禪誦若不禪誦復墮地獄
餓鬼畜生此是世間凡王境界是故
比丘知此過已常不近王住林之人
若親近王則非所宜故應捨離此第
九法妨禪誦故

又復第十障導惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第十所謂比丘悕望請喚貪樂食味既於境界正修行已乃更後時在人間行捨棄林野可愛之處復於人中處處遊行如是比丘近於放逸家家村村從城至城從多人處至多人處如是遍行樂多言說妄行人甲樂世俗語樂見親舊親舊知識詳共請喚得好美食既得種種美味食已妄於林中捨離禪誦放逸而行悕望飲食以常貪著種種食故不覺身盡如是著味悕望請喚心以為樂

又若比丘於境界中不如法行眼見好色心愛樂故則生染欲悕望樂見轉復愛著於彼彼處心生意樂如是比丘行於人中失自利益禪誦之業如是失已常悕食味常到他舍眼見色故心生愛樂如是次第耳聞於聲心生愛樂鼻得香已心生愛樂如是樂著一切境界為一切縛之所繫縛為一切羂之所繫縛於一切欲隨逐而行既非在家復非出家如是之人

身壞命終墮於惡道生地獄中是故不應樂他讀誦樂他請喚有如是過是故比丘應觀此過不應常在人中遊行若須行者有五因緣得行人中一為病人推求醫藥資用因緣得行人中二為饒益尊長因緣得行人中三為佛塔自舍破壞修治因緣得行人中四為饒益衆生因緣得行人中五為他王破其國土欲化彼王救命因緣得行人中為如是因得行人中若无如是五種因緣行人中者是虛妄行好嚴禪誦如是行者於老病死悲啼號哭愁苦懊惱不能得脫彼惡沙門立沙門者徒尒出家是故比丘若心備蠱欲斷愛者心應正觀寂靜諸根依憑尊長附近三寶攝心而行攝三寶故拔斷一切煩惱使根尒時世尊惣藥如來而說偈言

捨離禪誦業　唯食著食味　是則非比丘
其心如餓鬼　除禪更无樂　智者如是說
離於禪定樂　更无樂可得　愚人捨上樂
唯貪著譏喋　如是癡惡人　則得衰惱事
若人樂境界　常依境界樂　增長不善法

命終墮惡道 若人離禪誦 捨持戒布施
剛獷不調伏 有命亦如死 若順法行已
在世間不死 離法常愚癡 有命亦如死
雖有人皮覆 愚癡同畜生 以智燈光明
不照其心故 若受持戒者 可得名為人
一切破戒者 則如狗不異 若貪不布施
惡行不調伏 則不名為人 攝在餓鬼數
若人无戒智 復無布施實 彼人雖有命
則與死不異 若行戒施禪 受持念三昧
是人亦名人 應為天所礼 有功德是人
无功德如羊 功德知功德 彼人則名天
如是功德功德者知功德人者一切憂樂若无功德彼常受苦是故比丘既聞如是勝功德已不應貪味此第十法妨廢禪誦沙門之人是生死者應當怖畏

又第十一障㝵惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十一者謂癡比丘我慢心故不請問他內智不開外向化說言一切智有一切智故我能說我能解義我能讀誦一切法聚是我所持百千法義我教弟子更無有人與我等者自心攝受復為

他人作如是說彼唯智慢而實无智彼人常為一切衆生說自功德是故世間一切聞者皆生貴重一切世人皆作是言此善比丘具一切智如是比丘更無與等一切世人皆如是說而彼比丘寂無所解內實空虛无所知曉心中無物猶如空器亦如秋雲離於禪誦諸少智人之所供養唯修禪誦持戒布施勤修精進攀緣善法智慧毗尼調伏莊嚴安住佛法勤不休息大悲熏心此是沙門所應行法彼惡比丘內空无智如是意念若我今者見彼比丘則示我法如是比丘輕賤於我彼擅越家常供養我若就彼學則彼擅越不供養我輕賤於我是故我今隨自所知所解多少為他宣說隨彼聞者解與不解我終不能就彼而學如是內空畏他輕賤以慢心故既自不解不請問他畏人輕賤如是慢心妄語之人失五學句何等為五所謂妄語彼未知故是以為他妄語而說此是彼人破初學句又復次破第二學句所謂偷盜彼不應受

他人供養彼檀越主為智慧故與物供養而彼愚人少於智慧而取其物如是癡人則是偷盜如是名破第二學句

又復次破第三學句所謂比丘初出家時所受學句依持戒住緣於持戒起如是心我令出家而彼比丘若不學問何有持戒為他說言我則多知如是名破第三學句

又復次破第四學句所謂難問畏他輕賤是故謗法而說非法言此是法此是第一毀破學句如是名破第四學句

又復次破第五學句所謂彼人不知法故於同梵行所說正法言非正法作如是言汝等一切不知深法汝所說者非佛所說彼人如是謗他衆僧作如是言唯我能知汝等衆僧一切不知如是謗僧畏他輕故語衆僧言汝說非法而僧說者其實是法彼惡比丘如是則失正法功德取大妄語身壞命終墮於惡道生地獄中不請問他惡業因故

不請問他復有大過謂我慢心我慢心故不入林中畏他輕賤於示道者而不請問何者爲道去何心緣何所攀緣去何忘失復攝在心如是於他不請不問慢心過故彼不能得如是道故心生疲惓結加趺坐即尒復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐爲此業此非是道實无有禪無三摩提亦无禪果無三昧果以我慢心畏他輕賤如是誹謗彼邪見者身壞命終墮於惡道生地獄中尒時世尊迦葉如来而說偈言

知時離我慢　請問於尊長　比丘勤精進
速得於涅槃　諸從他所聞　皆爲他人說
自知離我慢　彼比丘諦知　離慢離大慢
知道知非道　如是知自他　是知足比丘
我慢心甚堅　心慢而愚鈍　悕財利供養
則不得寂靜

彼以如是不請問他慢故心堅不能禪誦如是比丘常食他食以存性命彼人唯有比丘形服名字比丘身壞命終墮於惡道生地獄中或以心慢不請問他是故學者乃至有命未盡

以来常請問他如是比丘心常安樂身壞命終生於善道天世界中生彼處已次第乃至到於涅槃以離愓故又第十二障㝵惡法妨廢比丘坐禪讀誦第十二者樂多知識多知識名作不饒益如是比丘唯增長愛若有比丘多知識者則多妨乱多所作故妨乱心意心意乱故不得禪誦出家之人怨親平等猶尚不應近一知識何況復有多知識耶若懈怠者唯名比丘到他舍故即眼見時心則動乱眼見色故眼識異本心不攀縁寂靜之法不念觀察心不正直多有言說見知識已次第聞聲心則乱縁有異觀察心不寂靜不寂靜故不寂靜觀有所攀縁若見知識一念亦妨況見知識乃至久時是故沙門乃至不用有一知識況多知識若有比丘近知識者饒人處行從饒人處至饒人處如是遊行念念命盡而不覺知則失善分若失善分衆是自誑乃至不能於一念閒修禪讀誦是故比丘如是學者增長染愛不應親近俗人知識

又若能令未來安隱示涅槃道導師知識坐禪同行則應親近何者同行所謂除滅一切煩惱至涅槃城此是第一勝善知識餘知識者則是外眾非真知識以非真故則非知識若見共語共行共業同有所作妨廢善業若未來世得其力者乃名知識若示梵行若令修行或教怖畏未來之世示令怖畏生於地獄餓鬼畜生名善知識令身口意造作惡業到惡道者一切勿近尒時世尊迦葉如來而說偈言

若示未來世　彼是善知識　若能遮惡處
復能救災禍　常說利益法　利益未來世
彼是善知識　作知識利益

此勝知識有無量種無量分別種種說法非多飲食礼拜入舍非示愛聲觸味香色得名知識如是知識非善知識善比丘者應當捨離尚不應近此一知識況復近多如是知識生無量過若有知識於未來世作不利益雖名知識實是怨家若有比丘近彼知識則妨自業坐禪讀誦

又第十三障㝵惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十三者所謂比丘與惡同處 一切比丘與惡同處妨廢禪誦與惡同處凡有五種何等為五所謂比丘善持淨戒第一善法有正直心而與第一破戒惡人同處止住不得自在此是第一與惡同處又復第二與惡同處所謂比丘不自在過或自在過與邪見人而共相隨若村若城若多人處同行同住此是第二與惡同處又復第三與惡同處所謂比丘常自樂數親舊知識欲往欲近與共相隨至在俗時先住之家此是第三與惡同處又復第四與惡同處所謂比丘畏他輕賤求知見故到惡處住論師之所共相習近此是第四與惡同處又復第五與惡同處所謂比丘心意動亂不能正行於先飲食或臥具等或先食來或先飲來或先臥來近婦人來或於先時所受用色聲香味觸如是種種憶念思惟念境界處境界處念之所破壞餘一切處皆悉可避此境界處則不

可避以是第一寂惡處故以於一切禪誦等業寂為妨故自餘惡處皆悉可避唯此一處寂不可避境界之樂從自心起分別惡處寂為難避唯除坐禪三摩提樂正觀察念如是能避

尒時世尊迦葉如來而說偈言

不善覺察風　所吹熾然火　彼正觀察雨
能令滅無餘　衆生先所起　久時无明暗
如起智慧燈　能令滅无餘　欲癡火能燒
地獄愚癡人　智者則不尒　是故得涅槃
如是十三法　智光明能除　是故畏過者
常應懃持戒　拔出自身中　三種過根本
以智慧大火　燒多煩惱薪

如向所說與惡同處應設方便一切遠離出家沙門寧當獨行勿多憶念亦莫懈怠本村本城本多人處過去樂事勿憶勿樂勿念本時節會之日饒人之處本曾遊行亦勿憶念悕望欲見亦勿攝受諸惡弟子諸惡知識亦勿親近勿樂愛聲觸味香色勿生染心勿不正行心莫驚動亦勿悕望飲食敷具病藥所須勿著種種雜色袈裟亦勿方便推搗令平若洗浴時

不以脚足指蹋身體刎作種種閒雜
言語如是燒滅無始閒聚極惡生死
五道是門六塵境界分別煩起地獄
餓鬼畜生之中常燒常炙一切世閒
愚癡凡夫處處流轉燒炙失壞入苦
海中生死轉行猶不猒離捨行持戒
若人生天第一放逸後退彼天與先
鬪侶勝者離別生在地獄餓鬼畜生
受第一苦悔火所燒无有救者放逸
所壞悔火所燒生在地獄餓鬼畜生
以是等故諸有怖畏未來退者一切
皆應修行正法常不斷絕如是法律
一切如來應正遍知爲放逸天斷除
放逸若人生天一切皆是持戒力故
若有善修善調伏心如是之人不得
言死身壞命終生於善道天世界中
汝等天衆一切未知生此天因戒之
輕薄我爲饒益示汝彼業是故說此
十三法門人天世閒迭互爲因人世
界中則能持戒天世界中則不能持
人死生天若不放逸退生人中以是
因緣故說此經彼佛世尊迦葉如來
利益天人饒益安樂乃至涅槃如是

利益一切世間

尒時彼處夜摩天王并天衆等深生猒離雖處於欲而於欲中不行放逸皆悉成就不放逸行頂禮世尊迦葉佛塔其心清淨彼一切天如本来時還如是去

迦葉世尊第六經竟

此法名爲六修多羅山樹具足地處流行

尒時天衆一切皆出迦葉佛塔問於天王牟脩樓陀而作是言天王云何知此佛塔尒時天衆如是問已牟脩樓陀天主告言汝等天衆一切皆聽我有因緣先見此塔我於先時始生此天放逸而行意樂境界五欲所縛周遍行此夜摩地處五欲功德遊戲受樂處處而行從一園林至一園林從山至山從巖至巖從崖至崖從一花池至一花池從一峯處至一峯處多有無量百千天子爲天女衆之所圍繞彼天女衆无量百千服餝莊嚴在天子前歌舞喜笑遊戲圍繞我於尒時如是遍觀此天世間樂者境界

五欲功德心生歡喜愛心所牽我三處行皆不妨㝵所謂水中在鵝背上從一鵝背至一鵝背次復在於鴛鴦背上從一鴛鴦至一鴛鴦次復乘鴨在鴨背上從一鴨背至一鴨背次復在於蓮花之中從一蓮花至一蓮花在水波中從波至波處處遊戲隨意而行無有障㝵一切嬉戲歌舞歡笑心極受樂如是遊行

我既如是種種戲已復念餘戲謂處陸地乘於殿堂百千天女圍遶相隨從山至山從一山峯至一山峯從一山谷至一山谷從一園林至一園林從一山巖至一山巖我於尒時在如是處行不障㝵

如是次第在虛空中復乘堂殿百千天衆而為圍遶作諸天樂出妙音聲歌舞喜笑遊戲而行遍此一切天之世間見不可說種種異處多有七寶光明照曜勝妙之處如是山峯處處遍見有百千樹七寶莊嚴如是次第復見有河百千蓮華集在其岸處處皆有微妙蓮華我共天衆皆如是見

在虛空中如是下觀一切諸欲功德
具足
此天世間百千種殿處處皆饒我常
於中行无障导謂在三處水陸虛空
如是遊戲種種受樂
我復有時遂見六山有六光明穿空
而出焰色分明不知何物我時見已
生希有心專念思惟此所見者昔未
曾有為是何物如是念已即并行
殿一切天衆速疾前去詣六光明我
既到彼六光明所并殿俱墮我先所
有光明威德一切損減我於尒時心
自思惟此是何物是何勢力令我自
身并此天衆一切皆墮威德光明一
切損減我於尒時既思惟已於天衆
中有一舊天名无垢廣彼天先見如
是六山六種光明而語我言天王今
者莫有所畏王則无過此於天王無
有不吉願王今聽以何因緣天王今
者并此天衆空中而墮過去曾有无
量天王曾於此處虛空中行不能得
過皆如是墮天王先來未曾得聞以
不知故欲如是過即便下墮威德光

明一切欲滅此之因緣我今為說此處常有六佛如來應正遍知明行滿足天中之天一切世間真實知見於此山樹具足地中作六佛塔利益天人此佛塔者是所應礼所應供養礼拜供養无不得力何以故更無勝故如是佛塔不可得過以此因緣天王今者如是下墮

我時告彼无垢廣言佛在何處彼无垢廣即荅我言今者悉無世間之中一切皆无彼一切知一切悉見知欲過惡知生死中諸苦惱已精勤修行六波羅蜜劫數滿足三阿僧祇得一切智入於涅槃此是略說欲得廣聞見此佛塔更為廣說此六佛塔今者在於山樹具足地處中住

我於尒時聞彼舊天無垢廣言生希有心見勢力已共彼宿舊无垢廣天并諸天眾到六塔所到已思惟為欲聞法度生死故入佛塔中入佛塔已聞如是法彼佛世尊之所宣說時彼天眾得聞天主牟脩樓陀如是語已各辭天王向自地去牟脩樓陀夜摩

天王亦向先來自住之處說佛塔竟

正法念處經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第五十一　　懐

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十（夜摩天之十六）

又彼比丘知業果報觀夜摩天第七
地處名廣博行衆生何業生彼地處
彼見聞知或天眼見若人曾知持戒
善心不殺不盜如前所說復捨邪欲
所謂有人或到林中近妙聲鳥彼妙
聲鳥迭互相於生欲心故出欲音聲
雌鳥在前雄鳥在後相隨共行彼鳥
翅羽有種種色一切見者心皆歡喜
欲情內發而彼見已不生欲念心不
思惟況復行欲彼人如是清淨持戒
捨於邪欲持戒淸淨身壞命終生於
善道天世界中在廣博行地處而生
彼處生已一切諸欲功德和集受諸快
樂有勝園林銀毗琉璃青寶之樹大
青寶樹遶華色寶種種寶樹莊嚴園
林種種寶池水流盈滿若人本作善
業來者行此林中種種受樂所謂林
者名赤色林於彼林中有諸天衆諸
天女衆若入其中彼樹光明增長轉

勝種種妙寶莊嚴成就種種衣服若諸天衆入彼林中彼樹光明普皆赤色而彼樹林其色皆如赤蓮華寶或作迦鷄種鄰寶色樹色柔軟真珠鈴網弥覆其上隨念生果隨念酒流如意念行隨天意念何處受樂彼樹枝葉即出種種勝妙樂音如是行去多有天女共諸天衆并如是樹飛虛空中隨心所向如鳥無異彼樹既飛在虛空中皆如日出一切虛空普遍嚴好又復彼樹名赤色樹水出如雨在虛空中甚可愛樂彼鈴之聲天鳥之聲天樂之聲如是種種勝妙之聲遍滿虛空

時彼天衆見樹飛行在其面前天女之衆所圍遶已同一樂心多有無量百千天女共詠歌聲飛虛空中樹在於前如示道者天衆在後與樹相隨天衆如是隨心所念起如是意我於今者上彼樹上如是念時彼樹倒迴諸天即上有在枝上而遊戲者彼天如是在彼樹上處處遊戲如是枝上在枝住天隨心念時即彼枝上坐遶

華池天及天女在彼池中遊戲受樂如是樹上住枝之天共天女衆在赤林中遊戲受樂皆隨所念如是受樂復有餘天業中住者若有所念即樹葉中出生妙堂於彼念時如是堂出種種妙寶間錯莊嚴鈴網弥覆彼一切堂有蓮華池而為莊嚴有真珠網籠其戶牖天在其中共諸天女歌儛遊戲彼此迭互不相妨导共相愛念如是諸天善業力故迭相親友無怨無中此多親友是善業果大善業果謂多親友尒時彼天迭共同心在赤林中種種遊戲彼赤林中如是諸天一切欲樂皆悉具足大勝業故隨意所念虛空中行受無量樂

又復彼天不行虛空還向本處種種流水滿蓮華池於如是處天女圍遶遊戲受樂又復次向名稠樹林彼稠樹林甚可愛樂林中有河河中乳流如是乳河莊嚴彼林其乳勢力若天飲者憶念往世於何處生捨命而來於此處退生於何處若放逸行彼種種苦無量種苦皆憶念已心生愁惱

生愁惱故則離放逸離已隨順法行此大饒益飲彼乳味勢力所致既飲如是勢力乳味而復入彼名稱樹林林有種種流水河池而爲莊嚴有種種鳥在彼池中其鳥甚多樹枝饒華以華重故皆悉下垂而爲莊嚴有七寶蜂其色平等飲彼華汁以自適樂從蓮華池至蓮華池從一樹下至一樹下彼樹一切皆毗琉璃蓮華寶葉有金色果如是果者天中美味蘇陁中勝如是果者是隨念果若須味時則有如是美味果生食彼果已而復歌儛行向餘處心生歡喜

復向飲林彼林之樹天酒流出美味香色甚可愛樂不可具說離於醉過如是勝酒從樹流出如雲雨墮彼天飲已復更轉生勝歡喜心彼天如是生歡喜已聞種種音飲天美酒受種種樂復有無量光明莊嚴自身天女遶共遊戲歌儛喜笑

又復次向蓮華龍林彼林之量五百由旬五寶蓮華蓮華甚香以爲莊嚴蓮華龍林更無餘物唯除蓮華及有

諸龍彼蓮花中如是龍者迭互相於欲心起發貪彼蓮華衆龍一心迭共為伴龍女園遠在清水中水七功德離水衣過離泥濁過離長短過於彼觸中自意受樂如是如是龍自意念如是如是隨意水生彼龍在中共諸龍女戲樂之時亦如諸天共諸天女受樂不異

尒時天衆見彼蓮華龍林之中諸龍戲樂從空中下向蓮華林詠歌音聲及諸天女莊嚴音聲龍在池中出聲如雷普彼天處如一歌聲以彼天處如是歌聲令諸山谷皆有響聲餘處諸天聞其聲故一切皆來同向蓮華龍林之所種種光明莊嚴其身饒天女衆如是同向蓮華龍林

尒時彼天於先在彼蓮華龍林種種遊戲復有餘天山谷等處異異處來彼一切天迭相見已歡喜之心轉勝增長如是諸天并天女衆及彼諸龍并龍女等共在水中遊戲受樂彼天天女龍龍女等如是受樂至於久時如是遊戲歌儛喜笑彼天如是放逸

而行善業盡故命欲盡故彼天天女善業福德欲盡之時若七蓮華蓮花不勝如是蓮華沒於水中即便破壞如是諸天若諸天女福德盡相如是應知

又復彼天若彼天女福德盡相謂彼諸天若彼天女以遊戲故上龍背上龍不能忍墮彼龍背此是彼天若彼天女福德盡相放逸行天放逸所壞如是相出尒時彼天若有本來不大放逸先知彼相知彼相故而說偈言

久時已過去　欲到命盡時　死時臨欲到
癡天不覺知　而心不知足　貪著境界樂
根不知足故　增長境界欲　五根樂境界
為欲破壞心　福田業將盡　癡天不覺知
此大運時輪　常割衆生命　轉疾臨欲至
癡天不覺知　此死火甚惡　為業風所吹
命盡時將至　癡天不覺知　生死有為中
無親無非親　死羂甚可畏　無能令免者
諸有死未來　諸有命未盡　皆應捨放逸
而作自利益　死杖不久間　必破衆生命
大力既來至　能令命失壞　境界癡所盲
遠離法燈明　是故不見知　大可畏死羂

癡者不能知　怖畏於死時　以心著境界
為愛所誑故　退退而復生　從道復至道
衆生癡所壞　故受自業果　甚惡而極速
能破諸世間　云何於死時　而不生怖畏
衆生豈無心　為當是無畏　如是癡不知
怖畏於死時　退相極顯現　如現見不異
如是知不久　於天中則退

彼天如是見退相已諦知退相心意愁惱不向其餘未退天說欲退天說以未退者五境界中受諸欲樂恐其不信後時退故何以故於境界中放逸癡故或意迷故於彼天衆命欲盡者若放逸者不應為說亦不應示尒時彼天如是知已嘿然不言捨蓮華池向餘處去

彼天於後復樂境界受境界樂彼欲退者大衰相出大畏相出癡不覺知不懼不畏龍中遊戲在蓮華中共諸天女彼處久時受快樂已復共如是無量百千諸天之衆更向一山彼山名為常樂鬘山到已欲上有天金銀天毗琉璃天蓮華寶聚勝天寶妙門之堂有百千數莊嚴彼山復有百千

勝妙蓮華而為莊嚴如是山中第一
勝樂一切具足百千樂音悉耳所聞
多著種種無纏天衣自身光明遶相
看面有妙色聲觸味香等如心所愛
而受快樂自意念行不可說樂皆悉
成就天河流水園林莊嚴見則生樂
彼天如是次第復上常樂鑄山既上
山已有在堂中坐於床者有乘鵝者
有天在於蓮華臺上跏趺坐者天共
天女在鳩婆羅叢中而住種種嬉戲
欲在虛空中行共諸天女處處遍看
若歌儛等五樂音聲坐受快樂其心
於彼天處處處可愛隨心所樂稱意
而去有處如焰金銀蓮華妙寶光明
有處多有鳩婆羅叢青色贌影有
處則是天毗琉璃青寶光明有處是
銀頗梨真珠光明可愛
次復有河有真珠沙出寶山峰有七
功德清冷水流見彼峰河有水旋流
其狀猶如真珠瓔珞如是觀察見彼
處已飛於虛空復見異處七寶蓮華
莊嚴水池無量蜂衆莊嚴蓮華如是
見已復觀異處有園林池甚為可愛

見有鳥獸獸種種色有銀色者有金色
者寶角可愛蓮華寶眼真金色背兩
脅白銀頗梨色甲背脚均平復有餘
獸羣隊相隨七寶妙色皆無所畏羣
羣遊戲自受快樂業所作故形貌殊
妙以其業故皆食天食
又園林中餘處復見孔雀命命名無
縷鳥名戲論鳥名大眼鳥名動翅鳥
如是等鳥群群遊行在山峰中出入
園林園林中見既到如是常樂歸山
臨欲上時見如是鳥彼山一廂則是
青寶彼第二廂是蓮華寶彼第三廂
則是金寶彼第四廂則是銀寶青寶
廂處有妙寶堂名曰雜影堂中則有
毗琉璃樹其華下垂猶如大盖流水
河池而為莊嚴蓮華之林又有百千
百千種鳥雜色莊嚴多有天女甚為
端正在彼堂中
彼第二廂蓮華寶處有名笑林彼林銀
樹其葉是金有赤鋒羣無量百千羣
鳥音聲有流水河河水有香微風徐
動如是普遍莊嚴笑林彼第三廂金
寶之處有妙寶林名樂寶林有頗梨

樹而為莊嚴其樹金枝枝網普覆有無量鳥百千音聲有流水河而為莊嚴彼處多有歡喜大衆歡喜天女在中歌舞一切妙欲功德具足而為莊嚴彼第四廟銀寶之處蓮華寶樹青色寶枝而為莊嚴多有種種妙音聲鳥多饒無量天及天女無量百千蓮華莊嚴有無量種無量分別有無量種隨眼所見則受樂彼林彼樹彼河彼水彼寶枝等彼蓮花池彼鳥彼獸彼蓮華等種種色香種種形相甚為端嚴常樂歸山處處皆有如是諸天及天女衆乘空上彼常樂歸山普彼山處一切皆見此勝念山有雜色光彼天既見眼則樂著普欲上山共天女衆五樂音聲五欲功德而受快樂勤行善業樂修多作可愛善業持戒善寶聖所愛冥如是受樂皆欲上彼常樂歸山臨欲上時名實語鳥為說偈言

此河水速流　善業樂亦尒　癡者不覺知
境界貪所誑　如是時來時　死亦如是來
樂迷放逸故　天癡不覺知　癡者無智故

不覺命已過　亦迷於善業　而愛不可盡
衆生不離愛　有中隨順行　彼癡愛衆生
不覺善不善　善果甚可愛　若天受快樂
如是見不善　在惡道苦處　若捨善不善
復能離諸過　則至不退處　不生不死處
彼樂得解脫　欲樂非得脫　夜摩及餘天
業盡故得脫　無常則不住　常則為第一
希望有中樂　退時不可樂

彼實語鳥為彼天衆欲上山者如是說已彼天聞已於天衆中若其有天不大放逸彼天則聞若放逸者以放逸過是故不聞猶著境界彼放逸天一切不取天鳥所說如是鳥語真實利益時彼天衆復歡喜心向第一山上彼山頂峯上有堂在堂而坐如前所說彼一山峯名普見山彼普見山一千山中最高最上是故彼山名曰普見其天女衆上彼山頂種種樂音歌舞愛樂多有天衆及天女衆上彼山峯見無量色善業所化光明水池彼光明池有可愛水其水清淨中有金魚見者眼樂水波亂動有鵝鴛鴦鴨等鳥羣此種種鳥可愛音聲水中

甚多又彼水中多有蓮花拘婆羅耶拘物頭華尼鄒陁花迦吒摩羅如是等花遍覆池水有種種鋒出種種音又復多有曷陁羅華多有金珠而為間錯其水清淨又彼如是可愛池中復有蓮華名曰沐賜有百千葉一一葉中出無量葉有蓮華葉青寶色者有蓮華葉頗梨色者有蓮華葉黃金色者有蓮花葉白銀色者有蓮華葉是車渠者有蓮花葉迦難提鄒有金剛華第一善香彼如是等異色葉中各各有臺其色光明如初出日彼種種臺有無量色無量色葉遍彼池中所謂青黃赤白黑色其臺白而赤其香可愛滿一大臺尒時天衆從虛空下向光明池下已入池池有金鳥天既入池在鳥背上有天在於蓮花臺上共多天女遊戲受樂有天在於拘婆羅耶蓮花之上復有餘天在水中者有在鵝背入於水中而遊戲者有在陸地共天女衆而遊戲者五欲功德皆悉具足送共喜笑遊戲受樂有在堂中共諸天女異處遊戲同飲天

酒離於醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以珠器而飲酒者所謂青寶銀寶金寶毗琉璃寶遶華色寶及頗梨等種種琉器有共天女金蓮華葉而飲酒者有以開葉不穿不破拘婆羅耶而飲天酒詠歌音聲生歡喜者有天受用蘇陀之食色觸香味皆具足者各各別別共自眷屬種種愛樂有於異處共諸天女五樂音聲種種歌儛遶光明池而遊戲者有共天女在於水中而遊戲者彼水之味隨天念轉若天心念欲令此水色香味觸若冷若煖善業力故應念而有善不善業果報如是非有作者又復彼天若如是念此水為酒令我得飲即於念時皆是天酒觸味香色皆悉具足離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是愛樂自業所化一切所作善業不失業羂之師人身機關於三界中種種戲弄愚癡凡夫不覺不知如是諸天五欲功德皆悉具足而受快樂於彼天中名實語鳥為說

偈言

如油盡燈滅　身命亦如是　以本業盡故
天中必定退　如壁破壞時　依壁畫亦滅
如是業盡故　天樂則無有　天於彼天處
福業盡則退　一切法無常　衆生悉破壞
皆無常不定　命速不久住　死力勢甚大
而天不覺知

彼實語鳥利益天衆以彼諸天善業力故如是已說若彼諸天未於多時放逸行者既聞鳥語於少時間正心思惟若放逸者亦如不聞以亂心故雖聞不受

於彼池處如是久受境界樂已各如所乘向彼山頂共諸天女飛空而往復見餘處有無量山種種形相一切山中常樂歸山最為高出復有一山名平等聚復有一山名曰普見此二山量於夜摩處一切山中最為高大天衆如是觀察彼山其山光明遍彼天處天衆既見即得上彼常樂歸山上已則見種種間雜諸妙寶樹金樹銀樹毗琉璃樹莊嚴彼山彼樹根根莖莖節節枝枝葉葉皆是七寶莊

嚴殊妙彼樹根莖七寶莊嚴諸節次第寶別不同一節則是毗琉璃寶一節則是蓮華色寶次節銀寶次節金寶次節則是頗梨之寶次節則是車𤦲之寶次節則是迦雞檀那彼樹如是節節各各莊嚴不同自從根莖乃至於葉一切皆是七寶莊嚴

彼樹不遠復有寶堂行而不亂皆同一色如人世間日之光明彼諸天衆為戲樂故次向彼堂彼堂之數有十百千如心意量如意念行如意念作彼天之中有如是堂近彼堂處有蓮華池其數多少亦如彼堂如是蓮華節節次第七寶莊嚴

又於彼處復有衆鳥三功德行何等為三一是水行二是陸行三是樹行言水行者謂名鴛鴦涯盧賒大胡盧鵝鴨摩鳩羅等是水行鳥言陸行者彼山頂處出妙音聲謂名二枝名嶽喜聲名一切恐有鳥名為一切鳥聲名一切時恒常受樂如是等鳥是陸行鳥天音聲中此鳥音聲最為美妙言樹行者謂俱翅羅名命命鳥名孔

雀鳥名鸚鵡鳥名普眼鳥不眴眼鳥名普行鳥名實語鳥名知時鳥如是等鳥是樹行鳥人中有半彼天皆有於彼天中有如是等無量衆鳥種種音聲如是天中三種行鳥出妙音聲又常樂歸大山頂上更復有鳥行虛空中身是七寶若彼諸天行放逸行放逸壞時彼鳥說偈呵責之言

放逸所壞人　爲境界所誑　愛心所迷亂
死王臨欲到　染著欲樂故　不知善不善
一切衆生癡　境界欲所誑　行於種種道
造作種種業　爲種種心使　流轉於五道

如是彼鳥見放逸天放逸行故已說此偈而呵責之猶如父母調伏諸子而彼諸天雖如是聞不受不取猶故受樂遊戲歌儛乃至一切善業皆盡則於後時退彼天處退天處已如自業行墮於地獄餓鬼畜生若餘業故生於人中同業處者則生第一富樂之處有勝上意心常歡喜在好國土迦郁郁洲若師子國富樂處生生長者家以餘業故

廣博行地第七已竟

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處名曰成就衆生何業生彼地處彼見有人信佛世尊善心持戒不殺不盜如前所說復捨邪婬於先所行共婬婦女心不憶念彼善男子如是持戒善意熏心身壞命終生於善道夜摩天中成就處地生彼處已自業相似而得果報所謂園林蓮華池水池有種種鳥美妙音聲種種莊嚴妙身天女而為園遶生如是等天樂之處五樂音聲種種遊戲不可譬喻勝妙聲觸味色香等而受快樂譬如水池有五水漬皆悉是水在水池畔水入池中不遮不导如是如是五根受著五愛之身常隨五處不知猒足譬如五處皆悉置火一切焰然風吹普熾若以乾薪如是如是著五火中彼火如是熾然增長如是如是此根愛然如火增長憶念風吹不正觀焰境界乾薪五根火焰如是如是此五根火得境界薪如是如是根火熾然如世間火飛蛾入中則被燒然如是如是若

有入於愛境界火則為所燒一切愛著皆如飛蛾不覺不知一切諸天如彼飛蛾為火所燒墮五境界共天女衆園林中行從蓮花池至蓮華池從蘇陁處至蘇陁處從飲酒處至飲酒處從美音處至美音處從香花林觀花香已次復往到勝香花林從一林處至一林處見林眼樂復向其餘眼見樂林如是遍入諸境界火

彼山如活良天見之如見命物彼諸天衆如是見山如是如是處處普見如火得酥其焰熾然如是彼處始生天子見如是處七寶莊嚴見無量種心則生樂見彼山處無量百千諸天女衆如是天女甚多甚饒彼一切處多有天女種種莊嚴遍滿彼處天衆亦尒遍滿彼處歌儛遊戲迭共受樂五樂音聲遊戲受樂若下劣天如是種種莊嚴天女可有一万如是次第三万二千如是次第有四万者有五万者如是次第乃至百千諸天女者尒時如是諸天女衆於彼天子迭共相愛不生猒心一切天女一一各各

作如是知天子愛我彼天如是愛於欲樂不知猒足如火得酥焰起熾然彼放逸行諸天子等園林樹木蓮花池中於河水中可愛天女共受快樂如是次第復於後時共彼天女入鵝林中如是林者於彼天中猶尚希有况於餘處謂彼林中有鵝莊嚴如是鵝者在彼林住彼鵝銀翅有金翅者蓮花寶足復有餘鵝蓮花寶雜金寶閻腹有金身鵝背則是銀迦鷄檀鄰勝寶之足其翼亦是迦鷄檀鄰復有餘鵝頗梨為背脊是車璖腹是青寶足則是金復有餘鵝七寶雜身有鵝純色謂如銀色有頗梨色有純金色有車璖色有青寶色復有餘鵝大青寶色復有餘鵝迦鷄檀鄰勝寶之色如葉心盡如是受樂如是鵝者復共勝妙端正雌鵝處處遊戲或在池中如是遊戲如是次在蓮華林中山河等中或於陸地蓮華林中柔軟地處有種種華共彼雌鵝如是受樂尒時諸天入彼鵝林多饒種種莊嚴天女共彼天女遊戲受樂彼天既見如是

鵝已生希有心轉勝歡喜迴眼普看如是勝林彼諸天女隨順天心既知天子心歡喜已語天子言天今當知此名鵝林如是鵝林甚可愛樂種種寶樹光明殊妙有種種寶莊嚴此林希有功德皆悉具足種種蓮花而為莊嚴無量百千山峯莊嚴有種種華莊嚴彼林如是種種名尚叵說有蓮華池莊嚴彼林

於彼林中有鵝王住名曰善時鵝如天主夜摩天王於此天中彼善時鵝乃是一切鵝中之王住此林中在名廣池遊戲受樂

牟修樓陀夜摩天王恒常來至此鵝王所共此鵝王種種遊戲勝共一切天眾戲時所受之樂共餘一切諸天遊戲皆悉不如共鵝遊戲彼天子言以何因緣夜摩天王恒常共彼善時鵝王而遊戲耶天女答言如是因緣一切天眾皆悉不知天子今者如是心念我今共去向彼善時鵝王之所入彼林中乃至到池盡見林已見彼天王牟修樓陀及見鵝王彼始生天

於天女衆如是聞已作如是言我今共去到彼鵝王牟修樓陀天王之所尒時如是諸天女衆共始生天向彼林間水池之中鵝王之所未至鵝王已見種種天妙樹林多饒種種鳥獸羣衆有種種色種種鳥獸鳥共雌鳥獸共牝獸如所應食種種不同食天根果皆七寶身莊嚴勝妙中間平地於樹林中窟穴之中若平地處或於河岸蓮華池岸或在池中或山谷中群群遊戲或出音聲彼始生天見已心喜又生希有未曾有心眼則眴動諸天女衆而圍遶之詠歌音聲如是遊戲入彼鵝林

復於一處見孔孔雀羣在園林中彼諸孔雀有咽起者有以咽項相揩摩者如是處處種種遊戲復有孔雀七寶之身在闇林中屏處遊戲有共樹心而遊戲者種種孔雀如天所應始生天子共諸天女如是見已欲入鵝林見多無量百千億數諸天女衆在鵝林中復見餘林甚可愛樂所謂有河第一清水普河兩岸多有諸天及天

女衆七功德水盈滿彼河所謂河者名欲水河寂靜水河歡喜流河名酒流河有河名為蒲萄酒流有名隨攝一切念水名鳥音聲可愛樂河彼大林中如是河流彼岸行鳥飲冷水巳而說偈言

故業勿令盡　數數造新業　以本業盡故
則於天中退　若人造新業　三種三時生
故未盡造新　則不墮惡道　若畏未來世
不貪著現在　不樂過去者　不久聞得脫
若心不動轉　苦樂不經心　彼智者捨身
餘處則得樂　若愛故業樂　而不造新業
故業受盡巳　癡者死時知　若彼癡心天
受行境界樂　若勤佛功德　不為欲所使
若有得如是　大過患之身　能不著現樂
則是智慧者　若不為欲使　畏過不貪著
復畏於惡道　則是勇健者　若心貪著樂
而不畏惡道　此癡愛樂行　由愛故退失
貪著於諸欲　得巳心歡喜　修欲不得力
後時墮惡道　如電如陽焰　如乾闥婆城
如是說欲惡　能誑惑一切

彼岸行鳥見始生天放逸行故如是說偈彼始生天新著欲故雖聞不受

尒時彼天聞彼鳥語旣不受巳復入鵝林更受無量境界之樂始著欲故鵝林勝故雖聞不取如是鵝於枝網覆故實與不實一切不知

彼鵝林中見寶珠林遠處遙見第一光明復有百千光明羅網其處諸天尚不能看況下地天三十三天四天王天而能看耶彼天珠林如是光明若天欲發如是寶珠爲作堂舍行虛空中珠內有孔天坐其中飛行虛空遊戲受樂以善業故珠爲堂舍行於虛空如是珠中有天園林蓮華水池種種樹林分分地處多有山峯饒鳥音聲如是彼天在虛空中音聲娛樂六欲功德一切成就遊戲受樂

正法念處經卷第五十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第五十二　　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十一　夜摩天之十七

又復彼天若心有念欲下虛空即心念時共諸天衆從空而下下已還至自住處住如是寶珠還復如本有大光明彼諸天女爲始生天如是說已尒時如是始生天子爲欲羅縛復樂境界向寶珠林見不遠處有黃赤白無量百千種種光明滿珠林中彼寶珠林不遠之處則有鵝林尒時如是珠林共彼天女如是往到既前到已始生天子於天女邊如是聞已向寶見珠光明乃有無量當尒之時始生天子如是憶念如彼異天入寶珠林虛空中行遍見天處我亦如是入寶珠林如是而行即於念時隨心所念珠爲堂舍在虛空中彼始生天空中見已共天女衆入寶珠堂如自善業見彼堂中種種可愛彼寶珠中有流水河蓮華水池園林山峯滿珠堂內眼見心樂

復於諸處見有諸鳥鳥聲可愛彼如是處有種種色形相香華復見異處種種鳥獸有河平岸有河峻岸皆悉可愛在彼河邊復見異處多有天子及諸天女歌儛喜笑遊戲受樂彼如是處諸園林等一切皆如向來所說天子始見共天女衆遊戲受樂放逸而行愛不知足又行異處次復行到蘇陁食處為食食故如自善業相似得食食彼食已為境界火之所燒然復向酒河共諸天女愛波所漂去向彼河飲酒地處到彼處已乃以珠器盛酒而飲彼既飲酒歡喜之心轉更增長愛境界火之所燒然為五境界之所迷惑復共天女歌儛遊戲

彼處如是受天樂已復向水池蓮華之林為欲在彼池中遊戲共天女衆受諸欲樂是故向彼蓮華池林到已復更受境界樂共諸天女水中遊戲第一勝樂不可譬喻受如是樂又復欲發悕望欲樂欲聞音聲貪著境界五樂音聲心念悕望聞天女衆歌詠之聲五樂音聲聞已心樂不可稱說

更無異法可以為喻彼受如是五欲功德種種勝樂不知厭足以有愛故愛不知足如火得薪無有足時如是欲者欲不可足常無量種無量分別而受諸樂於長久時既受樂已而復更於鵝林之中珠堂上坐共諸天女下彼珠堂在鵝林中而復更見未曾有處如是如是見彼處已如是如是心生喜樂如是如是種種見已而於境界猶不知足如是流水蓮華河池園林等處若天天女見無量種五樂音聲如是遊戲又復鵝王住寬廣處天共天女向彼鵝處如是彼處見種種天無量百千歌舞遊戲而受天樂更無餘物可為譬喻形世間日如螢火蟲雀際光明更無譬喻彼處如是不可譬喻境界受樂彼受樂天譬喻叵得人世界中第一美味所謂蜜味合藥之酒甘蔗肉等閻浮提中此味第一一切和合於亦蘇陁如極苦味藥味不異人中勝味於彼天味如是劣减如是味勝少分譬喻天中之味不可譬喻彼天之香亦不可喻如人

世間第一善香謂栴檀香若沉水香末香塗香瞻波迦華尼居私帝蘇摩那華如是乾陁婆離師迦憂鉢羅華拘物頭華尼朱羅等此一切華皆悉和合猶亦不如天中之華於彼天中莊婆色華十六分中不及其一如是天中香亦如是不可辟喻又彼天中觸亦如是不可辟喻人世界中一切國土平等勝觸謂憍奢耶絹及烏拏若劫貝等如是種種彼人中觸一切和合於彼天中極微劣觸謂金寂堅猶勝人中所有勝觸於天下觸十六分中不及其一如是天中所有諸觸不可辟喻又彼天中聲亦如是不可辟喻人世界中第一聲者所謂琵琶箏笛箜篌齊鼓歌等如是諸聲一切和合猶亦不如彼天之中莊嚴具聲於彼天中莊嚴具聲十六分中不及其

如是天中所有音聲不可辟喻如是辟喻唯可得與四天王天以為辟喻若於第二三十三天則非辟喻於夜摩天亦非辟喻人中欲樂唯可得況四天王天所受欲樂四天王天

所受欲樂唯可得況三十三天所受欲樂三十三天所受欲樂唯可得況夜摩天中所受欲樂如是次第善力勝故六欲天中次第轉勝諸天境界意亦如是天樂轉勝意地之樂有無量種一切和合如是天子彼鵝林中遊戲受樂次第漸前遂近鵝王見彼鵝王在廣池中種種遊戲共彼雌鳥住蓮華林天衆圍遶彼大鵝王有一蓮華一由旬量七種蓮華金剛為鬚其觸極軟及香色等不可譬喻無量光明從華而出有百千葉彼大鵝王在彼如是蓮華中住於節會時節會之時夜摩天王牟修樓陀并天衆等鵝為說法彼鵝王者以願力故生夜摩中如是利益生夜摩天為夜摩天如是說法令離放逸尒時如是始生天子次第漸前往到廣池善時鵝王既見如是始生天子為說偈言

以有渴愛故　於欲不知足　由心動諸根
不覺時已過　所愛著欲樂　無常法所攝
以樂見婦女　不覺時已過　為愛所迷故
繫屬於生死　如是愚癡者　不覺時已過

為欲牽心故　没在癡闇中　瞋所繫縛者
不覺時已過　繫縛在地獄　不生猒離心
放逸毒所迷　不覺時已過　不調不知羞
恃姓生憍慢　心貪不知足　不覺時已過
五繩羅所縛　六法之所迷　三時中常癡
不覺時已過　不知惡趣道　惡羅所破壞
若有如是心　不覺時已過　初得欲則樂
後則不利益　以心著欲故　不覺時已過
不知前世苦　而樂著天樂　未知愛別離
不覺時已過　為業網所縛　如魚在網中
是故失善道　不覺時已過　愚癡者無心
不知有過患　没在於癡闇　不覺時已過
衆生業羅縛　獨而無伴侶　見天女故迷
不覺時已過　乘騎諸根馬　迷失於善道
會著三界味　不覺時已過　不知戒非戒
或復多瞋恚　失意亦失道　不覺時已過
不知利益不　迷於作不作　如小兒戲指
不覺時已過　如河水速流　在園林池處
常受欲樂故　不覺時已過　在山頂堂中
若在蓮花林　常受欲樂故　不覺時已過
於業業報中　未曾有知解　唯貪著食味
不覺時已過　業風之所吹　常在此三界
流轉猶如輪　癡故不覺知　常在於惡處

上高罥繩上　如是愚癡者　不勤捨離過
若能捨離欲　是第一精進　離一切悕望
則無諸煩惱　彼初中後時　若得佛法已
寂靜修行故　是無煩惱者　若得於欲樂
彼樂必破壞　因欲得苦報　知欲非勝法
是故有智者　心不樂於欲　彼則能斷除
生死苦因緣

彼大鵝王為始生天如是說偈毀呰欲法如是說故彼始生天漸漸前進近於鵝王彼始生天雖聞勝法而心不受境界迷故漸近鵝王而不攝法猶著境界受諸欲樂現見鵝王在水中戲入蓮華林割取蓮華共天女衆擲而拼之善時鵝王而語之言此安隱語而不肯受汝於後時為何所得尒時鳥處始生天子復聞遠處有勝妙聲勝於天聲聞彼聲已心生愛樂其聲普遍琵琶箜篌齊鼓笛等如是種種可愛音聲尒時彼天在廣池邊種種遊戲既聞聲已一切迴面向彼聲聽尒時遙見有百千堂周帀圍遶天歌音聲甚為可愛聞者欲發端嚴殊妙如星遶月如是如是堂行圍遶

或身光明周帀輪行一切天衆見之心樂百千天女詠歌音聲夜摩天主在百千葉七寶蓮華臺上而坐無量天女之所圍遶為聽法故向彼善時菩薩鵝王所住之處

介時鵝王善時菩薩見已遠迎共餘雌鵝并餘雄鵝無量百千勝妙七寶間錯其身一切同時皆在虛空飛向天主牟修樓陀復有餘鵝詠歌音聲如是二王一是鵝王二是天王迭相敬重出美妙語迭相問訊鵝王善時以夲願故為夜摩天除放逸故生夜摩天善時王言天王久時不來在此廣池之所我於餘天聞如是言牟修樓陀夜摩天王不放逸行共諸天衆在彼山樹具足地處看六佛塔礼拜供養化力書經在彼佛塔讀說彼經示諸天衆此因緣故我令來迎汝於彼處說法之時我亦在此廣池之側為遊戲天如應說法謂第一義寂靜安隱能除放逸畢竟利益以此因緣我令如是來迎天王我以愛法離於憍心敬重故来

彼時如是夲修樓陁夜摩天王聞是語已作如是言鵝王普為饒益一切夜摩諸天利益一切夜摩諸天故在此處令共迴還到廣池所說是語已夲修樓陁夜摩天王無量天衆諸天女衆之所圍遶善時鵝王無量百千鵝衆圍遶如是二王各并其衆彼此和合於虚空中種種音聲心皆無垢猶如寶珠於放逸地不放逸行有大威德共向廣池到廣池已彼廣池所一切天衆既見天王斷止放逸不作音聲不相娛樂不於水中種種遊戲生敬重心

夜摩天王知彼天衆心調順故語鵝王言善時鵝王此時寂善今可說法天衆見我心皆離慢并天女衆一切無慢可為說法介時鵝王自念夲生曾於往世有佛名為迦迦村陁於彼佛所聞諸法門所聞法中唯以一法為天衆說語天王言天王善聽我今為說有五種法若天若人放逸行者是根夲過何等為五謂放逸者其心則乱意念異法口宣異言若有所說

不實無義前後相違動轉不定他則不受何以故以其放逸心動乱故自不能知為何所說為誰而說彼則輕毀彼則不受以如是故則於一切便為自輕是放逸過放逸過故墮於惡道於三惡趣隨相應生此是初過

又彼放逸有第二過何者第二所謂不知應作不作放逸意故不知何者是所應作不知何者所不應作不知何業不知何果以不知業故不知果彼愚癡者迷業果故身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第二過

又彼放逸有第三過何者第三若人若天以放逸故近惡知識不敬三寳不求於智不敬尊長於過功德不覺不知於生死苦不生猒離不知雜業謂種種業不能翹勤常喜睡眠不能持戒身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第三過

又彼放逸有第四過何者第四謂於天中若於人中即初生時命行不住即生即滅善業亦亦生已即盡死王

欲至共諍放逸彼必別離此有四法必定離別何等為四一者少年二者安隱三者壽命四者具足如是四種必定離別智者常觀如是四種若放逸者則不能知若天若人放逸行者一切不知以不知故墮於惡道以放逸故得如是過此第四過又彼放逸有第五過何者第五謂於第一不可信處而便信之不可信中衆亘信者所謂婦女而愚癡者信於婦女彼愚癡者雖信婦女然彼婦女於其不信乃至命盡心不離誑一切婦女皆多諂誑皆多幻然多垢破壞其心多惕破戒心濁如是等過一切婦女心皆不離如火之熱一切婦女不離此法若愚癡者信彼婦女唯有語言然無一實以愛貪故為欲所牽是故近之如是略說放逸之行五種過患如是五過不離放逸是故天人應捨放逸此放逸行障涅槃門放逸行者身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生以放逸故得如是過此第五過是故智者應離放逸若捨放逸有五功德

何等爲五所謂正行心意正信作所應作不應作者則便不作恒常用意於一切時皆作利益捨離放逸如是不異善知三世此不放逸最初功德不放逸故得此功德

又不放逸第二功德何者第二謂知輕重近善知識常行善業遠惡知識不作惡業以彼惡業善人嫌毀若見惡人則皆捨離見功德人則便親近如是修行善意行故不入惡道此不放逸第二功德不放逸故得此功德

又不放逸第三功德何者第三所謂謹慎乃至捨命不屬婦女不信其言常一切時形相可見一切婦女有二種縛繫縛世間唯見其色不信其語彼有智者如是如實觀察婦女如是如實正觀察已雖見歌儛喜笑遊戲莊嚴具等心不貪著一切放逸皆因婦女一切婦女是半放逸若有能離婦女放逸則能渡於生死大海人世界中人皆說言不放逸者得名好人此不放逸第三功德不放逸故得此功德

又不放逸第四功德何者第四所謂謹慎不放逸者謂於富樂欲等不信觀知無常作如是知此欲無常轉動不定則不可信不久破壞不久失滅如是不信安隱之事故不放逸一切安隱為病所壞如是於少亦不生信一切少年為老所壞是故於少不生憍心如是於命亦不生信不生憍心不作惡業何以故必為死王所刼奪故是故不信一切有為生死之法以不信故不放逸行此不放逸第四功德不放逸故得此功德

又不放逸第五功德何者第五所謂恒常親近聖人愛樂智故歸依三寶聞法思義彼臨死時不生怖畏以知死相知退相故不生怖畏聞義天子則知退相人欲死時則知死相如是知故知生惡道知生善道作如是知我生善道我生惡道若臨死時惡道相出則能方便令心清淨心清淨故惡道相滅善道相現此不放逸第一勝果甚為難得諸親善中此亦最勝此不放逸第五功德不放逸故得此

功德尒時彼處善時鵝王頌彼如來迦迦村陁佛所說偈言

已離欲如來　讚歎不放逸　毀呰放逸行
所至生死處　不放逸解脫　放逸故受苦
此放逸繫縛　愚者不能斷　不放逸善人
則生於天中　於天中放逸　故退時心悔
一切放逸者　生死不得脫　放逸第一羂
能縛令流轉　作所不應作　不作所應作
一切放逸者　所作皆顛倒　尚不作世法
何況出世法　是故諸智者　不讚放逸行
以是故不應　行放逸之行　如是放逸行
是惡道初使　若有能捨離　苦惱之藏處
如是勇健者　能渡有大海

善時鵝王為彼天主牟修樓陁并諸天衆如是已說過去舊法利益天人又彼鵝王現為天主牟修樓陁復更說法作如是言有五種法對治沙門放逸之行何等為五所謂一切放逸行者皆受苦惱如是之人隨何放逸能致苦惱捨彼放逸知彼過已修行功德捨離彼故無不饒益不受苦惱不善惡業則不增長修行正行此是沙門初對治法放逸對治

又復沙門第二對治對治放逸何者第二謂見實義實見之人一切心意皆悉決定如實而見如實見故不行放逸以如實見放逸過故此是第二放逸對治

又復沙門第三對治對治放逸何者第三所謂親近不放逸者受戒持戒如彼所行如是而行如彼所作亦如是作於持戒者常與同處於破戒者捨而不近是故放逸一切皆無此是第三放逸對治

又復沙門第四對治對治放逸何者第四謂求智故常近智者常樂智者捨離放逸近不放逸如是謹慎不放逸者樂近苦遠彼善男子恒常如是不放逸行此是第四放逸對治又復沙門第五對治對治放逸何者第五所謂有王若王大臣執放逸者與其罪罰或斷其命或時盡奪一切財物或時與杖或截其手如是種種與放逸者異異刑罰彼既見已心生怖畏以怖畏故捨離放逸不放逸行如是對治捨離放逸以見他人受如是罰生

怖畏故隨順法行畏行放逸墮於地
獄是故不作一切惡行此是第五放
逸對治如是放逸於天於人則非安
隱彼多天衆聞是經已捨離放逸令
修樓陁夜摩天王既聞鵝王所說經
已起隨喜心復共天衆飛昇虛空如
其本來還如是去自餘諸天有在寶
池更受樂者有向林中而受樂者既
入園林種種受樂如是乃至愛善業
盡善業盡故於彼處退彼處退已如
自業行或墮地獄或墮餓鬼或墮畜
生若以餘業生於人中則生第一富
樂之處黠慧利根多所知見有智慧
命以有智慧是故大富為王所愛以
餘業故

成就地竟

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有
地處彼見聞知復有地處名光明園
衆生何業生於彼處彼見聞知或天
眼見若善男子曾聞法義受戒持戒
正見不邪不惱乱他心意正直不煞
不盜如前所說復捨邪婬畏邪行故
乃至不觀畫婦女像常行善業善修

淨命如是之人身壞命終生於善道天世界中光明園處生彼處已善業力故天妙境界五欲功德種種受樂六根所使樂見園林如是如是見種種法如是如是六根增上以增上故則能駈使地處平正第一柔軟七寶間雜甚可愛樂彼地之中若有樹生觸極軟滑金果銀菓勝觸香味皆悉具足如是天果如意出香如意生味

彼處諸天若有是心欲令彼果如意出酒即有觸香色味具足天之美酒從果流出在於樹下時彼諸天共天女衆執珠寶器承而飲之如是天酒有下中上香味觸等業無量故如彼業因如是得酒有下中上又復餘天有無量種受五欲樂為放逸繞樂見園林歌儛喜笑處處遊戲相隨而行向彼園林如是如是隨所行道見異異種微妙之色彼所得味有無量種無量分別種種勝味彼所齅香有無量種無無量分別種種妙香與心相應彼憶念觸有無量種無量分別受樂相應天妙之觸彼天所聞天妙音聲

有無量種無量分別心樂相應聞已歡喜第一持戒勝善業故五欲功德皆悉具足而受樂行彼天如是受樂行故乃經久時如是受樂不知猒足復更遠見名心樂林無量百千寶樹莊嚴彼心樂林如是可愛枝葉根莖各各別別一廂銀林其白如雪名銀樹林其光猶如閻浮提中月之光明彼一一樹端嚴殊妙天若見者心則受樂又復一廂赤色猶如迦鷄禮那甚赤無比有赤光明其葉亦赤如是葉等和合成林如是赤林極為可愛彼林赤故遍照虛空一切皆赤又復一廂名常樂林其林一廂有青園林其林普青青影光明彼林一廂如是光明端嚴殊妙如閻浮提虛空不異是毗琉璃寶之光明如是彼處名常樂林復次一廂是頗梨林光明清淨根莖枝葉多有無量流水河池皆悉具足又彼大林次復一廂青寶樹林根莖枝葉青色光明於樹枝中有種種鳥鳥種種聲多有種種妙蓮花池而為莊嚴彼天園林如是光明端嚴

勝妙

尒時彼處光明圍地一切諸天自身光明為欲遊戲受諸樂故向心樂林於彼林中遊戲受樂愛林所繫五欲功德受天快樂不知猒足又復遊戲種種受樂入心樂林彼林之內有種種色有種種味有種種香花果具足多有妙蜂莊嚴其林處處普遍又復多有可愛鳥衆種種可愛妙蓮花池種種可愛樹枝屋舍散華遍地地觸柔軟甚可愛樂多有無量百千天衆是故彼處如是端嚴樹枝屋舍多有蓮華流水池河種種山谷多有諸樹歌儛喜笑種種遊戲莊嚴具聲猶如歌音微風動林枝花垂挑是故彼林如是嚴好尒時彼天入彼林中轉勝歡喜復更歌儛遊戲喜笑迭共受樂於一切時心樂境界其心恒常念行放逸

彼諸天衆如是受樂乃至久時復入七寶鼻陁羅林彼林可愛林中最勝猶如山王所有光明勝百千日繞蓮華池以為莊嚴鼻陁羅林有孔雀王

名曰雜色種種七寶間錯斑雜所出音聲普遍彼林實是菩薩以願力故生彼天中為放逸天除放逸故見彼諸天五境界火之所燒故住樹枝中勇猛無畏生憐愍心告彼天言此諸天等多放逸行不慮後退此樂欲盡無常不住一切天樂速疾已過如山中河其流迅速而不覺知心常著樂以惡愛故尒時雜色孔雀鳥王而說偈言

所作如夢見　住處如見焰　城如乾闥婆
天如是著欲　天為愛所生　終竟必破壞
謂樂不可盡　天如是著欲　樂不久則失
如河流速過　為欲城所誑　天如是著欲
如風吹動水　彼水中見月　猶如旋火輪
天如是著欲　如電之流動　如癡愛之焰
如水沫不堅　天如是著欲　如芭蕉叢動
又亦如為耳　不善人所愛　天如是著欲
如金波迦果　如有食鐵鉤　如幻之無常
天如是著欲　皆虛誑無物　暫時不停住
初時味則甜　天如是著欲　唯放逸一味
是有縛之因　遠使入惡道　天如是著欲
愛惡物謂好　常可畏常妨　如毒如刀等

天如是著欲

彼心樂林如是孔雀名雜色王為調伏天如是說偈善意覆故於天中生彼孔雀王用人中物以為辟喻為天衆說何以故令天聞已憶本生故以憶本生知業果故修行無常修無常故不放逸行是故雜色孔雀鳥王以中喻為天說法說何等法謂無常法為說欲過說欲無常

尒時有天聞所說法憶本前生以憶本生知業報故於少時中不放逸行生於善意彼天少時生於善意不放逸行少時利益少時安隱種未來世無量百千安隱生處善業種子是故菩薩雜色鳥王說如是法尒時天衆猶故著樂入彼林中以蓮華鵝莊嚴身首自身光明莊嚴其身五樂音聲種種受樂於彼林中無量河池水流盈滿具足莊嚴天衆見已放逸而行於生老死不生怖畏歌儛遊戲不知猒足更入餘林彼林名鵝鵝林之樹無量百千其樹枝葉種種異色間雜不同有無量種形相色香種種妙花

枝枝具足如是妙華大小均等希奇
得所於彼林中有七寶鋒其音可愛
在彼華中共天遊戲彼諸天等取彼
華鬘共天女衆相擲嬉戲天及天女
本自端正以著如是妙花鬘故十倍
勝本遂手一心於彼林中遊戲受樂
折取花枝其花香氣遍五由旬有十
由旬二十由旬三十由旬如是彼林
天香具足無量種花和集而有
尒時彼天如是遊戲受諸樂已復向
酒河河名歡喜其河甚大彼酒音聲
觸味香色皆悉具足在河而流彼天
見已坐河岸上取而飲之彼復有鳥
名為常樂見彼諸天在歡喜河而飲
酒故為說偈言
沒入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心
何用復飲酒　為境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒
彼常樂鳥見樂酒天在河飲酒為調
伏故如是說偈彼天聞已猶故飲酒
不休不止心生歡喜自身光明周圍
如鬘復以花鬘莊嚴身軆飲酒遊戲
不知猒足五欲功德五樂音聲歌儛遊

戲次第復向華枝舍林悕望欲樂故
到彼林共天女衆歌舞喜笑
爾時彼天見彼樹林衆花具足心生
歡喜以先聞故見則歡喜如是勝妙
可愛園林有七寶聚而為莊嚴天衆
見已生希有心迴眼普看不生猒足
彼天女衆皆亦如是見五千種百千
分別華舍具足彼諸天女見則入中
歌舞遊戲而受快樂彼樹枝葉甚可
愛樂密覆如屋彼衆樹枝是種種寶
所謂枝者毗琉璃枝金葉所覆若金
枝屋毗琉璃葉之所覆蔽迦鷄檀那
妙好色果具足而有迦鷄檀那青寶
樹枝銀色葉覆若頗梨樹金果具足
若彼有樹迦鷄檀那以為枝者青寶
葉覆金果具足若頗梨樹頗梨枝屋
金葉密覆大青寶果具足而有隨念
莊嚴皆悉可愛蜂衆圍遶音聲美妙
遶華枝屋彼枝舍內如是嚴好天欲
受樂則入其中以善業故
又枝舍外種種具足有蓮華池蓮花
金葉皆毗琉璃青寶為鬚白銀為莖
周遍林外無量蜂衆而為莊嚴鵝鴨

鴛鴦迦曇婆羅出妙音聲聞者心樂
是故彼林甚為微妙彼蓮花林其外
華池如鏡不異寶花枝會周圍彼林
處處普遍
蓮華輪外復有樹林如是林者有鳥
獸住心皆歡喜有在樹下依樹坐者
有遊行者有在林中食天美果華根
等者果花根等有第一色香味觸等
和合具足如是鳥獸雄雌牝牡皆各
相隨又彼鳥獸聞天歌已開眼張耳
羽毛皆竪歡喜心樂又彼鳥獸雄雌
牝牡各各相隨在於樹下柔軟觸地
迭相看面而受快樂或共遊戲
諸獸嚼咽牝牡同處迭相看面共受
快樂其身皆是七寶間雜在於林中
如是受樂

正法念處經卷第五十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第五十三　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十二 夜摩天之十八

又復彼鳥種種形相見者愛樂種種憶念種種受樂所謂樂者有銜蓮花耳聽歌音周迴而行雄雌相隨而遊戲者有鳥羣住縱身任縮聽彼樹枝屋舍中聲一心聽者有以觜銜勝光明寶在於處處遍遊行者有七寶身從於山中聞歌音故揚翅飛來為聽歌音向華枝舍普遍虛空皆悉嚴好心歡喜者復有餘鳥在餘林中種種妙寶莊嚴兩翅以觜折取種種敷華銜來向彼華枝屋者復於餘鳥聞歌音已共銜寶鬘有種種色勝妙光明如是來向華枝屋舍普遍虛空皆悉嚴妙如是來者

如是彼林內外鳥獸有種種色種種形相種種具足皆可愛樂彼林殊妙嚴好如是彼諸天衆在彼林中種種受樂

尒時彼天五樂音聲在彼林中久時

遊戲愛火所燒猶不猒足復向餘林彼林名為鳥音聲樂無量天女以自圍遶如是歌儛喜笑遊戲在虛空中手彈箜篌如是飛行有在鵝背如是去者復有餘天乘孔雀者有在空中坐蓮華臺如是去者復有餘天乘七寶鳥在虛空中如是去者一切皆向鳥聲樂林彼如是行在路未至種種勝樂皆悉具足欲至彼林名實語鳥為說偈言

乘中業乘勝　餘乘則不然　人以業乘故
能遍行三界　何誰於何處　何業云何作
彼則於彼處　如作受苦樂　業種種雜雜
心因緣所作　無物叵得者　久時必皆得
種種異異樂　由業因緣起　以業因盡故
種種樂亦無　諸有不亡失　先所作善業
若欲常得樂　皆應作餘業　若心常懈怠
放逸毒所悶　放逸天不覺　未來苦惱處
一切樂離別　到大苦惱處　以能破陰界
是故名為死　彼速疾欲來　能令命盡滅
天境界所迷　是故不覺知

彼實語鳥以善心故憐愍天眾如是偈說真實之法利益彼天而天不取

愛覆心故轉復歡喜而更前入鳥聲樂林一切天衆心皆樂見鳥音聲林如是林者名既如是復有如是鳥音聲樂彼林中樹一切是寶所謂金銀毗琉璃樹有白銀樹有頗梨樹有青寶樹。是平澤中蓮華之林彼諸蓮華猶如燈樹一切種種甚可愛樂有種種鳥有無量色無量形相寶間雜翅不可具說何以故以心善業無量種故鳥之形相如是種雜以心雜故雜說以心微細速流轉故以是因緣不作善業善業雜故得如是果不可具可具說一切天法皆不可說天業果報令說少分有好妙欲境界放逸園林流水蓮華河池種種山峯蓮花之林鳥及寶等天女可愛以業果故天世界中如是化現彼此因緣說天可愛如彼善業所作果報不失不滅若不作者果不可得復以此因如是說樂又復彼天如是種種鬘莊嚴身以香塗身自身光明而受快樂勝歡喜心如是觀察鳥聲樂林如是觀見七寶諸樹光明如炎有種種鳥園遶彼林

彼鳥詠歌若天聞之昔未曾聞如是音聲既得聞聞已心喜受樂彼一切天聞已皆樂彼如是鳥有住樹中而詠歌者有鳥在於蓮花林中而詠歌者有在花中而詠歌者有鳥在於蓮華池中而詠歌者彼天聞已心生喜樂若天天女迭共和合種種歌音一切皆止聽鳥歌聲心生愛樂如是彼鳥詠歌音聲普遍山峯諸山峯中一切諸獸自體本性憙樂歌音聞彼歌已或百或千皆悉前近既前近已耳明不動聽其歌音有在樹底住聽歌者有對天草無心欲食聽歌音者於彼林中鳥歌音聲如是可愛鳥聲樂林可愛如是又彼林中香甚可愛種種華香有種種色隨念皆有香色聲等隨念皆得箜篌齊鼓箏笛歌等種種美音是天音聲彼鳥之音勝彼天聲一根境界如是勝故彼林可愛

又彼林中復有一根境界可愛所謂天味隨意所念得勝果味或天酒味天藥草味如是彼林隨念得味如是林中諸味具足

又彼林中復有勝法所謂有山遊戲彼山枝網普覆種種重樓皆是枝網行而不亂有無量種七寶雜廁有無量種彩畫皆遍多有種種莊嚴天女在重樓上彼林如是種種莊嚴又彼園林復有莊嚴彼林功德具足已說今復說山莊嚴可愛具足之相謂毗琉璃莊嚴其山山有七種功德具足何等為七所謂色聲觸味香等隨念皆得有隨念樹七種具足彼處諸天見彼功德癡惑迷亂不見不聞彼鳥說法彼說法鳥猶如父母所說之法皆悉決定天者境界不聞不覺境界迷故不受鳥語行愛曠野復向大林為三種火之所燒然五欲所使喜愛所誑迷於實道唯有苦樂苦相似樂以著如是虛妄樂故不覺不知利益說法不受不取而聽其餘三處行鳥詠歌之聲謂水行鳥天可愛色可愛形相七寶之身種種間雜鵝鴨鴛鴦如是等鳥種種音聲并水音聲彼天樂聞美妙聲歌一切時樂放逸而行一切諸天愛彼音聲如是彼天更聞

餘鳥種種音聲不聞法音所謂林行種種諸鳥孔雀白鴿莊嚴樹鳥山谷叢窟所住之鳥出美妙聲一切鳥聲皆與相似妙聲之鳥七寶身鳥以莊嚴山兩兩並飛在虛空中同共出聲觀彼諸鳥如見莊嚴彼鳥光明見者常樂生愛著心如是勝勝衆鳥音聲彼天樂聞有語聲者有歌聲者有響聲者如是無量種種分別跋求之聲種種異聞天有欲心為天女衆之所圍遶聽彼音聲

於長久時聞聲愛樂更有勝愛覆蔽其心復飲天酒第一味香皆悉具足如天所應從巖窟中如是流出多有妙蜂皆集酒上彼諸天等迭互一心同飲天酒不相妨導復有餘天向蓮華林蓮華葉中多有天酒第一天味香觸具足隨念美味諸天天女恣意共飲歌儛戲笑迭互一心共同欲意彼諸天等於勝林中遊戲愛樂於境界中心不猒足而復更向毗琉璃寶莊嚴之山彼山多有鵝鴨鴛鴦普皆青影覆万由旬皆是青影其山舉

高三百由旬多有園林饒蓮華池流水盈滿有第一鳥見者皆愛於彼山中有好平地有好山谷有好巖穴河泉源窟多有行林蓮華水池具足諸華有三種鵝在岸出聲所謂有鵝頻梨寶色七寶間錯或自體白如是鵝者山中甚饒莊嚴彼山毗琉璃山普有流水水色清淨猶如寶珠彼山多有種種香華多有無量百千諸鳥種種雜鳥以此諸鳥嚴蓮華池彼種種物勝勝希有上上希有可愛妙色莊嚴彼山聲觸香等無量種物以莊嚴山六根受樂普山莊嚴

彼諸天衆為欲受樂往到彼山普遍處處歌儛遊戲以蓮華鬘瓔珞其身一切時樂心常歡喜心常愛樂五境界怨如五火燒愛縛其咽向彼山頂為受樂故悕望欲見種種憶念種種分別漸漸欲到漸漸近彼山見有山窟是毗琉璃彼山窟者青色光明可有一万以為莊嚴普第一樂勝妙光明若往山天入彼窟中種種遊戲若彼諸天入窟中者彼如是窟如是如是

轉轉寬博如彼天心如是如是種種憶念如是如是皆於窟中具足而得彼窟名為如念得窟住彼窟天共天女衆恒常受樂不知猒足彼諸天女種種莊嚴以善業故見彼天女心極愛樂形服莊嚴姿媚殊絶歌儛喜笑受天之樂夜摩天王牟修樓陀利益天故佛所說偈書在彼山寶窟門上偈如是言

死王吞衆生　衰老飲少年　病至滅強健
世間無知者　有無量種生　有無量種退
如生老亦然　世間無知者　無有一念閒
無一時一日　死無時處住　世間無知者
已數數受生　亦曾數數退　癡天迷境界
世間無知者　此有輪如籠　貪著於愛欲
愛絹縛將去　世間無知者　愛過旋波中
多有分別鳥　此愛河寬廣　世間無知者

彼寶窟門為利益天書佛偈頌其法如是有天見之則便尋讀讀彼偈已憶自本生於少時閒不放逸行以善業故於須臾閒正心思惟增長未來無量百千多生之樂增長淨分減損染分彼天如是少時正念能滅無量

百千生數若有見彼寶窟門上所書偈者則生厭離不放逸行若天入窟不讀偈者則為唐入

若見不見一切入者皆放逸行在內一處見寶珠聚謂金剛聚青寶珠聚摩伽羅多寶珠之聚大青寶聚而彼寶窟體性自明以寶珠故光明更勝第三復以天入中故天身光明令彼寶窟光明轉勝如是彼窟甚為可愛彼寶窟中天天共衆五欲功德受諸欲樂安隱離惱離於熱惱遠離憂悲自善業故受無量種天勝妙樂彼天既見彼寶地已生歡喜心歌舞遊戲五樂音聲而受快樂

又彼寶窟入其中者則見有河第一香觸具足天酒盈滿其中酒河兩岸饒飲酒鳥以為莊嚴如是鳥者謂名歡喜有名常樂有名常戲名無異味名見可愛名審諦心有鳥名為異處不樂名飲香樂與等諸鳥復有餘鳥在彼酒河遊戲飲酒天善業故鳥說偈言

初飲美味酒　飲已多作惡　未來得惡果

在於地獄中 飲已能令癡 癡故造惡業
癡作惡業故 入於地獄中 初時生歡喜
後乃得惡報 初時能除渴 後時甚大熱
初時口意失 後時則失樂 是故有智者
則不應飲酒 若常飲酒者 則如鳥無異
飲酒能令癡 說酒為大毒 若見酒如毒
彼見不退處 若飲不味酒 則為飲鐵汁
一切惡一分 說酒為一分 是心過所作
一切戒根心 飲酒心不正 不能思惟法
比丘飲酒故 非阿蘭若行 飲酒令心乱
不調不知羞 失法空無福 失現在未来
不知修威儀 不知時及處 障导於正法
唯言說無義 自既不能知 不知何所說
自口語如屎 亦自不能知 令世間輕賤
令法不增長 見貪者飲酒 如火之炎然
過事皆忘失 於現事皆迷 況思惟未来
飲酒三時失 能失壞名色 或失衆生身
能生無量過 飲酒障导法
如是彼處住山窟鳥心常歡喜以業
因緣為天說偈彼天聞已若有善業
隨順法行而生彼者憶本前生憶本
生故則知酒過知酒過故則不飲酒
不放逸行

自餘天衆不受鳥偈猶故飲酒生歡喜心五樂音聲歌舞受樂乃至久時彼山窟中種種受樂既受樂已於入時道還如是出如是出已猶於境界不知猒足放逸而行樂見園林共天女衆復於一切園林之中河岸山谷種種遊戲如是諸天以善業故如是受樂彼處如是不可辟喻天樂具足彼諸天等於境界中受諸欲樂不知猒足廣多愛故所言廣者自體廣故彼不曾羸恒常開舒是故名廣又於境界不知猒足以諸境界廣無量故以根常渇不曾斷故如是彼天五欲功德轉轉增長不斷不絕常受欲樂心生希有可愛功德不可辟喻是故彼天不知猒足如海吞流無有足時天不知足亦復如是常一切時於彼天處如是受樂行於種種園林之中欲水所漂共諸天女遊戲受樂彼天如是乃至作集愛善業業盡至於後時退彼天處如自業行業繩繫縛如是樂處業盡退已墮於地獄餓鬼畜生若有餘天善業故生於人中在閻

浮提大富樂處第一種姓歌儛喜笑種種遊戲常受快樂身色殊妙形服端嚴種種具足勝國土中或為國王或為大臣或迦奢國憍薩羅國在安隱洲彼餘業故

夜摩天攝勝光明園處第九地竟

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知或天眼見復有地處名曰正行衆生何業生於彼處彼見有人隨法正行第一清淨報亦清淨業清淨故受樂果報聖人所愛勝善布施少於智慧以布施故生於天中受天愛果所謂天處何人得彼天中果報所謂有人善心清淨生敬重心柔軟之心不煞不盜如前所說復捨邪婬所謂耳聞先時有人曾共婦女而行婬欲如是聞已心不喜樂於先欲事心不思念不生覺觀復能遮他不聽思念如是成就清淨業行身壞命終生於善道夜摩天中正行地處受本所修善業果報生彼處已受樂種種香味觸等無量境界行園林中天蓮華池百千天女之所供養在於

園林蓮花之池流水處行無時暫住先所未見不可辟喻不可具說種種天樂具足受彼無量種樂於境界中心不知足

又於彼處有無量種天妙園林如是彼處始生天子少婦女眾而圍遶之於餘園林有天女眾在中遊戲見始生天心則欲發行則異本以天衣鬘種種莊嚴見始生天即便前近始生天子見彼天女五倍欲發即前往近彼諸天女始生天子迭相雜合彼此共受無量種樂同心一意不相違返如是天女一切共歌歡喜儛笑彼諸天女生如是心此始生天是我夫主始生天子有如是心此諸天女是我之婦如是天子共諸天女彼此相信不相疑慮喜笑歌儛迭相受樂在園林中從一園林至一園林從一山峰至一山峰從蓮華池至蓮花池從一枝舍至一枝舍從一藂樹至一藂樹從一池去復至一池如是池者青寶之色彼池多有鵝鴨鴛鴦種種音聲有如是等無量諸鳥種種音聲耳聞

心樂如心意念如是水生色香味具在彼池中有無量種歌舞遊戲受諸快樂既受樂已復見餘處有異天衆歡喜遊行始生天子見之即往共天女衆五樂音聲歌舞遊戲如是而去尒時彼天既見如是始生天子而說偈言

山園林等中　或在蓮花池　一切臺樓處
共天女受樂　或於金山中　或毗琉璃峯
或園林叢樹　共天女受樂　隨念可愛樹
或在流水河　或在寬廣池　共天女受樂
七寶間雜處　或在山河中　或平地好處
共天女受樂　曼陀羅樹林　青優鉢羅林
種種鳥音處　共天女受樂　種種地分處
或於寶林中　或在可愛堂　共天女受樂
或五樂音聲　令心樂清涼　常歌舞遊戲
共天女受樂

彼諸天等為始生天如是說偈始生天子聞說偈已彼處復有名實語鳥如法利益令正行故為說偈言

山園林等中　或在蓮華林　癡為愛所迷
共天女俱墮　或在金山中　或毗琉璃峯
食善業盡已　共天女俱墮　隨念可愛樹

或在流水河　遊戲善業盡　共天女俱墮
七寶階雜處　或在山河中　爲境界所迷
共天女俱墮　身陁羅樹林　青憂鉢羅林
著樂癡所盲　共天女俱墮　種種地分處
或於寶林中　不修行善法　共天女俱墮
或五樂音聲　令心樂清涼　貪著故時過
共天女俱墮

彼貴語鳥爲利益天隨順饒益令天安隱令正行故如是說偈彼天放逸雖聞不受彼諸舊天猶尚不取況始生天

彼新舊天爲放逸毒之所傷故音皆歌儛心生歡喜在園林中處處遊戲受境界樂自身光明不假餘照彼一切天共天女衆復向一山名山鷄山彼山鷄山多有無量種種寶性有種種寶而爲莊嚴普山光明百千蓮華如日初出以爲莊嚴有百千億流水泉池彼山四廂有四聚林所謂一名百池流水二名大光三名嚴山四名普香此名四林在彼山廂彼山一廂百池流水蘋林之中有隨念樹有百千池金銀青寶迦羅種鄣諸寶色魚音

遍池中其池之水清淨涼冷如意念水盈滿彼池多有園林圍遶彼池鵝鴨鴛鴦音聲可愛聞者心樂有一切時常歡喜鳥見彼天衆而說偈言

一切命無常　少年不停住　此天處亦尒
而天不覺知　諸法念不住　次第皆失壞
業繩所繫縛　世間不覺知　千億諸天衆
在園林遊行　退時將欲到　世間不覺知
六欲諸天等　放逸受愛樂　一切皆失滅
世間不覺知　樂如水沫聚　如夢所得物
速滅不久停　世間不覺知

彼處諸天欲上山時彼一切時常歡喜鳥以利益心天善業故如是說偈彼諸天等樂境界故不聽不取不覺不知不能見諦不看彼鳥如生盲者有道不見

尒時彼天次向第二大光聚林彼林光明勝於一百日之光明彼林諸樹有勝光明或樹光明或寶光明勝妙功德皆悉具足光明炎然彼大光林三種光明普遍彼林彼如是林普皆可愛流水河池而為莊嚴有隨念樹莊嚴林處如是林處各各差別彼諸

天衆各在異處五樂音聲歌儛遊戲種種受樂善業漸盡於彼山中復在異處受境界樂如大醉為如是林中久時受樂

又彼天衆於彼山中自心動故次第復向叢山之林於中復受五境界樂為放逸怨之所迷惑不知畏退無有方便而可得脫唯初時樂後則衰惱聲味色香受諸欲樂愛亂心故處處遊行

復見餘林普彼林外有蓮華林周帀園遶有隨念樹莊嚴彼林百千種華而為莊嚴有餘大樹有殊妙香而莊嚴之又復多有流水河池而為莊嚴又復多有種種鳥獸七寶枝舍而為莊嚴又復多有種種香美飲食之河彼諸天衆到如是山或百千到歌儛遊戲迭共為伴同一欲心俱到彼林共天女衆久時受樂彼此迭乎悕望境界

又復彼天未知猒足於彼山處次復更見大可愛林名曰普香彼林甚香樹枝華香金枝葉蓋覆彼林上有居

尸舍第一妙香又彼林中曼陁羅華
第一妙香香氣流布普百由旬天聞
彼香生希有心彼諸天衆嗅如是等
無量妙香入彼林中彼諸天衆迭相
愛樂同一心欲受境界樂不知猒足
處處遊行無量種行
彼天如是處處遊行遊戲而行如是
漸向山嶺山頂遂尒前到百百千千彼
山頂上見有大城城甚可愛其城縱
廣五百由旬普彼城中有行重樓金
寶殿舍銀寶殿舍毗瑠璃舍車𤦲之
舍如是種種妙寶殿舍而為莊嚴行
巷相當門狀可愛皆是妙寶普彼城中
饒蓮華池彼諸天衆入如是城心生
歡喜種種功德具足受樂在寶舍中
寶園林中或復在於蓮華池中枝華
舍中或華林中或復在於蓮華池中
或復在於饒華地處或復在於山窟
之中或復在於山谷之中或復在於
山脊之處彼天如是或在城中或在
餘處山頂之上共諸天女處處受樂
無量種樂多種受樂五樂音聲功德
具足如是遊戲種種受樂彼受樂時

鳥見之故為說偈言

諸天本善業　一切必當盡　後受苦惱時
乃知放逸過　心樂著欲者　唯受微少樂
彼樂未久間　後時必當壞　樂境界樂者
常有悕望心　見婦女放逸　後時必當壞
天著境界樂　不慮退時苦　至後破壞時
乃知退苦惱　天若近婦女　而共放逸行
終至後退時　彼一切捨離　一切欲退天
無與共行者　唯有一切業　隨後與同行
常應修善業　常捨不善業　常離於放逸
常行不放逸　放逸是有根　不放逸寂靜
放逸不放逸　如所說其相　勇者常思惟
修行善業樂　常修行法者　則不受諸苦

彼鳥如是利益天故已說此偈彼諸天等放逸行故不聽不受而復更為境界所盲行園林中種種遊戲或在園林或在可愛寶城等中受種種樂彼天在於山鵄山中既受樂已而復更向千峯之山悕望欲見彼寶山故樂天境界是故次往天善業因而受快樂見彼寶山生勝愛心一切欲樂皆悉具足於一切時多有華果流水河池蓮華之林具足而有彼一切天

於彼樂處見則受樂行亦受樂食亦
受樂見彼勝山生希有心謂山勝山
彼大勝山復有衆山周帀圍遶皆是
寶山是故彼山名曰山勝彼山多有
園林華池有流水河多有寶蜂無量
衆鳥種種音聲如是諸鳥皆是寶身
種種形相皆悉可愛莊嚴山峯普彼
山峯光明悉遍彼諸光明有百千種
如是寶山在諸山中見彼寶山頂捶
虛空有大光明微妙殊勝彼諸天等
上如是山共天女衆五樂音聲遊戲
受樂心生歡喜上彼山上如意念行
有在空中而遊行者有共天女同一
欲心於五境界受諸欲樂愛河所漂
不暫停者若寂靜樂則是常樂捨本
來世如是寂靜利益安樂而樂天樂
如是天樂如雜毒蜜而諸天衆心生
樂著初時似賢後則不善實非是樂
與樂相似彼天不知心生樂著共天
女衆五樂音聲隨心遊戲上彼山頂
如是如是上彼山上如是如是見彼
山處隨見何處轉勝可愛如是寶山
普皆可愛樹林河池種種諸鳥在園

林中滿彼山處無量百千種種園林莊嚴彼山七寶光明周帀圍遶普彼天衆共諸天女歌舞遊戲徐上彼山並行並看天及天女種種形服鵝莊嚴身更無異心心常樂樂放逸而行彼諸天衆自身光明共自光明無量形服莊嚴天女圍遶同行安安詳詳如心意行上彼山上善業力故自作善業自得樂報決定自受遊戲歌舞在河池中有無量種受諸快樂徐上彼山五樂音聲離病無倦心生歡喜如是遊戲彼如是行見無量種山谷谿澗各各差別隨自意行隨何處行皆無所畏如是次第漸上山上

彼山鵝山復有異處有大鵝王住在其中彼鵝王者寶莊嚴身名曰善時見彼諸天行放逸行彼諸天等勝善業故得彼樂命應怖畏時而便喜笑尒時菩薩善時鵝王為利益彼一切天故住山窟中隨順修行寂靜善業饒益天故為除放逸畢竟利益彼諸天故第一勇勝種種微妙一切天愛美音聲語覆一切天所有音聲而說

偈言

愛欲染心癡　常樂著境界　彼天則不知
利益未來世　此餘少福德　臨欲至退時
退已到異處　愛自業果報　百千生中間
為業鏁所縛　此業縛衆生　須集道資粮
若天恒受樂　常作不善業　彼因不相似
癡者住心中　為欲所迷惑　唯食而待死
若不能諦知　不能利衆生　為欲所迷惑
唯食而待死　若為身樂故　壞法是愚癡
一切時一心　常勤修善業　捨離不善者
此是智慧相　放逸不持戒　食本前業盡
以放逸行故　不久退天處　彼常如是意
為時所催駈　後為悔火燒　無有能救者
惡不可得避　衆生決定受　後到於死時
知已寂靜行

善時鵝王第一勇勝自體如是美妙音聲為彼天衆如是說偈如是鵝王菩薩音聲為一切天作無量種無量音聲章句示現皆悉相應菩薩之聲美妙勢力勇而復勝蔽天音聲彼處如是一切天衆復聞遠處有大音聲無量天女之所圍遶種種莊嚴勝妙寶殿一切時華一切時果皆悉具足

無量蓮華遍覆其處多天女衆歌聲可愛妙寶瓔珞光明照耀七寶間錯園林水池而為莊嚴幢幡拘欄種種莊嚴百千天女妙音聲歌五樂音聲聞者心樂毗琉璃寶大青寶柱真金柱等之所莊嚴大師子座之所莊嚴如是寶殿行虛空中夜摩天王在彼殿上多有無量百千天女供養天王百千合掌讚歎天王在虛空中分明如晝勝歡喜心向山鵝山為欲往見善時鵝王如是鵝王以大願力為利益天生在夜摩憶本前生是故天王生敬重心而來向之為聽法故為於自身并為天衆利益安樂饒益自他不墮惡道離放逸故

尒時彼天山鵝山中遊戲受樂在種種處山園林中或有在於平處住者或有在於山谷中者或有在於蓮華林者或有在於池水中者或有在於殿堂上者或有在於寶舍中者或有在於山峯中者或有在於河岸處者或有在於山頂上者或有在於華林中者或有在於果林中者或有在於

隨念樹者或有在於毗琉璃金隨念樹者或有在於無量到數見則可愛樹林中者一切皆悉共天女衆或共多衆或共少衆一切天衆遠生喜心歌舞嬉笑看彼天王見大天王坐勝殿上成就無比天之快樂見已疾走一切天衆盡力而走既見天王牟修樓陀普皆並走心眼俱樂眼觀不捨轉轉前近彼諸天衆如是思惟夜摩天王牟修樓陀爲欲聽法是故來詣善時鵝王我今往見供養天王彼諸天衆如是思惟既思惟已一切皆近夜摩天王五欲功德境界之樂一切異見天衣天鬘以爲莊嚴彼一切天皆悉前向牟修樓陀夜摩天王行虛空中

眷天在於一千峯山遊戲樂者如是見已天衣莊嚴一切皆前到天王所礼拜供養既供養已轉勝歡喜歌舞戲笑近王面前一切皆與夜摩天王和合一處共向鵝王菩薩之所彼鵝王菩薩第一聰明有大智慧以本願力爲彼諸天除放逸故生在夜摩彼

一切天皆到鵝王菩薩之所夜摩天
王既見菩薩生敬重心敬重法故共
天女眾從殿而下鵝王菩薩常說大
法常作法吼既見天王牟修樓陁則
正法吼彼大鵝王法勢力故於一切
天㝡為勝妙光明殊絕法威力故

正法念處經卷第五十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第五十四　　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十三 夜摩天之十九

尒時鵝王見彼天主牟修樓陀作如是言今者善來種種語言問訊供養既供養已讚言善哉夜摩天王乃能如是不放逸行甚為希有在此第一放逸之處而能如是不行放逸不放逸行此為希有復有希有一切天主皆於天中百倍受樂不行放逸此甚希有離樂因緣則不可得

如是菩薩善時鵝王憶自本生尸棄佛所曾聞經法念彼經已而為天主牟修樓陀如是說言汝大天王獲得善利不放逸行為聞我聲是故來此甚為希有汝今善聽我為汝說如彼世尊尸棄如來所說而說當於尒時我作人王聞如來說如本所聞今為汝說汝今諦聽善思念之有一法門名王法行如是法門則能利益灌頂受位刹利大王王得此法於現在世常得安樂常有利益正護國土能護

自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王

灌頂受位剎利大王成就何業於現在世常得安樂常有利益正護世間大富大力能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王有大神通大富大力所謂此王具足成就三十七法於現在世常得安樂常有利益正護世間護世間故大富大力一切餘王不能破壞能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王

何等名為三十七法一者軍衆一切淨潔二者依法賦稅受取三者恒常懷忍不怒四者平直斷事不偏五者恒常供養尊長六者順舊依前而與七者布施心不慳悋八者不攝非法行者九者不近不善知識十者貞謹不屬婦女第十一者聞諸語言不一切信第十二者愛善名稱不貪財物第十三者捨離邪見第十四者恒常惠施第十五者愛語美說第十六者如實語說第十七者於諸臣衆若死

因緣不舉不下第十八者知人好惡第十九者常定一時數見衆人第二十者不多睡臥二十一者常不懈怠二十二者善友堅固二十三者不近一切無益之友二十四者瞋喜不動二十五者不貪飲食二十六者心善思惟二十七者不待後時安詳而作二十八者法利世間二十九者恒常修行十善業道第三十者信於因緣三十一者常供養天三十二者正護國土三十三者正護妻子三十四者常修習智三十五者不樂境界三十六者不令惡人住其國內三十七者於一切民若祿若位依前法與是等名為三十七法若成就此三十七法得名受位剎利大王於現在世常得安樂常有利益大富大樂有多財寶能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以如是等三十七法善業因故

何者名為剎利大王軍衆淨潔所謂善心利益他人於對諍者依法斷事不違法律依法正護不違本要忠心

諫主王行利益順成讚善依法護國

所設言教依量利益且起直心不惱
於他依法事主不唯畏罰心無貪悋
於一切法皆順不違為未來世隨法
而行怖畏生死信業果報捨三惡業
不樂多欲不恚行罰正意不乱如是
自他二皆能度能利益王若如是者
是王軍衆如是軍衆與王相應是故
令王於現在世常得安樂常有利益
能護國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
以諸軍衆一切淨潔是故令三不生
惡心善業因故

又復要位刹利大王次第二法應勤
修習成就相應於現在世常有利益
能護國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
何者第二所謂依法賦税受取以供
衣食云何依法或國或城或村或邑
或人集處於一切時常依舊則依道
理取彼王如是若遭壞時若天儉時
則不賦税取時以理不逼不罰依先
舊來常所用稱斗尺均平如是受取

依法不違不逼不對不侵不奪如是國王則是憐愍一切衆生王若如是依法受取功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以常依法賦稅受取善業因故

又復受位刹利大王有第三法應勤修習成就相應不逼國土現在未來二世利益何者第三所謂恒常懷忍不怒心如是念隨何因緣令我瞋忿如是因緣一切皆捨身雖自在忍他瑕疵不譏不調於諸臣僚眷屬僕使有罪過者不重刑罰於他怨人若他親善不說其過不說其惡若於軍衆起瞋心時則念忍辱念忍辱故瞋心則滅口說美語更說異言令彼軍衆不憂不怖恒常如是一切法中一切時忍自體實忍非因緣故如是不瞋如是不忿王若如是心懷忍辱功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王

以能於人恒常懷忍善業因故
又復受位剎利大王有第四法應勤
修習成就相應現在未來二世利益
何者第四所謂平直斷事不偏王善
心意於一切民猶如父母不以物故
不以用故不以親故不以恩故不以
友故不以貴勢有囑及故不用如是
一切因緣依法斷事不偏不黨於諍
對者怨親平等利益語說實語而說
王若如是平直斷事功德因緣於現
在世常得安樂常有利益不失國土
不失名稱一切軍衆皆無罪罸能護
國土不畏他論他王不勝久時為王
王領國土能護自身善人所讚身壞
命終生於善道天世界中為夜摩王
以心平直斷事不偏善業因故
又復受位剎利大王有第五法應勤
修習成就相應現在未來二世利益
如是乃至到於涅槃何者第五所謂
恒常供養尊長何者尊長謂尊長者
如實而見持戒智行利益衆生常作
善業身口意等恒常寂靜自心無垢
令他攝福如是尊長王應親近既親

近已聽法聞法常往供養受其所說
受其言教如其所說王應受持如所
說行以一切時供養尊長功德因緣
於現在世常得安樂常有利益能護
國土能護自身善人所讚身壞命終
生於善道天世界中為夜摩王以一
切時供養尊長善業因緣
又復受位剎利大王有第六法應勤
修習成就相應現在未來二世利益
何者第六所謂順舊依前而與若父
先與若祖先與或復先祖於先舊與
若地若金若銀等物彼受位王以不
濁心以清淨心隨順歡喜愛樂彼法
如是依舊隨順讚善教他令與王若
如是依前而與功德因緣於現在世
常得安樂常有利益能護國土能護
自身善人所讚身壞命終生於善道
天世界中為夜摩王以常順舊依前
而與善業因故
又復受位剎利大王有第七法應勤
修習成就相應現在未來二世利益
何者第七所謂布施心不慳悋何者
布施布施施者名少壯老時恒常布施

布施一切一切時施利益一切饒益一切安樂一切常念地獄餓鬼畜生一切道中受飢渴等種種苦惱布施之時願如是等三趣衆生早得解脫生人天中王若如是得現世報何者現報所謂名稱若遭難時奴僕軍衆則不捨離他國土人常來供養餘人見已不能破壞一切怨敵乃至不能得其少便於他常勝如是布施得現世報非福田處如是布施尚得如是現世果報況於福田物思具足勝善布施常閉惡道常受樂報彼無量種布施而與何者无量謂法布施貧生布施無畏布施王如是等種種布施若施沙門施婆羅門如是布施功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以彼布施善業因故

又復受位剎利大王有第八法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第八所謂不攝非法行者不令在國以剎利王自隨法行是故不攝

非法行者不令住國何者名為非法行者所謂有人種種方便刼奪他物或殺他咽令其悶絶而取其物或與惡藥令無覺知而取其物或設方便盜偷他物或復私竊盜取他物或在道路或在市中作諸方便而取他物買賣偽種種欺誑而取他物或復有人姧欺無道壓善舉惡進非退是誣枉賢良黨助不肖或有邪見或有斷見或復有人苦繫衆生望得解脫若外道齋於大會中屠煞羊等望有福德或復有人揵割衆生令使不男或復有人婬於男子或復有人不能供養父母師長如是等人不令住國何以故若共同國令諸善人心意壞故相倣習故同處住故善人壞故令王無力失增上力非時降雨時則不雨五穀熟時五穀不熟所有國土一切破壞惡人過故以此因緣不令惡人住在國內此因緣故不攝一切非法行者不令住國依法行者攝令在國攝法人故隨時降雨日觸順時是故五穀至時善熟不壞國土離於怖

畏不生憂愁一切國土利益之事是攝法人因緣力故能斷一切生死苦惱令有福人在已國住以近如是福德人故行法人故第一梵行所謂安住有福德人近福德人順法行人是故一切有智慧王近行法人令住國內王若如是不攝一切非法行者功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以彼不攝非法行者善業因故

又復受位剎利大王有第九法應勸捨離成就相應現在未來二世利益何者第九所謂不近不善知識不善知識是惡知識彼惡知識略有八種一切王者皆應捨離何等為八一者斷見所謂有人如是心言無業無施無有此世無有他世此是最初惡知識也又復第二惡知識者所謂有人如是心言一切婦女依時共行不破梵行又復第三惡知識者所謂有人如是心言若以火燒得大福德若與眾生則無福德又復第四惡知識者

所謂有人如是心言乃至未死有命以来得名為人若身死已善不善業一切皆失如風吹雲更無可集衆生如是無有罪福又復第五惡知識者所謂有人常教他人破壞父母亦復不聽供養尊長又復第六惡知識者所謂有人言煞生善若煞老人若煞盲人惡病之人長病人等棄其命故得生樂處又復第七惡知識者所謂有人如是心言於山崖上自投身下若火燒身若自餓死或五處火以炙其身如是取死有無量福後得天上無量眷屬無量天女之所供養又復第八惡知識者所謂有人如是心言一切由天非業果報如是八種惡知識者一切不聽住在國內眼亦不看唯攝一切實語說人從如是人聽聞正法聞已攝取受持修行王若如是不近一切不善知識功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以彼不近不善知識善業因故

又復受位剎利大王有第十法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第十所謂有法應當捨離捨何者法所謂婦女有智之人不屬婦女一切世間屬婦女者於世間中最為凡鄙若餘凡人屬婦女者猶尚凡鄙豈況國王人中第一一切婦女能破壞人一切國土一切人民一切王者皆由婦女而致破壞以貪心故能令王等皆失利益能棄其物令行非法不聽布施以貪心故能令王等一切懈怠以樂欲故常近不離能令丈夫失自利益婦女如雹能害善苗一切婦女樂破壞語慳妬之藏屬婦女人行同婦女屬婦女人國土亦失是故不應繫屬婦女若屬婦女則為凡鄙以婦女法是鄙惡故屬婦女人亦為鄙惡屬婦女者失一切法屬婦女者常入苦處若屬婦女善人捨離以欲過故如是之人婦女所誑一切婦女皆悉欺陵軟弱之人體性尒故不知恩養能與衰惱多貪妬嫉婦女如是皆不可信若屬婦女彼人則於城邑

聚落一切人中最為凡鄙何況王者其損更深是故不應繫屬婦女王若如是畏婦女過功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以離婦女善業因故

又刹利王復有一法是第十一應勤修習成就相應現在未來二世利益第十一者謂闘言語不一切信一切世間人心不同迭相破壞性憙破壞作時能壞成時能壞本性自體始故破壞常樂諍闘故相破壞以近親故共相破壞自體破壞以國土過是故破壞自輕因緣故相破壞彼此迭互闘地相說各為自故相破壞欲令自勝令他不如故相破壞如是等語王皆不信違道理故前後相違以從惡心次第來故以愛自朋如是說故先被教來於先囑來先有恩來先有怨來迭相破壞來向王說此如是等前說因緣迭相瞋故作如是說王不普信是以國土則不破壞如是王者心性本好不違不亂依道理瞋

心不横瞋於破壞語心不生信彼王自有如是功德不信於他自心所樂少於瞋恚一切衆生於王愛樂心善思量隨順法行心意正直多饒州土王若如是不一切信功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以不普信善業因故

又刹利王復有一法是第十二應勤修習成就相應現在来二世利益第十二者謂愛善名不貪財物以王之心不貪財物不急拳手不動眉面不怒眼目不惡語説其心終不無因緣瞋又心亦不無因緣喜心意堅固王若如是得善名稱亦得財物如是得已於財物中不大歡喜得名稱故勝歡喜心王法不妨一切人愛念不得便財物多故又復更有十種因緣得美名稱何等爲十一者美語二者能捨三者審諦四者他國遠人来看五者近之則得安樂六者以時給施左右七者敬尊奉施所須供給善人

極濟孤獨八者淨行九者好心不惱乱他十者正見不生邪見得此十法行如是法復教他人行如是法以如是行得此法故得善名稱王若如是愛善名稱不貪財物功德因緣於現在世常得安樂常有利益隨順法行他不能勝異人近之則得安樂彼人久時作人中王能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以愛善名不貪財物善業因故

又剎利王復有一法是第十三應勤捨離成就相應現在未來二世利益

第十三者謂捨邪見邪見者名一切衆生不安隱本此顛倒見一切因縁皆不生信彼不信處一切憎惡一切毀訾王則應捨若王不捨則邪見行一切人憎一切不信一切諸人皆不順行不順行故一切人捨得衰惱時依法行天一切捨離天捨去已无所能為是故王者應捨邪見王若如是正見不邪功德因縁於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚於一切時作正利

益為一切人之所供養一切人愛依
法行天常不捨離一切國人如王意
行一切分別一切心念皆悉具得彼
王心意本性不乱能於久時王領國
土安隱無患身壞命終生於善道天
世界中為夜摩王以捨邪見善業因故
又刹利王復有一法是第十四成就
相應現在未来二世利益第十四者
謂世間法出世間法王根本法所謂
恵施王若大臣能行恵施一切國人
敬愛不捨心生敬重不捨其國向餘
國土若餘國人以王能施共自妻子
并其軍衆一切皆来歸属於王多人
来故令王國人增長更多自餘諸國
不能破壞以人多故無能破壞如是
施者世間布施於世間中第一安隱
又復更有出世間施第一好施若人
布施為天所攝有大力能有大威德
布施沙門若婆羅門貧窮等人莊嚴
未来現在好色何以故心清淨故食
則清淨食清淨故面色清淨面色淨
故端正可憙此等皆是布施之力又
復有法現得果報何者現報所謂布

施心無憍慢離貪離嫉信於因緣信因信報信未來世供養尊長其心柔軟正意思惟捨種種物攝大富因攝離慳嫉信於福田福田功德福田種子王若如是善語熏心第一淨心功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃久時為王王領國土久時受樂國土不乱恒常安隱不怖不憂身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以能惠施善業因故

又剎利王復有一法是第十五應勤修習成就相應現在未來二世利益第十五者謂勤愛語愛語王者一切皆愛一切皆近若與財物不能如是攝取衆生如此愛語更無能令歡喜清淨如愛語者一切衆生如是因緣說愛語說先愛心生然後發語此因緣故口說愛語如是王者能取他城他國土等自國自城他不能得一切人愛王若實語離有愛語設有怨家亦為親友何況守入本來親者王若如是愛語言說功德因緣於現在世

常得受樂常有利益怨成親友不作
中人一切人愛一切供養能護國土
能護自身善人所讚一切人中久時
為王身壞命終生於善道天世界中
為夜摩王以彼愛語善業因故
又剎利王復有一法是第十六應勤
修習成就相應現在未來二世利益
第十六者謂修實語實語者名一切
生死解脫之因不須物買不可窮盡
乃是大藏無能劫奪心海中生第一
巨見一切善人之所讚歎一切世間
次第流出此法乃是涅槃城門於一
切時用不可盡增長功德能滅諸過
一切人信能除貧窮若能實語雖復
醜陋於餘一切端正人所則為最勝
以實光明而自莊嚴一切下姓若能
實語則勝一切大姓之人如是實
語莊嚴種姓一切人信一切人近
一切人見如見兄弟隨何處行於彼
彼處為人供養如父如母如王不異
雖行曠野險惡之處猶故受樂隨行
何國為王供養如供養主若村若城
多人住處一切諸人及大長者皆悉

供養自餘國土所不行處流名遍滿彼處諸人作如是言彼處若王若王大臣實語善行如高幢幡名聞六天彼善男子天常供養隨後而行不見惡夢第一勝天供養如天若更貧窮以實語故後還大富一切憶念皆具足得念念漸老諸根不衰得好神通大力身體作長命業成就相應一切被收縛者以物寄之唯此一人敢為諍對以其為量以其為證若犯王法可信如是富者以物寄之以實語故心意不動怨親之人不能令動唯以實相而自娛樂生歡喜心以實語食而自充飽實語之愛數數思惟或瞋或喜不動其心此王則是第一大仙常作世間及出世間二種利益不越所作實畫之文常以實水澡浴清淨常著鮮白無縷寶衣實名之香十方遍嗅一切世間未相見者皆成知友何況見者善名流布過須彌峰雖是年少老人見之供養如父以實老故亦復能作長命之業乃至造作無上菩提大智之業何況能造夜摩天王

世間之業王若如是修如實語功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以修實語善業因故

又刹利王復有一法是第十七應勤修習成就相應現在未來二世利益第十七者謂於臣衆若無因緣不舉不下是王重意彼王不知他戒形相及不知意則不生信為王之法細意思惟然後乃作王於臣衆若不於先深細思惟或下或舉彼則非王若為王者則不久滅唯可單有王名而已不思惟作心意少動意輕不住若說舊法衆則不信言王妄語是故於王不生愛心或以餘人撰其王位是故王者知此過已不作妄語如是妄語現在未來不能利益是故現在無量種過知此過已不妄語說餘人若介亦不相應況復王者如是如是失於王法如是如是亦失世間若王有福勝世間人一切皆勝王常實語則護世間護彼樂故王法不妨一切善法

實為根本若不實說則於臣衆無有因緣或舉或下若常實語則於仕人若無因緣不舉不下王若如是則於王位不動不失一切臣衆知王如是則不捨離向他國土深生敬重如父如母一切時樂生歡喜心彼王則有堅意住意有不動意有一廂意與臣衆樂王若如是不無因緣或舉或下功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以無因緣不舉不下善業因故

又剎利王復有一法是第十八應勤修習成就相應現在未來二世利益第十八者謂能識知人之善惡此大智慧數數修故若能知者則為第一最勝大王王知彼人是智非智若如是知則是世間一切地器任為王者一切他王不能破壞若勤所作如所應處安置使令彼如是業皆得成就不失財物於所作法次第增長王見人中若非法行王則不攝貪食之人不知恩人王則不攝多人怨人邪見

之人無憐愍人妄語之人他王怨人惡律儀人不知時人難調伏人常惡業人著境界人曲因說人其體本性不知足人恒常不作利益行人常於他所先作惡人慢心之人常樂怨人踴躍之人語動之人意動之人如是等人王則不攝攝何等人所謂隨法修行之人不諂曲人不我慢人實語之人聰明智人柔軟心人不惱他人不誑他人於三寶所能供養人得信之人知足之人調伏之人不懈怠人常作業人少食之人一切愛人有慈心人有悲心人精進之人正見之人智慧之人依法律人生來清淨身口意人信因緣人知業報人不飲酒人不多睡人近善友人樂惠施人有戒之人有智之人如是等人王則應攝如是等人王於其中知輕知重堪為何業則令營作彼王如是更無餘王能為破壞無量財寶富樂具足隨順法行隨法行故則能布施能為福德供養三寶王若如是知人好惡功德因緣於現在世常得安樂常有利益能

護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以識別人善業因故

又剎利王復有一法是第十九應勤修習成就相應現在未來二世利益第十九者謂定一時數見衆人若剎利王常定一時數見衆人如是王者久時為王一切國人皆不嫌恨能知一切人之善惡能令國人一切行法強不陵弱一切國人隨時見王財物具足以此方便增長熾盛財法富故不屬他王以安隱故隨順法行供養沙門婆羅門等從其聞法既聞法已法行轉勝以定一時數見人故修法之行轉勝增上如是如是隨法行故如是如是如是富樂增長大富樂故能大布施廣作福業精勤持戒王若難見彼王則無如是功德是故王者應定一時常數見人王者若能常定一時數見人者則能行法是行法人有大福德王若如是常定一時數見衆人功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚

身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以定一時數見衆人善業因故

又刹利王復有一法是第二十應勤修習成就相應現在未来二世利益第二十者謂少睡眠少睡眠故心善思惟意不錯謬不愚不鈍然不得便恒常一意所作決定決定作故善思惟作王若如是善思惟作隨何等法皆速成就不經久時彼王晨朝則不放逸不放逸故壽命則長善思惟故一切國人心則慕樂不生猒惡國內人民一切軍衆一切僮僕左右百官諸大臣等皆悉熾盛財物豊饒多臣民故則多財物多財物故有大威德有威德故則能布施修行福業能善持戒王若如是少於睡眠功德力故於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以少睡眠善業因故

又刹利王復有一法是二十一應勤修習成就相應現在未来二世利益二十一者謂一切時常不懈怠不懈

息王堅固精進如法修業隨何所作一切皆能究竟成就隨心制御皆悉屬已他不能壞他不能奪一切國人愛王心意皆生敬事其王國土一切皆善一切具足若城若村多人住處遍滿國內間不空曠不懈怠王堅固精進有大勢力如是如是隨何所作彼彼所作一切成就何以故不懈怠故法時處等方便具足不懈怠王於世間業出世間業皆能成就乃至能成涅槃之業何況餘業若勤精進而不懈怠時處方便所作具足彼王則勝一切餘人種種具足彼王如是世間所作皆悉成就如是共智而復能作出世間業皆悉成就出世間者謂施戒智王若如是常不懈怠功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚施戒智等猶如香氣身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以不懈怠善業因故

正法念處經卷第五十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十五　　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十四　夜摩天之二十

又剎利王復有一法是第二十二應勤修習成就相應現在未來二世利益二十二者善友堅固友堅固王善思惟作久時為王遠離諸過他不能壞如樹多根長而深入堅牢善住不可傾轉風不能壞如彼牢樹風不能壞王亦如是知友堅固好心善意一切人愛所共敬重世間法中堅固不壞功德善友有十三種功德具足何等十三一者善知王若有惡能令清淨二者堪能敢難作者能為王作三者有智若彼善友復有善友則令為友四者心盡所有財物善友皆知五者盡意知然善友有利益事勤心作之六者心靜忽尒相見不黔威儀七者究竟若得衰惱乃至失命則不捨離八者稱意隨心所須如心為作九者不違隨家所有一切不隱隨其所須索者不悋十者共心若見善友多

有具足則生歡喜第十一者若得苦惱則共同苦設使大瞋心亦不變隨有何食一切同食同共遊戲第十二者於所有物不劣根求若自有物不悋求與第十三者若知家中消息好惡乃至諍鬪如是等事一切盡說不忌不難自家中事乃至諍鬪亦皆盡說如是十三功德善友如是功德具足善友則是世間如是世間功德具足十三善友王成就一則有大力況復有多是故智王應當勤攝如是善友王若勤攝如是善友一切所作可愛之事皆悉成就又因善友復能成就出世間道略而言之有十功德具足善友何等為十一者能遮非法之行二者能數修行布施三者能教受戒持戒四者示智能教修智五者好心遠近惡友六者正信示業果報七者若見遠惡道時教住善道八者若見毀犯戒時能為除滅九者教令供養父母十者恒常數數教誡如是十種出世善友一切惡道皆能擁護猶如父母堅固善友常於善友若善友朋

不生慯心如是善友非現在世是未來世是故王者應堅善友王若如是善友堅固則修善業功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以堅善友善業因故

又剎利王復有一法是二十三應勤捨離成就相應現在未來二世利益二十三者所謂不近無益之友言無益者所謂一切誑惑之人不近一切博戲之人導惡行人若惡思惟思惟已作近如是人大不饒益所失甚大失中大者所謂誑惑誑惑有二一者私密二者公彰彼公彰者謂博戲等種種誑惑彼私密者詐設形服猶如惡人不識別者心謂之好如是等人外道所攝并實外道外道棘刺誑惑自親亦誑他人不畏後世現善形相實是大賊如是等人尚不應見不應共語何況親近以為知識善人應捨彼尚不能利益自身況能利他王者應當捨如是等不善知識無益之友不

近一切諂誑之人不近一切博戲之人如是等人不與相識正念所作正思惟作王若親近善知識行善知識熏功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以不親近無益之友善業因故又剎利王復有一法是二十四應勤修習成就相應現在未來二世利益二十四者所謂瞋喜所不能動若剎利王能持瞋喜彼王國土牢固不壞一切國人皆悉務樂不生厭惡無能破壞無能得便王若不瞋思惟而作非不思惟非無因緣退人職位非无因緣進其官爵與財利等以不瞋故麁語不說非無因緣而舉下他於歡喜處心不高舉如是王者身有實意不作諸惡不輕惡人平等重意彼王如是世間法中瞋喜不動而得安隱若何復於出世間道瞋喜不動而得安隱王若不瞋則為能持生死一垢王若不喜能持力垢彼王如是能持力垢持生死垢若人能持如是二垢

彼人則能持癡力垢王若如是能持三垢智忍堅意有決定意功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王瞋喜不動善業因故

又剎利王復有一法是二十五應勤修習成就相應現在未來二世利益二十五者所謂不著飲食二法不多貪著何以故貪多飲食於王則妨常念飲食在腹內故彼諸國人左右軍衆心生猒賤有如是念彼王心意同如畜生唯除飲食更無餘心無餘業心恒常如是貪樂飲食心常愛樂飲食味故則不思惟法與非法於國土事不能籌量思惟計挍不思惟人不能調伏一切左右內外軍衆於大臣等一切國人不能次第如彼相應與其官爵於所作事不知輕重彼王財物唯有損減財物減故則少財物財物少故飲食則盡無飲食故一切輕毀以貪飲食故致貧窮貪多飲食不自節王如是妨导世間饒益云何復

為出世間妨謂心貪著樂多飲食常
愛諸味不正思惟不能念身不能念
受不能念心不能念法不能思念苦
集滅道自餘一切皆不思念如是貪
著飲食境界同如畜生無有差別是
故應當依順道理相應飲食如相應
行相應語說清淨諸根如應轉動思
惟正道身受心法苦集滅道如是法
中心善調伏能思能念心正念故根
轉清淨相應飲食身則調停身調停
故心亦調順心調順故能念善法是
故不應愛著諸味若以飲食內於身
中調適相應則為安隱恒常依法而
修習之如是彼王能調伏心心則正念
心正念故能作善業王若如是不貪
飲食功德因緣於現在世常得安樂
常有利益能護國土能護自身善人
所讚身壞命終所修善業唯如香氣
生於善道天世界中為夜摩王以不
貪著飲食二味善業因故
又剎利王復有一法是二十六應勸
修習成就相應現在未來二世利益
二十六者謂善思惟善思惟王則於

世間及出世間安隱之事一切皆得何以故心功德故善思惟者於現在世若未來世常得勝樂隨何等事善思惟作則無諸過意如是念令貪欲等垢常行惡道應令盡滅以不淨法除貪欲垢以慈悲法除瞋恚垢以觀智法除愚癡垢如是皆以心善思惟故能除滅非不善意而能除也若惡思惟不能成就世間之法要善思惟則能成就是故當知一切諸法善思惟作則得成就王若如是心善思惟功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以善思惟善業因故

又剎利王復有一法是二十七應勤修習成就相應現在未來二世利益二十七者謂不待時安詳而作若作世間作出世間利益之法久時乃作則不可作既不可作而作之者則不成就譬如有病不時速治久乃治者則不可治不可治故則能殺人如是復有無量作法不時速作久乃作者

難作亘作不可得作如是能障出世間道微少煩惱亦如彼病不速治故煩惱不斷以不斷故則入惡道是久乃作之大過患如是障㝵出世間道微少煩惱不時斷故漸次增長猶如毒芽久則增長燒一切身能令衆生若墮地獄餓鬼畜生是故不應安詳待後久時乃作如是王者若諸餘人若諸比丘若諸俗人若大富人若貧窮人一切不應安詳待後久時乃作若人待後久時乃作彼人生過速得衰惱乃經久時不能除滅不能破壞不能斷絶以不斷故自得衰惱若人不觀久時乃作則速失壞幷根普拔如是之人無彼過故畢竟得樂住世間道出世間道如是之人若過始生即能除滅如毒芽生見即除者彼毒芽者譬如煩惱久則增長過生則多是故若有斷始生過則為真知而得安隱彼人常樂王若如是不待後時安詳而作功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚彼人常樂身壞命終生於

善道天世界中為夜摩王以不待時
安詳而作善業因故
又剎利王復有一法是二十八應勤
修行成就相應現在未來二世利益
二十八者所謂以法利益國土非是
非法彼多法王能自利益能利益他
自利益者若王持戒能護國土非不
持戒是自利益利益他者謂見有人
不隨法行令住法中王者如是正護
國土護國土故法財名三皆和合得
既能如是令他依法何況自身不隨
法行如是王者則得財物云何得物
所謂決定於國土中一切財物六分
取一是以國土則為大富以正護故
若國大富王有急事一切人民以愛
王故知王有急須用財物皆悉多與
此是王者第二功德具足成就如是
王者正護國土左右軍衆敬愛於王
一切方處稱王善名王若如是法財
名等和合具足於現在世常得安樂
常有利益能護國土能護自身善人
所讚身壞命終生於善道天世界中
為夜摩王以自他利善業因故

又剎利王復有一法是二十九應勤修習成就相應現在未來二世利益二十九者謂常修行十善業道彼十善道第一樂報以要言之則有三種謂身口意身則有三殺盜邪行口則有四妄語兩舌惡口綺語意地有三貪瞋邪見如是十種不善業道顛倒則名十善業道名為慧道名為正道不善業道則無有慧善道有慧故名慧道攝人天生次第乃至到於涅槃彼王如是自身能住復令他人軍眾等住如是王者於諸眾生猶如父母能到涅槃隨自所願何道皆得彼王如是一切所念皆悉成就常為天護無有刀劍怨敵等畏一切國土常不壞乱一切五穀隨時善熟如天時節日月調和普照一切國土所用一切具足多饒人眾彼王如是正護國土後時無常身壞命終生於善道天世界中受何業報受何等樂略而言之夜摩天中不殺業故天命則長有下中上如是天命於六欲天不偷盜故天中大富七寶具足國林山峯種種

可愛在如是處遊戲受樂不邪婬故

諸天女衆於餘天子忠皆不往乃至未退有命以來不往不近彼諸天女一切端正一切好色光明勝妙眼見心樂若人邪行彼生天中所有天女共餘天行如是異異業報成就此如是等身善業行善護不犯樂修多作生於天中受天樂報次復第二口四善業樂修多作生於天中口何者業生於天處受何樂報謂修四種口正行戒不妄語故滿語美語種種實語常一切時第一妙語隨口所說彼語則樂隨語皆得不妄語故不兩舌故所有軍衆常不破壞於一切時隨順供養不惡口故常聞美妙歌儛遊戲喜笑等聲第一悅耳美妙之聲不綺語故常出義語一切諸天愛樂其語皆信其語彼於天中如是成就口業果報何者意業如是天處受何樂果以不貪故一切憶念一切所須隨念皆得得已不失自餘諸天不能侵奪唯自受用此果報者不貪業故以不瞋故一切天愛第一端正可意妙色不

邪見故所求皆得如所求得不變不異如所念得未曾不得常具足得如是略說十善業道所得果報若布施者則得勝報以布施故富樂轉勝以智勝故勝一切天一切樂受願是根本若癡樂者則非是樂心自在故福田力故時自在故物自在故信解力故以自在故有一善業亦生天中乃有衆生入於涅槃何況生天如是業報第一微細何人不知則迷業報迷業報故入於地獄此如所說十善業道若王修行或國土人或王軍衆以王因緣皆行十善王若如是修十善業功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以行十善善業因故

又剎利王復有一法是第三十應勸修習成就相應現在未來二世利益第三十者謂信因緣信因緣王若大臣等不迷業報意常正念於境界中不放逸行彼因名為果種子因緣於時處具足和合彼名信因若信因者

亦信於果彼以如是諦見因果不作惡業猶如種子與芽為因如是諦見信因緣故不迷業報彼如是業有善不善生死相續不斷不絕種種苦樂能令衆生處處受生有中流轉如是有中相續輪轉在於地獄餓鬼畜生天人之中有三種行一福業行二罪業行三不動行謂四禪行彼福業行是天人因彼罪業行地獄等因彼不動行是色界因彼三種界王若於中雖諦知因彼王不迷生死曠野如是一切此有為中所謂因果王信因果過不能壞以能畏過故不造作不善之業常作善業王若如是信於因緣功德力故於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以信因緣善業因故一切衆生第一勝法謂信因緣是故王者應當精勤修習此法受持此法謂信因緣又剎利王復有一法是三十一應勤修習成就相應現在未來二世利益三十一者謂供養天以何因緣供養

彼天善業行故得生天中有大神通若我造作不善業道能遮止我若夜若晝恒常供養一切所作皆能調伏能於夢中示善不善一切國土不饒益時能為作護令入善法彼天如是能遮不善若夜若晝常能擁護猶如父母無量方便種種擁護應供養天彼能作善是故王者供養彼天以愛法故離於惡業不為侵他非邪見故無如是意離天無業此天造作一切世間無如是心一切苦樂皆天所作無如是心供養於天如是供養為利益我不失饒益非誹謗因果非邪見心彼王如是供養天故得他供養王若如是常供養天功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以供養天善業因故

又剎利王復有一法是三十二王者應作成就相應現在未來二世利益三十二者謂一切時正護國土正護國王隨順法行猶如父母一切畏處施

與無畏施無畏畏故晝夜常恒善法增長一切軍衆皆忠敬愛心不捨離國內人民或獻財物或復讚歎稱王善名或時晝夜心常思惟欲令其人得安隱樂彼王如是利益一切諸衆生故是以令王自在增長多自在故五穀成熟國土增長一切軍衆皆忠增長國內耆宿願王熾盛彼如是王正護國土法財名三日日增長和合相應王若如是正護國土於一切時利益國土離瞋離貪功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以護國土善業因故

又剎利王復有一法是三十三王者應作成就相應現在未來二世利益三十三者謂一切時正護妻子護妻子故妻子得樂王若大臣無量福德多種福德和集增長若有財物有何者物何處何時有物不惜給與妻子若與財物若與飲食若與牀敷若與衣服若或抱持愛語信任令心歡喜

施與無畏如力分與施與妻子舍內得福作無量種舍內福德此護妻子有大福德若復有人無憐愍心或為貪覆不憐妻子彼人之心甚於惡獸煞生食肉食屎獸等若人不能出家住法彼人應當如力如分正護妻子令得安樂若自有力無憐愍心不護妻子如是之人不名在家不名出家是故應以資生布施及餘物施若教持戒王若大臣能令妻子受戒持戒教令布施教令習智更餘次第正護其樂次第如力王若大臣如是作者久時受樂久時壽命王若如是正護妻子功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以護妻子善業因故

又刹利王復有一法是三十四應勤修習成就相應現在未來二世利益三十四者謂常習智習智智者名一切苦滅出離一切生死之因若能決定習智者好彼智者名於入大闇墮在闇中得無量種衰惱之者照明如燈

生死曠野嶮道資糧盲者眼目無力者力無伴者伴無救者救病者良藥迷者導師生死曠野嶮道遠行飢渴乏者之清冷水之飲食也繫縛生死牢獄之者出要之因無親友者則能與作利益親友與無目者作光明眼能於死時而作强伴閻摩羅人來近至時於死滅時作大力伴一切惡處能為開塞於欲墮墜大嶮崖者如手接取若作同侶得一切樂於裸露者是好衣服無能劫奪若有怖畏破戒罪火熱惱逼者能作無量多枝葉花清冷蔭影具足之樹一切衆生眼所矚者皆生愛樂是故智勝於無始來流轉世界諸衆生等能與現在未來世樂更無餘法能作樂因如一智也常應識知種種修習心行正道心善思惟心中安住共餘法動无量種意初中不善智則能除能示實道此則安隱一切饒益皆能成就示涅槃城常應修習以修習故善識知故生人天中為王為勝智火能燒一切煩惱乃至後時得寂滅樂更無異法能令

出離一切生死如此智者是故悕望一切地者應當思惟修習此智為他人說王若如是常修習智為他而說樂修多作功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚後正流轉身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以能修習多智因故終得涅槃

又剎利王復有一法是三十五應勤捨離成就相應現在未來二世利益三十五者所謂不樂一切境界若剎利王樂於境界如是王者不得安隱若王樂聲觸味香色一切方便不得安隱亦復不能正護國土亦復不能正護自身常樂境界常著心故失法物名三皆退壞樂境界王餘王能破他破壞故自軍眾等皆生猒惡不復愛樂以猒離故則失王位而得衰惱得衰惱故或失壽命是故王者不用縱心樂著境界若不縱心大樂境界彼王則能正護自法或時心淨正攝色聲香味觸等不能動心久時為王王領國土一切軍眾不猒不捨是故他王不能破壞

命住久時不得熱惱久時受樂令既受樂後生樂處王若如是不樂境界功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王不樂境界善業因故

又刹利王復有一法是三十六王不應作成就相應現在未來二世利益三十六者所謂不令惡人住國不調伏者不令住國若諸惡人惡業破戒令住國者彼王則不久時為王則於彼人必得殃禍彼大過故國人破壞自在劣減五穀不登人不作業王則不能正護國土一切國人於王不樂住國土天不生憐愍以其國內惡人住故以其國有不調人故彼調伏人亦不調伏第一修業福德之人近惡人故彼則有失是故王者不調伏人不令住國若王不令不調伏人住其國者惡法行人則不住國以不住國則無上過又復常能正護國土一切國人皆悉知王不令惡人住在國內則不作惡一切國人皆修行法不作

非法彼能如是隨法行王一切意念皆悉成就一切國人皆知法律依法律行餘不饒益不生不起彼王如是以法為救以法為伴王若如是以法為本不令惡人住其國內功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以離惡人善業因故

又剎利王復有一法是三十七王應勤修多獲福德一切國人皆不猒惡成就相應現在未來二世利益三十七者所謂依前過去舊法不斷先得依法而與使人軍衆一切人民先来得者不斷不奪若地若物依本常與若有何人種姓次第先来得者隨相應與一切人民則於其王不生猒惡左右軍衆一切不能迭相妨㝵王不憂悔不生熱惱王位不動國土不乱恒常正住一切職人不偏斷事强不陵弱不違法律一切國人如自業作心生歡喜天心喜故以時降雨寒暑隨時常豐不儉無刀兵劫龍心不瞋

一切善天不捨其國行於餘國彼王國土以行法故餘天不壞以人因緣是故有天以人力故天則有力彼王既知如是過已依先舊與不斷不奪若王善行第一法行於國內人依次第來隨相應與依祖父來隨所應與若王國土令法久住依法正護如彼次第依分而與如是次第依法王者一切天衆不求其便護其國土彼王大富國土具足以大富故布施作福持戒脩智王若如是依隨法行功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以不違法善業因故

若王成就此如是等三十七法攝取彼法安住彼法一切功德皆悉具足彼從樂處復得樂處尒時彼名善時鵝王為說過去尸棄如來所說偈言

若王軍衆淨　法行制諸根　彼則有法慧
生天世界中　若王時賦稅　依法而受取
彼則捨離貪　為夜摩天王　若王忍愛語
瞋喜不能動　彼護國土故　生天中最勝

若王不朋諍 不看友非友 彼則心平等
得天衆中勝 若王勤敬宿 供養諸尊長
彼意堅不貪 得為天中王 若王依先世
隨祖父法與 彼不棄衆生 得為天中王
若王修施戒 說法制諸根 彼護國土人
天世界中貴 若王捨非法 攝取行法者
彼正法持戒 生天中最勝 若王離婦女
唯親近善人 彼則無垢意 生天中為王
若王不普信 唯攝取善人 彼命終真見
夜摩天中勝 若王愛善名 不貪著財物
彼離貪垢故 為夜摩天王 若王不邪見
心愛樂正見 彼淨見不動 為夜摩天王
若王勤施戒 亦常修行智 彼得諸國土
後生為天王 若王常愛語 生他人最樂
彼得土清涼 生天中最勝 若王實語說
不動如須弥 彼登實階梯 天衆中如幢
若王無因緣 不舉下軍衆 彼王民不猒
命終為天王 若王知好惡 亦知有力無
彼王有慧力 生夜摩為王 三界第一勝
所謂名三寶 王若能供養 彼王則生天
若王時見人 能利益國土 彼離慢心傲
生天中最勝 若王離瞋垢 則離於癡過
彼智境相應 決定為天王 若王離懈怠

常堅固精進 彼能竭過海 來世為天王
若王友堅固 常隨法行者 彼善友圍遶
生天為天王 若王離惡友 常捨離不近
彼則離諂毒 生天為天王 若王持瞋害
不樂作惡業 彼離惡垢故 常為天中王
若王不貪味 唯愛樂善法 彼能示善道
黠慧生勝處 若王善思惟 隨順善法行
彼如法見道 到夜摩天處 若王時遠作
依如是法行 彼速離諸苦 為夜摩天王
若王法利國 或以王法護 彼為人所讚
生天天亦讚 若王行十善 是如來所說
彼是修行法 生天為天王 若王信因緣
如是道非道 彼則離見垢 黠慧生天勝
若王供養天 如所應而作 彼得天供養
生天中最勝 若王護妻子 心意不濁亂
彼自妻知足 生天中最勝 若王遠境界
愚癡所愛著 彼則是持戒 當生天為王
若王捨惡人 近依法行者 彼是善法王
應為夜摩王 若王依法行 是護國土主
應一切地主 亦堪夜摩主

如是彼名善時鵝王以願力故生彼天中而作鵝王既見天主牟修樓陀念本生時從尸棄佛所聞經法為令

天主牟修樓陀心歡喜故如是說已語天王言天王當知業如是故得此天處以大法勝故得此處若得此處不放逸行於後退時心不生悔命盡死時醜面可畏地獄之使不來現前汝夜摩王慎勿放逸勿放逸行汝於彼處聞我音聲故來至此汝既捨離一切境界為聽法故而來至此若苦惱者隨順法行則非奇特若受天樂不放逸行此則為難汝夜摩主牟修樓陀若不著欲則為大樂若更餘天生處以得近汝善知識故恒常得樂近汝愛汝隨汝而行為尊衆者善得近惡知識樂不可得汝夜摩主牟修樓陀於此天衆多作利益此諸天衆以近汝故得二種樂謂今世樂後涅槃樂汝等諸天一切軍衆各各還向自地處去我今復欲更向其餘放逸天處為除放逸

善時鵝王如是說已彼諸天衆於山頂上飛昇虛空牟修樓陀夜摩天王聞說法已隨喜讚歎上天宮殿天衆圍遶上昇虛空共諸天衆諸天女衆

之所圍遶復有餘天住山鷄山千峯之中遊戲受樂如是放逸放逸而行境界所迷愛樂境界為愛所壞於園林中蓮花水池意念樹林如是如是娛共同伴遊戲受樂五樂音聲天樂之音不可譬喻在飲食河遊戲受樂一切時華一切時果衆鳥音聲皆悉具足饒蓮華池具足之處自業化果受第一樂如是乃至愛善業盡作集業盡善業盡故如自業行或墮地獄或墮餓鬼或墮畜生若以餘業得生人中同業之處第一富樂或近海畔或在其餘饒流水處作大富人寶多商賈或作國王常在海畔船舶具足多有財物多有人衆一切人愛

正法念處經卷第五十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十六　

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十五　夜摩天之二十一

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧或以天眼見夜摩天復有地處名曰常樂衆生何業而生彼地彼見若人不殺不盜如前所說常離邪婬乃至見畫女像不念欲想於彼畫女不生勝相見畫女時不生念想似其女人心亦不生可愛之想不如是觀不以欲心觀畫女像心不遂惑心脩正法以正念故捨離欲心遠避女人自毀其身既自思念不邪婬已心生歡喜未生欲心常作方便令使不生勸邪婬者令住正道為說欲過不可愛樂若能如是捨離邪婬則是第一清淨身業正見不貪身壞命終生於善道天世界中在夜摩天常樂之地彼在中陰乃至天處皆因善業五根受樂色聲香味觸皆悉具足次第生天於彼天中三處化生一者生於邊花臺中二者生於拘婆羅

耶鬚中三者生於鼻陁羅花

若於拘婆羅耶鬚中生者先明及色亦如其花或赤或青或種種色七寶莊嚴亦如拘婆羅耶之鬚云何七寶雜色莊嚴青毗琉璃以為其鬚目睫眼瞼皆亦如是銀色爪甲赤白紅色齒如真珠其身猶如閻浮檀金齊下毛色如因陁寶自餘身分處處雜色心之畫師如畫所作

若在蓮花臺中生者色亦如是如閻浮檀真金之色鬚青寶色脣色猶如赤蓮華寶或車璖色其甲猶如蓮花寶色齊下毛色如紺車璖唯說少分

若於鼻陁羅花中生者其身衣服有種種色在中生故還似其色謂相似者如現見法隨何色菓其中生物所生之物即同其色在中生故相類亦然隨其生處即同其色亦復如是以在花故一切相似天子生已常具衆樂不斷不絕常受天樂不可譬喻於彼樂中但說少分譬如海中一渧之水此所說樂亦復如是若於人中作善業者聞此天樂心則精勤何以故

知業果故望此樂報勤修善業如為解脫勤精進者為破有中無量苦故破壞愛毒復見有中無有少樂以是因緣說善業果此說天樂不為有果尒時天子既生此天常樂地處常於其中五欲功德遊戲受樂百千天女歌詠讚歎而供養之於園林中蓮華河池在如是處種種歌儛共相娛樂不相妨导自業受樂在園林處平地山峯蓮華林中常受天樂時諸天子為天女衆之所圍遶於一一處一一園林一一可愛遊戲之處一一七寶山峯之中受天欲愛不知猒足見諸可愛妙蓮華池聞妙音聲食天上味服於細軟上妙天衣所愛之香久受五欲共相愛樂尒時有鳥名曰覺時為於放逸諸天衆故以偈頌曰

於三有聚中　一切皆當死　愚者於生死
不能生猒離　一切必有死　皆當勤方便
死怨既來至　無有能救者　能斷一切樂
能加衆苦惱　離別一切愛　是故名為死
能與衆生畏　能與大苦惱　能令意迷惑
是故名為死　能斷保命心　能破壞諸根

衆生不能破　是故名為死　衆生不能壞
諸業不能勝　令衆生失壞　是故名為死
衆生皆悉有　決定能熱害　能令受別離
是故名為死　天夜叉樂神　鬼龍羅刹等
時輪皆能煞　是故名為死　惱乱難調伏
於一切如火　堅强不可避　是故名為死
能壞於陰入　命氣及心意　時法大勢力
是故名為死　其行甚駛速　破壞諸衆生
當勤修福業　勿得行放逸

此覺時鳥為放逸天說於死法決定無疑時諸天衆以放逸故雖聞此法不生猒離諸根自體性輕動故受樂多者諸根輕動則亦難伏以樂勝故諸根輕動不可調伏以此因緣此諸天衆雖聞真實堅固利益然於此義不覺不知設有覺知愛毒所害雖覺不受以此因緣雖聞實語利益真語而不攝受不受法故初著美境受諸欲樂五樂音聲嬉笑歌儛種種遊戲於園林中蓮花池處共諸天女以善業故在於無量七寶莊嚴可愛山峯常受快樂不斷不絕一切天欲功德具足共相娛樂種種珎寶莊嚴之地

常受快樂如是遊戲種種受樂次第遊行到於廣池其池縱廣一百由旬有一蓮華其花柔軟七寶間錯毗琉璃莖金剛為鬚其花開敷遍覆大池此諸天眾本未曾見既見此花生希有心令此天中甚為可愛所見之處皆可愛樂諸天見之百倍歡喜迭手相示皆共瞻仰圍遶一面共行遊戲心生歡喜觀此蓮花一切皆生希有之心共相謂言汝觀汝觀可愛蓮華昔所未見有大光明多有無量七寶眾蜂莊嚴如是大寶蓮華此大蓮華遍覆大池周匝遶花少分見水於廣池岸真珠間錯青因陀寶赤蓮華寶白銀色寶間錯莊嚴大蓮華臺高五由旬廣十由旬隨天所念善業力故於天遊戲受樂之時隨天心念若大若小如天心念於大池內蓮華之心皆悉具足是故此池名隨念池其花名為隨念蓮華如是二事同名隨念介時天眾初始見時心生歡喜足一百倍以善業故在彼池岸歌儛戲笑五樂音聲 一切共受如是天樂

時諸天眾既遊戲已復飲諸天上味
之飲離於醉過既飲上味受樂功德
如念即得如意念香如意念色如意
念味如其憶念種種寶器於彼池中
即有寶器上味充滿從池而出美妙
天酒從池流出此諸天眾飲斯上味
飲上味已復向異處遊戲而行見蓮
隨聚色香味觸皆悉具足意欲食之
歡喜從趣既至食所皆共食之或以
手食或用寶器如蘇相似食須臾已
隨其來處還向廣池彼此遞共生歡
喜心天眾園遶五樂音聲歌儛喜笑
遊戲而行到廣池中見大蓮華光明
殊勝過百千日彼一切天妙寶光明
於華光明十六分中不及其一尒時
天眾見大蓮華心極歡喜天眾圍遶
五樂音聲歌儛遊戲園遶大池皆共
循行如是如是隨其遠池周遍循行
復見池中希有之事於花池上多有
種種可愛妙色七寶眾蜂雄雌娛樂
而受快樂共飲花汁花汁美味不可
譬喻並飲花汁以偈頌曰

若作種種業　則生種種果　種種受生者

以業種種故　心雜故種種　造種種依處
種種業盡故　不久則失壞　此所愛天樂
不可具足說　無常力自在　不久須臾至
樂如水泡沫　如陽炎非水　諸樂亦如是
一切必破壞　極惡不可遮　眾生皆怖畏
死王將欲至　其力不可壞　破壞一切樂
及斷於命根　業鏁所繫縛　將至於餘世
若樂已過去　是樂不可念　若樂在未來
亦不名為樂　若樂住現在　與愛境界雜
無常所遷動　一切皆破壞　若樂屬三界
智者所不讚　云何諸天眾　愛樂如是雜
此身不久停　死火必來至　能燒滅一切
如火焚乾薪　諸樂速遷滅　莫行於放逸
勿於臨死時　而生於悔心　無量百千生
業樂皆已過　如夢至何所　如風念不住
愚著樂無猒　如火得乾薪　是故所著樂
則非為常樂　解脫渴愛者　能離於欲過
修禪不放逸　得無垢淨樂　得如是樂者
乃可名為樂　諸有雜名樂　猶如雜毒食
如是著樂者　心恒求欲樂　欲樂非常樂
是故非寂靜

如是眾蜂以善業故為諸天眾說如此偈時諸天眾雖聞此法而不攝受

復觀此池心生愛樂共諸天女遊戲歌舞處處遍觀久於此處遊戲愛樂復欲觀彼池中蓮花輕便四大自在力故業勢力故蓮華池中自在遊行或有天衆入花鬚中遊戲愛樂或有入於種種妙寶間錯華臺共諸天女而受快樂於花臺中隨心所念昇花鬚上時蓮華鬚如是如是轉更增長以善業故蓮華增長二百由旬三百由旬乃至千由旬以天善業意念力故臺亦如是漸更增長二百由旬其大蓮華光明亦尒漸更增長尒時天衆各各在於餘花鬚中共天女衆遊戲受樂此諸天衆既上花鬚鬚即增長

尒時天衆遊戲受樂作如是念我今於此遊戲止住應生酒河及須隨食即於念時蓮花鬚中即生酒河及須隨食皆悉具足復作是念我今飲酒食須隨味即共天女飲於天酒食須隨味

尒時天衆久受樂已復作是念我於此處止住遊戲此花鬚中應生園林

以善業故隨其所念即生園林七寶雜樹有種種鳥種種音聲寶樹蔭覆猶如宮室花果具足所念花果隨時皆得有種種河泉池流水勝妙可愛種種妙聲寶鈿地處多有妙花色香相貌皆悉可愛華有三種所謂青色優鉢羅花拘物陀花奢摩雞郁花蘇支羅花香葉花離涅花具足欲花羅婆羅花君荼羅花有如是等水生之花於花光中多有衆蜂如是等花隨念雜色有青寶色周遍皆生如是天花莊嚴其林復於陸地生種種花其花種種色貌相類甚可愛樂生此林中彼諸天衆住在如是蓮花葉中所謂樂光明花天子天女受之即來復有一花名曰見樂復有一花名種種色歡喜問數柔軟葉花一切光明勝莊嚴花朱多藍花無厭足花憶念樂花有如是等陸生之花隨天念時一切現前於樹林中復有諸花所謂曼陀羅花與喜樂花香觸愛花香味可愛花呿多羅花五葉之花龍林香華遮林羅花林鷄之華須摩那花光明

之花聞香飽花一切愛花山鳥之花
山峯鳥花如是等華有生樹下有生
榛林此諸天等蓮花中住遊戲之時
善業力故生此諸花令時天衆共諸
天女住蓮花林遊戲花葉受種種樂
復大蓮花隨念廣池勢力如是
時諸天衆蓮華葉中作是思惟今於
此處應有衆山種種寶峯從此出生
光明具足種種鳥衆種種妙聲在山
峯中巖窟河池平處嶮岸寶鈿之地
如是等處我應遊戲復作是念我今
住此大蓮華葉此處若有巖窟河池
平地流泉我當於中遊戲受樂善業
力故即於念時多有園林花池山峯
巖窟平頂皆可愛樂七寶光明而為
莊嚴種種樹枝甚可愛樂見之心樂
過一百山天花果樹枝條蔭覆猶如
宮室甚可愛樂百千寶窟生在山中
以為莊嚴時諸天衆離蓮華葉與千
天女而自圍遶上妙天華色香觸等
皆悉具足無有萎變莊嚴天女美妙
歌聲音曲齊等聞者心樂如天所應
五欲具足安詳徐步而昇大山頋目

遍觀時諸天衆遊戲受樂飯於食河
飲於流味既食無量諸飲食已即於
河邊取曼陁羅花俱施耶舍花莊嚴
其身復嚴天女歌儛遊戲於五欲中
久受樂已於可愛境界受諸欲樂不
知猒足愛河所漂復向廣池大蓮花
中此諸天衆或百或千諸天女衆而
為圍遶種種莊嚴到於大池各至所
住蓮花葉中各各遊戲受於可愛勝
妙之樂如印所印各如自業受相似樂
尒時天衆復作是念此處應有種種
山谷種種衆鳥種種色貌行食相類
見之心樂七寶之身出妙音聲一切
處行皆無障㝵或在水中或在陸地
或行空中而無疲惓若有此鳥來至
此處我當乘之行虛空中與諸天女
遊戲空中下觀常樂地處諸天歡娛
受樂遍觀察已共諸天女復受勝樂
時諸天衆作是念時有種種山種種
山峯種種山谷種種山窟種種樹林
種種鳥衆善業力故隨念即來種種
相貌種種莊嚴種種勝妙跋求之聲
種種七寶雜色衆鳥天女見之一切

皆生希有之心其音美妙遍滿虛空皆來向此蓮華叢中天遊戲處遍覆虛空尒時天衆及諸天女既見彼鳥心轉歡喜以歡喜故共天女衆欲昇虛空尒時諸鳥知天所念來近天衆時諸天子共諸天女昇於鳥上鳥即飛行遍於虛空手執箜篌歌衆妙音箜篌鼓吹甚可愛樂聞之心樂復觀自地天衆受天欲樂喜愛著心不念退沒以善業故唯受天樂尒時有鳥名曰實語為調放逸諸天衆故以偈頌曰

暴風鳥集飛　其行甚速疾　一切衆生命
速疾過於此　風行或迴旋　鳥去時有返
命根既壞已　則無有還期　以業速盡故
速到於死時　必定離天處　愚者不覺知
大力不可遮　極惡憎衆生　死王甚勇健
必定須臾至　天多行放逸　為樂之所誑
不覺必當得　無量大苦惱　一切法無常
畢定當破壞　諸有法如是　是最可怖畏
老能壞壯色　死能喪身命　敗壞破資具
相對法如是　於如是大惡　衰惱大怖畏
如猶行放逸　是名無心人　若畏未來世

則名有智眼　若與此相違　是為大愚癡
一切心所誑　令意皆迷乱　業盡則失壞
如油盡燈滅　無量境界樂　此樂皆無常
本作業盡故　必當歸磨滅
是實語鳥以善業力為令諸天心調伏故說如是偈時諸天眾以放逸故愚癡不覺心不信解亦不攝受復觀如是常樂地處可愛山谷河泉流水花池園林一一花林山峯嶮谷天眾充滿遊戲空中聞諸歌音遍滿虛空時諸天眾復見異處眾多天子及天女眾在花池岸飲天上味於如意樹五樂音聲而受快樂復行異處見有宮殿在於虛空天子天女天鵝莊嚴天之五欲皆悉具足遊戲受樂見二天眾合為一會在虛空中遊戲受樂乘於七寶莊嚴之鳥那羅林天住於宮殿此二天眾一切和合在虛空中共相娛樂於虛空中久遊戲已復昇山峯久於山峯遊戲受樂復向廣池念花而去或有乘鳥滿虛空中騰躍而行歌天妙音是諸天眾念勝樂故復向廣池既到池已從鳥而下入於

廣池蓮花葉中如前所說種種遊戲而受快樂

尒時天衆在於廣池大蓮花中久受樂已復作是念令我此處應生枝葉蔭覆宮室俱翅羅聲種種妙寶花林莊嚴種種寶色枝葉蔭覆以為宮室我當於中遊戲受樂以善業故即於念時種種妙寶光明莊嚴第一妙花色香具足以覆其上所謂白銀毗瑠璃寶大青寶王赤蓮花寶頗梨色寶如是乃至金色寶等微妙第一見之悅樂如是種種衆寶枝葉蔭覆宮室善業力故隨念而生尒時天衆見此枝葉蔭覆宮室心生歡喜入此宮室歡娛受樂一切天女而為圍遶天衣天鬘莊嚴其身一切天欲皆悉具足其心和順不相妨㝵離於妬嫉鬬諍瞋恚而受樂行以善業故受此天樂五樂音聲一切齊等於枝葉蔭覆宮室之中共諸天女而受欲樂心無猒足愛毒所燒受五欲樂不知猒足不可譬喻枝葉蔭覆宮室之中受天勝樂深樂成就如是枝葉蔭覆宮室衆

寳所成毗琉璃樹真金為葉赤蓮花寳以為其果青因陀寳以為其枝或白銀葉頗梨為果或青寳葉赤蓮花果或雜寳葉雜寳為果或真金葉白銀為果金葉金果亦復如是種種枝葉蔭覆宮室以善業故隨天所念皆悉具足尒時天子共諸天女心生歡喜入於枝葉蔭覆宮室閒然而住共衆天女遊戲受於種種之樂如魚處水不知猒足於此枝葉蔭覆宮室生希有心在宮室中嬉戲歌詠娛樂受樂既受樂已復作是念我今此處枝葉蔭覆宮室之內應生第一色香味觸天之上味從葉流出共天女衆飲之快樂以善業故即於念時天上未飲色香味觸最為第一從葉流出共諸天女飲之受樂心不知足以愛欲心久時歌儛遊戲受樂以放逸地不知猒足先所作業臨欲退時遊戲受樂渴愛境界不知猒足

復作是念令我此處花葉之中應生第一須陁之味具香味觸以善業故即心念時第一須陁具香味觸從葉

中出出已食之時諸天衆久受樂已復作是念令我此處寶樹枝中應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠光明具足駢莊嚴等諸天種種嚴餝之具光明莊嚴從樹枝出作是念時善業力故出生種種天莊嚴具光明嚴餝

尒時天衆著莊嚴具久受天樂不知猒足共諸天女受五欲樂不知猒足雖久受樂於境界中轉增渴愛以心不定復生異念令於此處應有香風來吹樹葉互相撲觸出妙音聲勝於歌音作是念時以善業故種種香風吹動樹葉互相撲觸出妙音聲天女歌音十六分中不及其一時彼天衆共諸天女歌儛遊戲久時受樂猶不知足

尒時天衆復作是念我今於此所住之處應生種種七寶雜色莊嚴宮殿一切天欲皆悉具足隨念出生如是生已於此廣池周匝普遍在虛空中共諸天女歌儛遊戲喜笑受樂作是念時即有種種七寶宮殿雜色莊嚴真珠瓔珞以為莊嚴其殿四面種種

衆寶勝妙欄楯觀之可愛其欄楯上
或有鵝鳥或有孔雀或命命鳥種種
衆鳥住在其上處處皆有衆鳥止住
如心所愛種種衆鳥而現其前天衆
見已共諸天女昇此宮殿遊戲歌儛
一切皆往向廣大池在宮殿中下觀
大池見諸蓮花生希有心此大蓮花
種種寶葉種種光明種種妙色以為
莊嚴所謂金剛青因陁寶赤蓮花寶
毗琉璃寶大青寶王金光明葉見之
受樂

時諸天衆在於虛空宮殿之中復有
餘天住於廣大蓮花葉中共諸天女
歌儛遊戲互相娛樂或有在於虛空
宮殿或有在於大蓮花葉是諸天衆
作無量種不可譬喻遊戲受樂如是
種種遊戲歌音其聲遍滿五百由旬
五欲功德皆悉具足五樂音聲受无
量樂自作勝業所集業盡猶不覺知
善業將盡退時欲至行於異處當生
何道受何等苦受何等樂善不善業
今當將我至何等處示我何道為在
地獄為在餓鬼為在畜生為在人中

為生畏處為不畏處以没放逸黑闇中故於如是等不覺不知若至覺時善業已盡無常大風吹令墜墮如是天衆多行放逸如怨詐親非實利益詐為利益善業既盡將受異果尒時乃覺作如是念我作不善多行放逸如是終時尒乃覺知以多習行此放逸怨不生畏難復於花池遊戲歌儛善業力故極生愛樂而復樂觀蓮花業中遊戲諸天及住虚空宫殿天衆彼此和合而共受樂尒時有鳥名水波輪以善業力為於放逸諸天衆故以偈頌曰

衆生命不住　猶如水濤波　無堅如水沫
而天不覺知　若无風吹鼓　水沫或久住
無常天福盡　速滅不久停　譬如燈油盡
光明亦皆无　業盡亦如是　天樂則隨滅
無有所作業　而不失壞者　如是諸衆生
愚癡不覺知　凡諸有生類　有生必歸滅
一切有為法　皆亦復如是　衆生自業故
流轉於生死　云何此世間　放逸所破壞
放逸失善法　放逸為堅縛　以其放逸故
退墮於地獄　昔有一因緣　謂從放逸生

是故求樂者　應離放逸行　若離放逸者
則得不死處　以不放逸行　則近於涅槃
以不放逸故　得至涅槃處　是故智者訶
放逸為苦因　一切放逸者　猶如狂病人
現為他所輕　死則入惡道　一切放逸者
於業果報中　及以生死處　無不顛倒行
放逸火熾然　燒地獄眾生　若欲脫地獄
當離放逸行　若欲離放逸　當樂修智慧
則脫煩惱縛　常得安樂處　五根生三垢
心流轉三界　已離放逸者　說放逸如是
放逸藏甚苦　不放逸藏樂　是故求樂者
應離放逸行

如是水波輪鳥為彼天眾捨離放逸善調伏故說如是偈時諸天眾以放逸故於如是等真語實語雖聞此法不能聽受復於虛空廣池之內蓮花叢中共相娛樂遊戲受樂作天伎樂天妙音聲及餘境界堅著色聲香味觸等不知足猒如飲鹹水雖復數飲不能斷渴此諸天眾亦復如是雖受無量種種天樂而不知足

尒時天眾於虛空中久受樂已復於廣池與彼天子及諸天女於大蓮花

業中遊戲受樂五樂音聲彼此和合一處同心同欲共相娛樂其心堅著六欲境界久於此處歌儛喜笑以無量種無量差別而受天樂如是等樂隨心所念具足成就以善業故隨其所念一切諸樂隨念差別皆得成就是諸天衆爲無量念覺觀波瀾大河所漂生歡喜心一切天衆久在大池大蓮花中成就天樂受天無量放逸之樂

時夜摩天王牟修樓陀知諸天衆著放逸樂生憐愍心欲除諸天放逸行故爲之現化斷除色慢去廣池不遠化作大山名曰清淨猶如善淨真珠琉璃無量金銀種種雜寶而爲莊嚴遍於彼山有遊戲林周匝圍遶多有無量百千流泉水皆清涼其山寶峯光明普照一切林樹以爲莊嚴多有花池無量種花以爲嚴飾無量千數枝葉蔭覆猶如天宮如是勝山周遍莊嚴夜摩天中常樂地處所住天衆皆悉見之

夜摩天王牟修樓陀復更思惟化作

天衆如天恣衆顏色端正其行速疾歌儛戲笑勝常樂地過踰十倍或復化作勝妙天女勝常樂地一切天女亦過十倍此地天女一切不如何等一切所謂相貌端正顏色殊妙嬉笑歌儛種種遊戲皆悉殊勝其清涼山一切皆是毗琉璃山如前所說
尒時勝天在於化山住於第一最高山峯於此峯中化作天子及化天女歌詠伎樂音聲美妙聞者愛著彼化天衆及化天女從化山峯次第而下遊戲歌儛來向實天尒時實天聞諸化天歌詠之音如前所說十倍殊勝美妙音聲共天女衆歌詠遊戲時諸化天亦復同作一類歌詠漸漸來下近實天衆尒時二種天衆既相見已化天歌詠漸增轉勝時實天衆見勝色故即離色慢既破實天形服色慢尒時化天即出音聲而詠歌頌時諸實天為於化天歌詠所覆化天香氣色量形貌及化天女量色形貌一切皆勝時諸實天五欲境界一切欲樂為彼化天五欲境界欲樂所覆以夜摩

天王方便力故令諸實天諸慢漸薄尒時化天與實天衆共集一處令實天衆威德光明皆悉隱蔽如閻浮提日光既現星宿月光一切皆滅化天威德令實天衆光明悉滅亦復如是時化天衆出勝歌音令實天音隱蔽不現於化天音如閻浮提人中歌音比於天聲量色形貌所有勝相亦復如是如夜摩天勝人色相時實天衆著癡覆心故向廣池岸時化天衆在彼池中大蓮花上歌儛嬉笑天中所有五欲功德皆悉具足樂事成就於廣池上大蓮花中歌儛戲笑共相娛樂時化天衆一切樂具皆勝實天以雜歌頌為實天衆而說偈言

一切業相似　得天中樂報　天命及樂受
業盡則失壞　是故諸未失　天中種種樂
皆由福德因　無福則大苦　命速不暫停
上色亦如是　死來甚迅速　勿行於放逸
放逸能破壞　衆生一切樂　命為死所滅
勿得行放逸　諸根不可制　境界不可遮
智者於境界　則能得自在　故應捨愚癡
常修行智慧　常遠離諸過　无利之根本

放逸生諸欲 由欲造苦因 生死皆是苦
生滅法如是 若捨離放逸 則不樂境界
能離於諸過 則得解脫樂 放逸是苦樹
是大苦之根 放逸能破壞 一切諸眾生
是色等無常 非樂非和合 得已而復失
諸有皆如是 隨有樂境界 皆是繫縛因
隨得轉增長 如火得乾薪 如是無猒足
則不名為樂 若得離愛樂 乃可名為樂
若離生死樂 尒乃得常樂 若為欲所覆
則不名常樂

如是夜摩天王令修樓陁以方便力壞彼天傷如是歌詠第一妙聲昔所未聞誘諸天眾欲令實天聞其歌聲因得聞法時諸天眾既得聞已令修心力之所熏故即便覺知如斯歌義既覺知已心生猒離作如是言彼天於我一切皆勝自離放逸而說偈頌況我卑劣而行放逸時夜摩天王令修樓陁以方便力令諸天眾生猒離心斷除放逸第一方便為作利益以此天眾色樂憍慢是故不知天當退沒至後退時悔火自燒後為地獄大火所燒夜摩天王以是方便令實天

衆心生厭離而得利益

正法念處經卷第五十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十七　愼

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十六夜摩天之二十二

時夜摩天王牟修樓陁知諸天衆心生猒離復為現化令增猒離化作天衆於華葉中遊戲歌儛諸實天衆本未曾見如是天衆遊戲受樂有無量種無量差別為實天衆得離愓故時實天衆聞諸化天歌樂音聲心生羞耻止不歌儛不能遊戲不受欲樂一心正住觀化天衆見化天衆作無量種歌儛戲笑無量差別無量可愛更無相似可以譬喻時諸化天蓮華葉中歌儛遊戲種種受樂

尒時天王牟修樓陁見實天衆心離憍愓善調伏已復於蓮華葉中化天歌儛有一華葉滿中化天忽然墜落墮大池中或有深沒更不復出或有涌出在於水上或如死屍浮在水上或有相抱二俱沉沒皆唱是言救我救我送手相喚或有相抱發聲大叫或有相抱而便沉沒諸實天衆在大池

岸觀諸化天見化天衆退没乱壊極
生怖畏極大愁惱
尒時池中一蓮華葉既墮落已復有
一蓮花葉化天滿中而復隊墜落墮大
池中或有沉没或有少力浮在水上
發聲大叫或有沉没不知所在或有
死已没於水下或有死已浮在水上
猶如船栰或有叫喚或共天女相抱
大叫或為天女兩手急抱而没水中
猶如人間在悪水中船栰壊時人皆
沉没此化天衆住花葉中與葉倶墜
清淨水中没在大池亦復如是
尒時復有一蓮花葉化天滿中而復
墜落墮大池中如石墮水不復更出
尒時復有一蓮華葉多有化天住在
其中而復隊落墮大池中迭共相抱
皆大叫喚或没半身久時叫喚然後
盡没如是百百千千有無量種安諍
徐徐墮大池水中猶如沉石令實天衆
皆悉見之無量天衆没已不出
尒時復有一蓮華葉滿中化天臨欲
墮落發聲大叫如大山崩或如地動
或如大海潮波之聲化天墮時出大

音聲亦復如是時實天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生猒離心大恐怖周匝遶池觀此化天心極猒離共相謂言如此之事本所未見有如是等一切天衆極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生猒離尒時復有一蓮華葉漸中天女而復墮落墮大池中驚怖求哀唱如是言救我救我復相謂言若天放逸則得如是衰惱殃禍墮落退沒手相告已時諸實天心得調伏皆生猒離不行放逸心得隨順

時夜摩天王牟修樓陁見實天衆心調伏已為利益他自隱其身入蓮花臺共諸調伏不放逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及天衆第一善心為利天衆皆共入於蓮花臺中餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念彼天云何為調伏不為離惕不尒時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏今正是時應為說法而攝取之知此事已於大

池中大蓮華內復作變化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天在蓮華葉墜於大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化作無量天衆死屍狼藉夜摩天王牟修樓陀心自思惟如是天衆極大怖畏或當馳走奔於餘地即復化現令其不去唯觀化天轉轉復生大獸離心如是一切種種化現皆悉作已與其天衆入花臺中復更觀察遍觀察已第一悲心為利天衆出蓮花臺共諸天衆出華臺已即攝神力化事皆滅安慰天衆作如是言若天放逸一切皆當得此衰惱一切怖畏放逸為本不放逸天則不怖畏不得衰惱尒時天王牟修樓陀為諸天衆以偈頌曰

愚癡樂放逸　常受諸苦惱　若離放逸者
則得常安樂　一切諸苦樹　放逸為根本
是故欲離苦　應當捨放逸

尒時實天見夜摩天王牟修樓陀心皆安隱歡喜馳趣夜摩天王共相謂言我今得主夜摩天王今者坐於大蓮華臺天衆圍遶能救護我能攝受

我如是各各共籌量已一切皆走向大蓮華上蓮花臺牟修樓陁天王住處師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天王共餘天衆住華臺中天衆到已白天王言誰令天衆如是破壞如是衰惱如是墜墮沉没水中唱聲叫喚誰能如是與諸天衆種種苦惱

尒時天王牟修樓陁告天衆曰此放逸過一切衆生必定皆有汝等天衆皆悉未知尒時天主牟修樓陁為諸天衆以偈頌曰

一切諸衆生　皆悉不能破　一切諸業行
無有能勝者　能令諸世間　一切皆失壞
以有如是力　是故名為死　彼能壞世間
能破陰界入　死王從此世　將至未來世
無力能拒捍　無有能救者　唯有法能救
是故法名救　命速不久停　壯色亦如是
死來甚迅速　不應生放逸　一切衆生樂
皆為無常壞　命為死所滅　不應樂放逸
若善業盡時　必至三惡趣　既知如是過
不應樂放逸　世間屬無常　皆有三毒刺
有生故有死　不應樂放逸　死能破壞命
老能令衰變　病能壞安隱　不應樂放逸

業繩縛衆生　心係繩闇道　流轉三有中
不應樂放逸　樂者必受苦　苦者苦轉勝
父夫爲妻子　不應樂放逸　母亦爲妻室
妻亦爲怨家　此等輪轉行　不應樂放逸
於園林山谷　天女衆園邊　世間皆當盡
不應樂放逸　一切天受樂　皆當歸破壞
虛妄不可信　不應樂放逸　有生皆是苦
是老死之器　決定必當得　不應樂放逸
諸根難調伏　無有能調者　一切樂皆盡
不應樂放逸　少年必當老　諸欲猶如夢
是故有智者　不應樂放逸　猶如芭蕉菜
如電不久住　一切皆破壞　不應樂放逸
諸根難調伏　樂著諸境界　唯有智慧者
能住自境界

如是天王牟修樓陀以諸天衆心得厭離爲利益他說如是偈尒時天王牟修樓陀復爲天衆說放逸過作如是言汝等天衆云何汝在放逸闇中不見大恐不見大畏汝等皆見如是等天以放逸故皆悉破壞歸於死滅無能救者彼諸天衆一切樂具皆悉勝汝色量形貌富樂光明天女歌詠儛戲皆勝汝等現見彼諸天衆以放

逸故一切磨滅沒等天衆皆應思惟
遠離放逸一切世間惡能池中放逸
池中境界惡能寂取為大惡諸風火惡
中放逸之火與憶念風寂取為甚惡一
切闇聚無量時集無始來集放逸闇
聚寂取為闇冥一切求便諸惡怨中放
逸大怨求境界便寂取為大惡諸利刀
中放逸利刀最為傷害墮惡道刀一
切大惡毒虵之中放逸毒虵貪欲之
毒能煞一切愚癡衆生毒中寂取惡一
切怨家詐親善中放逸怨家詐現親
善寂取為大惡以起一切親故愛敵一
切杻械枷鏁及以繩索繫縛之中放
逸繫縛寂取為堅固過堅難故一切曠
野無水無樹無果無蔭無量衆生於
中遭苦諸曠野中放逸曠野寂取為大
惡以離樂水離善人樹離持戒蔭能
與世間一切衆生無量苦惱一切不
實虛妄見中妄見為實如旋火輪乹
闥婆城鹿愛炎中放逸虛妄寂取為不
實境界樂動不停不住無有如實唯
虛妄見如旋火輪乹闥婆城鹿愛炎
中放逸寂取為虛妄不實一切嶮岸顛

墮之中放逸險岸最為可畏必定當
墮天惡道故汝等天衆當知如是一
切五道所攝衆生以放逸故三趣衆
生行惡業故墮天惡道是故一切畏
苦惱者應當勤心捨離放逸此放逸
皆一切苦本尒時天王牟修樓陀為
諸天衆以偈頌曰

不放逸得脫　放逸常受苦　放逸不放逸
已略說其相

如是天王牟修樓陀調伏諸天為說
正道時諸天衆一心諦聽心調伏故
折伏諸根諸根寂靜夜摩天王牟修
樓陀於蓮花臺坐師子座時諸天衆
白天王言願為我說畢竟利益畢竟
安樂令我得此畢竟利益畢竟安樂
我云何行

尒時天王告諸天曰有佛世尊具一
切智解脫之師一切諸過皆悉解脫
一切功德皆悉具足於一切衆生中
最為殊勝若能歸依則能斷除汝等
苦惱佛無放逸汝當歸依能救汝等
無量無邊生死怖畏

尒時天衆聞天王教一切胡跪及諸

天女生敬重心攝伏諸根於佛世尊
生敬重心合掌頂礼受三歸依一切
天衆以誠實心歸依佛歸依法歸依
僧以善淨心毀呰放逸誠心悔過以
見化天有無量種衰惱滅壞不能堪
忍無量苦惱
尒時天主牟修樓陀見諸天衆心生
猒離復為化現無量神通於須臾間
能示一身以為千身於千身中現百
千身於須臾間於一形相現於無量
種種形相於須臾間飛昇虛空種種
妙寶嚴餝其身種種形服於須臾間
没於水中現一千頭種種寶冠種種
寶印莊嚴其髀其身光明勝於千日
於須臾間化作大山園林具足在園
林中一切天衆之所圍遶天衆皆見
或見在於大蓮華中無量百千光明
天女之所圍遶是諸天女身出光明
時寶天衆皆不能覩天王之身及天
女衆
尒時天王牟修樓陁復現神通為令
天衆離放逸故從其口中出於百千
諸天大衆或有坐於七寶宮殿種種

妙寶光明之身種種容服共諸天女莊嚴端正詠天歌音以為圍遶一切皆從牟修樓陁天王口出或有坐於蓮花之中如蜂歌音飲於天酒香味相應共諸天女或百或千以天衣鬘而為莊嚴身出光明皆從天王口中而出

時牟修樓陁復現神通從口而出或有天衆乘七寶鳥遊戲歌詠五樂音聲共諸天女歡娛受樂從於天王口中而出天之莊嚴不得為比光明功德皆悉具足

介時天王牟修樓陁以神力從其口中化天踊出坐於拘婆羅耶中作天伎樂出妙音聲諸天女衆之所圍遶皆飲天酒歌頌戲笑共諸天女或百或千或億百千不可喻色殊勝天女而為圍遶種種遊戲天園林中遊行空中而行道路歌頌音聲勝於實天足一百倍歌音色樂種種功德皆悉具足令天衆聞時實天衆未曾見此希有之事見已皆生希有之心或生歡喜或有生疑作是思惟此天云

何從於天王口中而出甚為希有時實天衆如是思惟或共論說不知去何尒時天王牟脩樓陀復現神通從其口中出化仙人種種容貌或有長鬚或作螺髻或有身著樹皮之衣或有手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴或著黑色鹿皮之衣有如是等種種色貌諸大仙人從口中出或百或千出已住於虛空之中而說偈言

一切衆生心　如幻法不住　一切必歸死
有中莫放逸　一切可愛中　愛心轉增長
終必歸破壞　有中莫放逸　有中更無處
有生而不滅　一切樂皆畏　有中莫放逸
一切所見中　謂五欲可愛　一切皆如夢
有中莫放逸　喜愛難調伏　常為衆生怨
遠將入地獄　有中莫放逸　雖數受欲樂
得已而復失　必當皆壞滅　有中莫放逸
初中後不善　能壞於世間　業鎖所繫縛
猶如鉤釣魚　雖種種方便　欲斷於業鎖
一切天非天　不能斷業鎖　生死鎖極長
首尾不可見　是愛甚堅牢　以縛愚癡人
我及餘天衆　若人阿脩羅　一切皆無常
癡盲不能見　業身遶一切　常流轉諸有

一切愛縛心　智慧乃能斷　從於愛木中
生於五鑽燧　覺觀風力故　為時火所燒
愚癡無智慧　貪著於妄樂　迷故顛倒取
流轉五道中　喜樂於妻子　及種種富樂
常保此妄樂　為死王將去　如虎狼煞鹿
害之不殘厭　死王大勢力　煞害亦如是
一切諸有中　無量多種苦　為癡所迷惑
而心不疲惓　若人係止惡　不名自愛身
既不自愛身　世間更何愛

如是天王牟修樓陁從口所出變化仙人為實天衆除放逸故說如此偈畢竟利益尒時天王牟修樓陁復為利益神通變化從其胷中示現踊出大蓮華池甚可愛樂其池多有鵝鴨鴛鴦而為莊嚴第一清淨八功德水其蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上其花香氣滿百由旬其蓮華臺王在其上種種妙寶莊嚴天冠種種光明種種寶衣莊嚴其身種種寶印莊嚴其髀種種婇女而為圍遶坐師子座其諸婇女手執白拂侍立左右復有諸人讚歎王言勝妙增上猶如帝釋第一天王有如是等百千化王

夜摩天王以憐愍心利益他故為令一切諸實天衆離放逸故化作帝釋轉輪聖王及餘無量百千諸王

尒時天王牟修樓陀為利益故復示變化從其臍中出大蓮華廣百由旬百千億葉七寶蓮華種種寶葉多有衆蜂出歌詠音聞者心悅見之愛樂夜摩天王從其臍中所化蓮華其蓮華莖長五千由旬毗琉璃莖金剛間錯青因陁寶所共集成而以莊嚴勝天虹色甚可愛樂大蓮華內有諸化人種種衣服莊嚴其身第一勝樂執犂耕地而說偈言

一切犂地者　心皆悕望果　癡心悕利故
不覺當有死　愚者悕利心　念念常增長
而不覺諸行　念念歸滅盡　老罰時欲至
能令少壯盡　病苦若來至　能壞於安隱
此三種惡罰　破壞天非天　速來時欲至
愚者不覺知　天龍阿修羅　揵闥緊那羅
羅刹毗舍闍　皆為老死壞　能令貪愛者
捨離於親里　癡愛相繫縛　輪轉於諸有
子孫及子孫　如是種子等　人為愛所誑
一切皆當失

如是化人為利益他說如此偈時實
天衆聞是偈已心念思惟於境界中
不多愛樂介時天王牟修樓陀為利
天衆復作現化於其一切身分之中
種種莊嚴種種容貌種種寶冠无量
種色無量種形無量種相天乹闥婆
若人若龍阿修羅等各以自法衣服
莊嚴從天王身毛孔中出各如本色
如其形相如其自法自共婇女歌儛
嬉笑娛樂受樂天王受樂與人相似
富樂歡悅自相愛樂歌儛嬉笑歡娛
受樂復有諸龍種種莊嚴或有一頭
或有二頭乃至七頭有種種色種種
形相勝妙寶冠莊嚴其首種種音聲
歌詠遊戲生歡喜心娛樂受樂如是
勇健羅睺阿修羅等皆盡化出
天帝釋樂減夜摩天共諸婇女園遠
供養第一莊嚴阿修羅女園遠供養
五樂音聲聞之可愛阿修羅王住在
宮殿從於天王牟修樓陀身分而出
受第一樂
又復化現欝單曰人住雲㙖等十大
山中富樂自在少減第二三十三天

園林花池多有種種諸飲食河種種歌舞遊戲受樂從於天王牟修樓陁身中而出復化瞿耶尼人自樂成就歡喜遊戲亦復如是時實天衆見如是等無量種類無量差別夜摩天王成就如是第一神通為除放逸勝利益故作如是化非不利益令放逸天現見無常心則柔軟是故示化種種具足先示欲味後示其過令其猒欲以是因緣夜摩天王為實天衆示化欲味受種種樂歌舞遊戲衣服莊嚴飲食婇女親近供養五根受樂如心所念具足皆得是名欲味云何欲過若得欲已心生愛樂求之不得共他而有非獨屬已愛別離苦无量種苦為强力者之所侵奪復有五種强力所奪所謂王賊水火惡家復有餘苦常為怨侵常畏他奪守護怖畏或心憂愁死生貪樂身心常苦如是欲過終至於死有無量種衰惱諸苦愚癡之人於此欲過衰惱苦中不生猒離復有欲過有何等過為欲因緣母子鬪諍住不同處一切皆由欲因緣故

若兄弟鬪諍乎相憎嫉若打若縛一切皆由欲因緣故是為欲過若王者共諍無量國土乎相攻伐乎相打縛若煞若害加種種苦一切皆由欲因緣故是為欲過是故當知皆由於欲繫縛一切在於生死

尒時天王夆修樓陁為實天衆化作如是無量差別人中欲過王者共諍無量方便及以餘人以欲因緣入於海中若共鬪諍若繫若縛憂悲苦惱怖畏鬪諍不饒益事一切皆由欲因緣故一切人中皆因欲過不得安隱云何天中因於欲過所謂諸天共阿修羅鬪戰相壞一切皆由欲因緣故若阿修羅共天鬪諍亦復如是由欲因緣有如是等是為欲過以此因緣夆修樓陁夜摩天王為實天衆除放逸故示如是化

若諸龍等共龍鬪諍國土失壞震雷放雹一切皆由欲因緣故若諸畜生乎共鬪諍煞縛捕得一切皆由欲因緣故是名欲過於鬼神中以食因緣或欲因緣乎相撲打以刀相斫一切

皆由欲因緣故是為欲過以此因緣夜摩天王為實天眾除放逸故示如是化

於地獄中手相燒打手相煞害受諸苦惱於人中時由欲因緣造作惡業鬪諍憎嫉以其念本女色因緣共相憎嫉以是惡業墮地獄中身體裂壞如是地獄皆由欲過以此因緣夜摩天王為實天眾捨離欲故示如是化遍於五道示欲過患令猒生死示於人中所有欲味一切皆失夜摩天王為示天眾欲味欲過化作蓮花百葉墮落破壞磨滅復廣示現天人之過既示過已復示出離解脫種子利益安樂諸天眾故

夜摩天王復為饒益諸天眾故示於欲過何以故聞異欲過則於生死生猒離心以異見故以此因緣為諸天眾復示欲過若天若龍阿修羅等示欲味已復示欲過於退沒時得諸衰惱是諸天人龍阿修羅於一切處受無量種諸欲樂已至於退時隨諸天等所應受者皆悉示其種種退法所

謂高山嶮峻崖岸有無量種師子虎豹野狐猪兔牛驢爲馬駱駝猫牛失收摩羅魚摩伽羅魚黿鼉之屬或有一頭或有二頭或復多頭口中含土手中執火復有遍身烟焰俱起或有雨火或有放於金剛惡雹遍衆多處其聲爊呴甚可怖畏如一百山同時俱崩無量種類身色黲黮頭如大山色相可畏擧身鬚髮焰火熾然或有百臂或有千臂於其手中或有執羂或執刀杖或持金剛見者大怖滿大山谷如是等衆從大山出走趣化天奮目大怒眼赤如血從其口中出諸火焰黃赤青紫無量種色如黑雲中電光乱起

復化死王閻羅伺命色貌可畏走向化天手捉赤繩及諸器仗所執器仗頭皆火然發大惡聲猶如震雷其身熾然滿十由旬或有伺命有一百眼或四百眼乃至千眼眼皆焰出青赤黃鴿種種雜色其火熾然至於十里種種相貌一切衆生之所怖畏醜陋可惡從化山中爊呴而出凸腹下垂

膓如山谷頭如山峯或有縮咽入兩肩中或有長髮髮皆直竪咽火燄起或有長爪火焰熾然或有身毛焰然火起或有遍體大火猛熾如燒大山皆從大力化山中出放金剛雹復有死王閻羅伺命其頭狀如烏鷲鵄鵰野干狐狗駱駝之面遍身火熾悪虫覆身以怖天衆從於大黑化山中出一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電俱起走趣化天尒時死王閻羅伺命漸近化天捉得化天焰火鐵繩返縛其手縛已牽挽尒時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空而去不復可見過眼境界嘷呴之聲甚可怖畏或有伺命捉得化天以焰鐵繩而繫其頸入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中詾喊唱叫號諸化天其身不没住在水上為諸化天而說偈言

愚癡憍慢心　為放逸所使　樂時既已過
今當就死苦　無量境界林　悪毒滿其中
愛牙甚廣大　求善應捨離　不作衆善業

而常癡放逸　死時既已到　竟為何所作
沒在愛水中　不能度衆苦　以沒生死故
永無有安樂　一切有生者　死常隨其後
云何愚癡人　而樂放逸行　難知不可遮
常有大勢力　是大力死軍　世間不覺知
非是鬪戰力　無方能捨離　衆生放逸故
不覺死怨至　死使有二種　遍行於世間
謂老病衰壞　愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天衆百返千返加諸苦惱時實天衆見衰惱已得離一切放逸之心愛三歸依時夜摩天王知諸天衆心已調伏復示變化令實天衆心得厭離是等化王所著天冠一切欲具皆從天王手脩樓墮身中而出共諸婇女隨順供養如前所說上色具足復為衰老之所毀壞髮白面皺遍身脈現拄杖而行羸瘦憔悴一切諸業皆不能作依他而行為諸愚人輕持戲笑上氣不樂諸根變熟一切力盡衆所輕賤行步數倒死時漸至近池而行身極羸瘦依他扶侍身色醜惡行於池側未經幾時身中多有種種病起

所謂熱病下痢欬嗽氣噎病脉腫疽瘡癩病聾近死地身大纖惡是大惡病不可療治死相已現其王具嬰如是諸病得如是等極大苦惱然後命終既死之後膖脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天衆見此死屍復有鵰鷲諸惡貪鳥從山飛來取諸死屍而啖食之或有取屍騰空而去時諸天衆見是事已其心歌欲一心正念

尒時天王為利天衆復示神化示於羅睺阿修羅王勇健阿修羅王等一切皆在大海水下至夜摩天往天王所去王不遠住在一面大聲叫呼既叫呼已顛墜墮地尋即命終如木如石不動不覺諸阿修羅王諸婇女等見是事已極生苦惱皆悉圍遶叫喚啼哭於啼哭時有鳥飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不動阿修羅女既啼哭已一切皆死復為鵰鷲烏鵄衆鳥競共取之從空而去令諸天衆不復見之夜摩天王為利天衆示化如是啼哭悲泣

尒時夜摩天王復化龍王如前所說

復示無常或有龍王熱沙所燒猶如焰火如佉陀羅炭入乾草聚是諸龍王熱沙所燒亦復如是復有龍王龍女園遶為金翅鳥搏撮將去諸龍女衆發聲大叫復有龍王為鉛所解悲聲唱叫悲心相斫手相加害如是化龍為死將去時諸天衆見是事已心極猒離

時夜摩天王復化弗婆提人瞿陀尼人無量百千皆悉衰惱及諸女人亦復如是老極須臾皆歸於死既死之後多生諸虫偃臥於地甚可惡賤時實天衆見此諸事無量差別大惡有過見死苦已皆生猒離手相謂言此諸衆生有苦而死此諸衆生老病死盡終竟不知當詣何處為誰將去一切資具皆悉無常一切諸樂皆雜有過無常不住敗壞之法不可保信一切諸法皆悉破壞無有少樂如是實天手共論說皆生猒離

時夜摩天王知諸天衆心生猒離復化丈夫自在離慢決定上生謂欝單曰人少減天福受第一樂復化令作

老病身死身既死已無量百千諸王
啖食其屍若有見者皆生猒惡猶如
糞聚夜摩天王為利放逸諸天衆故
示如是化欝單曰人

介時天王復作化示令寶天見謂中
陰有無量有綱化中陰有如衆生死
以業因緣生於地獄餓鬼畜生人天
之中化中陰有令諸天衆皆得現見
無量種種心行之業有因緣生無量
百千五道生死為諸寶天得猒離故
於六池中示如是化不可思議希有
之化無等無比令天現見於池水中
具見一切五道衆生以業煩惱因緣
力故流轉而行從一道死復生一道
諸有輪迴地獄餓鬼畜生及以人天
輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉
令寶天衆見於種種生中陰有見已
驚怖極生猒離復見夜摩諸天中陰
之身見夜摩天以業盡故從天退墮
悔火所燒貪放逸故天身則滅中陰
身生足上頭下如印中陰以惡業故
生地獄陰見生死業故極大怖畏共
相謂言是業因緣甚大戲排夜摩天

衆時實天衆見是事已生猒離心是名見地獄中陰非生有陰牟修樓陀示如是化以何義故不示生陰以天心軟不能堪忍若見生陰不可辟喻不可說苦即失身命是故示化不示生陰是名實天觀夜摩天退欲入地獄中陰之身時夜摩天王復以希有神化中陰示夜摩天放逸過惡之所傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭下如印相似業繩所牽隨所作業如是成熟時實天衆復見如是第二中陰復次第三見化中陰如夜摩天復為放逸之所傷害業盡還退惡業所縛欲墮畜生足上頭下如是中陰如印所印生畜生中無量種類相似中陰是名第三道中陰有相見之怖畏復生猒離驚愕惶怖手相觀視以偈頌曰

微細難解知　遍行一切處　是業使衆生
流轉於諸趣　若人謗賢聖　好行邪見業
不信於業果　死則入地獄　若人內懷惡
以法諂誑人　世間所不愛　死則入地獄
若人著欲樂　常行於惡業　以樂誑其心
死則入地獄　若得畢竟樂　乃得名安隱

若樂有苦報 是不名為樂 放逸諸天衆
退失夜摩天 若法具足者 智者所讚歎
遊戲園林中 樂見諸天女 欲境無猒足
以是故退没 以樂增長故 渴愛轉增長
智慧人所說 斷愛為第一 我見世中陰
今生大猒離 誰當救護我 令我得解脫

時諸天衆見如是等種種中陰生猒離心時夜摩天王牟修樓陁知諸天衆心調伏已皆滅化天示以自身寂滅莊嚴諸天見之其心安隱往詣天王到已圍遶住在一面心生敬重歡喜踊躍作如是念我今得主時實天衆見無量惡皆生猒離

正法念處經卷第五十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五十八　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十七夜摩天之二十三

尒時夜摩天王告天衆曰汝今何故不於園林華池無量衆寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王如是觀諸天衆為生猒離不猒離耶時諸天衆聞夜摩天王說此語已白天王言當於何處園林七寶山峯之中而有樂處我見無量生死衰惱無量差別不可堪忍我自目見一切諸欲皆悉無常後皆致苦此欲無常不住不久敗壞無堅無樂尒時夜摩天王聞天衆說而告之曰汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸天衆白天王言我今已解欲為大苦時夜摩天王告諸天衆我能宣說一切生死無量諸苦今當為汝略說少分令億千劫不復放逸常行人天二種善道若斷放逸是為智慧若放逸緣來即應遠離若不為放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆今當為汝說三惡道二種善道三善

道者天之與人三惡道者所謂地獄餓鬼畜生如是五道大勢力苦我能宣說不可廣說今當略說以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者悕求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有為中無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非實眼見天眼所見而無所尋若生人中生種姓家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生者此識者氣中陰亦得如是之食若欲生於貧窮種姓所食麤澁色香味觸皆悉麤惡身量減劣少布施故不得勝觸是名人中生初中陰苦

復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食麤澁苦酢之食膜衣帶中薄少食味入其腐中令胎中子身羸惡色氣力劣弱母瘦極故子於胎中則受大苦轉向兩脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救不能叫喚没屎尿中受無量苦是為善道人中第二大苦何況地獄餓鬼畜生

復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如是是為大苦復次以初生時其身柔軟如生酥摶亦如芭蕉又如熟果母人賭產以手捉之其手堅澁皴裂劈拆獸惡麤面指甲長利面目醜惡以手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身體細軟母人觸之得大苦惱若得新衣麤澁厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於草蓐寒時大冷受大寒苦熱則大熱猶如火燒以本布施不清淨故受斯苦惱從胎而出受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所食苦澁母食劣故其乳

則少或母食麤惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以為其身飢渴病故身體無力若無所食欲從他乞求人所輕賤少得飲食色香味薄依他而食辛苦繼命如是乏食令身苦惱以本所行不善施故乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱復次第四苦惱以悕望食而得苦惱飢餓所惱或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健因致失命或次死苦諸苦之重所謂飢渴尒時夜摩天王牟修樓陁為諸天衆以偈頌曰

生死大苦惱　無與飢渴等　衆生以飢苦
作諸不善業　從自身起火　故名飢渴苦
飢渴燒三處　如刧火燒林　世間大焰火
不能至後世　飢渴大難斷　至於百千刧
愚人造不善　行於嶮惡道　皆為飲食故
智者如是說　飢渴有大力　過於大猛火
一切三界中　以食因緣轉　若於人世間
有種種財物　一切以食故　成就三有海

如是夜摩天王牟修樓陁為諸天說復次天衆於人世間有第五苦謂愁惱會有六種苦何等為六謂眼見愁

等心不愛樂心不憐愍見其身色心意惱亂於心心數而起怖畏生不利益心心數中而生苦惱一切惡中初第一惡所謂見怨家色及惡知識

復次第二怨憎會苦若聞其聲不得利益不愛不順心生惱亂是為怨憎會苦第一惡聲謂所聞攝不正法聲憎惡聲故身壞命終墮於地獄餓鬼畜生若聞不愛不利益聲聞已生於惡心惱亂不愛不樂心不憐愍是為人中怨憎不愛合會之苦

復次第三怨憎不愛會苦謂鼻聞香不愛不樂心不隨順聞之心惱或生深苦是為大惡不愛合會諸天子等是名人中不愛合會若人愚癡無有智慧或行或住心生貪著輕慢不敬若人以香供養法僧其人便以欲心嗅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生如是惡人以身因緣以貪身故身心不淨身壞命終墮於地獄諸天子是為人中不愛怨憎合會之苦復次第四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因於味故而作惡業以惡業故身壞命

破墮於地獄若非沙門現沙門像內懷腐爛猶如盡聲或在僧寺或白衣舍實非沙門著沙門服常貪美食爲味所縛以是因緣身壞命終墮於地獄復有懈怠比丘捨離禪味爲美食故處處遊行心常樂食以懈怠故身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中以著味故不愛合會而生苦惱

復次諸天子人中第五不愛會苦所謂身觸以此縛心不善思惟不順法行意不正念如是惡人惡境所縛身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛合會而生苦惱

復次天衆人中第六不愛合會而生苦惱所謂有人心意躁動不能止住心意不正多有散亂常思惡業不樂善法樂不善法無利益事以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中諸天子是爲人中不愛合會而生苦惱及餘種種無量諸苦人中具受復有三種怨憎會苦謂近怨家恐害其命如眼中刺常不隨順是爲第一怨憎會苦復次第二怨憎會苦與惡知識共

同業是名第二怨憎會苦

復次第三怨憎會苦內懷瞋恚得便傷害是名第三不愛怨憎會苦諸天子是為人中無量種苦時夜摩天王牟修樓陀復為天眾得猒離故說於第六人中大苦所謂愛別離苦二世利益是名為愛善友別離是為大苦若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘所愛有恩之人別離大苦如墮刀火燒其身心受大苦惱是為愛別離苦夜摩天王為利天眾演說此法時夜摩天王復為天眾說於第七人中大苦所謂寒熱二苦諸天子云何人中寒熱二苦以於人中飲食不調應冷而熱應熱而冷久坐則苦久立亦苦多飲亦苦不飲亦苦若於晝夜右脇而卧久眠亦苦左脇亦尒初樂後苦於人世間以貪樂故為樂所誑而修善業以樂誑故入於地獄諸天子人中之樂如苦無異如是夜摩天王牟修樓陀為利益諸天眾說如是法汝等天眾勿生此意謂人中樂應生猒離為離生死說法利益除天放逸故

復次夜摩天王為夜摩天衆復說第八人中大苦所謂病苦無量差別無量病起所謂熱病下痢上氣欬逆四百四病害諸衆生復有病苦害諸衆生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩天王牟修樓陀為利益天衆復說第九大苦令離生死示於人中生死大苦所謂人中為他所使是為大苦同道同生同根同歲同力以業劣故為他所使若晝若夜不得自在常受大苦是名人中使役之苦

復次為他使苦若人第一種姓精勤色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故為下賤人之所使役時夜摩天王牟修樓陀為夜摩天衆得利益故復為說法以業下劣無布施業人所輕毀晝夜辛苦為人所使無施因緣常受苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞飢渴所惱寒熱辛苦如是無量苦惱不可堪忍晝夜使役不斷不絕人中復有種姓色貌勢力下劣而多財富復有種姓色力智慧一切皆勝而常貧窮以貧窮故親近賤人為業所誑

為心誑故受大劇苦諸天子是為人
中使役之苦復次為他使苦若貪窮
人順法而行以貪窮故親近惡行不
善之人近不善故同其惡業雖不
喜樂為他所使而造惡業身壞命終
墮於惡道生地獄中為他使故二世
受苦復次天衆人世界中受大苦惱
所謂第十追求大苦無量苦惱為求
財故入於大海入敵鬪戰經營造作
言辞辯說親近下賤耕田種殖商賈
販賣畜養畜生遊方行使為貨所使
昇大山巖處處遊行依附他人如此
所作一切追求皆為財物嚴飾衣服
或貪窮人或愛著人如是追求愛網
所縛乃至命盡或作惡業或作妄語
誑惑他人輕稱小斗欺誑於人沽酒
販賣羅賣胡麻及以賣毒作如是等
惡律儀行治生販賣或破國土城邑
聚落軍營人衆及餘種種衆惡之業
以妻子飲食敷具財物故追求之苦
無量百千乃至千歲說不可盡諸天
子是名人中追求之苦如是夜摩天
王為利益天衆猒離有故說究竟法

諸天子勿於人中起悕望心當生猒離若貪諸有不得利益以是因緣說於人中一切衰惱若生人中以追求故作不善業以是因緣或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼既生惡道受種種苦如是夜摩天王復說十一人中大苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得遠身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中受無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之中受無量苦觀於人中地獄餓鬼畜生過已遠於天衆悕望人有說一涅槃寂滅之處

復次夜摩天王爲欲利益夜摩天衆說人中苦所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦所謂妻子親里繫縛鞭打飢渴貧窮種種苦惱所愛之人受苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱以是勿樂生於人中一切有生必歸於死隨有死處皆是苦惱於生死中最大苦者謂生老死人中具有諸天

子既如人中如是大苦不可堪忍勿生欣樂以如是等無量善寂滅無上道義示諸天衆於人道中無利益事種種有網不可譬喻況三惡道無量百千億不可譬喻大苦充滿不比人中若天退時少放逸天爲之說言汝當生於人善道中若人臨終親里知識願其生天善道之中二種善道猶尚如是況三惡道受大苦惱如是利益攝他常不放逸夜摩天王說無量種無量差別無量方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復爲夜摩天衆說第十三人中大苦所謂飢渴苦由飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢渴以飢渴故入衆惡處大種姓人爲飲食故合掌齒淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是一切皆由飢渴畏飢渴故不顧其命入危嶮處刀刃之間及惡爲敵一切皆由飢渴苦故或入大海經於無量百千由旬無量惡魚鯷彌鯢魚洪波惡處自捨身命乘於艕舟而況大海如是一切皆由畏於飢渴之苦復有無量種種差別不

可具說如是諸苦為口腹故若人執
縛從右門出打惡聲鼓嚴以死驛突
標在前怖畏愁惱將詣煞處命在須
臾雖復大苦未過飢渴是故應當以
淨善心於福田中以好財物而行布
施時處具足於生死畏中勤修精進
善心布施天中少飢一切生死皆依
飲食以除飢渴是故一切應行布施
諸天眾是名人中飢渴苦惱無量差
別於天道中苦微而歎天樂覆之福
德多故飲食易得而天不覺過於欲
界飢渴焰火之所覆蔽畏於苦火諸
天子如是觀於人中種種生老病死
之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟修
樓陀見夜摩天眾其心調伏多調柔
軟既觀察已復為天眾說人中苦勸
修利他自利則易牟修樓陀以不斷
力為利他故為夜摩天眾數數宣說
無量種法說第十四人中大苦所謂
他輕賤苦不可堪忍種種差別於貧
窮人輕毀偏多有十種苦種姓親族
兄弟富人之所輕賤以貧窮苦依他
而食綺語不實親族空語無義之語

依他住食衣服塵垢他人輕毀若入城邑若節會日人見輕毀人道之中有如是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火住在心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒最為尤甚無福德故得此十苦遍燒其身大惡怖畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足勿於人中而生欣樂人中少樂甚大苦惱衰惱短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四道中於人道中輕毀家童得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之處後更輕毀若人先常得好供養後得少利得少時供若善男子如是輕毀過於死苦諸天子是為人中難忍大苦復次第十五人中大苦所謂老苦老苦當為汝說人中老苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸根皆懃破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀住處皆傴鼻戾髮白死使身意減劣雖未命終猶如畜生諸天子是則名為人中老苦名色戲棄不久必死若見老苦而不怖畏當知是人名為無心猶如木石以無心故雖復

人身猶如畜生諸天子於人道中生為大苦以有生故是故老苦既知老苦勿於人中起欣樂心復次第十六人中無量種受生生則有苦何等苦也所謂死苦死已復生身根入壞命根斷滅不復見於兄弟知識色身滅已復行異處以自業果而為資粮一切衆生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名為死一切有生皆歸於死若死而不生生而不死無有是處諸天子勿於人中而生樂心尒時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生畢歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　没於屎尿中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常悕望　於味受大苦
此苦不可說　小心常悕望　於欲不知足
所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不愛會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
大苦甚暴惡　此苦不可說　病苦害人命

爲爲死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
爲他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　追求受大苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛火焰
能壞於身心　此苦不可說　常爲他輕賤
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人爲老所壓　身羸心意劣　傴僂拄杖行
此苦不可說　人爲死所執　從此至他世
是死爲大苦　不可得宣說　衆生莫能見
諸業不能遮　能壞諸衆生　是故名爲死
大力難堪忍　能令諸衆生　獨行大怖畏
是故名爲死　衆生畢竟有　時火不可避
能斷衆生命　是故名爲死　死王所破壞
能斷人命根　盡於陰界入　是故名爲死
生必有別離　知識及兄弟　別已不復合
是故名爲死　及死未至時　應當修善行
死惡無慈愍　未至應修善　是死甚卒暴
極惡無慈愍　未至能修善　乃爲天中眞
若法中生慧　是名善命人　若人不離法
是爲命中命　若人心念佛　是名善命人

不離念佛故　是為命中命　若人心念法
是名善命人　不離念法故　是為命中命
若人心念僧　是名善命人　不離念僧故
是為命中命　若人心念實　是名善命人
不捨離實故　是為命中命　若人心念道
是名善命人　不捨離道故　是為命中命
若人常憶念　趣向於涅槃　尒乃得名天
非樂欲樂者　若常一心念　樂修禪定業
此樂能離有　非謂著欲樂　既知此有過
於欲生猒離　精勤求涅槃　是名真實天

如是夜摩天王以無量種利益諸天令諸天衆心得清涼斷除惡道尒時天衆白天王言天王如天王說我等現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱而況我等夜摩天王聞此語已而告之曰如汝所見此諸天衆少衰惱耳汝等夜摩天衆當墮地獄餓鬼畜生百倍過此以汝天衆行於非法放逸行故若諸天衆順法而行遠離放逸則閉一切惡道之門常於天人受種種樂當離憂悲老病死苦得常住處永無如上所說諸苦以是因緣勿行放逸如是欲樂比無漏智禪定之樂

百千分中不及其一尒時天衆聞天王説現見諸過復作是言天王説法利益我等我今攝受令我不受如是生死衰惱之苦尒時夜摩天王令修樓陁以偈頌曰

若有自作業　非是他人受　若自善調伏
是則得常處　若有作惡業　無及善業者
無量百千生　業常隨順行　廣作諸福德
修行於善法　則得最勝處　永離老病死
如是自善業　天衆應思惟　若修行善業
與是勝資粮

如是夜摩天王令修樓陁説是偈已告諸天衆自今已去勿為貪著色聲香味觸故而起放逸遊戲園林時諸天衆聞此語已白天王言願我未來見弥勒佛無上士調御丈夫天人導師出興於世我生人中見彼世尊在初會數得聞法已盡諸有漏復有天衆願求阿耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七萬天子及餘天衆於生人中見弥勒佛得聞法已諸漏永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多羅三藐三菩提願復有餘天發縁覺

心一切皆願當來得果尒時夜摩天王作如是念我已為他作大利益令諸天衆離放逸行時夜摩天王知諸天衆意善調伏各令還宮時諸天衆恭敬圍遶夜摩天王捨池而去夜摩天王牟修樓陀為諸天衆作利益已復詣餘地為餘天衆而作利益

夜摩天常樂地第八牟修樓陀天化經具足竟

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天處名增長法衆生何業生於此地彼見若人善心持戒不煞不盜如前所說復離邪婬微細亦捨乃至見畫男女不生憶念如是之人不觀不念不味不著不濁心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遮於心過為他人說邪婬業果以遮其心令其不喜不愛不樂此邪婬果不應習近非寂滅道不可愛樂行善之人不應喜樂為他宣說微細之果持戒梵行於微塵惡見之生怖如是之人身壞命終生於善道天世界中增長法地生彼天已善業行故愛

果成就所謂園林金山峯中流泉河池衆寶莊嚴衆鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶間錯其地多有衆蜂種種色聲相類各異見之可愛其聲美妙聞之悅樂於園林中增長愛樂復於異處金剛青寶頗梨為石莊嚴山谷於光明山間流水音而受快樂如意所作皆悉自在受無比欲無量百千天女園遶常受欲樂增長欲樂受於無量差別不可喻樂種種金山毗琉璃峯行虛空中種種衣服嚴飾其身戲笑歌舞種種妙色諸天女等以為圍遶具天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意遊戲是名色欲若聞音聲隨其所念共諸天女戲笑歌舞所聞諸香無量差別風吹花池蓮花之香及餘異花山谷風吹種種花香以悅其鼻舌得無量種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛酢等味有無量種不可譬喻如意之味如是身觸無量種葉如意即得冷暖溫涼柔軟細滑衣無纏縫種種色寶而以莊嚴無量寶光照十由旬二

十由旬乃至百由旬光明寶珠而受觸樂天園林中或有花香天子聞之以善業故受樂希有非不作生非無因生所作不失非是意生非是他與亦非他作而我受報以因緣故而生果報業果成就是持戒人隨心所念愛心悕望天衆妙色天之細色中色近遠時生遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫善持戒故如是天衆其心著於六欲境界欲河所漂而行遊戲一一園林一一山峯七寶莊嚴園林流泉出妙音聲百色衆鳥出衆異音是善業者遊戲其中種種妙色種種相貌種種功德種種嚴飾令生欲火天女圍遶種種山峯天鬘天衣莊嚴其身塗香末香以嚴其身共諸天女於山峯中遊戲受樂隨其所念生無量欲復與天女而共往詣等不等地其地可愛真金白銀青毗琉璃青因陀寶車𤦲為地鈴網音聲衆鳥莊嚴爾時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈訶責

但受故業　不作新業　業盡則墮

諸法如是 業將欲盡 壽命念念
死來卒暴 愚者不覺 天子天女
不覺欲染 念欲時過 退時將至
得失多返 因欲境界 於衰惱中
云何惡意 汝以善業 成就受樂
復作善業 將至善道 若樂境界
則沒有海 若離境界 則得解脫
境界波力 起於愛河 智者捨離
趣涅槃城 勇人捨欲 而求真諦
能知愛境 三有迴復 捨離境界
勿生心念 如甄波迦 果報甚苦
人心著樂 貪馳境界 集不善業
流轉惡道 常應護心 輕動處獷
常著境界 愛境所覆 心馳諸境
不覺衰惱 衰惱既至 乃知業果
既知此業 及境界過 常應捨離
世間諸縛

如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不愛與天女眾共受欲樂此諸天女生死因緣生大苦因於無識者與之共遊常行險惡愛心不停常求男子心如惡毒如惡險岸能然一切男子心火與如是等可畏天女共受

天樂以愚癡故而不遠遊若有智者
怖畏生死欲求樂者離諸天女愚癡
迷惑欲覆心故雖知因於女人而得
苦惱不能捨離與諸婇女共受欲樂
貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死泥與諸
天女遊戲受樂而不攝受無量利益
遊於惡道為心所誑於法不覺遊戲
園林與不正行諸天女衆愛網受樂
復詣異地金毗琉璃青因陀寶大青
寶王周遍莊嚴遊無量處鬧歌詠音
解其章句言音美妙五樂音聲勝德
具足無比妙音昔所未聞新生天子
既聞此音與諸天女馳往趣林其林
無量寶樹具足林名大歡喜長百由
旬廣三十由旬如是大林衆寶具足
具大功德無量天衆百百千千歌儛
遊戲娛樂受樂

時新生天子見此大林毗琉璃樹有
大光明無量香花功德花鬘無量種
色種種相貌見此事已復見異樹毗
琉璃樹真金為葉青寶為枝白銀為
果天味功德皆悉具足青因陀寶枝
鋑其樹種種色花以嚴樹枝復見異

樹青寶為樹真金為枝毗琉璃葉無量眾蜂種種色類出美妙音以為莊嚴見之悅樂時新生天子復見寶花猶如開目觀之可愛花中眾蜂出妙音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮室百千眾蜂其音美妙甚可愛樂復見毗琉璃枝青寶為葉蔭覆宮室第一寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟寶細莊嚴熏以天香多有天女

新生天子復見虹色以嚴其地觀之可愛覆以七寶平正可愛及見天女新生天子所見諸色皆悉可愛所聞音聲皆可愛樂其所聞香有無量種嘗亦可愛隨所得味令心愛樂無量種味天味具足隨其所觸無量諸觸令心愛樂隨其所念種種諸法隨念即得如是天子一切欲縛欲樂不斷無量可愛無量寶地寶細莊嚴聞天鳥音聲共諸天女入大林中復見花池種種莊嚴分分差別或有蓮花毗琉璃莖真金為葉金剛為鬚青因陀寶以為其臺花皆柔軟復有蓮花真金為莖毗琉璃葉白銀為臺赤蓮花

寶以為其鬚種種眾蜂出妙音聲復
有蓮花七寶合成真金為葉七寶廁
鈿以為其臺所謂因陁青寶赤蓮花
寶毗琉璃寶紅蓮花寶車𤦲之寶大
青寶玉如是種種眾色光明以為其
臺如一花臺無量花臺皆亦如是天
子見之觀無猒足隨其所見種種境
界轉轉增長如以蘇油灌於大火不
知猒足不知猒足云何有樂以非樂
故亦非寂滅非愛心者得寂滅心隨
所得樂愛心增長隨愛增長不知猒
足以無猒足則入近苦以於苦中而
生樂想愛火所燒復入林中見山谷
中無量林樹無量種光見之諦覌於
五境界欲火之中不知猒足復入摩
尼寶石之池真金頗梨色鑭柔軟五
種柔軟無有水衣眾鳥音聲澄靜淵
深復見異處有蓮花池頗梨色水充
滿其中周帀寶石以砌四面光明普
遍鵝鴨鴛鴦以為莊嚴蓮花嚴飾林
樹園遶林中多有美音之鳥如是種
種莊嚴其池新生天子見此池中種
種眾蜂七寶為翅岸生香樹色貌具

足以爲莊嚴新生天子復前入林見有大河須隨充滿新生天子復見異處有乳粥河淸淨飲河河流之聲如琴樂音或百或千處處流行多有衆鳥飲上味酒出妙音聲

時新生天子復見陸地種種衆花色貌具足香蜂遍滿衆花之中莊嚴大林其林先香以花香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林中有大山峰衆寶莊嚴無量流水以爲嚴飾樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千衆花普重光明端嚴如閻浮提日月光明在於虛空無量光明莊嚴天處光明殊勝無量光明莊嚴山峯天子見之復共天女入山峯中隨入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉勝聞此歌音速疾往詣昔所未見如斯天衆擧目視之復見可愛芫芫蒴林樹毗琉璃樹靑因陁樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮花芫林於此林中多有天子及諸天女妙色具足嚴身之具隨念而生一一天衆各各異

住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林芫荊之中遊戲受樂入七寶池共諸天子五樂音聲歌舞戲笑歡喜受樂以愛覆心不知猒足樂著五欲入蓮花林以蓮花葉飲天上味而不醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天子住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿芫荊如林毗琉璃寶以為欄楯皆同欲心以上中下善業力故得上妙色五樂音聲受無等樂不可譬喻

尒時新生天子本未曾見如此天衆遊戲受樂既見此已與天女衆以歡喜心向天衆所尒時天衆見此天子衣服嚴飾上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二衆和合心無妬导共天女衆一一芫林一一金峯一一花池一一酒河一一流水如是愛樂不可具說如是一切天衆受樂

時諸天衆久受樂已復向一切堅固之山其山七寶無量河池流泉具足新生天子天女圍遶共諸天衆常樂音聲山河流泉周遍充滿無量百千

笂箭宮殿甚可愛樂周匝蓮花而以
園遶猶如燈樹如意之樹以為莊嚴
天衆見之生希有心其山一面毗琉
璃寶其第二面真金所成其第三面
因陁青寶其第四面大青寶王四面
嚴飾皆悉平等於平正處峰谷笂林
皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上
此林百百千千一一天子有千天女
以為眷屬天五樂音無量音聲無量
和合歌儛遊戲百百千千共新生天子
於園林中花池流泉所見勝上百千
億樹以為莊嚴七寶光焰蓮花林笂
此諸天衆於此諸處歌儛戲笑安詳
徐步向彼大山乎相愛樂善業為侳
善業所資以善業故無有骨肉及以
垢汙共遊須陁食河之上及遊飲河
以善業故色香味觸皆悉具足天子
食之樂五境界食之發欲處處受樂
衆欲具足受於無等無量之樂欲界
彼山見其大山殊勝之處歎未曾有
久乃至此大山之頂遊戲山處甚可
愛樂於此山頂多有無量遊戲之處
衆寶莊嚴林樹河池拘物頭花遍於

香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量種愛皆得如意皆可愛樂他不能攝如是天子久受天樂如是愛樂處處遍觀復往詣於七寶山谷七寶林覆光明普藥見衆天鳥出妙音聲寂靜之室園遶花池池名寂靜行處以於先世不具持戒生此池中於先世時其心堅固能說法要而身不能如說修行猶如伎兒說業果報從於地獄餓鬼中出生此池中多作鵝鳥以本生處寂靜行故生寂靜池七寶為翅身出光明其音美妙食於蓮花雄雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多住此池夜摩天王牟修樓陀多住於此山窟之中為天說法鵝王在池為鳥說法尒時諸天衆遊戲歌儛分為二分一分天衆以善業故至此池所一分天衆入放逸林遊戲歌儛歡娛受樂有善業者往至大池鵝為說法見諸天衆為說偈言

若人雖說法　不能如說行　此愚人空說
常受諸苦惱　若但為他說　不能如說行
語堅而無義　名為空無心　放逸故生欲

因欲故生瞋　斯人入惡道　馳赴於地獄
若樂已過去　非現前可得　若現受當受
是亦不名樂　愚人樂放逸　愛於現在樂
自業眾所誑　則入於地獄　三世愛所誑
常作無利益　生死縛眾生　智者不應信
愚者所親友　被害如大怨　縛世間眾生
智者不應信　若為枷鏁縛　猶尚可斷壞
常求欲愛人　不能斷愛縛　若人斷愛縛
而愛於常樂　斯人離愛境　行智慧境界
智觀樂光明　說愛大闇苦　智者持光明
則能破諸闇　以智慧利刀　斫伐於愛樹
能伐愛樹人　得無上樂處　斷伐愛過林
及以多流泉　既斷愛林樹　得脫於諸有
三道大愛河　放逸不迴復　若昇智慧船
到安隱彼岸　昇智慧山峯　持戒谷莊嚴
以無量智眼　悉見諸有過　若人遠離法
斯人內外空　若人不樂法　不堅如水沫
若有人堅實　內外如金剛　以法行寂靜
益利他眾生　若沒放逸泥　樂於境界樂
境界燄所螫　常受諸辛苦　是故求樂者
不應行放逸　若脫放逸者　則近無量樂
若有智慧人　不信於放逸　若為放逸螫
流轉於五道

如是鵝鳥爲調諸天說此偈頌時諸天衆以著欲樂而不聽受亦不攝取復作歌儛遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十八 夜摩天之二十四

尒時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝衆以正念心利益一切衆生之心觀諸鵝衆心受快樂獨在一窟思惟念法如是善時鵝王愛念法樂為他說法以為悅樂復有餘鵝亦思念法尒時天衆以歡喜心為求樂故来向此處觀此大池周遍可愛一切時樹花果具足天衆觀之及天女衆歡喜歌儛遊戲受樂百倍增長園遶大池尒時善時鵝王見天衆已以成就慧而說頌曰

智著不放逸　能斷於放逸　則昇智慧臺
得無上安隱　若斷於放逸　得勝寂滅道
入此廣大道　智慧到涅槃　放逸能障道
令心過相續　以是放逸故　破壞法橋梁
能壞於善念　失於解脫道　以是放逸故
將人至惡道　以放逸亂心　不覺時利益
不知語作法　不覺如死人　雖住於天身
如畜生無異　放逸癡所壞　或儛或歌笑

或生或退沒　當生已復滅　三界諸衆生
放逸故轉行　造作一切過　惡業之所縛
迷惑一切法　放逸怨所轉　以放逸所害
不知於内法　亦不知外法　不覺失其心
智者所輕笑　而天子行之　無羞無人罰
爲放逸所害　心樂於遊戲　亦常樂歌儛
於境界無猒　退失於天處　爲放逸所誑
於怖處而笑　猶如畜寘人　不知道非道

如是善時菩薩鵝王利益他故觀天衆已住於第一可愛説法鳥衆之中説調伏偈而諸天衆雖聞其説而不聽受歌儛戲笑受五欲樂遶池而住樂觀境界夜摩天中有三大士常爲放逸行天夜摩天衆而演説法何等爲三一者夜摩天王牟修樓陀二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演説法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提如是大士越魔境界時魔波旬作如是念此諸大士空我境界欲捨我妄人中沙門四天王中四大天王三十三天中憍尸迦夜摩天中牟修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩兜

牟陀天寂靜天王及其眷屬此等諸人雖住我境而不屬我六天及人我使能敗除化樂天雖我境界而有大力我不能乱我令當遣智慧大臣至夜摩天往乱其法作是念已即與大臣而共籌量汝當往詣夜摩天王牟修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所而敗壞之汝等三人善能言語善能變化有大勢力其三人者一名歡喜二名放逸三名欲迷汝去當至夜摩天王牟修樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之時三大臣聞是語已即下往詣夜摩天眾至善時鵝王所到已見此鵝王威德勇健勝相無畏其聲調伏為諸天眾說偈頌曰

此非放逸時　不應生歡喜　此二法生癡
死時有大力　喜烟放逸火　燒无量天眾
境界所迷惑　無目不覺知　能斷於相續
及以眾生行　為境界所迷　不覺知利益

時三大臣聞是語已而說偈言

放逸棄歡喜　一切樂緣轉　放逸故生愛
云何如是說

善時鵝王以偈答曰

無放逸歡喜　一切樂緣轉　放逸生苦惱
故說蓮花池
時魔大臣放逸復說偈言
樂及於境界　放逸諸天女　及以諸技術
為第一可愛
善時鵝王復以偈答
若法生放逸　一切皆是苦　能失諸善根
行於三惡道
尒時放逸復說偈言
或處於園林　若在蓮花池　或於重閣處
放逸故受樂
善時鵝王復以偈答
於山園林中　曠野寂靜處　無放逸寂靜
能斷於魔縛　放逸入地獄　或墮畜生中
復生於餓鬼　放逸癡心故
如是善時鵝王說是偈頌答放逸時
牟修樓陁於金窟中遠離放逸而修
禪定及餘天子遠離放逸亦修禪定
牟修樓陁既知此事來向大池无量
百千天女圍遶遍滿虛空歌儛作樂
出衆妙音近於天王不放逸天不歌
不儛於菩難時忽然而至尒時牟修
樓陁聞鵝王說一切偈頌憶念知已

魔王大臣名曰放逸三人同侶我於餘天聞其至此一名放逸二名歡喜三名欲迷於癡人所增長重惑我當為此放逸大臣說十一法答難法門破此魔衆

尒時夜摩天王思惟此事與善時鵝王共籌量已從空而下坐蓮花臺與无量放逸行天而自圍遶說此十一種勝上答難法門告諸天衆汝令諦聽放逸之過我從往昔曾見无放逸天子名曰安隱為我宣說令我得聞如此之法乃是迦葉如來之所演說汝令諦聽善思念之一切天衆說法鳥衆善時鵝王及魔王衆放逸大臣顛倒說者為諸世間作无利益住魔伴黨一切諦聽十一問難勝上法門所謂十一白法斷於十一垢染之法欲求真實欲求涅槃欲離魔界畏生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一无侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽何等十一勝上法門斷十一法一者以調伏斷於憍慢二者正心不乱斷除二種破戒三者精進能滅懈怠四者

白法能斷垢法五者白法能斷惡法六者知足能斷多欲七者以遠離住斷近親里入者以正語斷无義語九者正住斷於輕掉十者布施斷於貧窮十一者智慧斷於無知如是十一垢滓之法縛人著於放逸樹枝欲離魔境應當斷滅畏生死者應斷放逸夫放逸者是生死本不放逸者是解脫因尒時迦葉如來欲令一切諸衆生等離生死故說如是法我昔從於先舊天子聞說此法如是天子亦從迦葉如來聞如此法為我宣說次第傳聞我為汝說以何等法調伏憍慢調伏之人一切衆生之所愛重住調伏故斷此憍慢麁惡之法憍慢有五何等為五所謂若入聚落城邑或行道路其行速疾不慎威儀或行道路或行非道或抖擻衣或佯跛行正心之人見之生瞋云何此人行不順法為醉為狂是則名為第一憍慢如是憍慢云何而斷應正直行不轉不顧直視一尋威儀齊整不抖擻衣不高舉足限齊四指不通肩披衣袈裟

齊等行不掉躁此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘等應當斷離所謂說无益語心不思念不知多少至施主家不喚突入亦不彈指在上而坐說於无量無義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀眾女人无緣而瞋左右顧視不觀前後眷屬憍慢遊入他家如是比丘一切世人皆患不愛寂靜行者說此比丘名為憍慢在家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若於施主及以餘人說正法語前後相應觀人而說觀心而說依時處說不相違說軟語而說令易解說法相應說如說而行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不枓擻衣不掉躁行不作高唾不大音聲美語說法待問而說不斷他語少言美說以法語說是名比尼斷於憍慢復次第二調伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘等入於他家若聞歌伎作樂戲笑遊戲之中於他言笑不聽不樂不味不願不作多語不說他惡不自嚴飾而至他家不數數入不

常乞求如是比丘入於他家若奉施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說於遊戲歌儛之論說於過去染愛之事近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘等入於他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德說於无常敗壞之法說老說病說愛別離說自業作說死離別說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說地進退說破戒過說猒離法說斷慳法色憍慢人為說色過為說食過無常破壞說少壯過必歸老壞觀人深心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受於多諸飲食若更有人貪著食味不知猒足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食臥具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味著不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘等調伏之法

如是憍慢以調伏法而斷滅之一切憍慢放逸故生放逸為本於諸功德皆无利益是故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟修樓陀善時鵝王為魔王大臣名放逸等現前為說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞為魔眾說云何第二問答所謂於不持戒正念現前而斷滅之戒有二種世間出世間略說心為能持戒有多種略說二種一者性重戒二者離惡戒若破性重戒則非迦葉如來弟子性重戒者所謂煞生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙槃或盜佛物或盜法物盜已食之心不悔過亦不還償覆藏不說如是比丘則非迦葉如來弟子腐爛敗壞不名法器但以妄語莊嚴衣服是名破於性重之戒以放逸故是故迦葉如來告諸比丘應離放逸如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法鵝眾及魔王眾放逸臣等坐蓮花臺牟修樓陀說如是法

復次第三離惡略說九種何等為九一者淨修一行二者常速悔過三者

順行四者半行五者多行六者輕犯即悔七者說道盡行八者破壞行九者一切行是名九種離戒一切愚癡凡夫或沙門沙門等以放逸故名不學者名无智者惡不淨行云何一行云何離惡輕慢惡見以放逸故毀破輕戒破已復悔所謂掘地斷草是名一行

若沙門沙門等若放逸行毀破輕戒還復悔過如是沙門破一行戒或一或二或三破輕戒已我還悔過如是數作數悔是名捨離惡戒非敬重法非離放逸心常散亂是名破戒悔過行云何順行放逸增長輕心輕戒不勇猛學戒能說能知破戒因緣知實不實於戒法中知破重戒得大重罪堅持不犯若有難緣破於輕戒不持不敬不重正法是名破戒悔過比丘

若沙門沙門等云何半行唯學戒法知重知輕或持不持其心思念護餘戒眾如是攝心行於半戒餘戒不行是名半行比丘行放逸行放逸所使住放逸境不能速得涅槃

云何多行若比丘比丘尼或沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷具足持戒如是順法多行多持離戒不缺不穿不空雖堅固持不能盡護是名多行

若沙門沙門等云何輕犯違悔如是比丘或放逸故或近惡友於戒慢緩違悔令淨或畏地獄惡道之苦尋即悔過令心清淨於僧前說我作不善心不覆藏悔已不作是名比丘犯已隨悔

云何比丘說道盡行若比丘比丘等或於重戒中或破或緩或以放逸或近惡友違向師悔或布薩時向衆僧說心不覆藏衆僧示導得聞道故不復更作畏三惡道不破不緩是則名為善時魏王說道盡行

云何破壞行盡形慢緩離於禪誦心不愛樂遊天廟中為求衣服飲食處處遊行施主之家親近俗人為其驅使以求安樂是名破壞行如是比丘身壞命終墮於地獄

善時云何一切行信一切法比丘尼為他人說於輕戒中或不能持一戒二戒或以性鈍或无習故不能具持非

不敬重作已悔過善時是名一切行
其惡薄少若比丘比丘等少惡破戒
一切皆由放逸過故如是夜摩天王
住違花臺為善時鵝王說法鳥衆魔
王大臣名放逸等說如是法尒時夜
摩天王令修樓陀以偈頌曰

為放逸所害　飲於放逸毒　放逸之所縛
將入於地獄　若人放逸行　世間所輕賤
現得不利益　命終入地獄　癡人於晝夜
或住或道行　一切放逸者　不得一念樂
以其放逸故　流行於欲界　輪轉五道中
或從禪中退　若得世間定　生於无色處
輪轉於諸有　皆由放逸故　一切三界中
為於愛網羅　放逸之所縛　癡人不覺知

如是夜摩天王於往昔時從舊天子
次第得聞迦葉佛經為善時鵝王說法
鳥衆及魔大臣放逸等說於十一法
中已說三法何等為三一者調伏斷
於憍慢二者正心不乱斷除二種破
戒一者性戒二者離戒若種善根親
近善友破性重戒近善友故得脫生
死何況離戒是故智者應當勤求近善
知識三者捨離一法云何一法所謂懈

怠捨離懈怠勤行精進若能精進則
能滅於一切懈怠猶如放逸於一切法
能作无益一切善法親近善友以為
根本
復次第四白法能斷垢法何等白法
以勤精進斷於懈怠譬如光明滅一
切闇以勤精進斷除懈怠亦復如是
夫懈怠者害一切法隨生懈怠轉轉
增長能壞世間出世間法現在未來
不可稱說无量諸法懈怠之人勢力
薄少人所輕賤亦復不能修理家業
貧窮下賤不能營作治生貿易耕田
種殖及以餘事悉不能作不能親近
善友知識以懈怠故人所輕賤皆共
指笑不學智慧癡无所知不知時處
不知自力不知他力若依時節應有
所作現在未來一切應作皆不成就
若人精進則能斷除如是懈怠衆人
所愛衆所敬重初夜後夜心不疲惓
離睡易覺知時而起知時而臥知時
相應思惟而作堅固精進精進為伴
以精進水澡懈怠垢一切所作離垢
成就有所作業或得衰惱精進不退

不怯不惓不間不息若作大事精進伴故則能成就而不毀壞凡所造作不假他人識好惡人知自他力善人所讃衆人供養或王大臣之所供養大富大力一切鬪諍无敢為敵諸大力人不能破壊善友為伴知識增長多善友故有大勢力多受安樂隨所行處若至異方常得安隱若遊餘方善人親近隨所有人親近其人致敬供養以礼待之離懈怠故得如是等无量功徳被大堅固精進之鎧離懈怠垢能破魔軍能出生死一切善人之所愛敬發勤精進為同伴故復得出世間无漏無垢得涅槃道初堅牢悪塵垢之處緩而難脱以此家宅縛諸世間妻子眷属姉妹兄弟奴婢田宅財物倉庫大愛瀑河精進為伴則能離於生死怖畏捨家出家服三法衣精進為伴於家縛中勤精進故而得出離得无住道勤修禪定習誦正法欲入涅槃而得解脱知時所應發勤精進如實知於身口出没諦知自相如實知於陰界諸入空滅等相畳

夜不息精進不懈親近善師以智為便發勤精進習道盡過斷无始流轉生死之縛如是懈怠一切无利猶如闇冥一切衆生不利益事是堅固惡以精進故則能滅之其人如是隨所得道隨其所得發勤精進則能散滅一切和合不樂煩惱染縛境界誑惑一切愚癡凡夫受詐親善是色香味觸境界之中猶如惡賊劫善法財物破壞善法能作一切无利益事不愛果報非愛財物惱乱一切愚癡凡夫能令迷乱是故應當捨離境界不應味著修解脫道令心清淨隨心清淨則能精進正念无疑以正修行破壞怨家復以精進為伴侶故能斷貪欲瞋恚愚癡正觀察斷不受諸有煞怨家已如閻浮提中觀於虛空淨无雲翳日月清淨光明顯耀其人清淨亦復如是如病得差如貧得財猶如盲人行大曠野失於正路得道得眼其人如是以持禁戒正修行故修行現證我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是離於塵垢於一切縛而得

解脫度於彼岸智慧勇猛離於塵垢一切皆由精進伴故是故發大精進能斷懈怠及以放逸生死諸縛尒時夜摩天王牟修樓陀以迦葉佛偈而說頌曰

發於精進念　常樂獨靜處　得脫於惡業
智慧得涅槃　發精進為伴　離於懈怠垢
得脫曠野怖　是人得常樂　懈怠及放逸
能障一切法　以此大過故　令衆生苦惱
若求現未樂　應離於懈怠　放逸懈怠人
如狗等无異

如是夜摩天王為善時鵝王說法鳥衆魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如来經典從昔天子傳聞而說

復次第五白法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑聚落常習憒閙不樂住於阿蘭若處壞沙門法云何壞法如是比丘離於修禪及以讀誦或入聚落或入城邑處處樂住白衣之家或共男子或共女人多有言說若共女人言語談說能繫縛人失一切利益或生欲心何以故女人如火近之轉近若近女人漸令心乱以是義故

比丘不應入於聚落城邑之中若共丈夫言語談說失於一切自利之事於无漏法心不清淨如是比丘自壞其法

復次若有比丘樂入聚落及以城邑得多過咎得何等過以入他家令心惱乱見白衣舍富樂飲食牀褥卧具心生貪者猶如食吐離阿蘭若遊於人間捨道入俗捨閑靜樂為家所縛行貪瞋癡以是過故復墮地獄餓鬼畜生以何因緣得如是苦由其樂入城邑聚落是故比丘若欲得地應離此過

云何捨離以住阿蘭若故能攝一切无住功德无住所攝第一安隱若有比丘獨住在於阿蘭若處諸根寂靜其心清淨意如鍊金第一寂靜善護諸根離於怖畏離於垢汙第一安隱得无漏樂六欲天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛无等况復六天一切諸樂若得盡漏一念之樂无分譬喻一切思量筭數不能譬喻是故若求第一義樂應離憒閙不入聚落以求禪定三昧正受常獨行於山谷

巖窟阿蘭若處若草聚邊獨一而行求无漏樂遠離知識親里眷屬當觀知識親里之樂无常无住是別離法非無住處獨始惱乱无有自在多懷怖畏是故若有愚人智慧薄少捨第一義樂求有漏樂名相似樂其人則為遠離光明而求黑闇癡人退没以其不知功德過相是故應當捨離聚落城邑之樂常獨住於阿蘭若處如是離於聚落城邑住林樹間得无住樂是名第五以白淨法斷於垢葉若欲求樂欲離魔境以白淨法斷除垢法如是牟修樓陀知說法鳥衆其心調善善時菩薩利益他心為說迦葉佛經從昔天子次第傳聞為魔王大臣放逸等說十一法中已說五法餘有六法今當次說汝集一心今正是時汝今已得離難具足若不說法若不聽法是大欺誑是故已得離難具足諸根具足當為說法三種惡道地獄餓鬼畜生之中云何說法云何聽法畜生之中互相殘害餓鬼飢渴地獄苦逼云何聞法若人天中不放逸行則

能聞法我雖放逸汝善信心汝今諦聽當為汝說法難得聞雖難具足亦復甚難復次第六垢濁欺誑云何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢染惡貪住處云何而滅當以知足則能滅之若多欲者在家出家不得安樂若在家出家其心多欲常於晝夜不得安樂若得物已心不寂靜所得財物不知猒足在家多欲未足為妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家去何名為出家人也斷除憍慢嫉妬多欲以要言之若多欲者一切輕毀若有比丘意多所欲常悕財物如是比丘於善法中心不清淨心不淨故諸根不淨行亦不淨若以憍慢經行僧地乃至一步則入地獄何況臥具病瘦醫藥而无罪過純地獄行若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶聲如塗聲內空无物若多欲比丘自稱我是迦葉如來聲聞弟子迦葉如来法中出家多欲所燒過於大火多欲迷悶過毒入身多欲傷人過於衰

老多欲利刀伐於善樹過於刀害多欲之患過於惡病多欲之心常求人便欲斷人命過於怨家求便害人是故當知此多欲過破壞二世應當捨此多欲垢穢晝夜思惟終不得樂尒時夜摩天王牟修樓陀說迦葉如來所說偈言

多欲如利刀　斬害愚癡人　捨之如刀劍
誑害盲冥人　多欲大惡瘡　若生於心中
其人貪欲故　晝夜不得樂　欲火憶念薪
愛風之所吹　猛火大熾然　焚燒衆生心
以貪覆心故　令人心輕動　愛著財物故
而喪其身命　若人於世間　造作諸惡業
皆由貪慢故　智者如是說　若人心勇決
能入大火中　皆由貪心故　自作无利益
若刀惱亂苦　若種種鬪諍　皆由心因緣
親近愚人故　當知此衰惱　皆由貪過故
不應親近貪　智者如是說

如是牟修樓陀為善時鵝王說法鳥衆魔王大臣名放逸等說此大過去何斷除當以白法去何白法所謂少欲夫少欲者名曰一切安樂之法若人少欲常得安樂其人不畏王賊水

火多欲之人愛財物故親近他家以求財物近於小人以求財物若人少欲則不至於惡人門下不作妄語不作虛誑歌儛戲笑不作綺語不作惡業不為貪財欲火所燒見他得樂不生憂惱不為貪財近惡知識不生疑慮若行道路不畏盜賊離於怨家人不求便不畏罰戮在家之人若能如是則无所畏離諸怖畏一切安隱何況出家遠離過畏離在家法住林樹閑若復來至在家人所多有所求當知是人食吐无異於沙門中第一供養所謂少欲少欲比丘知足清淨名稱普聞唯愛一食唯著糞掃衣唯獨无侶遊於山谷巖窟草聚唯處塚間於食三分唯食其二若乞食時遠避知識不近親里唯畜一鉢執持錫杖隨得供養以智思惟捨之而去若行道路前視一尋不左右顧所捨離美味不食宿飯於聚落中限至三宿於城邑中乃至七宿不坐寶餝莊挍之座於本親里眷屬知識捨之不往不念王者甘味美饍牀褥卧具不說勝

姓親近善友性行同類與同戒者言談語論如是比丘離惡離濁少欲知足能斷魔縛若有多欲破戒比丘而著袈裟天及世間无聞大惡如瘡如賊知足比丘諸根不行色聲香味觸境界之中住於露地則能利益一切衆生攝持心意修於身法受心念處攝持心意於生死中守護諸根以知足故名為比丘若有比丘欲行少欲不放逸故則能少欲以放逸故則生多欲在家出家皆亦如是令時夜摩天王以偈頌曰

若不放逸者　則得解脫果　若其放逸者
則墮於地獄　放逸不放逸　此說其勝果
若月若闇冥　若解脫若縛　放逸不放逸
其義亦如是　少欲則安樂　多欲則苦惱
如斯苦樂相　智者之所說　若多欲衆生
其心常如火　少欲如涼池　澡浴離貪人
如火得乾薪　燒之无猒足　多欲人貪財
無猒亦如是　貪人於晝夜　常无有安樂
以其多樂欲　悪箭射其心　過去无量王
貪財無猒足　未來亦如是　一切皆磨滅
是故智者說　少欲最為樂

如是夜摩天王住遊花臺為善時鵝王說法烏泉魔王大臣名放逸等說遊葉如來等大經法

正法念處經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十　　慎

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十九 夜摩天之二十五

復次夜摩天王善時鵝王及說法鳥衆現前為令魔王大臣放逸等得調伏故說迦葉如來修多羅從昔天子傳聞而說已說六種白法斷除塵垢我今當說第七垢法白法能斷何等垢法所謂見本生處而生樂心樂見親里遠離斷之知識親里心常樂見常念親近晝夜不離不樂修禪習業不近善師供養三寶不念未來業於三業中不為他說亦不自作但念親里欲見親里知識親舊去何修理生業以何自活作是念已憂愁所覆障為解脫住林樹間不隨順行是為無智心入憂海既入憂海復入无等生老病死大憂海中欲見親里親舊知識入魔網中見親里故增長愛心家家請食便生貪心隨俗所作閙在家者有所言說心則樂著以心樂故如其所作失自利益愚癡故退不畏

未來惡道之苦亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處亦不思惟現在怖畏老病死苦愛別離苦怨憎會苦亦不思惟一切所愛皆當別離以怖親里知識親戚而行出家還復習近樂於親里知識親舊愛他飲食數至他門身壞命終墮於惡道或生地獄或生餓鬼或生畜生所爲出家皆悉退失既墮地獄餓鬼畜生受大苦惱親里知識莫能救護是故一切比丘若畏地獄餓鬼畜生不應樂見生處親里及諸知識以近此故得无利益爲念愛盡義故而行出家斷除愛網以愚癡故習近愛網如人畏火捨之逃走更入大火如是畏家捨家出家還入畏處亦復如是捨離親里入林樹間還復習近是爲無眼无知所聞諸根不調是名染法云何而斷若不能以智慧斷除或不能遮或不能持應當長之遠避遮之若无智人不能以餘方便斷愛當遠避之一切人愛以不見故斷一切愛法皆當別離至於死時无人能救唯除善業無量百千生處

善法之聚寂為能救非諸親里能救於人亦非兄弟如是比丘捨離親屬獨處閑居能斷垢法老病死時非諸親里而能救護比丘如是思惟斷一切愛或得微薄是名比丘斷親里愛

復次在家出家斷於第八垢法何等垢法所謂无義語以正語斷之若在家人空无義語眾人輕賤猶如草芥有義之言第一財物諸餘財物所不能及无義之言雖復富樂猶名貧窮空无義語空而無實人所輕賤猶如白羊無言說時智人視之猶如畜生第一輕毀如是等法云何而斷空無義語所謂正語正語有二何等為二一者嘿然二者四種正語何等為四一者不妄語二者不惡口三者不兩舌四者不破壞語是名正語在家出家若能如是則不輕毀在家出家有六因緣速為人輕何等為六謂無義語突入人家貪愛他食坐於尊處虛說無實如是六法人所輕笑在家出家應離此法

復次第九垢染白法能斷云何白法

斷於垢法謂輕掉法正住能斷輕掉
法者障一切法心性輕掉以掉動故
不信不覺不知世間所作不知言語
不知時節不近善友以輕掉放逸故
於世間法不能了達如是輕掉惡垢
能敗現在及未來世不得利益在家
出家應以正住自法斷除輕掉在家
出家若身口意離掉正住衆人供養
正戒正智正意離魔境界善法滿足
終得涅槃於世間法智者讚歎世間
所作皆能成就衆所供養所至之處
常得安樂所作成就如是在家出家
離於輕掉為一切人之所讚歎
復次夜摩天王牟修樓陀為說法鳥
衆善時鵝王及以魔王放逸大臣等
以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉
佛經為天衆說
復次第十垢法可輕可毀智人所捨
何等垢法所謂貧窮貧有二種一者
貧戒二者貧智復有二種一者貧施
二者貧慧復有二種一貧種姓二者
貧見復有二種一貧寶物二貧師尊
復有二種一貧親族二貧親舊一切

貪窮皆可輕毀若男若女云何而斷所謂布施一切貪窮布施能斷譬如燈明能滅諸闇一切愚癡智能滅之一切異見正見能斷如是非法法能斷之第一最勝一切智者之所愛攝斷衆惡道現在未來二世安隱云何布施施有多種所謂智施戒施法施安慰施亦正道施失道路者亦道路施於道行者亦以水施命施資具施无畏施實語施斷疑施五戒施出家戒施具足戒施病醫藥施眼目等施如是等種種布施能利現在及未來世猶如父母常思修已斷諸貪窮斷於惡道於天人中而受安樂既受樂已終得涅槃如是布施能斷貪窮是故智者應行布施

復次第十一闇法能縛生死闇障諸法何等闇法所謂无智无量無知乃至无明闇縛一切生一切闇聚以縛其頭无知如刀如火如毒无知亦如一切無明一切無明因緣而起能令流轉一切地獄餓鬼畜生能縛衆生令其流轉如是怨拓云何斷除謂无

漏智猶如明燈為救為歸於諸衆生
如父如母猶如醫師亦如良藥斷无
知縛更不復生如斷樹根樹則不生
如火燒薪不復更生亦如流水不復
更返以无漏智燒於无知亦復如是
不復更生是故應當於一切時勤修
精進以无漏智斷除無知如此所說
十一種法放逸根本隨逐放逸放逸
故生是故應斷一切放逸一切放逸
根本皆无利益能成放逸譬如依大
地故有一切藥草樹木叢林流水河
池隄防城邑聚落園林及須弥山王
皆依大地一切地獄餓鬼畜生亦復
如是皆依放逸是故智者應當捨離
尒時夜摩天王以偈頌曰

老人身皮皺　无力拄杖行　老而不知法
皆由放逸故　以病破壞身　偃卧於牀席
而不生厭離　皆由愚癡故　若遇於飢渴
若入數惡道　而不生厭離　皆由放逸故
若得愛別離　而生於苦惱　一切放逸故
如來如是說　若於五道中　具受種種苦
衆生常苦惱　以其愚癡故　嗚呼不厭離
生死諸世間　諸業大輪轉　循環不暫停

三界皆無樂　亦无有少常　如是愚癡人
不知生猒離　境界皆虛空　三界猶如夢
一切皆患苦　無目不見知　如是愚癡人
為放逸所害　死畏欲至時　无有能遮救
為於不善觀　惱乱其心意　死王欲將至
而人不覺知　死王將欲至　奪人保命心
三種無利益　惱害諸衆生　老病死等苦
以放逸故生　退求惱人中　放逸害諸天
飢渇惱餓鬼　地獄苦所惱　畜生多愚癡
迭互相殘害　如是衆苦惱　惱害諸衆生
以順非法行　放逸愚癡故　猶如依大地
生諸藥草等　放逸亦如是　增長諸煩惱
此魔王軍衆　第一大臣等　摧以智金剛
如日光除闇　於此所說中　知功德及過
放逸畏憂苦　无放逸果樂　如是夜摩王
無量分別說　放逸之過惡　不放逸功德
老病死諸苦　愛別怨憎會　无量諸衰惱
遍滿生死中　若人知方便　遠於未来苦
惡業是苦因　不作惡業樂　滅煩惱寂樂
智者如是說　此是涅槃道　真智所讚說
調伏不放逸　住於閑靜處　勇猛離貪心
去涅槃不遠　離怨及親友　滅除於有欲
境界不放逸　去涅槃不遠　若人捨離惡

修行慈悲心　怖畏生死者　去涅槃不遠
以智斷煩惱　智慧心清涼　度於懈怠垢
去涅槃不遠　與四諦相應　斷於三種過
於諸根自在　去涅槃不遠　知阿那般那
修行二種相　解了智所知　去涅槃不遠
若脫於過畏　若樂不縛心　以能度彼岸
是故名牟尼

如是夜摩天王為說法鳥眾善時鵝王說迦葉如來正法經典離放逸故如是無量正法調伏妙音勝說法爾時魔王軍眾放逸大臣聞正法已作如是念我今不能轉動夜摩天王如此之法難知深法不可迴轉作是念已具告同伴今此牟修樓陀此法道中不可轉動乃至一句如是魔臣共思惟已勢力劣弱本念破壞失大威德飛昇虛空於須臾頃還至他化自在天宮魔波旬所到已時一切魔聞使臣言洪所作事如憶念不專究竟不時三大臣聞是語已白魔王言天王我失勢力夜摩天王牟修樓陀有大智慧於正法中乃至一句不可動轉及其天眾亦復如是我不能亂時

魔波旬聞此語已作如是念放逸行天我能令其住於欲中雖有大力以放逸故住我境界作是念已告魔眾言却後我能破夜摩天汝勿急速我有大力悉能壞乱一切天眾後當破之時魔波旬說是語已復受无等六欲之樂於放逸地轉增无量成就大樂夜摩天王共善時鵝王及說法鳥眾說無量種法魔軍放逸既已退還時諸天眾所作已辦

尒時新生天眾遊戲歡娛於園林中來向天王說法之處及善時鵝王說法鳥眾

尒時夜摩天王見此天眾告善時言汝觀如是放逸行天今來向此我今當遊寂靜園林說是語已飛昇虛空入寂靜林此諸天眾放逸遊行五欲具足園林池中娛樂乃至愛業所集業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中財富具足為世大人或為大王或為大臣大樂之處衆人所愛以餘業故

復次比丘知業果報彼以聞慧見夜

摩天所住地處名一向樂衆生何業生彼地處彼以聞慧見有善人持戒不煞不盜如前所說復捨邪婬不犯邪行第一難持能捨不作若見禽獸牝牡和合不生心念捨不欲見亦不思惟於邪行報生怖畏心是故捨離見邪行者勸令不作說邪行報令住善道以此因緣說如是法言是邪婬得不愛報畢定墮於地獄之報既自不作教他不作如是之人自利利他身壞命終生於善道夜摩天中一向樂地以善業故樂常不斷无量諸樂皆悉增長於此地中有諸園林見之愛樂如意之林一切欲樂隨念皆得於園林中愛樂受樂新生天子有諸園林一名光明樂二名流水樂三名山聚樂有蓮花池名曰雜池有名香流復有園林山池復有異山天之功德無數具足林池可愛新生天子遊戲受樂千倍功德所謂摩尼欄楯池次名衆鳥音樂池次名天歡喜池次名常遊戲池次名受樂池次名无濁池次名實有池次名見當有池此池周

遍有諸天鳥出妙音聲色量具足充滿池中如意之樹遍於池側无量功德皆悉具足以善業故與无量天女受五欲樂諸天之色隨念順行樂觀不離次第觀之受五欲樂以其持戒集善業故得如是報於花池中遊戲歌儛受五欲樂如是五欲渴愛刺林復以天女而自圍遶於摩尼莊嚴閒錯之池復往詣於餘蓮花池莊嚴之山遊戲受樂天鬘天衣五境界樂目視可愛杲此山上欲受快樂所上山峯名曰山谷甚可愛樂於彼山上復有餘天天鬘天衣以自莊嚴從金山下天衆圍遶遊戲而來百百千千相隨而下新生天子見諸天衆問天女言如彼天衆共諸天女遊戲受樂我亦如是遊戲受樂諸天女言願隨其意時初生天子知天女心共諸天女圍遶遊戲第一歡喜五樂音聲以為歌頌二衆共集遊戲受樂不知猒足山上有鳥名曰山冠孔雀王為諸天衆以偈頌曰

世間業莊嚴　天亦業莊嚴　天處无常故

葉盡還破壞　世間愛和合　不愛於別離
和合必有離　世間法如是　心愛樂諸樂
爲境界所誑　諸天命速盡　如心之生滅
老病死破壞　離別一切人　常有此死法
愚者不覺知　老使次第來　死時垂欲至
爲病軍能破　愚者不覺知　六種失人身
五根能破壞　如人失正道　處處皆障导
若人念因果　常念而不失　是人見實果
於後不生悔　若人於境界　實見不貪著
此人於愛境　則能速得脫　若脫於愛網
則度惡曠野　能遠放逸火　是人大智慧
五種大怖畏　壞一切世間　以其自業故
老病死離別
如是山羽鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵以願力故受孔雀身利益他人及利孔雀爲天說法斷除放逸
尒時天衆見斯聖天子心生歡喜以放逸故於善法語心不信受或歌或儛遊戲受樂五樂音聲於山峯園林有无量種不可譬喻金光明窟如意之林莊嚴此山無量衆鳥百千山河花林莊嚴共諸天女具一切欲天樂具足無量遊戲如是天衆遊戲次第

昇雜摩尼間錯之山於此山上有七寶樹如意之林莊嚴其山縱廣五由旬於其林中有孔雀王名種種莊嚴住在此林為天說法為令天子諸天女等離放逸故愛說法故遊園林中蓮花林中種種雜林河泉流水山峯之中寶莊嚴處百千衆鳥妙音之處一切天衆莊嚴之處諸天女衆莊嚴之處多有天子天女和合愛樂此孔雀王則至其所以善業故受種種樂一切遊戲如是遊戲无量差別不可譬喻隨念皆得

尒時孔雀王於摩尼間錯山峯之中見諸天衆受放逸樂為令天衆離放逸故以偈頌曰

現在若未來　色境无猒足　憶念火所燒
數數求境界　難得生天上　生已還歸滅
為業網所縛　復墮於地獄　出受鬼畜生
受无量苦惱　衆生行五道　以業因緣故
衆生種種業　甚多不可量　故得種種果
天中无量樂　業盡故還退　有生則有滅
見於真諦者　能見天退滅　此死時欲至
其命則破壞　一切能惱亂　愚者不覺知

以種種調伏　種種說利益　天衆樂所迷
而不生猒離　善語法相應　二世得安樂
愚者不攝受　後則生大悔　以多法調伏
語真義亦明　而天着放逸　不知真利益
死怨害天命　大力無能救　大力速馳奔
死時欲來至　諸天龍夜叉　乹闥毗舍闍
一切無能敵　是故死力大　若知力無力
是人真知業　不為惡業汙　不行於惡道
常修行諸善　離不善境界　如是作業人
則無衆苦惱　隨順於法行　增長信精進
三昧力相應　如母利益子　善法於五道
一切能救護　非父非母力　能行於彼處
信順於正法　能救惡道苦　隨其所至處
信常有大力　如燈能除闇　如病得良藥
如盲者得眼　如貧人得財　如水漂溺人
信為大船栰　若人放逸行　信為能除滅
死時得信故　能除生有海　則得寂滅處
古世尊屢說　以得信力故　名正智修行
信及不放逸　精進知止足　集智近善友
此六解脫因　施戒善寂滅　慈心利衆生
及行悲喜捨　此法得因緣　輕躁近惡友
為獼喜妄語　邪見放逸行　此法地獄因
慳嫉苦惡語　放逸行離善　心常貪他物

聖說餓鬼因　近癡離智慧　愛欲遠正法
貪食樂睡眠　佛說畜生因　若人身口意
作三種不善　如是無智人　則墮於地獄
若作如是因　受果則不差　如種穀得穀
善惡業如是　見此衆多人　作生死苦因
如是愚天衆　而猶不覺知　放逸初雖樂
後則大苦惱　若法後時苦　智者應捨離
乃至未解脫　終无有少樂　若得解脫者
常樂得成就　無常放逸樂　智者所不說
若得常樂者　智者說為樂　上上次相續
諸業皆如是　其果亦如是　上上而不斷
既知業果已　應捨離放逸　當起智慧心
此樂為無上

如是孔雀王菩薩種種方便為天說法斷除放逸種種無畏美妙音聲悉蔽諸天歌詠之音以善業故其聲遍滿二万由旬聞者悅樂法樂相應

尒時諸天衆為求樂故空中旋轉如四天王行使天等或去或來此諸天衆亦復如是

尒時兜率陁諸天衆聞此聲已七万天衆從上而下敬重正法放逸薄故向夜摩天種種莊嚴孔雀王所時種

種莊嚴孔雀王菩薩知兜率陀天以心歡喜告諸天子善來真天少放逸故能來至此求未來果若欲得聞種種法要汝當速下如我所聞寂靜之法當為汝說我已修集能至涅槃我於往昔所聞之法一切師等本所不聞我於迦羅村陁佛所得聞此法生生之處以願力故常不忘失為他人說

介時兜率陀天聞孔雀王說是語已從空中下敬重正法於山峯中大衆共會山峯之中無量蓮花池无量流泉無量寶性無量衆鳥出妙音聲於摩尼間錯山峯之中園遶孔雀王四面而住威德殊勝色相具足一切光明勝夜摩天如夜摩天比閻浮提人兜率陀天勝夜摩天亦復如是時夜摩天見兜率天破壞色傷及自在樂徃詣孔雀王菩薩所有樂遊戲入於林中未曾見於兜率天故瞻仰而住或上山頂欲求遊戲復有諸天園遶孔雀王四面而住

介時孔雀王菩薩告諸天衆有二十二法我今當說我所敬習利益天人

第一安樂一切衆生令得正行此二十二法利益安樂天人愛法現在未来天人愛法能斷放逸滅令不生若諸天人能離放逸常得安樂乃至涅槃此法利益父母利益所不能及何等二十二一者悔心二者畏惡道三者忍四者精進五者説法六者悲心七者軟心八者調伏九者信業十者不住壞處十一者住心十二者畏惡名十三者不樂著十四者獨行十五者心不散乱十六者念死十七者離色富財種姓憍慢十八者軟語十九者於一切衆生起平等心二十者知足二十一者畏於境界二十二者捨不信心此二十二法若天若人如實修行不墮惡道遠得涅槃云何名悔云何悔已而得安隱既生悔已斷不善法云何生悔若見他人造作不善身口意業他作身業而呵毀之應生悔心不共同住若有因縁自起不善覺觀之心隨生即捨不生憶念不味不著内心生慚愧於他人勤修精進令其不生不受覺觀心呵惡覺觀

譬如大坑滿中糞屎死狗不淨有清淨人入中求淨既入坑中不淨浸咽爾時其人心生厭惡若有起於不善覺觀其心生悔亦復如是譬如異人常求淨行以不知故誤食糞穢或有强力惡家强令食糞食已惡賤心生悔恨後更不食若有行於善業之人慚愧呵毀不善覺觀亦復如是勤修精進斷除覺觀是名初法不生放逸斷除放逸破壞放逸是故天人應當修學若有善人欲求真諦怖畏生死若生微少不善覺觀應生悔心不生顧心不生放逸不放逸人能起悔心放逸之人則不能悔如是一法是諸善業之根本也所謂斷除不善覺觀而生悔心是名初法

復次第二善法增長善法所謂畏於惡道名大崄法滅於放逸能斷放逸一切人天畏惡道行若有沙門若婆羅門若復餘人若畏惡道不作惡業若見他作亦不隨喜知不善業墮於地獄餓鬼畜生是故不作惡不善業惡業之因墮於惡道何以故於少惡

業習近喜樂令惡增長墮於地獄餓鬼畜生是故沙門若婆羅門及餘畏惡道者應如是學常應怖畏不善果報甚為大惡成就地獄餓鬼畜生放逸行人少智之人若能如是畏惡道者不作放逸不作身口意三種惡業如是之人常修善業捨不善業是名畏惡道譬如有人知自他方畏於毒蛇及以刀火能斷人命畏惡道者怖畏惡業亦復如是如是之人於微細業捨而不作不行放逸捨放逸故生天人中受大富樂受富樂已後入涅槃以勝樂故無死无變無退無盡是故常應怖畏惡道若有沙門若婆羅門及餘行者能如是行得无上處彼時世尊說此偈言

若人畏惡道　應捨放逸垢　修善求功德
則到涅槃城　若人畏惡道　其人心正直
以其正心故　從樂得樂處　若不畏惡道
則多造惡業　為惡火所燒　將入於地獄
譬如微少火　雖小亦能燒　惡道亦如是
經劫猶得報　若人欲得樂　應畏於惡道
怖畏救惡道　則能得安樂

如是法中若天若人若沙門婆羅門及餘善人若畏惡道於少不善尋即悔過心不隨喜亦不思惟心念地獄餓鬼畜生怖畏苦果念已畏於三不善道捨十惡業止而不作不教他作亦不隨喜不近如是惡業之人修行善業捨一切惡行淨无始捨離放逸止一切惡於不善法流轉有中而得解脫於一切法得解脫已解脫諸過則能安隱度有彼岸是故應當常畏惡道當如是學一切天人若愛此法能至涅槃

復次彼佛世尊說離放逸能至涅槃利益安樂一切天人我於先世人中得聞憶念不忘我今當為諸天眾說云何名為第三忍法如是忍者第一善法第一清淨佛所讚歎忍有二種一者法忍二者生忍云何法忍緣法道行思惟白法忍堅固法思惟善道勝故能忍故名為忍辟如大地忍諸世間山河園林無量種類忍之不疲一切法忍亦復如是能到涅槃一切法忍堅固最勝白淨善法涅槃道攝

故名法忍如是之人堅固世間忍故能至涅槃

復次第二忍所謂若沙門婆羅門若復餘人欲起瞋恚忍令不起知瞋過故作是思惟若起瞋恚自燒其身其心噤毒顏色變異他人所棄皆患驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故无惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益為欲自利利益他人應當行忍辟如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之人忍滅瞋恚亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心熱惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離无利畏離於苦畏離於愓畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人視之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒虵如刀如火以忍滅之能

令皆盡能忍瞋恚是名為忍若有善人欲修行善應作是念忍者如實應善護之如是忍者能破瞋恚正法忍光猶如炬火能滅瞋闇如盲者眼貧正法者之財賄除邪見之貧窮猶如父母利益其子瞋恚没溺忍為大船墮惡道者忍為救拔忍如大水滅地獄火忍力能斷餓鬼慳嫉飢渴之惱若墮畜生互相殘害忍力則能施其身命應樂行忍常習不捨若畏惡道當勤精進思惟忍力尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

若人忍莊嚴　諸莊嚴中勝　財物可劫盜
忍則不可失　若人修行忍　一切眾所愛
後時得安隱　忍為第一戒　若人修行忍
捨一切瞋恚　現在及未來　常得安隱處
忍辱戒智慧　如是三種財　此財最第一
非弥寶能辟　若人修行忍　一切應供養
善人所讚歎　是故應行忍　忍藥為第一
能除於瞋毒　忍能滅瞋恚　令其不復生
闇覆愚癡人　忍為勝光明　如燈能除闇
忍示於正道　若離正法財　流轉於五道
若有忍財物　於世最豪富　瞋恚大曠野

黑闇甚難度　忍資粮具足　能過无留難
若迷正法路　忍能為正導　怖畏惡道者
忍力為救護　常令衆生樂　能滅於苦惱
常得安隱樂　永離諸怖畏　善人之所愛
能生信功德　和集善吉祥　捨離不善法
亦人正解脫　能滅生死畏　昇天之階陛
滅除地獄火　餓鬼畜生界　忍為能救護
忍能滿功德　今衆生寂滅　欲得吉祥樂
當修行忍辱

如是忍者名第一法以修行故現在未來常得安樂身壞命終生於天上後得涅槃是故為不放逸生天人中當修行忍

復次第四善業能離放逸若沙門婆羅門及餘善人作何等善業所謂精進勤求善法與善相應道法精進正時相應時處寂靜修習世間出世間法相應寂靜非不相應若沙門婆羅門於世間出世間法初夜後夜知時止息知時知處及知方便如是則得安隱而住精進能破一切懈怠若沙門婆羅門為破煩惱勤修精進既生精進於色聲香味觸境界不起著心若

得因緣持心令住正心精進二法為伴攝心令離一切境界若不善力起精進遮之正念斷除一切法中精進第一以此二法為同伴故令諸善法堅固不壞而得果報正心精進功德力故終得涅槃若沙門婆羅門及餘善人知此功德當勤精進於世間中精進最勝若世間業以勤修故而得堅固以勤修故而得果報久住於世他不能壞若人精進於命終時其心清淨亦不怯弱心不散乱不恐不怖雖得衰惱不休不息常勤修習諸善增長怨不能壞无有人能說其過惡隨所作業具足成就如是世間善業精進智者所讚何況出世正智精進而不勝妙是故一切法一切時一切智有智和合現前精進知時知處正見勤修發精進故得一切樂若行顛倒則得无利衰惱憂患若無智慧雖復勤苦不名精進尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

時處相應故　令作業增長　如法勤精進
則得善果報　雖法處作業　捨離於正法

作業不成就　以離精進故　如法勤精進
智慧得涅槃　如空中投戟　即生於天上
若人勤作業　而修行精進　所作皆和合
得廣大成就　若於世間義　若出世間義
皆由精進力　一切得成就　若離精進力
及離於正法　彼人无富樂　如來月中垢
賢聖八分道　念為能守護　精進大力人
能到第一道　精進得菩提　精進故生天
一切諸道果　无非精進得　既知此功德
精進調諸根　意發勤精進　無與精進等

如是孔雀王菩薩為兜率陁天衆夜摩天衆說於本生所持經法時諸天衆皆悉聽受離於放逸諸根調伏一心諦聽時孔雀王知諸天心生大歡喜發勤精進以清淨心為之說法令集安隱寂滅涅槃利益安樂一切諸天一切菩薩法利衆生

正法念處經卷第六十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十一　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十　夜摩天之二十六

復次第五聞法利益安樂一切人天謂何等法所謂說法說於一切布施之法說諸善法一切尊中聞法最勝能斷一切憍慢根本所謂說法能調憍慢說法聞法尊敬重法說於信法說受持法說修行人不離說法讚佛如來以法為師何況聲聞緣覺說法有十功德多所利益何等為十時處具足分別易解與法相應非為利養為調伏心隨順說法說施有報說生死法多諸障㝵說天退沒說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃是聽法者及說法人隨所作願各得成就一切種種布施之中法施最勝乃至能令一切衆生得涅槃樂

復次聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶諮聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福若人供養

說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨多羅三藐三菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離闇法無有一法能調伏心如聞說法有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提何以故以說法力令憍慢者得調伏故令貪著者信布施故令慳獷者心調柔故令愚癡者得智慧故以聞法力令遂因果者得正信故以聞法力令邪見者入正見故以聞法力令樂殺生偷盜邪婬業者得遠離故以此說法調伏因緣終得涅槃以此因緣說法法師甚為難報父母之恩難可得報以生身故是故父母不可得報若令父母住於法中名少報恩如來應等正覺三界最勝度脫生死無上大師此恩難報唯有一法能報佛恩若於佛法深心得不壞信是名

報恩以此供養亦自利益今時孔雀
王菩薩說經偈曰

以說法因緣　得安隱涅槃　能斷一切縛
衆生之大師　以說寂靜法　能斷愚癡網
如是勝導師　能示衆生道　若法令衆生
超度諸有海　此法最殊勝　世法莫能及
若人能供養　此四種福田　斯人得善果
導師如是說　既得具諸根　亦得聞佛法
若行於非法　後悔無所及　憂處生愛著
常求於欲樂　恒貪愛妻子　不覺死來至
念念多諸惡　種種過所亂　以心縛衆生
將趣三惡道　是惡難調伏　常求天人便
是心不可信　衆生之大怨　以善聞善見
無量種修習　以法調伏心　如馬得銜勒

如是第一深厚福田具善功德應修
供養利益天衆說如是法及說業道
尊重讚歎說法之師孔雀王菩薩以
願力故生彼天中利益諸天時諸天
衆既聞法已心得清淨皆悉一心聽
其所說作如是言此孔雀王所說相
應非不相應與兜率陀寂靜天王所
說相應無異無別思惟此法初中後
善第一清淨第一善法第一安隱利

益安樂一切天人令得寂滅
尒時孔雀王聞兜率陀天說是語已
心淨歡喜一切悲心安忍利益一切
天眾乃至涅槃說第六深勝法門
能至涅槃如是之法第一安隱第一
最勝眾人所愛所謂悲心一切人愛
令人生信安慰生死怖畏眾生心不
安隱令得安隱於無救者為作救護
若有悲心是人則去涅槃不遠悲心
柔濡無欺誑心無麁獷心能斷瞋心
悲潤心故又悲心者名大莊嚴於五
道眾生若起悲心能破瞋惱云何於
地獄眾生而起悲心此諸眾生云何
為於自業所誑由心怨家之所造作
得不可喻種種大苦鐵鉤鐵杵融銅
熾然惡虫所散難度瀑河　沒眾生
鵰鷲烏鵲之所啄食入劍樹林及灰
河中受種種苦不可具說所謂活地
獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大
叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄乃
至阿鼻地獄及其隔處大地獄等一
百三十六處眾生墮中圮裂劈折斷
截燒煮自心所誑業網所縛愛火所

燒無救無歸東西馳走求哀自免以求救護我當何時得度如此大苦惱海於此衆生而起悲心若種如是悲心種子則為天王或作轉輪聖王一切衆生之所愛重悲心之人愛樂善業是名觀地獄衆生受大苦惱而起悲心則得增長無量梵福

復次若沙門婆羅門及餘善人利益衆生觀諸餓鬼當起悲心云何衆生墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒藂林四面馳走手相搪突火焚燒遍體熾然無救無歸處處遍走以求救護無能救者此諸衆生何時當離種種苦惱何時當斷飢渴之苦是名觀餓鬼苦而起悲心

復次若沙門婆羅門及餘善人觀於畜生而起悲心餓鬼之中無量苦惱手相殺害畜生三處所謂空行水行陸行死法無量手相殘害手相食噉此諸衆生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天以悲心念諸衆生故悲念衆生於三惡道大苦惱處於重大惡業果

之地興悲心已復於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可辟喻種種山谷山峯園林而受快樂蓮華林池共諸天女遊戲受於百千種樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生此生死處戲持衆生愛鏁所縛東西馳走迷亂無知受大苦惱是名觀諸天苦而起悲心

復次若沙門婆羅門及以餘人觀於人中而起悲心以種種業生於人中受苦樂果上中下衆生種種作業種種心性種種信解或有貧窮依恃他人憎嫉妬㝵畏他輕賤追求作業以自存活如是觀人世間而起悲心如是悲心第一白法能得涅槃如是觀五道衆生五種苦已而興悲心如是之人得勝安隱則得涅槃介時孔雀王菩薩說迦迦村陁如來頌曰

若人心柔軟　悲心自莊嚴　為一切所護
衆人所稱歎　如是柔軟心　諸根常悅預
此正見善人　去涅槃不遠　若悲心莊嚴
則為人中天　若人無悲心　是則常貧窮

若人柔軟心　調伏如真金　若悲在心中
此寶無窮盡　若人常精進　恒修行正法
此人心智光　猶如大明燈　若人於晝夜
心常住於法　斯人之悲心　晝夜常不離
其人心清淨　利益諸衆生　既受安樂已
後得於涅槃　悲心清淨施　牟尼所讃歎
能斷一切過　悲財無窮盡　功德勝莊嚴
能斷一切過　牟尼悲潤心　故至不滅處
悲因隨所在　如蜜乳和合　瞋恚及熱惱
不能住其心　既具悲心械　哀矜心勇健
能度於有海　三毒大洄澓　功德勝營邑
無勝此莊嚴　善人之所愛　故名爲悲心

如是孔雀王菩薩爲天說法初中後善相應寂滅一切天衆樂集聽受

復次彼佛世尊說第七法謂何等法與之相應而得解脫斷於放逸以何等業謂柔軟心斷輕躁過攝諸功德若有人能柔軟深心離一切垢涅槃解脫猶如在手軟心之人心如白鑞修行善業衆人所信爲麤獷之心如金剛石恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信若起惡心堅執不捨心不安樂不樂禪誦不近善人

不生善法如沙鹵地不生種子又如沙中不出麻油麁獷心人亦復如是不生善法如搆角乳如月中聰如石女兒如空中花麁獷惡業誑詐無智自誑誑他互有所没近不善人捨離三寶此生盲人不覩正法明慧之日甚可哀愍生老病死憂悲苦惱衆苦之聚入大曠野受無量苦遠離柔軟甘露之味如是惡人没於苦海去涅槃遠何以故不行涅槃道因行故以是義故常不得樂若有人能柔軟其心其人一切定得涅槃譬如麻性出油日性光明月光性冷火熱地堅風動水濕四大各各自相不倒軟心之人調伏其心信心精進不顛倒見信於因果則於涅槃如在現前介時孔雀王菩薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔軟　猶如淬鍊金　斯人內外善
速得脫衆苦　若人心器調　一切皆柔軟
斯人生善種　猶如良穀田　一切諸衆生
不能盡斯藏　能破於貧窮　及以多誑詐
利根寂靜人　常修行禪定　不著放逸境
永離諸苦惱

如是孔雀王菩薩說是偈時夜摩天衆兜率天衆樂聞無猒復欲聞法合掌恭敬白言大聖願為我等具說二十二法我等為欲利益他故當一心聽尒時孔雀王菩薩為諸天衆說二十二最勝法門已說七法今當次第說第八法若有沙門婆羅門及餘善人心生思惟有何等法調伏法能與一切作莊嚴法一切調伏毗尼相應若沙門婆羅門若復餘人在家出家若老若少調伏相應以此莊嚴能令端正若離調伏猶如野干烏鵄鵰鷲出家之人云何調伏出家之人初以袈裟而自調伏當行七事何等為七一者如其國法受糞掃衣隨所住國在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法

復次第二調伏若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不亂數出入息係心身念入於聚落不觀一切所須之具不觀種種器物

亦不觀他莊嚴幃帳不與女人言論語說不抱小兒不數動足亦不動脣及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法

復次第三調伏入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦不太少若於食時不輕誹不調戲謂不知足失他淨信令他輕慢當觀他心若所揣飯不大不小不大張口不令有聲不大出氣所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飲食不壞他心自觀其鉢不左右顧視食已離鉢澡漱清淨守攝諸根正心說法心念審諦不遲不速不曲不直不非時說不多不少護施主心不壞其信是名第三調伏之法

復次第四調伏若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不悕望所受敷具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法

復次第五調伏一切所作不倚不著不

惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不異服飾不樂請喚不徧樂於一家往返是名第五調伏之法

復次第六調伏不斷草木及掘生地不著雜色草屣雜色衣服若他破戒不謗不說心不悕望王者之饍不親近於憒鬧比丘是名第六調伏之法

復次第七調伏若有比丘同意同法應當親近利益令有常度欲棄魔境寂滅調伏守攝諸根如此比丘應當親近若於山窟若於山澗樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫尒時孔雀王菩薩為諸天衆以偈頌曰

調伏法相應　修行智境界　怖畏生死過

則不空出家　學處不毀缺　不忘於本樂

常觀於諸陰　應住靜林中　軟語寂滅人

現趣於涅槃　持戒莊嚴身　與出家相應

於自他法中　若能不迷惑　業報非業報

道非道亦然　離於惡業行　苦樂不怖畏

於家得解脫　衆苦不能縛

如是孔雀王說於調伏無量功德令諸天衆皆得信解一切天衆一心諦聽尒時孔雀王菩薩為夜摩天衆兜率陁天衆說法心不休息知諸天衆敬重法故復說第九無垢淨法云何名為無垢淨法若沙門婆羅門及餘世間信於業報信業報故則得大法若沙門婆羅門及餘世間信業果報此人則能知身惡業於身惡業不習增長不愛不樂以其得果在於地獄餓鬼畜生惡境界故如是於口惡業不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生惡果報故如是於意惡業不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生苦故若沙門若婆羅門先作惡業念已生悔止不更作親近師長從其聞法云何得脫惡業果報如是師長有智調伏為說因緣以方便說令悔所作過去惡業則為盡滅以其如是念善業故不作惡業觀業因緣從何所起如是觀之不作惡業能令一切不善之業漸得消滅或令輕薄現在所作身口意惡不善之業以

心輕故作已速悔不復更作如是悔心若業成就一切惡業皆悉消滅若沙門婆羅門及餘世間如是知業作是思惟我以習惡當作身口意惡不善之業報熟之時隨於地獄餓鬼畜生彼於未生惡不善業以正方便令其不生沙門婆羅門若能如是信業果報設有地獄惡業成就應久在地獄受大苦惱或得薄少或皆消滅復次勤精進故若有惡業應隨餓鬼久在餓鬼飢渴大苦或少時受或皆消滅如是沙門婆羅門及餘衆生若有應隨畜生惡業久在畜生互相食噉或少時受或一切滅唯除作習決定成就隨於何道若於地獄餓鬼畜生境界之中定受果報

復次信業果報思惟難解微細業果於三種惡業作已懺悔不復更作以不定業生畜生中如是思惟若地獄業若餓鬼業受畜生身悔心清淨能破重業以心力故或一切滅或漸少分若有應受畜生惡業心悔能滅自業能滅不受長命畜生之身不受大

苦或以勝心能斷惡業以此因緣當
信業果若沙門婆羅門及以餘人信
業果報則能到於生死彼岸何以故
一切生死五道之中以善不善業果
報故有是故應信實業果報一切衆
生一切業果因緣故與是故若男若
女應勤精進晝夜思惟業之果報於
生死中第一堅牢

復次第十若沙門婆羅門及以餘人
應當思惟思何等法所謂住處所害
若沙門婆羅門及以餘人少智慧者
住處所害其心樂著情戀不捨或僧
伽藍或僧住處或在聚落或住國土
或住城邑及以異處常樂懈怠樂於
非處不至寂靜阿蘭若處不行異處
不名在家不名出家於非法處乃至
命終如是之人為何因緣而行出家
不至一切所應山林阿蘭若處乃於
非處而盡身命為修禪故而行出家
不入山林寂靜之處而住非處若沙
門婆羅門住於非處為諸施主之所
輕毀不樂親近不修供養亦不樂見
若住非處過失彰顯為諸凡俗之所

輕笑乎共論說言某沙門某婆羅門及以餘人樂住非處不名在家不名出家不樂山林阿蘭若處財畜財物樂見俗人親近在家猶如奴僕為諸白衣之所輕賤是故此人不名在家不名出家住非處故設令無過為他所謗無有一人住於非處不為施主之所輕賤數見白衣或近在家雖不輕慢或生異過若沙門婆羅門住非法處以住非處得無利益是故沙門婆羅門不應住於破壞之處常樂住處常樂獨處樂住樹下樂住塚間樂住靜處以修禪默或在山谷獨一而行乃至盡命應避非處捨離一切非法之處能得解脫住非處者不得解脫爾時孔雀王菩薩而說頌曰

比丘住非處　人視如僮僕　輕之如草木
亦失自利益　比丘住非處　非在家出家
於禪誦法中　其心不喜樂　比丘住非處
貯積稸財物　貪心著財寶　不覺死時至
身命念念盡　而不能覺知　不知所作業
能受未來報　比丘住非處　常樂見俗人
常行於非處　死則入惡道　心無所樂著

一切不悕望　能脫一切貪　是名為沙門

正法念處經卷第三十二　第十六張　終

若在山樹下　常修習禪觀　則得清淨智
遠離一切過　遠離一切貪　不為境界惑
則能滅煩惱　如火焚乾薪　獨修行比丘
攝持於五根　如實知身相　則得涅槃道
常念勤精進　遠離一切過　是人到涅槃
如至遊戲處　常求於涅槃　常怖畏生死
如是清淨心　則不樂非處

比丘如是住於非處得衆多過是故比丘應當捨離非法之處若有比丘住於非處凡俗無異若有俗人住於非處得無量惡何況沙門近在家故則與一切善法相違是故應當遠離非處時孔雀王菩薩復為夜摩天衆及兜率天說迦迦村陀如來第十一法如是善法甚可愛樂能至涅槃何等善法所謂住心若比丘有住心者能持善法人所讚歎住心之法離一切惡無始流轉心過羅網結使周遍繫縛堅固非是少時少精進少定能斷如是大惡羅網若有比丘薄少住心則不能斷心地過網無有異法能斷生死如住心法唯修行者有住心

法若不善法起攝心令伏不樂惡業精勤斷除勇猛精進斷不善法若貪欲心起修不淨觀是名相應是惡欲心不淨能斷不樂不著若起瞋恚攝心修慈若起癡心攝心觀於十二因緣介時孔雀王菩薩以偈曰

若不樂住心　隨樂起諸愛　若為愛所縛
失於二世利

如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陁天說不住心無量過惡介時天衆聞二世利樂聽無猒作如是言孔雀王未曾有也乃能為我演說深法初中後善能至涅槃於種種生死能生猒離第一安隱唯願為我次第宣說我等當共一心聽受自利利他時孔雀王聞是語已知諸天衆一心樂聞踊躍歡喜其心怡悅第一利他美妙音聲告諸天衆若沙門婆羅門及以餘衆心念於法既念法已勤修怖畏修何等法所謂畏惡名稱若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近沽酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人

不近先作大惡之人不近好鬪人不近險惡懷毒人不近無恒數捨道人不近博戲人不近伎樂人不近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧偽市道世所惡賤人不近決掘河池人不近黃門女人同路一步不近調象人不近魁膾人不近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人比丘一切不應親近何以故近如是人失比丘法世間之人作如是念如是比丘近如是人必與同行與如是人習近共行生一切人如是之念是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地尒時孔雀王菩薩以如來偈而說頌曰（上藏文中少第十二張文或合或闕本同求詳）

若人近不善　則為不善人　是故應離惡
莫行不善業　隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善　一切人求善
當近於善人　如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤苦　功德及惡相
今如是略說　常近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人遠輕賤　常應親善人

遠離於惡友　以近善人故　能捨諸惡業
時孔雀王善護復為諸天說如是言
若有比丘有七功德則離惡名何等
為七一者離衆人二者不樂供養之
利三者知足能令施主得清淨心四
者樂住山谷靜處攝諸善業五者離
於多語六者若入聚落不至酒家七
者不作販賣貿易比丘若有如是功
德正行相應則無惡名衆人所敬是
故畏惡名者爲最第一若有比丘不
畏惡名所得過惡過於白衣隨意而
作隨意而說於所破戒心無慙愧是
破戒人身壞命終墮於地獄畏惡名
者樂空閑處不樂近於聚落城邑以
知足故不壞他信遠離一切憒閙之
處於微小過心常怖畏如是怖畏惡
名比丘得世間善
復次第十三法能多利益何等善法
所謂不樂著去此法可愛若有比丘
離著清淨意純無惡樂於閑靜安住
淨命離於憂惱第一安隱攝心一處
若遭苦厄心不怯怖若他罵辱不起
瞋恚逢喜不喜於財不畏不親宗族

自失利益隨所作事皆悉究竟於先所作諸惡之業不生喜樂不樂觀看遊戲歌舞從一聚落至一聚落從城至城從邑至邑從家至家心不樂著睡安覺安不樂著故清淨正行猶如耆老魔不得便不著於色聲香味觸亦不樂著供養之利得已捨於不善覺觀精勤斷除令其不生若生惡覺尋即除滅令不惱心如是比丘尚能精勤滅不善覺況復麁過而不斷除有三種法應當修行何等為三所謂已生不善法妨於悲心為斷除故勤行精進未生不善法為不生故勤行精進已生善法念當精勤修習增廣若有比丘心不樂著正意清淨欲求愛盡欲求厭離欲求安樂無得樂著若有比丘心不樂著則得第一寂勝之樂

尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

常修於禪定　心無所樂著　心常清淨故
意正不錯亂　若人正憶念　諸惡不能染
以能離諸過　是名得安隱　一心正憶念
覺觀莫能亂　以離惡覺觀　是名善安住

若人意寂靜　常樂於涅槃　其人諸根中
遠離諸不善　若有修行者　得禪三昧樂
皆由一心念　修行之所得　若樂獨比丘
樂從內心生　此樂於諸樂　第一無等倫
一心係念者　其心則清淨　得脫諸過網
心意常寂滅　常一心係念　攝持於五根
斯人智慧水　能滅愛毒火　解脫愛縛人
常得清淨樂　現前得勝處　無盡亦無壞
覺觀亂其心　處處受生死　一念緣相應
三昧力能持　是故此勝道　能到涅槃城
以一心念故　能破魔王軍　堅固智光明
繫縛心逸馬　到第一彼岸　無垢清淨處
第一勇健者　修行到彼岸　以一心係念
能至不壞處

如是孔雀王菩薩為諸天眾無量說法利益安樂復為兜率陀天夜摩天眾不斷說法能至涅槃告諸天眾一切善法中第一真法所謂第十四獨行比丘好行善業行林樹間善寂滅行所謂獨行比丘寂靜調伏心無所畏一切處樂若在山谷若在山窟若草積邊心無偏著其心正直獨行比丘有七法利益何等為七一者知足

心常歡喜二者心常清淨三者世間所敬諸天所護四者離惡塵垢五者善法增長六者一心正念淨身口意解脫現前七者離於垢法成就白法以獨行故能破無量無始流轉煩惱怨家獨行比丘一心正行怖畏煩惱於微少惡心生怖畏常勤精進威儀寂靜令時孔雀王菩薩為利諸天以偈頌曰

輕擾堅牢惡　大力難調伏　勇健調伏心
則得第一樂　如是三種過　破壞諸世間
智不能除滅　則得第一樂　若人不愛法
雖人而非人　不住於真道　不至涅槃城
既得此人身　功德所依處　云何不昇栰
度諸有流海　一切眾生命　如電旋火輪
如乾闥婆城　速過不暫停　是身念念壞
常畏於老死　速滅無堅住　如何起身慢
此身為病城　是大憂悲處　善不善之地
是故名為身　若人施戒智　而自莊嚴身
於人中最勝　成就善果報　若人有七真
其人與佛等　施戒智精進　悲忍善調伏
若人於無量　不可數時劫　修六波羅蜜
斯人名為佛　若人捨離欲　三界最第一

以捨諸欲故　常得大安樂　若人貪著欲
衆苦常現前　欲為衆苦因　是故應捨離

如是孔雀王菩薩為兜率陀天夜摩天衆說如是法尒時孔雀王復為天衆說第十五利益之法若沙門婆羅門及餘世間心不散亂則得利益若散亂心善攝心意令心正住常樂親近同梵行者常勤精進以求安隱離諸惡道若比丘心不散亂折伏六根不著境界怖畏生死捨離一切不善之法捨離一切不善法故常得安樂若有比丘於色聲香味觸法中心不散亂是名比丘心意正念心正念故善法增長正念之人不樂生死常勤精進樂修三昧以正念故則能得道既得道已勤修衆行以勤修道發起衆行正憶念故而得道果心常正念修習道故斷除衆結滅於諸使斷何等結所謂愛結恚結無明結慢結始結慳結皆斷此結滅何等使所謂欲染使恚使有染使無明使慢使見使疑使此使皆滅以此結使大力因緣流轉諸道三界所攝若心不散一心念於見道修道皆悉能滅若沙門婆

羅門若復餘人欲得安隱一切善不
善法心為根本是故宜應精進修道
怖長有過攝心正念能滅煩惱無有
餘法能滅如是無始流轉煩惱稠林
如正念心尒時孔雀王菩薩以一切
智偈而說頌曰

一心念現前　怖畏於諸惡　能生無漏法
猶如畦種稻　一心念現前　精勤修習道
斷除不善法　如日除闇冥　若一心現前
常正念寂滅　則不畏衆過　如金翅鳥毒
如是散亂心　如風有大力　智者能調伏
猶如調象師　戒三昧智慧　猶如大猛火
與風共和合　焚燒諸惡林　是故應修智
斷除於愚癡　離於老死患　得無上勝處
若能勤攝心　修行於精進　以其攝心故
能斷一切惡　心常緣境界　勇猛能攝持
諸欲不能壞　如毒藥在手　如是勤精進
能調伏其心　三道大愛河　速度勿停住

如是孔雀王　為剎夜摩天　天衆兜率天
衆說於善行時諸天衆聞是法已怖
畏生死捨離一切境界之樂

正法念處經卷第六十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十二　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十一　夜摩天之二十七

時孔雀王菩薩知天衆心復為宣說第十六法告諸天衆復有善法可愛樂法能制放逸猶如鐵鉤應念修行何等善法所謂念死若人念死常勤修習不休不息無等大惡惱亂一切諸衆生等無能逃避決定無免有生必死能令一切恩愛別離令人喪滅生於異處或有從樂生於苦處業繩繫縛自業所資隨於地獄餓鬼畜生於命終時無有伴侶唯有善業及不善業以為同伴所作善業猶如父母將至樂處不善惡業猶如大怨將至地獄餓鬼畜生以是義故應修善業捨離諸惡若能如是修行念死其心則不著於境界不著貪欲瞋恚愚癡怖畏死故不為妻子眷屬因緣作不善業一切在家若修此念尚得寂靜何況出家若有沙門修於念死則不犯戒不樂境界不處憒鬧若處憒鬧

心則散亂多言之本多見女人能生一切貪欲之處應當捨離思惟念死若處憒閙心意不善於命終時當得一切無利衰惱不得安樂臨死之時刀風鋼風之所解截無歸無救業繩所縛將至餘世非父母兄弟妻子眷屬所能救護若能如是修念死相是人則樂持戒智慧如是修行是則能令善業增長不善消滅以善業故受人天樂後得涅槃若男若女知此功德若在家出家若沙門婆羅門常應念死以念死故其心怖畏不作一切不善之業心作是念一切衆生皆當歸死天人地獄餓鬼境界無處不死若能如是修行念死畏未來世其心不著色聲香味觸如是境界非常不變非不壞法常念無常苦空無我若心念死不為諸惡之所惱亂常當數數修不淨觀善觀增長數數念死修習增長係念無常無有常處而不破壞不變不滅可愛山峰百千万億乃至須弥山王劫火所燒皆當摧滅況人天身大海無邊一切大河一切龍

王所住之處一切諸龍及阿修羅七日既出則皆乾竭何況我身舉要言之欲界色界無色界一切三界無常變動皆當破壞況我身命當是常住不動不破壞法若能如是心意常念意善觀察如是修心無處可樂無處可貪無處可瞋貪瞋淨故癡亦隨滅離三過故得第一處不老不死不盡不滅如是念死無所緣念是故念死於一切念寂為第一修念死相復有功德若沙門婆羅門如是修行諦觀此身猶如虎檻云何觀苦如我此身身心病惱為老所壞死王將去死網所縛為何所作不能修行布施持戒及修智慧是故應當於死未至修行施戒及以智慧不久死至壞於一切衆生之命若沙門婆羅門如是係心念於死相所作不空必得涅槃復次念死所謂此身雖有無常一切諸行皆悉無常苦空無我念念變壞速疾不停破壞之法空無所有非堅固法如旋火輪乾闥婆城一切諸行皆亦如是我之身命亦復如是無有堅固

猶如水沫乾闥婆城如是死法一切皆有畢定來至甚可怖畏是故當修堅固之法攝三善業捨三不善當作如是念於死想若沙門婆羅門自心修念修是念故得大利益尒時孔雀王菩薩以先佛偈而作頌曰

此六惡怨家　破壞於世間　老病死不斷
由於三毒故　五境界大賊　能劫於善財
此怨詐親善　行於嶮惡處　放逸不善心
堅著於境界　能將諸衆生　疾至三惡道
若有能覺知　苦等真實諦　是人則能得
安隱寂靜處　拔斷諸毒根　增長功德行
應離懈怠心　莫近惡知識　若比丘精進
勤修念死觀　則得無上處　永離老病死
若有能如實　覺知於根塵　依止正智慧
則能渡有海　念死常生怖　離慢及懈怠
親近智慧人　衆惡不汙心　精進心柔軟
修法離衆惡　正見心不動　此人應親近
若近惡知識　則不得善法　若近於勝者
則不畏衆過　一念及須臾　晝夜常不離
智者常念死　無有逃避處　念死最殊勝
諸念無與等　修行得寂滅　永離諸塵垢
若有念死畏　則不起心惡　心離一切過

當得寂滅處　不放逸勝果　世尊如是說
若常念死畏　則離諸不善

時孔雀王菩薩為諸天衆說如斯法

復次第十七法能多利益沙門婆羅門有何等法所謂離於色慢種姓之慢及財富慢若有色慢種姓之慢及財富慢是愚癡人口行惡業身行惡業意行惡業以此因緣身壞命終墮於地獄餓鬼畜生於彼生處處處輪轉無量生死受大苦惱不可稱說既知過已不起色慢種姓之慢及財富慢若有人能離於色慢種姓之慢及財富慢當知是人則不造作身口惡業如實見色無常苦空無我空無所有無有堅固是不淨器髮毛爪齒皮肉和合無量骨鏁筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中我此色身初亦不淨中亦不淨後亦不淨無量業煩惱因緣所生無堅無常無實無我今我此身若至死時不為我伴乃至一步棄於塚間或以火燒或為鵰鷲烏鵲狐狗之所噉食若人如是思惟憶念於色慢中或滅或薄

復次若沙門婆羅門起種姓慢自言我種姓勝若以實觀於真諦中無有種姓但妄分別以愚癡故妄生分別此種姓勝此種姓不如如實不然何以故以有生故是故有姓如是變易隨何等人有實布施持戒智慧定心調伏有此功德其人雖生下姓之中名大種姓何以故以有功德勝種姓故非生種姓功德因緣非生因緣若無功德則無因緣是故沙門婆羅門不應起於種姓憍慢

復次觀於色慢若沙門婆羅門及餘行人觀我此色於嬰兒時雖有色貌昇面不動非動時色動時之色非匍匐色乃至少年非中年色中年之色非老年色老年之色非死時色如新死色非久死色如我死屍眾蠅唼食蛆虫所唼風吹日曝雨漬濕爛一切破壞分散狼藉滿於塚間此身分散為無量分骨節分張髑髏異處咽喉肩髆手指爪甲諸節異處脊骨髖骨髀骨脛骨踝骨足骨指骨以斯如實觀於色故離於色慢云何如實觀財

富慢觀巳遠離一切世間如實觀知一切世間皆無自在無量種法皆無自在云何此法當有自在以一切有為諸法因緣所轉不得自在從因緣生辟如屋宅集衆材木塼墼合和乃相依止名之為屋身亦如是皮肉脂骨筋髓和合名之為身無有自在是身色相亦無作者如是沙門婆羅門如實觀察色慢種姓慢財富慢一切皆滅或令薄少復次以不實觀故起種姓慢若如實觀如是種姓但有分別無目之人妄生憶念若布施持戒智慧淨行正見和合如是種姓則為殊勝非如愚癡妄起慢心念種姓勝若沙門婆羅門及以餘人若能如實知於種姓於種姓慢一切皆滅或令薄少尒時孔雀王菩薩以迦迦村隨如來經偈而作頌曰

若有人常起　色姓財富慢　是人如醉象
不見嶮惡岸　一切諸憍慢　放逸亂諸根
現在人所輕　命終墮惡道　若人起憍慢
色富慢所盲　其人則無樂　命終墮惡道
若恃色富慢　非為如實見　愚癡無智慧

不能渡苦海　色種姓財富　及以諸纏具
一切皆無常　智者不應信　若離施戒智
則無有種姓　若有施戒智　是種姓最勝
愚者不名富　非善道種姓　是故智為因
離智無種姓　若有持淨戒　猶如清涼池
斯人大種姓　是名勝種子　布施戒及智
勇猛實精進　能與此相應　是名勝種姓
若離於正法　非剃鬚種姓　名之為沙門
名為婆羅門　若修於正法　有施戒智慧
乃名為沙門　乃名婆羅門　若能奪壯色
死能斷命根　財物必散壞　一切法如是
病能損強健　令衆生流轉　若有智慧者
應離色財慢　知如是過已　詐有起憍慢
是故色財慢　智人所捨離　以修行善法
則無諸苦惱　上麗文中少第十八標文或合或開與同未詳

如是孔雀王　菩薩為諸天衆如是說法

復次沙門婆羅門復有行法謂第十九於一切衆生起平等心若沙門婆羅門及以餘衆若平等心得第一纏一切衆生之所愛敬身壞命終生於善道天世界中云何於一切衆生起平等心若沙門婆羅門捨於諍論不

與人諍既捨諍亂於一切衆生得平等心是故沙門婆羅門能捨諍論則於一切衆生得平等心復次有法能令沙門婆羅門於一切衆生得平等心觀一切衆生皆爲衰惱觀於怨家猶如親友此諸衆生生死所攝生死不斷以有生故有老病死憂悲苦惱寒熱飢渴打縛鞭撻怨憎會苦愛別離苦如是觀於苦惱衆生得大衰惱於怨親中修平等觀若沙門婆羅門作是觀已於一切衆生中得平等心若沙門婆羅門復作是念此諸衆生衆苦所惱所謂疾病惱諸衆生身心疾病以病衰惱得大苦惱於怨親中如是思惟作是念故心得清淨以心淨故血則清淨以血淨故顏色清淨一切諸根皆亦清淨如是觀察得現果報一切衆生之所樂見愛敬瞻仰以是因緣身壞命終生於天上復次沙門婆羅門復以異法觀諸親友猶如怨家一切衆生無有不死不離生死生已復死如是衆生以自業故墮於地獄餓鬼畜生此等衆生諸苦所惱

如是思惟利益一切衆生心則清淨心清淨故血則清淨血清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰得現果報身壞命終生於善道天世界中如是比丘修大善業於諸衆生起平等心復次沙門婆羅門及餘世間復以異法修平等觀此諸衆生業與業栽因業流轉如業所作或善不善皆悉成就以善業故生人天中以惡業故墮於地獄餓鬼畜生若沙門婆羅門及餘人天如是修行心則清淨心清淨故血則清淨血清淨故顏色清淨顏色淨故一切衆生愛樂瞻仰身壞命終生於善道受諸天身必得涅槃心清淨故於一切衆生起平等心得如是果

復次若沙門婆羅門復有異法於一切衆生修平等心何等異法所謂一切衆生共愛別離一切衆生生死所攝無一衆生非愛別離此愛別離甚為大惡如是修行心則清淨心清淨故血則清淨血清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比以端正故一切人

見心得清淨愛樂瞻仰以於一切衆生起平等故得現果報身壞命終生於善道受諸天身以餘業故後得涅槃復次若沙門婆羅門及以餘人復以異法於一切衆生修平等心何等異法所謂是心輕轉速行不住若欲心起修不淨觀若瞋心起修慈心觀若癡心起當觀察思惟十二因緣是三種心三法對治於一切衆生起平等心於怨親中修平等心意清淨故一切行處心無疑慮則得第一清淨樂行覺安臥安諸天所護無能得便有大威德以心淨故血則清淨血清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰於一切衆生起平等心得現果報身壞命終生於善道天世界中受諸天身以是業故終得涅槃尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

若於怨親中　其心常平等　如法無偏黨
牟尼說智慧　若人心清淨　不為過所汙
獨行林樹間　牟尼說無貪　心無悕望垢
遠離一切濁　不樂諸境界　牟尼說寂靜
一切無常等　如實諦觀察　知世間明闇

牟尼說勇猛　不厭世間法　而修行善法
於苦樂平等　牟尼說離垢　心常知止足
常遠離諸欲　不怖畏供養　牟尼說清淨
不近惡親友　不行非義處　獨行自堅心
牟尼說正業　遠離喜及畏　愛力不能壞
諸根悉寂靜　聖說不怖望　平等平等心
境界常平等　於一切平等　牟尼說智慧
了知一切法　善不善業果　捨於善不善
牟尼為人說　精進斷諸惡　常修身念處
如實知受生　牟尼說為智　若人畏生死
時處常作業　法語攝諸根　牟尼說寂滅

如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀天眾以無量種方便說法時諸天眾一心正念捨諸欲樂以柔軟心樂聞說法

時孔雀王知諸天眾心調伏故復為說法復次若沙門婆羅門及餘世間心當念法念何等法所謂第二十知足之法知足法者利益安樂若沙門婆羅門身心知足知足為伴知足為救成就安樂知足之人於一切處無所追求第一安樂眼不貪色於無量色不生希望亦不分別若見色相心

不憶念不求過去可愛之色不愛不樂亦不悕求不生欲心亦不生念不生味著若沙門婆羅門如是知足常得安樂如是耳聞可愛之聲不愛不樂亦不心念於過去境界若起貪欲心不分別如實觀之此聲非常非樂非我但有分別害諸衆生愚癡凡夫妄念分別聲至耳根令心惱亂如實觀之如是善觀如實知足如實觀聲空無所有無堅無實但有分別如是觀察於一切愛美妙音聲一切愛境不生貪著以知足故得如是樂若沙門婆羅門及以餘人鼻所聞香不生分別不起惡覺亦不思惟鼻聞香已如實觀之如此香者無常敗壞變易不實空無所有若著此香則不能脫惡覺亂心是名知足若沙門婆羅門鼻不愛樂如是境界皆悉觀察以知足故則得第一清淨之樂修習增廣得第一樂

復次若沙門婆羅門及以餘人於舌味中心不貪著不念不分別於過去味不念不思惟不善憶念亦不悕求

非不知足如實觀味此味無常敗壞變易但以分別而生貪著謂為可取若如實觀於味不樂心不貪著不生味愛若能如是於味知足則得安樂

復次沙門婆羅門及餘世間如實觀觸如此觸者非有自性無常敗壞變易之法如是觸者空無所有無堅無實先無今有已有還無若能如是如實觀觸於過去觸不生係念不愛不樂於觸不求隨何等觸來觸其身離貪欲觸是名知足

復次若沙門婆羅門觀於意法愛以不愛如實思惟觀法無常敗壞變易空無所有無堅無實此法無常苦空無我先無今有已有還無一切磨滅如是憶念愛不愛法則知止足於不愛法不生憎嫉於可愛法不生喜樂於過去法心不係念亦不味著如是善觀意所樂法於一切意法不念不味不愛不樂諸沙門婆羅門以知足故於六愛中而得解脫介時孔雀王以偈頌曰

若能觀知足　脫六愛境界　不念不悕望

是人常得樂　若以正念心　如實觀於色
其人於色愛　不能亂其心　鼻與境相應
若能不貪著　其人意清淨　鼻過不能亂
智者得舌味　正觀不貪著　其人於味過
不能汙其心　身受種種觸　得之不貪著
其人知觸故　常得安隱樂　於愛不愛法
其意不貪著　善住如大山　是意世所讚
若沙門婆羅門行知足法能離如是
六種之愛佛所讚歎如是孔雀王菩
薩為夜摩天兜率陁天衆說斯真法
復次若沙門婆羅門思惟念法念何
等法所謂第二十一畏於境界畏惡
境界不實之見不得利益若沙門婆
羅門如實觀色境界如眼緣色而生
眼識意識決了分別觀察若境界來
生於貪欲如是貪欲境界来惱亂我
當生恐怖若見境界斷欲貪愛而不
觀現如所分別意亦如是或貪或瞋
皆如實知若煩惱起如實觀起得無
利益現在未来以此煩惱不得安樂
一切衆生由此煩惱不得利益不得
安樂如此煩惱悉能繫縛一切衆生
沙門婆羅門若能如是觀境界者貪

欲心生一切能滅或令薄少如是如實觀於眼色復觀於耳因緣和合而生耳識因耳因聲而生於念或生苦受或生樂受如是觀識或復多生貪瞋與癡或生餘識猶如然燈觀不善念我生不善念知不善念知不善念從緣而生當斷滅之若斷不善法滿足實觀境界善念增長不善之念意愛共生有愛共生皆悉令滅以滅除故而得清淨離濁惡垢得一切樂是故沙門婆羅門及餘世間初觀境界中若生惡欲即應斷滅觀於善法滅諸不善如是於耳聲中如實了知應生善念

復次若沙門婆羅門及餘世間鼻所聞香云何生識因鼻因香而生鼻識若不善念生知不善念若沙門婆羅門作如是念我今若生不善之念不得利益不得安樂今當斷滅如實觀察則能斷滅不善之念作是念已如實觀香生於善念以善念故則能滅於共喜生愛如是觀已於一切香不生樂著以斷著故而得安樂如是如

實知於境界則得如實安隱之處若能如是如實觀香鼻雖聞香於香不樂若沙門婆羅門舌得味時若生不善貪欲如實念知因舌因味而生舌識作是念時於味不樂不貪不著如實知舌識若知舌識喜愛於味於識得脫得第一樂如是如是實知境界如是如是得無上樂不為喜愛之所縛也於舌味中如實觀已復觀身觸因身因觸而生身識三法和合而生於觸以共觸故生受想思若沙門婆羅門如實觀觸此觸無常動壞變易若生不善覺觀得無利益不得安樂如實知觸善念觀察不為喜愛之所惱亂不樂境界以諸方便觀身觸已復觀意法云何而生因意因法而生意識或善不善或無記若緣不善起不善念如實了知我緣不善而生意識我生喜愛不得利益惱亂不安如是思惟觀法出沒則順法行順法行故如實見於一切諸法自相同相不為喜愛之所惱亂以愛薄故而得解脫以解脫愛故得第一樂知一切法

皆悉生滅以能如是觀諸境界則生正智能滅一切諸結煩惱煩惱盡故得無漏智以得無漏智相應故得第一義是故沙門婆羅門莫信境界一切境界猶如怨家一切衆生境界如蝕若人未得無漏智慧莫信境界境界輕動猶如怨賊詐為親友如此境界悉能繫縛一切衆生尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

若實知境界　如以鐵鉤持　馳散輕動故
作諸不利益　悕望迷境界　樂於分別心
死網羅欲至　能斷衆生命　為境界所牽
令人心躁擾　為愚癡所誑　而不能覺知
境界無定實　如乾闥婆城　能增長衆苦
為地獄因緣　境界火所燒　愚癡欲所誑
輪轉不停息　不覺燒其身　因念故生欲
因欲生瞋恚　瞋恚壞人心　死則入地獄
是故有智者　離欲滅瞋恚　逐遠離愚癡
則能到涅槃　知境界如怨　遮之而不樂
智者厭境界　畢定到涅槃

是為孔雀王菩薩為諸天衆說佛經法

復次第二十二法得大利益何等法

耶所謂不信心若沙門婆羅門及餘善人乃至盡命不應信心如此心者輕躁難攝自性曲㑹不住一境樂於異境一切愚癡凡夫以此心故流轉地獄餓鬼畜生此心一切不可親友輕躁緣境迷惑一切愚癡凡夫令其流轉在於地獄餓鬼畜生雖常流轉而不猒離如此惡習於生死中受大苦惱是故不應信此惡心乃至未得聖印所印不得須陁洹閉惡道門若不如是遍行諸道受一切苦一切繫縛一切羂縛諸使和合甚難調伏是故沙門婆羅門不應信心尒時孔雀王菩薩以偈頌曰

深遠而無垢　遍一切衆生　是心猶如王
流轉諸世間　難見甚可畏　輕躁造惡業
若人能攝心　則至第一道　能將至善處
亦至於惡道　若調伏離垢　則至於湼槃
心能作苦樂　心勢力流轉　能作種種業
調伏則得樂　是故應護心　護心則得樂
若人於境界　諸根心寂滅　脫生死憂悲
則到無住處

如是孔雀王為諸天衆說迦迦村陁

如来真法
尒時諸天衆皆悉歡喜欲心圍遶作如是言善哉善哉大士快説妙法初中後善為天衆説能至涅槃
尒時孔雀王復為天衆説如是言我於迦迦村陁如来所聞二十二法以義利益安樂天人能到涅槃我以此法利益天衆是故宣説時諸天衆歡喜讃歎合掌敬礼供養孔雀王菩薩既礼拜已夜摩天衆入蓮花林遊戲受樂兜率天衆上昇虚空歸兜率天
尒時夜摩天衆於園林中遊戲受樂乃至愛善業盡隨其自業墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中生大種姓常順法行顔貌端正財富具足處好國土或王大臣以餘業故
復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼見有地名曰樂行衆生何業生於彼地彼見聞知若人大心善行直心持戒不殺不盗如前所説復離邪婬若見素畫女人不生邪觀見作勸捨令住持戒常為衆生數數説法令住法中為一切衆生説邪婬過説

業果報若人邪婬甚為下賤身壞命終墮於地獄以是業報受大苦惱作是觀已不應邪婬勿於後悔邪婬之罪受報大苦為諸衆生說如是法令住正行救惡道行如是之人自利利他持戒依戒盡形持戒不破戒不缺戒不穿戒不外實內空身壞命終生於善道夜摩天中名樂行地生彼天已受無等樂有一大池名曰樂行縱廣五百由旬其池清涼湛然清淨復有摩偷甜美飲樹周遍皆是毗琉璃樹真金為葉青寶玉枝園遶此池五百由旬蓮華充滿遍覆池水其諸蓮華真金為葉毗琉璃莖琉璃為鬚復有蓮華七寶莊嚴種種蓮華遍覆池中種種衆鳥七寶莊嚴出妙音聲無量百千天子天女園遶此池一一天子無量百千天女以為眷屬與此天子娛樂受樂自善業故復於池邊有七寶林名曰心樂於此林中有種種鳥一百流水而以莊嚴無量衆寶莊嚴其林天子天女或在樂池或於此林於五根中受境界樂以善業故生

此天中聞歌所牽向於岸林復有餘天於此天中命終退歿有諸天女天衣莊嚴見新生天子速馳往趣求為給事是諸天衆不殺不盜不行邪婬善業果報生此天中不邪婬故命未終時天女不捨趣於異天命終乃去四天王天三十三天不離邪婬未命終時天女背叛捨之而去如捨晝燈往趣餘天與新生天子而共娛樂歌舞遊戲時彼天子臨欲命終見諸天女背叛趣他心生嫉妬生大苦惱如地獄苦以心瞋故墮於地獄夜摩天中離邪婬故無此果報以是因緣先退天子諸天女等皆共往詣新生天子到已圍遶入大林中為受欲樂向諸天衆時諸天衆見新生天子心皆歡喜與諸天衆及諸天女或万或億往詣園林其園林中如意之樹以為莊嚴多有無量種種衆樹無量百千蓮華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中無量百千功德大池久於此池作天伎樂受五欲樂久受樂已於境界中不知猒足復與新生天子向普光明山遊

戲受樂歌舞戲笑一一華池一一園林一一流泉一一山峯一一山原一一山谷一一樓林一一花林一一河中一一山窟一一如意林中一一樹枝蔭覆宮室一切天衆五樂音聲受五欲樂不可為喻以其自業相似相應一切從詣普光明山歌舞遊戲乎相娛樂於境界樂不知猒足一切歡喜諸欲具足向普光明山介時山中有舊住天聞歌音聲生希有心觀諸天衆時諸天衆即皆昇於普光明山舊天見之皆大歡喜初來天衆皆昇虛空無量莊嚴威德光明平相聯御一切天衆於此可愛山峯之中河泉流水華池園林七寶光明莊嚴宮殿林樹莊嚴諸樂行天而受快樂或在華池或在河岸或在林中或在如意林樹之間或在虛空飛至異處或有歌舞或有無量天女圍遶飲天上味離於醉亂既飲上味轉增歡喜為如是等二種所轉境界火燒歡喜如烟介時有鳥名曰寶音見諸天衆受放逸樂以偈頌曰

五災遍熾然　愛風之所吹　諸欲所迷惑
放逸火焚燒　故業將欲盡　而不作新業
業盡故還退　諸天皆如是　若至欲退時
苦惱破壞心　無有能救者　唯除於善業
喜樂於富樂　常愛諸天女　自心之所誑
當至大惡處　為無常所壞　云何不覺知
終至於命盡　一切皆別離　以心貪境界
為自業所誑　天命念念過　以愛破壞心
辟如畫辟滅　彩畫皆亦亡　以其業盡故
天報亦隨失　五根令境界　未曾有猒足
如蘇油投火　熾然無猒足

如是實智鳥為斷天衆放逸心故說偈頌法時諸天衆以放逸故迷惑不受以放逸心共諸天女或飛虛空或有昇大普光明山昇彼山已其身光明勝百千日其山先有七寶光明以天光故山轉殊勝山中無量衆寶園林以天光故十倍轉勝復有餘天在園林中或蓮華中或在枝葉蔭覆宮室衆寶光明莊嚴之處遊戲歌舞受天之樂見此光明得未曾有尒時天衆於園林中既遊戲已一切皆向樂蓮華池遊戲受樂互相愛樂不起嫉

姤安詳昇於七寶光山歌舞戲笑離於怖畏離瞋憂悲離他所攝隨念而行受第一樂音聲遊戲歌舞如意所念須陁之食上味美飲第一歡喜遊戲娛樂受自業樂如是久時受天樂已向喜見池其蓮華池長十由旬廣五由旬甚可愛樂多有衆鳥鵝鴨鴛鴦充滿池中金色蓮華遍覆池水一切皆以青毗琉璃青因陁寶大青寶王赤蓮華寶以砌池底於此池岸周遍生樹黃金為莖白銀枝葉或青寶枝赤蓮華葉毗琉璃樹頗梨為枝黃金為葉大青寶樹白銀為枝黃金為葉青寶為枝金毗琉璃以為其樹大青寶枝真金硨磲二寶為葉或有金樹金葉金枝勝於日光或有金樹毗琉璃枝毗琉璃葉猶如雲聚莊嚴可愛或有金樹金枝金葉猶如火聚或有銀樹銀枝銀葉光明端正如月盛滿或青寶王樹青寶王枝青寶王葉如沉水烟色相端嚴或有寶樹種種枝條以為莊嚴或白銀枝青寶挍餝復有寶樹金銀挍餝復有寶樹金銀

頗梨三種校飾復有寶樹赤蓮華寶

白銀校飾復有寶樹種種諸色衆花具
足曼陀羅花俱䟻耶舍花以為莊嚴
復有果樹果汁之味天上味酒所不
能及復有花樹熏百由旬復有聲樹
微風吹動其音勝於乹闥婆音復有
衆樹見之悅樂其樹色相彩畫莊嚴
所不能及復有寶樹名曰香烟種種
香烟從樹而出諸天覩已皆大歡喜
多有如是種種寶樹遶喜見池時諸
天衆見此池已得未曾有或食其果
或飲果汁或共天女採花莊嚴或有
入於天園林中飲於上味與諸天女
戲笑歌舞或有入於蓮華林中遊戲
受樂或有食於須陁味食或有天子
與諸天女飛昇虛空或有天子共諸
天女昇七寶殿受諸欲樂如是天衆
於蓮華池受五欲樂於境界中不知
猒足以愛心故不知猒足如酥投火
如燒乾薪於愛欲境不知猒足亦復
如是時蓮華池多有衆鳥有一鵝王
名曰善時是大菩薩以願力故至夜
摩天無量百千鵝衆圍遶如閻浮提

滿月處空衆星圍遶如是鵝王衆鳥
圍遶亦復如是為利天衆以偈頌曰

如是去來住　遊戲歌舞笑　無比甚大惡
不覺死欲至　隨其所至處　死怨不可避
如是愚癡人　而猶不覺知　不擇於貧富
少壯及老年　若在家出家　無不為死壞
樂人及苦人　功德無功德　有戒及無戒
無不為死壞　若持戒破戒　智慧及愚癡
諸王及庶民　皆為死所壞　若天若地獄
若餓鬼畜生　放逸不放逸　皆為死所壞
若生於欲界　色界無色界　如是三界中
皆為死所壞　業網老所壞　病苦有大力
是死如夜叉　攝縛諸衆生　如是死怖畏
第一大暴惡　天為欲所迷　應泣而更笑
如是習近欲　欲為苦惱因　習近轉增長
如蘇油投火　欲能壞善法　初味後不安
欲為衆苦因　後得大衰惱　欲初無安隱
中後亦如是　非悕望非得　非為寂靜因
諸根於塵境　迷著各差別　愚人愛欲樂
是故墮地獄　若共癡受樂　隨受得苦惱
此怨詐親善　能害一切人

如是善時鵝王為放逸諸天說如是
偈時諸天衆為欲所迷聽聞鵝王說

如此法而不聽受於園林中蓮華林中果樹林中樹枝蔭覆香淨之室無量百千衆蜂妙音天衆天女各共歌舞出妙音聲不可譬喻復有天衆坐天寶地觀於可愛蓮華之池受自業果遍觀天衆菩薩鵝王作是思惟此諸天衆無心識耶不知必定受大苦惱天中欲退有五怖相何等為五一者一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是為初苦二者可愛可樂天之境界不復和合與之離別是為第二退沒大苦三者退時見異天衆遊戲受樂自觀已身如燈將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過於地獄是名第三退沒大苦四者欲退沒時隨所生處或生地獄餓鬼畜生了了自見見生處故心生大悔悔火所燒受無量苦是名第四退沒大苦五者退時受大苦惱作如是念我本曾聞知識說法以放逸故貪著境界而不聽受亦不修行以放逸故貪境界故復作是念我作惡法不聽受法不持禁戒不集智慧我從生來

放逸所誑令為悔火而燒我心業繩
繫縛而將我去由放逸故是為諸天
於退沒時五種大苦如是天衆不覺
不知放逸所誑貪心所壞善時鵝王
一心思惟欲設方便我當以何方便
為天說法令得善業尒時善護鵝王
久思惟已為利他故說願偈言

常行於戒施　哀愍諸衆生　成就一切事
是故應持戒　與慈悲和合　遠離於怖畏
利益諸衆生　所作必成就　勇猛無虛誑
常行於法施　遠離慳嫉妬　所作必成就
持戒寂滅人　尊重供養師　知應作不作
所作必成就　不諂曲憎嫉　常說於愛語
誠實不虛誑　所作必成就　知處及知時
知可作不作　知有力無力　所作必成就

如是鵝王知法修行為說法師以法
成就利益衆生此天放逸我當云何
為之說法令離放逸久思惟已憶念
本生我於往昔生閻浮提於迦那迦
牟尼世尊所曾聞之法我今應說我
於尒時生閻浮提大長者家作長者
子名優鉢羅達多彼佛如來知我命
終生夜摩天樂行之地願生鵝王當

為放逸諸天子等宣說我法令正是時當為宣說介時鵝王思惟是已以清淨心利益天衆以慈悲心念阿耨多羅三藐三菩提心故往詣天衆受五欲處與諸鵝衆圍遶而住見彼天衆遊戲山林或遊花園或遊枝葉蔭覆宮室或於虛空坐寶宮殿或有天子共諸天女食須陁味介時菩薩鵝王作如是念今正是時當為放逸諸天說法我今當以美妙音聲演說偈頌掩蔽天子天女歌音天子天女著欲放逸不得聞法聞我音聲耳識受樂必至我所作是念已出妙音聲念佛功德起慈悲心昇七寶山鵝衆圍遶滿十由旬無等妙音以偈頌曰

及死時未至　應修行福德　勿自保其命
於後生悔恨　若行於放逸　是名為死處
若不放逸行　第一不死句　若行於放逸
此道非寂滅　依不放逸故　智慧得涅槃
天衆莫放逸　放逸非寂滅　非寂滅行故
則墮於地獄　若已失當失　若今現在失
皆由放逸過　如来如是說　是故一切時
當勤加精進　遠離於放逸　則得寂滅法

如是菩薩鵝王昇彼山上以美妙音
說此偈頌令天女歌皆悉掩蔽其聲
不美時諸天衆聞鵝王音皆生愛樂
遍於山上一切諸天得未曾有謂是
歌音以貪著心非敬重法一切皆来
向山峯中至鵝王所尒時菩薩鵝王
復以偈頌如前所說時諸天衆天子
天女聞其音聲心皆隨順如是鵝王
於人中時大長者子名優鉢羅達多
於迦鄉迦牟尼佛所得聞正法而来
生此令以妙音敷揚宣說勝妙無等
天子天女一心諦聽鵝王所說

正法念處經卷第六十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第六十三　　絲

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之四十二　夜摩天之二十八

尒時鵝王告諸天衆常當聽法勿行放逸當近善友能利他者詣之聽法聞正法已以敬重故是人善心乃至涅槃漏盡天樂有二種人生於梵福一者善觀察持二者求漏盡復有二種一者常說法二者常聽法如是法師猶如父母為人說法能出生死得究竟善法如是法師猶如父母說法之人以法布施法之施主令他聞法既聞法已心得清淨直心敬重聽法之人得三十二功德何等三十二法師說法於聽法人猶如父母於生死中猶如橋梁所謂聞所未聞聞已覺知知已思惟既思惟已則修行入既修行已則能安住安立他人共彼思量若得衰惱其心不動未種善根能種善根思量增上令根熟者而得解脫令邪見者入於正見若不善念生能令斷滅增長善心斷不善因緣

不放逸行親近善人離慳諂曲供養父母信業果報集長壽業世人稱歎諸天所護所念成就得如法樂離於懈怠發勤精進知恩報恩常修念死於命終時心不悔恨終得涅槃如是聽法三十二功德說法之師猶如父母說法示人畢竟利益不濁心說以清淨心利益衆生通達智慧聞是法已如佛利益於生死中而得解脫是聞法者於無始來流轉生死未曾聞法於法師所初得聞已發希有心如生盲人良醫決膜得見世間種種色像本所不見種種妙色見已歡喜如是衆生於無始來流轉生死癡力所盲得聞正法於覺分地種種善根可愛四聖諦本未曾聞經義光明見之歡喜如生盲人見色歡喜見覺分地心生歡喜亦復如是是名聞法第一功德

復次第二聞法功德以聞法故內心思惟法有何義若自不解從他諮問如是法者有何等義是聞法者從他聞法復自思惟以思惟故修習增長

說法義故前後相應至心受持數數觀義以觀察故心則歡喜如是如是隨所思惟憶念觀察通達深義是為聞法第二功德

復次第三聞法功德隨所聞法聞已思惟如此之義為何意說如此之義何因緣說如是之義為調伏衆生是故宣說復與同心同行之人而共思量思惟前後得大利益終得涅槃是名第三聞法功德

復次第四聞法功德思量前後說法之義了知而受了知受者名曰如所說義身口意業攝受修行作三善業修習增長攝取說法以清淨心既受持已句句思量尋其因緣隨其所思隨思則得未曾有義以得義故則能滅諸煩惱結使悉能攝受無量功德戒施智慧深心勝故戒施智故是名第四聞法功德當樂習行修習增廣

復次第五聞法功德善聞善攝三種之業自修堅固聞法安住若沙門婆羅門若在家人說某善男子安住正法如說修行如是修行能知自住又

攝受法隨其所住能滅百千億那由他劫百千万億億億生死能滅無量百千万億地獄餓鬼畜生之苦是名聞法大功德聚修習親近得多利益說法之人示人涅槃如佛世尊令住法中是為聞法第五功德聽正法故

復次第六聞法功德何等功德所謂自住法中建立他人令成法器令歡生死示安隱處說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功德是名第六聞法功德

復次第七聞法功德修習增廣何等功德所謂若逢衰惱其心不退聞業報故雖逢衰惱心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不壞勇猛是名第七聞法功德

復次第八聞法功德云何功德或見他人或知他人來從求法或求聞法或從求戒或求智慧離於憍慢為之解釋隨其所說種種分別令其淺易是名第八聞法功德

復次第九聞法功德聞正法者種善根子辟如稻田封畔不壞故以清流下種芽生往法師所聽聞正法以善種子種於耳田心之封畔亦復如是至於熟時多収果實救於地獄餓鬼畜生飢儉恐怖救三惡故一切衆苦皆得斷滅住於曠野解脫一切怖畏處故得入無上寂滅之處因說法故得入涅槃說法之人猶如世尊是故聽法功德出生死中最為第一常當親近專心聽法聞已修行是名第九聞法功德

復次第十聞法功德云何功德既已種於聞法種子當善護持令其成熟若人聞法善根種子常習行故則得成就辟如稻田以時下種以日光照時至則熟聽法之人種諸善根以智慧日令得成就亦復如是以是因緣常應詣於說法之處聽受正法是名第十聞法功德

復次第十一聞法功德何等功德如是成就以心善根常詣法會聽聞正法聞法受持思惟攝受以是因緣令

心調伏能滅煩惱煩惱盡故則得解脫以解脫故厭有為法應作是念我生已盡梵行已立所作已辨不受後有一切皆由聞法功德是故應當常聽正法是名第十一聞法功德

復次第十二聞法功德有異方便是大功德解脫之因何等功德所謂令邪見者入於正見無始流轉在生死中聞於惡法攝受邪見以邪見故墮於地獄餓鬼畜生若聞正法樂習親近修令增廣能捨邪見修行正法增長正智得第一樂無諍之樂以聽法故修習增長是名第十二聞法功德

復次第十三聞法功德何等功德習修增廣所謂若生微少不善念心即能除斷若生欲覺修不淨觀而斷滅之若生瞋恚修慈心觀若愚癡覺應當觀察十二因緣對治斷滅以聞法故知對治法非不聞法以聞法故尚滅如是三不善根微細覺觀况隨煩惱是故聞法是大功德是名第十三聞法功德

復次第十四聞法功德以聞法故滅

於不善覺觀之心猶如日光滅於闇冥智亦如是能滅一切不善之闇令法增長煩惱損減離聞正法則不能滅是為第十四聞法功德

復次第十五聞法功德所謂能令善心增長以此聞法功德力故非唯滅於不善覺觀復增善覺觀增故則得智慧譬如少火置草木中以風吹故火則增長少善根生亦復如是以智慧故而得增長若聞正法聽受其義生一念善能滅無量百千劫生死令不復生既知如是聞法功德當勤聽法無有異法能作此護以聞法故作大施主行於布施以聞法故捨離非法以聞法故而得智慧既觀如是聽法功德能出生死應當精勤乃至盡壽勤聽正法如是聽法第一救護第一歸依能出有海是名第十五聞法功德

復次第十六聞法功德何等功德所謂能避不善因緣若不善緣生觀惡道畏智慧之人觀已捨離怖畏生死若不善緣生避而不行為不生故勤

行精進持戒智慧若生貪心應行布施若生慳心不貪滅之以智慧心破壞愚癡以如實見滅不善觀以正見心斷於邪見以正覺觀斷妄分別若起樂覺當觀衆苦若起實覺當修空觀若起我覺當觀無我是為如實對治覺觀若因緣生當遠離之若細若麁若中當斷滅之一切不善因緣生者聞正法故能遠避之若不聞法則不能避一切聞法如安隱叢是名第十六聞法功德

復次第十七聞法功德何等功德所謂放逸之人以聞法故滅惡覺觀行不放逸不放逸人能攝諸根一切善法皆得增長不放逸人能斷一切不善之法其人則去涅槃不遠得一切安樂以何因緣斷於放逸謂聞正法聞正法故知放逸過則能遠避聞正法故能調諸根調五根故則能攝心善念增長滅惡覺觀以善觀故得第一樂一切煩惱放逸為本亦如一切善法之中不放逸心以為根本聞上法故斷除放逸是故衆生常應一心

聽受正法聞已修行修習增長是名
第十七聞法功德
復次第十八聞法功德何等功德所
謂聞正法故親近善友供養善人愛
重尊敬思惟籌量近善友故得大功
德若近惡友多招過咎無有餘法得
近善友如聞正法聞正法故得近善
友是故第一梵行謂近善友是名第
十八聞法功德
復次第十九聞法功德何等功德所
謂聞正法故能斷諂誑慳嫉之心若
近善友得何功德近善友故得勝功
德所謂能斷諂誑慳嫉以聞法故能
如實信業及果報若有衆生諂誑慳
嫉身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或
墮地獄若本多行諂誑慳嫉以聞正
法即能捨離毀之不行於先所作猒
離悔過見他諂誑勸令不作令他猒
離悔本所作令住善道以聞正法得
此功德於人天中第一堅固謂聞正
法是為第十九聞法功德
復次第二十聞法功德何等功德所
謂得聞法已供養父母知業果報知

於福田是上功德第一福田所謂父母以是知業果報因緣能為種種供養父母多設敷具病瘦醫藥所須之具隨其所作供養父母能生梵福以福德故後得涅槃又以聞法供養父母眾人所愛於現在世為一切人之所讚歎命終之後生於善道受諸天身聞法力故終得涅槃是故智者知此功德乃至失命常當供養父母福田正行正意一心敬重是名第二十聞法功德

復次第二十一聞法功德所謂知業果報知業報故不樂異法以聞正法能知業果若念不善知不善念若心念善知心念善如實知於業之果報若心緣念不善之法知不善念後得不善不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以是知故不復生於不善之心以此不善定知當得不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以作如是惡業緣故我身必當墮於地獄餓鬼畜生此三種業以聞正法而得了知離聞法已餘無能知是故智者乃至失命常應聽法

若常聞法修習善業則不造作不善之業是名第二十一聞法功德

復次第二十二聞法功德何等功德所謂能集增長長命之業聞正法故信業果報不作殺生偷盜等業隨何善業樂修增廣生天人中壽命延長以聞正法樂修增廣是故復得如此功德壽命延長以此聞法因緣生天人中若生天上於餘天衆最為長壽飲食遊戲受第一樂以聞法故若生人中種種色力財富長壽生好國土常習正見以聞正法樂習增廣必得出苦若人能以善心聽法第一福德為聽法故若行一步皆生梵福聽正法者常行聽法得善身業聞已讀誦得善口業聞已心淨得意善業是聽法者三業善故生天人中受於第一最勝富樂壽命長遠終得涅槃如是一切諸大功德皆由聽法非餘能得是故聞法第一安隱是名第二十二聞法功德

復次第二十三聞法功德何等功德謂聞法者一切衆人之所稱歎持戒

功德及以多聞調伏勝慧一切世人皆共恭敬礼拜問訊於一切人美言直心如是之人功德相應於微塵悪常生怖畏衆所知識一切讃歎若得惱亂衆人救護是聞法者世所讃歎是名第二十三聞法功德

復次第二十四聞法功德何等功德所謂諸天之所護念聞法之人善業相應身行善業口行善業意行善業以此功德諸天所護以此人故衆人安隱此人命終無量人衆不得利益護此人故魔衆損減正法增長見此因縁是故諸天晝夜守護常隨其後隨其所作一切成就天恩力故以善業故互相為因彼所作業既得成就隨所作業轉修增廣一切善業皆得成就如是次第二世利益如是聞法功德即是第一安隱之藏是名第二十四聞法功德

復次第二十五聞法功德何等功德所謂一切憶念皆得成就是順法行智慧之人持戒布施現前業報一切憶念皆得成就隨其所作皆得成就

無能刧奪若其所作易得成就如法受用離五種難正命清淨不為他攝身壞命終生於善道受諸天身是名第二十五聞法功德

復次第二十六聞法功德何等功德所謂如法富樂同持戒者豪富之人悉来親近同持戒故迭相齎遺所得財物非害人得非壓他人順法得財施法行人其人布施功德上上增長二世利益二世安樂以聞法故得此功德是名第二十六聞法功德

復次第二十七聞法功德何等功德所謂智慧遠離懈怠以聽正法聞懈怠過以懈怠故於諸世間出世間法義不得成就以聞法故捨離懈怠一切所作常勤精進正念不亂離懈怠人一切所作方便疾成如時所作如法所作一切成就二世利益若離懈怠常勤精進一切所作皆悉究竟一切發心無不成辦若本懈怠聞正法故知懈怠過速捨離之如捨刀火以懈怠故能壞一切世間作業聞懈怠過一切義利皆得成就以聞正法功

德力故是名第二十七聞法功德

復次第二十八聞法功德何等功德所謂次第聞法起報恩心知他恩分聞正法中說報恩故恩念報恩知恩報故一切親友悉皆堅固以功德故一切怨家猶如親友若人少恩常念不忘知恩報恩得大功德是名第二十八聞法功德

復次第二十九聞法功德何等功德所謂修行念死第一勝念所謂念死以常念死則懔怖畏以怖畏故不造惡業設見美色不念分別聞諸樂音亦不憶念若聞衆香不貪不樂亦不憶念若舌得味不貪不樂亦不憶念若身得觸不貪不樂亦不憶念意思惟法不貪不樂亦不憶念斷離如是一切有網如是之人怖畏死故觀諸世間悉無堅固一切皆苦一切無我一切皆空實見之人於一切處若天若人無有著心何況地獄餓鬼畜生於五道中悉斷怖望而得解脫於一切生死苦中不復欣樂怖畏猒離以猒離故而得解脫得解脫智我生已

盡梵行已立所作已辦不受後有若
離聞法不得如是梵行立等猒離功
德是故應勤聽受正法親近師長供
養聽法現在未來二世利益所謂近
善知識聽聞正法以此二法而得安
隱是名第二十九聞法功德
復次第三十聞正法功德何等功德
所謂以聞法故死時不悔修念死者
若有過起則能遠斷若三種垢貪瞋
癡起生死因緣以念死故則能斷除
以斷三垢不生不死不退不出無有
異法能斷此法以得聞法功德力故
得如是法一切安隱功德之中聞法
功德第一根本尒時鵝王菩薩說迦
那迦牟尼所說經法為天眾說正法
相應是為第三十聞法功德
復次第三十一聞法功德何等功德
所謂死時心不悔恨若得聞於正法
之義行善業故於命終時心不生悔
隨所聞義既得聞已憶念思惟既思
惟已於佛法僧增長淨心以心淨故
血則清淨血清淨故顏色清淨身心
淨故臨命終時見於善道有白光明

可愛天處見生處故轉增淨心隨其淨心信佛法僧轉生勝處若作四天王業心淨信故生第二天若有三十三天之業生夜摩天若有夜摩天業生兜率陀天如是展轉乃至第六他化自在天以心淨力故得增勝處如是一切皆由聞法若離聞法終不能得若聽正法於命終時為救為歸是名第三十一聞法功德

復次第三十二聞法功德何等功德以聞法故終得涅槃聽法功德於一切功德最勝最上何等勝上所謂涅槃以聽正法修習增長如說修行如實成就其人決定能斷煩惱到於涅槃如是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故以無等音說於真法天眾皆生希有之心爾時天眾聞佛法故心得清淨一切天眾白鵝王言於此天中汝是天主以有智慧辯才力故我等天眾猶如畜生以放逸故樂於境界常為欲愛自害心故鵝王音聲我等歌音所不能及爾時鵝王菩薩說於正法相應頌曰

以聞正法故　能止於惡法　以離惡法故
常得安隱處　以聞正法故　其心得清淨
能令心安住　不作衆惡業　聞法能總持
聞法不造惡　聞法知業果　後得於涅槃
聞法故知法　聞法故信佛　智者聞法故
能解脫衆苦　以聞正法故　能知真法相
是故有智者　當勤聽正法　聞知來說法
能離於生死　斷離三種愛　得至無盡處
以聞正法故　知四法因緣　及諸法生滅
聞法皆能知　以聞正法故　了知陰界入
如是二種相　智者應修行　第一大力過
縛一切生死　以聞正法故　一切皆能知
以惡大力故　縛一切生死　以聞正法故
一切皆能滅　於一切轉相　一切不轉相
以聞勝法故　一切皆能知　若死時欲至
則受大苦惱　以念聞法故　死苦不能亂
以聞智慧故　燒諸煩惱樹　以智火燒故
滅已不復生　聞法不放逸　則得一切樂
聞法故安隱　是故應聽法　得聞正法已
近智及耆老　能到無上處　永離老病死
聞故不造惡　聞故順法行　聞法故離苦
聞法最第一　以聞正法故　得三業清淨
若求清淨者　當勤聽正法　以依聞法故

堅固勤精進　是則能遠度　廣大三界海
聞法之財富　世間最第一　多財不知義
智者說貧窮　遠離於師長　失聞正法財
是人無命果　為惡所破壞　放逸懈怠人
親近惡知識　是人無命果　如殖種沙鹵
遠離見聞法　是則為盲人
若人遠離法　而行於非法　是人捨離樂
攝取於疾病　若人近善友　增長無量法
猶如注大雨　河流皆增長　順法寂靜行
夙興念正法　必定得安樂　不為放逸誑
既知智功德　智者應修行　非是無智者
而得受安樂

如是善時鵝王為諸天眾種善根故數數為說利益之法斷無利益說佛經法。尒時天眾既聞法已生敬重心生歡喜心放逸薄少天同業故復詣異處而受天樂。善時鵝王既以迦那迦牟尼所說經名集無量功德聞法堅固經為諸天眾具演說已復詣異處思惟念法樂行地天五樂音聲受五欲樂乃至愛善業盡以惡業故墮於地獄餓鬼畜生。若有餘業與人同業生於人中大富安樂善持禁戒常

樂聞法第一順法聰慧正見或為王
者或為大臣以餘業故
復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以聞慧見夜摩天名種種雜
地衆生何業生此地處彼見有人造
作善業身口意善正見正命遍行善
行直心樂實不殺不盜遠離邪婬若
在夢中見於女人心不親近晝亦不
念濁心覺觀如我此身以捨邪婬得
善果報離邪婬故得生天上與諸天
女園遊受樂捨離女人悕望天女以
求天女名濁梵行望生天故捨離邪
婬我先與女人歌笑舞戲是為不善
當墮惡道以是義故於本所習不生
貪欲覺觀之心不念本習歌舞戲笑
若心生念尋即斷除以是因緣命終
生於種種雜地既生此地善業果成
五欲和合天子生已以善業故一切
天處雜寶光明自然而生所謂無量
金剛種種山峯種種光色如毗琉璃
因陁青寶大青寶王車渠頗梨赤蓮
花寶及餘種種百千光明周遍天處
初見如是種種光明眼識樂著本末

曾見見之樂著種種音聲歌衆樂音
不可譬喻復聞種種天之妙香新生
天子初為如是三種境界無等無比
心生樂著退光明林諸天女衆見新
生天子從林中出其林種種光明莊
嚴如是天子以善業價得天女時
諸天女種種莊嚴皆悉端正種種妙
色種種歌詠天樂音聲尒時天子為
諸天女無始愛欲引其心故以歡喜
心近諸天女或有天女手執樂器作
衆妓樂歌衆妙音復有天女聞妙花
香愛眼含笑以視天子復有天女在
於地上手執樂器出妙音聲復有天
女手執妙花馳趣天子復有天女手
擎種種上味天飲色香味具離於醉
過到天子所以蓮花葉盛天上味色
香味具飲已增悦過踰十倍是為心
著第四境界凡著妙色次聲香味又
復身受種種樂觸隨意所念念之即
得是名新生天子著五欲樂尒時新
生天子共諸天女往詣一切隨順欲
林受五欲樂尒時新生天子天女園
遠觀諸天衆種種遊戲或有遊戲在

於椽林或有在於山峯遊戲或有遊戲作五樂音或有天子共諸天女種種莊嚴在虛空殿遊戲娛樂或有天子手攀樹枝歌舞戲笑五樂音聲尒時新生天子見諸天衆如斯遊戲心生歡喜天女圍遶共入天衆和合遊戲新生天子共諸天女遊戲受樂自業相似受五欲樂々受樂已從林中出復昇種種寶莊嚴山共相娛樂遊戲受樂或在流泉或在園林種種寶石莊嚴之山清涼泉水以為莊嚴遊戲其中時諸天衆心行放逸尒時有一天遊戲鳥名流水行為放逸天以偈頌曰

以種種業故　而受樂果報　天中受報已
業盡當還退　愚人現得樂　而不觀怖畏
後得衰惱至　尒時乃知業　放逸之所縛
苦樂等無異　以天業盡故　後生大悔心
放逸如毒害　是故應捨離　放逸令諸天
將入於地獄　和合生依憂　離別則大苦
和合必有離　一切法如是　世無有一法
有生而不壞　一切生滅法　出沒法如是
隨所見諸天　而受於天樂　放逸毒所迷

一切皆歸滅　一切放逸樂　初謂為可愛
後得衰惱至　乃知為大怨　放逸著女色
智者說大怨　著色愛身命　修羅龍亦然
嗜酒著女色　貪於諸境界　躁擾懈怠心
是放逸根本

如是流水行鳥為放逸天說如是偈
介時天衆雖聞此偈而不覺知境界
所害歌笑遊戲入光明林其林可愛
枝葉遍覆多有種種樹林欝茂甚可
愛樂時諸天衆共新生天子五樂音
聲遊戲受樂於園林中及先劫樹種
種流水蓮花林池種種地處樹枝蔭
覆猶如宮室種種林中種種意樹種
種山谷七寶并明種種莊嚴殊勝宮
殿昔所未見天衆見之生希有心況
新生天子如是新新生天子皆悉遍觀
與天女衆遊於林間於新境界極生
渴愛欲火所燒放逸為烟天女圍繞
燒已復燒於園林中處處遊行無量
愛力境界所燒久與天女圍繞受樂
復向種種雜蓮花池其蓮花池可愛
無比所謂種種雜色鉢頭摩花毗琉
璃葉真金為葉赤蓮花寶以為其臺

白銀為鬚青因陀寶以為衆鋒莊嚴花池復有蓮花白銀為莖青因陀寶以為其葉眞金為莖青因陀寶以為其葉赤蓮花寶以為其鬚白銀為臺赤蓮寶鋒以為莊嚴復有蓮花莖葉鬚臺一切皆赤赤鋒莊嚴復有蓮花銀莖銀葉銀鬚銀臺銀鋒莊嚴復有蓮花一切青色如青蓮花青葉青莖青鬚青臺青鋒莊嚴

復有蓮花種種雜色一一蓮花七寶間錯種種相貌種種妙香種種色葉而以莊嚴所謂青黃赤白紺色莊嚴種種衆葉衆鋒莊嚴如是種種雜蓮花池其水清涼其味甘美甚可愛樂多有蓮花天色妙香衆相具足新生天子共天女衆五樂音聲受五欲樂種種雜色蓮花池岸有諸林樹圍繞花池以樹莊嚴百倍殊勝其樹具足雜花莊嚴具一切花從根至條青黃赤白紺色衆花皆悉具足其蓮花池出大光明滿十由旬多有衆鳥出美妙音蓮花池岸復有林樹名曰宮殿天善業故有大勢力若天昇樹念生

宮殿隨念即成以善業故七寶花葉化為宮殿七寶莊嚴。多有河池園林山嶽處處多有嚴餝宮殿昇此宮殿衆寶嚴身共諸天女歌舞遊戲或飛虛空觀夜摩天所住諸地隨意遍觀如是等花岸樹力故復有種種雜色花池於池岸上復有異樹名摩尼音種種衆鳥以為莊嚴以樹勢力若諸天衆遊戲花池微風吹動互相振觸出妙音聲寶珠如花從樹而墮光遍虛空如閻浮提日月光明於虛空中寶珠光明亦復如是

蓮花池岸復有異樹名授飲食若諸天衆遊戲花池以天善業從樹果中出天美飲色香味具天子飲之十倍增悅無有醉亂共諸天女歌舞遊戲復有林樹出須陁食如業所得於池岸邊復有異樹名葉歌音若諸天衆遊戲此池以善業故微風來吹而受快樂風吹樹葉互相振觸出妙音聲如天女音不可分別一切諸樹所出音聲亦復如是

於蓮花池岸復有異樹名曰鳥樂以

樹勢力鳥在樹上若天入池遊戲受樂五樂音聲手相娛樂或昇寶樹或乘天鳥爲觀天衆可愛之處隨其所念鳥在其前即於鳥上有大宮殿多有流泉泉蓮華池枝蔭宮室皆悉具足復有異鳥爲諸天衆以偈頌曰

持戒人安隱　破戒勿久壽　寧受下賤身
不欲入地獄　智者次第行　漸漸念念修
淨治我見垢　如工匠鍊金

正法念處經卷第六十三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十四　　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七初

尒時世尊遊王舍城在那羅帝婆羅門聚落告諸比丘我今為汝說身念處初善中善後善善義善味純備具足清淨梵行所謂身念處法門汝今諦聽善思念之當為汝說諸比丘言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘云何名為身念處法門所謂內身循身觀比丘觀已則不住於魔之境界能捨煩惱如實觀身既得知見證如是法我說是人涅槃所攝如是比丘實見身已不為諸惡之所亂也能斷眼耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸法如是循身觀能到涅槃如是比丘眼雖見色不生分別不起染欲歡喜之心如實觀身此身唯有髮毛爪齒薄皮脂血筋肉骨髓生藏熟藏黃白痰癊冷熱風病大腸小腸屎尿不淨肝膽腸胃脂髓精血涕唾目淚頭頂髑髏如是觀身隨順係念若如是念

則不著色聲香味觸外境界也初觀眼色如實見眼但是肉摶四大所成云何行者如實觀眼觀於眼根此肉堅分內有覺法是名眼根肉摶內地界也復觀眼根肉摶之中內有覺法目淚濕等是名眼根肉摶之中內水界也復觀眼根肉摶之中內有覺法有暖有熱是名眼根肉摶之中內火界也復觀眼根肉摶之中內風輕動是名眼根肉摶之中內風界也於內風界如實觀察耳鼻舌身隨順觀察亦復如是如是觀已於可愛色不生樂著不為愛境之所破壞

復次修行者內身循身觀如此身者念念生滅生老病死此身如幻空無所有無實無堅如水泡沫眾苦集處眾苦所依眾苦之藏如是身中無有少樂一切皆苦一切無常一切破壞衰變之法磨滅不淨復次修行者觀身循身觀如是身者孰為其本云何順行誰為救護云何而住是比丘如實觀察復作是念如是身者以業為本由業順行業為能救若集善業生

天人中惡業相應墮於地獄餓鬼畜生如是身者不淨無常不住如是比丘如實觀身於愛欲中不復生念

復次修行者如實觀眼如閻浮提人所有眼根有虛空處得見色像餘方所見如是不耶若諸弟子或聞我所說或以天眼智慧觀察閻浮提人見色之時有眼有色有明有空無导有意念心五因緣故而得見色欝單越人則不如是設無空處亦得見色猶如魚等水中見色欝單越人於山障外徹見無导亦復如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所聞愛不愛聲近則了了遠則不了大遠不聞欝單越人則不如是是比丘如實觀於欝單越人耳之所聞若近若遠若大若小若愛不愛以報勝故而皆能聞譬如日光近遠麁細若淨不淨光明悉照欝單越人所聞音聲亦復如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提人鼻根所聞欝單越人如是不耶彼以

閻慧或以天眼見欝單越人以報勝故但聞衆香不聞臭氣譬如水乳同置一器鵝王飲之但飲乳汁其水猶存欝單越人亦復如是但聞衆香不聞臭氣

復次修行者隨順觀身如閻浮提人舌所待味欝單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼見閻浮提人上中下食欝單越人則不如是欝單越人無我所心常自行善自然粳米其食一味閻浮提人則不如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提人種種色身欝單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色身欝單越人則不如是以善業故純一色身遶等身等其色猶如閻浮檀金其身圓直柔軟端正其報不比閻浮提人閻浮提人無量種種業其行不同是故則有無量種身無量種色如是比丘於二天下人世界中隨順觀已次觀第三弗婆提國如閻浮提人欝單越人所有諸入與弗婆提人諸入所見爲同不耶彼以聞慧或以天

眼見弗婆提人於黑闇中亦見衆色如閻浮提中猫虎兕馬角鵄之屬無光明處能見衆色弗婆提人亦復如是於夜闇中如眼境界能見一切麁細衆色

復次修行者隨順觀身云何觀於閻浮提人如前所說如閻浮提人所聞之音弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人聞怖畏聲耳識所縁盡一箭道以福德故不聞遠處怖畏之聲

復次修行者隨順觀身已觀三天下衆生住處如閻浮提人欝單越人鼻識所縁弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人盡所聞香鼻識齅已夜亦如是以報勝故

復次修行者隨順觀身如閻浮提人欝單越人舌識知味如是弗婆提人所得之味如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人一食賒盧迦三日不飢弗婆提人乃至命終身無病惱以法勝故若臨命終遇病五日尒乃命終復次修行者隨順觀身如閻浮

提人欝單越人身之形相弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人其身圓滿如尼俱陁樹復次修行者隨順觀身於三天下如實觀已觀於第四瞿陁尼人所住之處云何瞿陁尼人緣身境界彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼人眼識所緣山壁無身如於頗梨琉璃之中見衆色像瞿陁尼人亦復如是

復次修行者隨順觀身如閻浮提中欝單越中弗婆提中三天下人聞聲差别瞿陁尼人耳識緣聲如是不耶彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼人眼識聞聲如閻浮提中鉋砲之類眼中聞聲瞿陁尼人亦復如是如隔障导聞衆音聲見衆色像亦復如是以法勝故

復次修行者隨順觀身如閻浮提人弗婆提人鼻識緣香瞿陁尼人如是不耶瞿陁尼人齅香法異眼等别緣云何瞿陁尼人鼻識緣香彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼人若眼見色即亦知香若眼不見亦聞其香以法

勝故

復次修行者隨順觀身云何瞿陀尼人舌識緣味彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人食於稗子飲於牛味如閻浮提人飲甘蔗酒蒲桃之酒瞿陀尼人飲牛五味能令惛醉亦復如是瞿陀尼人食於稗子如閻浮提人食粳糧飯充足飽滿

復次修行者隨順觀身云何觀於瞿陀尼人身之量耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人其身長短半多羅樹如業相似自業色身

復次修行者思惟觀察四天下中何等住處性等相似意等相似行等相似乎對觀察彼以聞慧或以天眼見四天下衆生心意無有一人心意相似無有一人行等相似無有一人身等相似一切無有一人相似是名比丘隨順觀身

復次修行者隨順觀身云何四天下人頗有一人無業無因來生不耶無業藏耶無業流轉耶頗有不行習欲法耶如是比丘不見一人無業藏者

無有一人無業而生無有一人無業流轉無有一人不習欲法隨所作業或善或不善隨業受報無有一人不爲怨親中人所攝是名修行者隨順觀身

復次隨順觀身云何集業而得天身云何天中受五欲樂彼以聞慧或以天眼觀諸衆生生四天王天處受天五欲眼視美色不知猒足或細或麁自以天眼見万由旬若化神通能見無量百千由旬如是修行者觀天無量善業勢力四天王天所見色貌皆悉可愛心生愛樂不見惡色

復次修行者隨順觀身云何四天王天耳聞音聲彼以聞慧或以天眼見四天王天若聞天聲甚可愛樂若以報耳聞三千由旬若化神通則能聞於二万由旬所聞音聲皆可愛樂

復次修行者隨順觀身云何四天王天鼻聞香耶彼以聞慧或以天眼見四天王天自報鼻根聞於衆香二百由旬若化神通聞於百千由旬之香

復次修行者隨順觀身云何觀於四

天王天舌根充滿彼以聞慧或以天
眼見四天王天舌根無猒亦無不愛
如業所得以善業故於味不猒
復次修行者隨順觀身云何觀於諸
天身耶若麁若細若遠疾行彼以聞
慧或以天眼見諸天身有大勢力神
通微細於一手中置五百天在手而
住各令諸天身不妨㝵亦不迫隘譬
如一室燃五百燈其燈光明不相逼
迫諸天手中置五百天亦復如是不
迮不妨
復次諸天若化大身無量由旬若好
若醜若有見者或怖不怖
復次修行者隨順觀身云何觀於遠
行天耶彼以聞慧或以天眼見遠行
天一眴目須臾能行無量百千由旬還
至本處隨天憶念所往之處無所障
㝵若有所欲皆悉具足無能奪者於
一切處所得之物皆悉自在於他無
畏無能爲㝵天境界樂念念增長以
善業故受五欲樂是名行者隨順
觀身
復次修行者隨順觀身云何觀於三

十三天身耶云何緣於境界受樂彼以聞慧或以天眼觀三十三天如四天王天受境界樂三十三天受於愛色聲香味觸勝四天王天足一千倍何以故三十三天所作之業勝愛大力可愛樂故勝於四天王天所作業故以三十三天所作業勝是故四天王天不及上天如是三十三天所受樂勝不可具說是名修行者隨順觀身

復次修行者隨順觀身云何觀於地獄地獄衆生所受之身謂活地獄黑繩地獄大合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄阿鼻地獄彼以聞慧或以天眼見諸衆生所作之業不可愛業不喜樂業不善之業謂三種業於身口意造集業故墮地獄中集惡業故受地獄苦於地獄中受諸劇苦乃至惡業不盡終不得脱是名修行者隨順身觀復次修行者作是思惟作何等業墮於地獄彼以聞慧或以天眼見此衆生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又

見衆生習近殺生偷盜喜樂習近增長斯惡以此因緣墮黑繩地獄又見衆生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂增長斯惡以是因緣墮衆合地獄又見衆生習近殺生偷盜邪婬妄語習近喜樂增長斯惡以是因緣墮叫喚地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語勸人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒邪見以是因緣墮燋熱地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語以酒飲人邪見不信或破比丘比丘尼戒以是因緣墮大燋熱地獄又見衆生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地獄云何五逆若有衆生殺父殺母殺阿羅漢破和合僧若以惡心出佛身血如是五種大惡業故墮阿鼻地獄思惟如是地獄業報於諸衆生起悲愍心

復次修行者隨順觀身云何衆生墮餓鬼道彼以聞慧或以天眼見無量餓鬼以慳嫉故墮餓鬼中在於地下五百由旬無量餓鬼惡食無食或食

不淨手相食毀飢渴所逼受大苦惱上雨大火以燒其身此諸餓鬼隨惡業故受如是苦

復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼見畜生道彼見無量種種畜生略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象馬牛羊麞鹿猪等三者空行所謂無量眾飛鳥等

復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼觀於畜生有幾種生彼以聞慧或以天眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象馬水牛牛羊之類二者卵生所謂虵蚖鵝鴨鷄雜種種眾鳥三者濕生蚤虱蚊子之類四者化生如長面龍等是修行者如實觀畜生已若天若人若地獄餓鬼畜生不見一處不為恩愛別離所惱一切眾生輪轉生死或作怨家或為親友無有一處不生不滅如是比丘於生死處不生愛心如是心不喜樂如是猒離不隨如是破壞如是滅法不可久住一切眾生眾苦之處是故比丘生死之中多苦少味無常破壞當

應猒離猒離生死便得解脫如是郁羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身循身觀觀於內身於此身中分分不淨如實見身念念思惟從頭至足循身觀察是修行者初觀頭頂彼以聞慧或以天眼觀頭髑髏以為四分於頭骨內自有虫行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住常食此腦於髑髏中復有諸虫住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮虫住於骨外食於毛根以虫瞋故令髮墮落復有耳虫住在耳中食耳中肉以虫瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲食不美腦涎流下虫食腦涎是故令人飲食不美復有脂虫生在脂中住於脂中常食人脂以虫瞋故令人頭痛復有續虫生於節間有名身虫住在交牙以虫瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以虫瞋故令人口燥復有諸虫名牙根虫住於牙根以虫瞋故令人牙疼是名內修行者循身身觀是十種虫住

於頭中

復次修行者觀身循身觀頭內中有幾骨耶彼以聞慧或以天眼見髑髏骨頭有四分頷骨頰骨合有三分鼻骨一分交牙二骨頤有一骨牙齒合有三十二骨齒根亦尒咽喉二骨如是項中有十五骨

復次修行者內身循身觀云何頭內以食增長和合有覺彼以聞慧或以天眼觀於頭內則有四分兩頰二分咽喉及舌肉段一分上下兩脣及其兩耳皮肉四分其舌根者名為脉肉貪著上饍樂於六味

復次修行者內身循身觀有何等虫住在何處作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼初觀咽喉咽喉有虫名曰食涎咀嚼食時猶如歐吐涎嚼和雜欲咽之時與髓涎合喉中涎虫共食此食以自活命若虫增長令人瘷病若多食膩或多食甜或食重食或食醋食或食冷食虫則增長令人咽喉生於痰病觀涎虫已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於嚼虫

能消諸蟲或能為病或令安隱彼以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胷中成病觀唾蟲已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於吐蟲云何令人安隱疾病住在何處食何等食彼以聞慧或以天眼見於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中踊身上行至咽喉中即令人吐令人生於五種歐吐何等為五一者風吐二者陰吐三者唾吐四者雜吐五者蟲吐若蟲安隱食則調順入於腹中云何吐蟲生於風吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷若無膩食則發風病令人大小便利難通眼不能睡風入咽喉風動吐蟲以此過故是名風吐觀吐蟲已如實知身

復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲令人吐陰彼以聞慧或以天眼見

人食辛鹹熱和合令人發熱惱於吐
虫從其住處動而上行令人吐陰觀
吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫令人吐蟲彼以聞慧或以天眼見
人食於甜冷重食膩滑之食或食已
睡眠令蟲增長蟲增長故蟲虫增長
為咽喉病令身沉重則有冷蟲觀吐
虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何吐
虫生於雜吐彼以聞慧或以天眼見
食輕冷無膩之食辛酢鹹食滑冷重
膩能令吐虫行咽喉中以是三過能
令人吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀云何蠅
吐令人歐吐彼以聞慧或以天眼見
蠅食不淨故蠅入咽喉令吐虫動則
便大吐觀吐虫已如實知身
復次修行者觀內身循身觀彼以聞
慧或以天眼見醉味虫行於舌端乃
至命脉於其中間或行或住微細無
足若食美食虫則惛醉增長若食不
美虫則萎弱此虫食時如蜂食花微

細甜味以用作蜜嗜味虫食亦復如是然其所食雖復微細亦得充足若虫得味我亦如是得此食味若虫憶食我亦憶食若我不食如是醉虫則亦病若不得安隱觀醉虫已如實知身

復次修行者觀内身循身觀觀放逸虫云何此虫為我病惱或作安隱彼以聞慧或以天眼見放逸虫住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生是名觀於放逸之虫觀放逸虫已如實知身

復次修行者内身循身觀觀於貪嗜六味之虫云何病惱云何安隱彼以聞慧或以天眼見六味虫所貪嗜者我亦貪嗜隨此味虫所不嗜者我亦不便若得熱病虫亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味觀味虫已如實知身

復次修行者内身循身觀觀抒氣虫住於頂下彼以聞慧或以天眼見抒氣虫以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛

或咽喉塞咽喉風噎生於死苦此抒

氣虫共咽喉中一切諸虫皆悉擾乱
生諸病惱此抒氣虫常為嚙覆其虫
短小有面有足觀抒氣虫已如實
知身
復次脩行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見憎味虫住於頭下咽喉
根中云何此虫為我病惱或作安隱
彼見此虫憎嫉諸味唯嗜一味或嗜
甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味
或嗜辛味憎於餘味或嗜醎味憎於
餘味或嗜苦味憎於餘味或嗜醶味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
令舌乾燥以虫瞋故令舌瘡瘡而腫
或令咽喉即得瘷病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病觀憎味虫已如實
知身
復次脩行者內身循身觀見嗜髓虫
其形微細狀如牖塵住一切脉流行
趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內
或在頬內或齒骨內或咽骨中或在
耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮

此者睡虫風吹流轉若此虫病若虫
疲極住於心中心如蓮花晝則開張

無日光故夜則還合心亦如是虫住
其中多取境界諸根疲極虫則睡眠
虫睡眠故人亦睡眠一切衆生悉有
睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠
觀睡虫已如實知身
復次修行者內身循身觀見有腫虫
行於身中或住頭中或住項中行於
血中或行脂中其身微細隨飲血處
則有腫起瘖瘖而疼或在面上或在
項上或在咽喉或在腦門或在餘處
所在之處能令生腫若住筋中則無
病苦觀腫虫已如實知身如是鄔羅
帝婆羅門長者聚落比丘修行者觀
虫種類從於頭中舌耳腦門毛孔鬚
中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既
觀察已於舌味中生猒離心於後生
處不復愛味於無量無邊由旬愛縛
味海能生猒離以猒離故不為食愛
之所亂惱不復親近豪貴長者離於
多欲於食知足取得支身以是義故
不嫉他人得供養利不樂多言不樂

住寺不起身慢不生色慢不恃衣服而生憍慢不恃袈裟鉢盂而生憍慢不恃弟子而生憍慢不恃聚落而生憍慢不恃親里而生憍慢獨一無貪遠離塵垢住寂靜處近於涅槃若貪嗜美味沒於味海為魔所攝去涅槃遠是修行者觀諸蟲已於味猒離不貪飲食

復次修行者內身循身觀如實觀於脊骨彼以聞慧或以天眼見其脊有四十五骨胷十四骨左右脇肋各十二骨節亦如是胞骨亦然如是分別觀骨節已復觀從肩至髖幾分肉臠如是左右各十二臠作是觀已如實知身

復次修行者內身循身觀有幾許筋連綴繫縛彼以聞慧或以天眼見左右脇除於皮肉一百細筋以為纏縛觀筋纏已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於此身從髆至髖有幾許脂彼以聞慧或以天眼自見已身以食因緣脂則增長以食因緣令脂損減極羸瘦人摩加

脂等有五兩脂既觀察已如實知身

復次修行者內身循身觀觀我此身有幾許水彼以聞慧或以天眼自見身中有十掬水從毛孔出名之為汗於諸根中眼則出淚名為濕界以食因緣脂血增長觀身水已如實知身

復次修行者內身循身觀觀其身中幾許糞穢彼以聞慧或以天眼見其身中有七掬屎有六掬唾作此觀已如實知身

復有修行者內身循身觀觀我身中幾許痰癊及尿彼以聞慧或以天眼見其身中五掬黃痰尿有四掬除其病時或增或減如是觀已如實知身

復次修行者內身循身觀觀我身中幾許脂髓不淨穢精彼以聞慧或以天眼見其身中十二掬脂髓有一掬精有一掬如是觀已如實知身

復次修行者內身循身觀觀其身中有幾許風彼以聞慧或以天眼見身空處有三掬風如是觀已如實知身

復次修行者內身循身觀觀其身中幾脉常流飲食消化彼以聞慧或以

天眼見其身中有十三脈若脈流注令身肥悅譬如櫟樽投水流注漑灌令其增長身脈漑灌亦復如是何等十三一名命流脈二名隨順流脈三名水流脈四名汗流脈五名尿流脈六名糞流脈七名十流脈八名汁流脈九名肉流脈十名脂流脈十一名骨流脈十二名髓流脈十三名精流脈觀流脈已如實知身

復次修行者內身循身觀如彼流脈與誰為本令身肥悅復有諸蟲處處遍行彼以聞慧或以天眼見命流脈心為其本隨順流脈兩脇為本水流脈者生藏膀心以為根本汗流脈者毛根及脂以為根本尿流脈者根胞為本糞流脈者熟藏下門為本十流脈者咽喉及心以為其本汁流脈者肺為其本肉脂流脈者筋皮為本骨流脈者一切續節為本髓精流脈者卵及身根為本如是行者觀流脈已如實知身

復次修行者觀身循身觀有何等蟲何處流行或為疾病或為安隱從於

髖骨乃至遍身彼以聞慧或以天眼見十種虫至於肝肺人則得病何等為十一名食毛虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫四名赤虫五者食汁虫六名毛燈虫七名瞋血虫八名食血虫九名瘖瘠虫十名酢虫此諸虫等其形微細無足無目行於血中痛痒為相

復次修行者內身循身觀觀一一諸虫在於身中為何所作彼以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能戰鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行虫而起瞋恚行於血中令身瘙澁頭瘡無知若禪都摩羅虫流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤虫而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁虫而起瞋恚行於血中令人身體作青癩瘦或黑或黃癩瘻之病若毛燈虫起於瞋恚血中流行則生病苦瘙癬熱黃赤癩破裂若瞋血虫以瞋恚故血中流行或作赤病女人赤下身體搔痒瘡瘙臊爛若食血虫瞋而生病腦頭旋迴轉

於咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘖瘖虫血中流行則生疾病痰頓困極不欲飲食若酢虫瞋恚亦令其人得如是病如是一切諸虫及其種類既觀察已如實知身

復次修行者內身循身觀觀十種虫行於陰中何等為十一名生藏虫二名刺虫三名閑筋虫四名動脉虫五名食皮虫六名動脂虫七名和集虫八名臭虫九名濕虫十名熱虫

復次修行者內身循身觀觀何等虫住我身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見於藏虫隨有藏處諸虫圍遶噉食此藏或於咽喉而生藏病觀藏虫已如實知身

復次修行者內身循身觀觀於刺虫作何等病彼以聞慧或以天眼見於刺虫若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消其身刹刹水入熱藏晝夜不睡於熱藏中撓攪糞穢令尿冷等與尿和合住如是處作下痢病令不憶食劣弱不健若人愁惱虫則歡喜齧人血脉以為甚惱或下

赤血或不消下痢如是觀察身已如
實知身

正法念處經卷第六十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十五　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之三

復次修行者內身循身觀觀閉筋虫彼以聞慧或以天眼見閉筋虫或行麁筋或行細筋若覺虫行筋則疼痛若不覺行筋則不疼痛一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若貪人肉令人羸瘦觀齒筋虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀動脉虫是虫遍行一切脉中其身微細行無障导若虫住人食脉之中則有病過令身乾燥不憙飲食若虫住在水脉之中則有病生令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗若在尿脉令人淋病或令精壞或令痛苦若虫瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死觀動脉虫已如實知身

復次修行者內身循身觀觀食皮虫

彼以聞慧或以天眼見食皮虫以食
過故虫則瞋恚能令人面顏色醜惡
或生惡疱或瘡或赤或黃或破或復
令其鬚介墮落令人惡病或皮斷壞
或肉爛壞觀食皮虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀齒脂虫
彼以聞慧或以天眼見動脂虫住在
身中脂脉之內若食有過若多睡眠
此虫則瞋不消飲食或生疥瘙或虫
惡腫毛根瘰病或得癭病或脉脹病
或乾消病或身臭病或食時流汗如
是觀動脂虫已如實知身
復次修行者內身循身觀觀和集虫
於我身中作何等業或病或安彼以
聞慧或以天眼見和集虫集二種身
一者覺身二不覺身皮肉骨血脂髓
精等是名覺身鬚毛介齒名不覺身
是名和集二身以食過故虫則無力
人亦無力不能速疾行来往返睡眠
豐瘠或多燋渴皮肉骨血髓精損減
觀和集虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀於臭虫住在內中屎尿

之中以食過故虫則瞋恚身内屎尿涕唾皆臭鼻中爛膿或眩淚爛臭隨虫行處皆悉臭穢若衣若敷若食住齒中以虫臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭觀臭虫已如實知身

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼見濕行虫行背肉中知食消已入胃三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門觀濕虫已如實知身

復次修行者内身循身觀觀十種虫行於根中一切人身皆從中生何等為十一名瘖瘖虫二名惙惙虫三名苗花虫四名大諂虫五名黑虫六名大食虫七名暖行虫八名作熱虫九名火虫十名大火虫此諸虫等住陰黃中何等是虫為人疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見瘖瘖虫以食過故虫則瞋恚食人眼睫令人眼痒多出眩淚此微細虫若行眼中眼則多病或令目壞若入精中眼生白瞖其虫赤色為眼生病若虫不瞋則無此

病觀瘡瘡虫已如實知身

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼見擬擬虫住在人身行於陰中一切身中行無障㝵陰黄覆身如此虫者若入骨中令人身體皆大烝熱若行肉中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出觀擬擬虫已如實知身

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼見苗華虫行住陰中利觜短足身如火藏不欲食飲若以食過虫行異處隨所行處則大熱爛身血增長其身大熱猶如烟起身皮破壞如火燒瘡若虫順行則無此病觀苗華虫已如實知身

復次修行者内身循身觀彼以聞慧或以天眼見大語虫住在身中行陰黄中或安不安以食過故虫則瞋恚從頂至足行無障㝵能令身中一切熱血生於熱痱若血若陰從於口中耳中流出或死或次死或身青黄熱病口苦若虫不瞋則無此病觀大語虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於黑虫住在身內行於黃陰中或安不安以食過故虫則瞋恚令人面酐或生多癬或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便澀生瘡若虫不瞋則無此病觀黑虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大食虫住在身中或作安隱或為疾病彼以聞慧或以天眼見大食虫以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消身大力故一切身及身分眼耳鼻舌於自境界皆悉減劣見不明了以食過故根不正緣若虫不瞋則無此病觀大食虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見暖行虫常愛暖食憎於冷食此虫云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行虫若我食冷或以飲冷或食或味虫則瞋恚口多出水或癃或噎或痳或瞞或心陰藝瞢或身戰發或復多唾或咽喉

病若虫不瞋則無此病觀暖行虫已
如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見於熱虫住在身內行於
陰中作何等病云何安隱彼以聞慧
或以天眼見於熱虫住人身中若食
重食以食過故病始增長妨出入息
以食過故令身麁大或咽喉塞令大
小便悉皆白色不愛寒冷不愛酢食
觀熱虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見火食虫住在身內行住
陰中此虫寒時則便歡喜熱時萎弱
寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲
飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發
如是火食虫如是增火觀火食虫已
如實知身
復次修行者內身循身觀見大火虫
此虫云何令人疾病或令安隱彼以
聞慧或以天眼見大火虫若人性所
不便而強食之以食過故虫則瞋恚
散身內虫以是過故令人腸痛或腳
疼手疼隨食虫瞋則皆疼痛若虫不

瞋則無如上所說諸病觀黃陰虫已終
如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀於骨中有十種虫何等
為十一名舐骨虫二名齒骨虫三名
割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六
名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮
虫九名風刀虫十名刀口虫如是骨
虫云何疾病云何安隱彼以聞慧或
以天眼見舐骨虫住於骨外住多骨
處或住髀骨脛骨髆骨脊骨如是一
切骨中或行脉中以食過故虫則瞋
恚令骨疼痛或令骨動令人色惡食
近骨肉令骨大疼若虫不瞋則無如
向所說諸病觀骨虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見齒骨虫遍住一切身骨
之中若虫齒骨諸大乾消其聲破散
下痢不調或兩脇痛鼻塞歐吐不憶
飲食若虫不齒一切諸骨其人則無
如是等病觀齒骨虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見割節虫以食過故虫則

瞋恚或身分頭痛心痛或於城邑
聚落多人之處謂為空廓鼻塞心惱
以痛惱故於好色聲香味觸中心不
愛樂若割骨虫調順不瞋則無如向
所說諸病觀割節虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見於臭虫住在身中或為
疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼
見此臭虫以食過故虫則瞋恚令身
重熱或生赤色黑色瘨瘓身汗多出
不能睡眠即成癩病一切身分皆悉
爛臭若虫不瞋則無如向所說諸病
觀臭虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見爛骨虫住在身內或為
疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼
見爛骨虫以食過故虫則瞋恚或一
歲二歲乃至多年或年少時被傷瘡
瘢雖復除差至老猶發如是爛虫久
久乃發令骨壞爛體生赤瘡如優曇
鉢羅果臭爛可惡其瘡大癢多有膿
血從瘡流出眾蠅封著致虹唼食若
爛骨虫調順不瞋則無如向所說之

病觀爛骨虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見赤口虫住身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口虫以食過故則生瞋恚其虫赤色過於火色令人身體日夜汗流作血癬病若赤口虫調順不瞋則無如向所說之病觀赤口虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見頭頭摩虫住在骨中行於骨中云何此虫令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩虫以食過故虫則瞋恚能令人身周遍生瘡若虫行時令人頭中心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠身體癢相猶如虫行目視不明得寒熱病或身體腫若頭頭摩虫不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見食皮虫住在身中或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見食皮虫以食過故虫則瞋恚脣口

及眼皆生諸瘡兩脇生瘡若行節中
或復齒筋能令其人咽喉乾燥或復
聾塞耳中膿出或髑髏上剝剝而行
或非時頭白咽喉欬病非時睡眠或
憎飲食不樂一處樂行空地心或多
亂狂說是非虫食皮故一切身分腳
裂破壞塵土坌身若虫不瞋則無如
向所說諸病觀食皮虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見風刀虫行於骨中以虫
饑故或為疾病或為安隱彼以聞慧
或以天眼見風刀虫以食過故虫則
瞋恚猶如蚰蜒螫痛毒難忍所謂頭頂
咽喉心胞大小便處手足甲中亦如
針刺以虫齧齧鼻則失香舌不知味
其目瞤動不憶飲食以虫瞋故與骨
行虫共害其身以痛多故晝夜不睡
若虫不瞋則無如向所說之病觀風
刀虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見刀口虫住在身中此虫
或為疾病或作安隱彼以聞慧或以
天眼見刀口虫始於母胎初出生時

此虫初生以法勝故始出胎藏飲母乳故是時此虫晝食餘虫後還雜食以是因緣餘虫還生觀刀口虫已如實知身此十種虫行於骨中如實觀之如實觀已眼離塵垢離凡夫過心生厭惡離我我所離疑清淨離於邪見如實知身乃至涅槃

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種虫行於屎中何等為十一名生虫二名針口虫三名白節虫四名無足虫五名散汁虫六名三焦虫七名破腸虫八名閉塞虫九名善色虫十名穢門瘡虫其色可惡住糞穢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於生虫行糞穢中若虫燒熱我身亦熱若虫冷病我亦冷病下痢白膿令身損減顏色萎黃若此生虫調順不瞋則無如向所說之病觀生虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見針口虫行糞穢中其身長大從於熟藏行趣生藏一切諸虫皆不能遮復從生藏上至咽喉噏吐

俱出或作心痛或令不安以火弱故
與糞俱出須臾即死觀針口虫已如
實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見白節虫行糞穢中身短
白色多虫相續冷而大臭破壞人力
隨糞俱出衆蠅封愛有此病者糞穢
益多不憶飲食觀白節虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見無足虫住在身中此虫
云何為人疾病云何安隱彼以聞慧
或以天眼見無足虫以食過故虫則
瞋恚吹一切風氣塞大小便若塞生
藏不能歐吐亦不能嚏不能頻申疲
極不安不能睡眠不飤飢渴以虫停
故多生諸病觀無足虫已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見散汁虫住在身中為消
食故於汁流處撥令分散於身分中
與汁俱行乃至於足從足至頂一切
身分汁遍流故衆人說之以為好色
若汁不流色則醜惡觀散汁虫已如
實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見三燋虫住在身中若我熱病虫增垢惡生藏不安火大增動以熱病故虫亦熱病遍身奔走熱惱自燋以虫瞋故味流之脈皆悉乾燥渴病頭痛觀三燋虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見破腸虫住在身中此虫云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見破腸虫若人多食飲食味故諸虫逼迫虫則生瞋齧破人腸或心脹痛或令風脹或令熱脹或令冷脹得如是等種種苦惱是破腸虫傷害人腸若虫調順則無如向所說之病觀破腸虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見閉塞虫住在身中此虫云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見閉塞虫行糞穢中若我飲食其虫亦食食已閉塞以食過故傷害流脈傷於火大所食腸脹屈腸戾腸或時令人心痛腸痛觀閉塞虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見善色虫住在身中此虫云何而為疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見善色虫若我食時或食好肉或食惡肉或食重食虫於身中為作安隱口中取味走徧身中令無病惱氣力增長斷除諸病住在身中以福德故虫有大力人則有色氣力充足若虫無力人亦瘦瘠色貌憔悴觀善色虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見下門瘡虫住在身中云何為我而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見下門瘡虫以食相違虫則瞋恚生種種瘡或生濕瘡或生乾瘡或前生瘡或後生瘡或生熱瘡若虫瞋恚閉塞穢門糞深之脉若血深脉若汁流脉或以火少不消飲食以火少故穢門生瘡以虫瞋故作種種病若虫不瞋則無如向所說諸病觀穢門瘡虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種虫行於髓中有行

精中何等為十一名毛虫二名黑口虫三名無力虫四名大痛虫五名煩悶虫六名火色虫七名下流虫八名起身根虫九名憶念虫十名歡喜虫

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有髓虫名曰毛虫一切身分皆悉生毛若此虫瞋令髓傷害既與其過便食人髓令人癩病顏色醜惡骨髓疼痛皆失氣力若毛虫調順不生瞋恚則無如向所說諸病觀毛虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見黑口虫住於髓中一切身中行無障㝵若逆瞋恚能令髓融以傷髓故令人色惡曲脊身傴行步不便柱杖而行顏色憔悴身體振掉若黑口虫調順不瞋則無如向所說諸病觀黑口虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見少力虫往在身中此虫食髓若髓不足虫則無力虫無力故人亦無力復有餘虫亦食人髓為於強虫之所陵逼人則苦惱觀無力虫

已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大痛虫遊行髓中流轉常行遍諸身界此虫能為諸病因緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於悶虫住在身中行於微細心流脉中與脉為妨以妨脉故則得心病心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛猶如刀割見外虫時心悶欲吐觀悶虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有諸虫名曰下流行精流脉中若貪婬貪發欲之食令精增長如此虫等於尿流脉中引精令出觀下流虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見起根虫住在胞中若尿滿胞虫則歡喜既歡喜已以尿因緣令身根起此是一切愚癡凡夫不善觀門觀起根虫已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見憶念歡喜無作何疾病云何安隱若無歡喜有力多見諸夢或善不善以無過故以無流行於心脉故夢見衆相觀憶念無已如實知身如是鄰羅帝婆羅門長者聚落修行比丘作是觀已如實觀身如是身者何者是常不動不壞何者為樂何者是我何者是淨何者可恃彼以聞慧或以天眼見此身中若麁若細無有一法是常不動不壞若樂若淨若我而可依恃譬如有人求日中闇若麁若細皆不可得身亦如是若有求其常樂我淨亦不可得是名修行者內身循身觀作是觀時遠離魔界近涅槃道愛不能亂及餘煩惱不能為㝵是名內身循身觀

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見心轉風住在身中云何心風能運轉身彼以聞慧或以天眼見心轉風以風調故能轉其身或行或住或俯或仰或作衆事以風力故或安或危觀心轉風已如實知

身是名內身循身觀

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見爪甲風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見手足甲以風因緣而得增長乃至老朽是名觀於爪甲之風如是修行者觀身內風以風堅故手足爪甲亦成堅實速得增長比丘如是觀身爪甲如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見足下風若不調順能生搔痒既生搔痒能令生瘡或於行時蹈地有聲令足骨堅耐於寒熱又此足筋通於眼脈以油灌身以油塗足令眼明淨觀足下風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見不覺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以

天眼見不覺風住於皮內令𤺌瘖瘤以
風力故令𤺌皮內猶如蟻行若以手
捺摩如蟻虫觀不覺風已如實知身
復次修行者内身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰破骨
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見破骨風或晝或夜
或行或住或在園林或在寺舍或疲
極時破骨苦痛不得睡眠手足不便
不樂屋中觀破骨風已如實知身
復次修行者内身循身觀有何等風
作何等業彼以聞慧或以天眼見有
一風名曰破行住在身中若不調順
為何所作彼以聞慧或以天眼見破
行風若不調順此風則發以為惱亂
不能行步去來進趣觀破行風已如
實知身
復次修行者内身循身觀有何等風
住在身中若調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見破踝風住在身中
為作何等彼以聞慧或以天眼見破
節風若得冷觸令膝骨疼遍於身中

觀破節風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見破脞骨風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見破髀骨風若不調順令其脞內汁流之脉洪盛甚壯令腳屈中兩髀相近肉重腿起如是觀破髀風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有節風住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見有節風於兩肩四節咽喉二節頷骨二節鼻骨一節額骨一節牙齒骨有三十二節上髆一節交牙二節項十五節兩膊二節兩肘二節兩腕二節脊骨數有四十五節胷十四節左右脇肋各十二節兩脇肋端各有脆骨二十四節橫骨一節跨骨二節身根一接兩髀二節兩膝二節兩踝二節足跟二節足趺二節兩手二足上下合有六十節手足爪甲合二十節此是

節風之所依也若我有病或致喪命或致苦惱觀節風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見髀頑風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見髀頑風若不調順不能屈由不能行來以病過故觀髀頑風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身行界風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見身界風調順安隱則有氣力氣行出入能消飲食身有顏色眼耳鼻舌身皆安隱所食消化若不調順身色虛惡五根減劣飲食不消顏色不悅眼等諸根於境劣弱不產子孕如是觀身行界風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見抽筋風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以

天眼見抽筋風若風調順諸有所作若眠若住一切身色皆悉光澤皆是筋風之所為作若不調順不能修作若眠若住一切不能有所施作觀筋風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰往返住在身內若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見往返風若不調順閉身流脉令作淋病一切身分皆悉疼痛腹痛身根疼痛不能飲食精血竭盡不產子孕若風調適則無此病觀往返風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名節行惱乱住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見節行惱乱風若不調順令人生癖或生痔病便利若惱四大枯悴或令頭痛飲食不消下風不通身體燋悴生諸瘡病或生熱病若行節風調順則無如上所說

諸病觀行節風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名破毛爪糞住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見破毛爪糞風若不調順諸根瘦損或復頭痛或一眼一耳半面疼痛或目視眭眭或復身塞不知香臭面色萎黃放逆歐噦見不淨時即便歐吐其心多亂不能禪思常念身心無病安隱人身之中受想行識四陰住處此身所攝一切無常作是觀已知生死法觀破毛爪風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見亂精涕風於小便中能令其人精尿俱出細如芥子與尿俱出或大便疼作如是病惱亂其心不得專一若風調順則無此病觀亂精風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或作安隱或不安隱彼以

閻慧或以天眼見有老風住在身中隨風轉增漸就衰老氣力微弱不能去来須臾欲起極不從心行住坐卧疲極頓乏猶如他身心瞢惽濁若風調順則無此病觀老風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住我身中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見塞胞風住在身中若不調順身肉瞤動身羸心痛屎尿閉塞便利澁難妨於修禪得大苦惱心意散乱識不安隱不能觀法以身苦故不能念法若風調順則無如向所說諸病觀塞胞風已如實知身

正法念處經卷第六十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十六　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之三

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見乾糞風若我多食風則不調能令苦惱入於身分筋脈之中令糞乾燥或二日三日四日五日乃一便利乾燥少穢而甚苦痛若風調順則無此病觀乾糞風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見兩傍風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見兩傍風行於身側血則乾燥以血乾燥受大痛苦若風調順則無此病觀兩傍風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼觀何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見

有風名塞九孔住在身中若不調適能令九孔閉塞不通頭有七孔及大小便九孔既塞身則病苦入息出息不得安隱若風調順令身安隱乃能行法以風持故身得去來觀九孔風已如實知身

復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名斷身分若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見斷身分風若不調不順手指則癧不得造作手足皆癧脞筋急痛九處筋脉弦弦而急身分掉動疲極無力斷身分風若調順者則無如是所說諸病觀斷身分風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見內有風名曰害火住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見此風力能除火熱令食不消不消食故不復憶食不能食故則無顏色何故無色血乾燥故以血乾燥

肉則消盡肉消盡故筋則卷縮不復生脂不生脂故骨亦乾燥骨乾燥故髓亦乾燥髓乾燥故遍身精盡心中氣力風吹故動若害火風調順安隱則無如上所說病苦觀害火風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有風名作一切身分冷風為何所作彼以聞慧或以天眼見一切身分冷風令身臭汗堅澁惡色身體皴減羸瘦毛竪身生黑瘡膿出爛臭搔斸汁流或生赤瘡或大蒸熱或生白瘡遍身麁大或復其身如白象皮麁澁生瘡或復口齒希疎黧黑手足生瘡猶如工師疲極損之身生瘡癬手足常熱堅鞕麁惡或生瘡爛爪甲惡色鼻柱萎悶眼睫墮落人所惡賤一切施主之所惡見衆蠅封著爪甲墮落若睡眠時氣息惛濁鼾睡大聲不欲飲食或食不消舌不得味如是一切身分冷風令身爛壞若一切身分冷風調順則顏色可愛細軟滑澤

衆人所敬暖汗津液出於毛孔則無如上所說諸病觀一切身分冷風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名破強健住我身中若不調順令心怯怖一切身分皆悉苦痛或身挺直頻申不樂出息入息悉不安隱身體振掉不能衣服苦患頭痛若習禪觀不得一心或見惡夢心悶歐吐於好色中生顛倒見近見為遠燋渴憔悴若破健風調順和適則無如上所說諸病觀破健風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見身瞤風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身瞤風若不調適耳中鳴喚辟肉瞤動一切身分皆亦瞤動處處逃走不樂一處更無餘病若一切身瞤風調順則無如上所說諸病觀一切身瞤動風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中彼以聞慧或以天眼見有熱風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見此熱風若不調順所食入口咽之則燒以是因緣四大不調不得增長或所食味不作二流濁穢不淨若有淨流四大增長唯有濁穢則為病苦若熱風不調所食皆濁不作清淨是故得病若熱風調順若清若濁二種食流四大平等以平等故則不為病觀熱風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰集蟲此集蟲風遍身分中能集能散閉塞上下從頂至足有十種蟲一名頭行蟲二名骨行蟲三名食髮蟲四名耳行蟲五名鼻內蟲六名脂內行蟲七名節行蟲八名食涎蟲九名食齒根蟲十名歐吐蟲

復有十蟲在咽胃中一名羆食蟲二名食涎蟲三名消唾蟲四名歐吐蟲

五名十味流脉中行虫六名甜醉虫
七名嗜味虫八名杼氣虫九名憎味
虫十名嗜唾虫復有十虫生於血中
肉中而行一名食毛虫二名孔穴虫
三名禪都虫四名赤虫五名食汁虫
六名毛燈虫七名瞋血虫八名食血
虫九名瘤瘤虫十名酢虫如是十虫
生於血中其虫形相或短或團微細
無眼復有十虫作苦痛相生於肉中
一名瘔味虫二名懙懙虫三名閉筋
虫四名動脉虫五名食皮虫六名動
脂虫七名和聚虫八名臭虫九名汁
行虫十名熱虫如是寺虫從肉中生
復有十虫行於黄中一名黒虫二名
蓄花虫三名大語曲虫四名蘇毗羅
虫五名烏虫六名大食虫七名行熱
虫八名大熱虫九名食味虫十名大
火虫如是等虫行於陰中諸身分中
有十種虫一名舐骨虫二名齧骨虫
三名斷節虫四名臭虫五名消骨虫
六名赤口虫七名頭頭摩虫八名食
皮虫九名丁風虫十名刀口虫復有
十種虫行於糞中一名生虫二名針

口虫三名白節虫四名無足虫五名散糞虫六名三燋虫七名破腸虫八名閉塞虫九名善色虫十名穢門瘡虫其色可惡是名糞中十種虫也復有十種虫行脂髓中何等為十一名毛虫二名黑口虫三名失力虫四名大痛虫五名煩悶虫六名火色虫七名下流虫八名起身根虫九名憶念虫十名歡喜虫如是等虫遍行一切身分之中如意能行一切身中行一切界隨其行處皆作過惡是集虫風一切身中如意遍行此身如是以風因緣諸虫流行觀集虫風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業夜以聞慧或以天眼觀見有風名曰上下住在身中或安不安為何所作彼以聞慧或以天眼見上下風若不調適行於五處作何等業作出入氣人說為命行於心頂遍於身中自在無尋是為風力第一分也若風不調能破壞身是風亦令口中多唾令身羸瘦飲食不消

逆歐而出是為風力第二分也住於
心胷為何所作若氣在心或憂或喜
若氣從咽喉上至於頂下入舌根隨
其所念則能有語能說文字思惟諸
義是為風力第三分也復有常為身
火惱亂令身流汗是為風力第四分
也是風遍身驗眼視眴動一切身思
惟遍身依男女根能生子息若男女
行欲如此風力能集精血能令女人寶覽
骨多力男女精血和合共集鉀羅婆
身薄精之時風吹令厚而作肉團作
肉摶已次生五胞生五胞已或方或
圓隨身長短識亦遍滿隨種種相辟
如有人攢酪出酥有酪有水有覺有
攢攢之出沫知其已熟取生酥如
是風力及業煩惱能集成身亦復如
是是為第五風力分也若飲食數味
於舌根中咽喉脉中飲食充滿乃至
遍於毛根爪甲氣力增長作色香味
若風不調下風上行作四種惡氣塞
難出遍身皆惱若離本處一切諸根
一切識中皆得惱乱喪失身命既捨
身已失三種法一命二煖三識是故

偈言

若捨此身時　失命煖及識　更無所覺知
猶如瓦木石

是則名為第一惡也若不調適作第二業喘息麁重不能調順一切遍身苦惱所逼逼之苦極則捨身命是則名為第二惡也是上行風若不調順作第三惡既惱諸根一切遍身而作惱亂喪失身命是則名為第三惡也是上行風若不調適作第四惡或大喘息或復微少或發命終或但傴身而不失命是則名曰第四惡也若睡眠時氣息出入以時命根如是觀上下風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰命風住在身中或令身肥或令羸瘦令心審諦若風不調心則輕動所知皆失曾聞亦忘失見境不了於聲不聞如是鼻不知香舌不知味身不覺觸意不知法不識自他觀命風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風

作何等業彼以聞慧或以天眼見乱心風住於身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見於此風若我心過風不調順隨心所行或動或顛乾消癡乱或所食味邪流不正如是惱乱其心令於善法不生愛樂流汗多唾不耐冷觸若見色相以有病故不能如本如實見色身重難攝身毛皆竪若風調順則無如向所說之病觀乱心風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住於身中或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼見有乱風住在身中若不調順多見惡夢睡眠驚悟雖住溫煖而常覺冷若見城邑村落人民見為空聚或見黃色少於言語不樂卧處本曾聞法皆悉忘失四大惱乱其所食味住於心中無緣生厭妄見丘聚若風調順則無如上所說諸病觀乱風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見視眴風住在身中若不調適不得眴目

更無餘風速於如此視眴風者行一切處患遍諸根若不調順則生此病若風調順則無如向所說諸病觀視眴風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名互相閉欲命終時有五風起或調不調為作何業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心壞故於自境界色聲香味觸法中不能緣了若風不發命則不斷發則失命觀五閉風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見壞胎藏風住在身中若人初識入於母胎先業因緣歌羅邏時即壞其命若歌羅邏時不壞其命至肉摶時乃斷其命令風入胎令其破壞若肉摶時不斷其命身分具足乃斷其命若身分具足不斷其命諸根具足乃斷其命隨其宿世殺業輕重於胎藏中而斷其命若於宿世不殺衆生如所說風不能殺害觀壞胎藏風

已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名轉胎藏住在身中或乱不乱作何等業彼以聞慧或以天眼見轉胎風以此衆生先世邪業若是男子轉為女人或作黄門或胎中死以悪業故若於先世無悪業者莫能為害觀轉胎藏風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見去來走擲風住在身中或乱不乱為何所作彼以聞慧或以天眼見去来走擲風若不調順手足攣躄身傴曲脊不能行来飲食仰他不能自食身根智慧悉不清淨若風調順身則能行去来進止能走能擲上下騎乘觀去来走擲風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身五根別風業之所作業風所吹一風與眼共緣四大之中風力強故故名為風是風能令

眼根四大清淨見衆色像一風耳中能令聞聲鼻香舌味身觸亦復如是如是五風如實觀之若風調順於五境界無所障㝵若不調順則多障㝵不能如實知於境界如是觀於眼耳鼻舌身五種風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有刀風住在身中或乱不乱作何等業彼以聞慧或以天眼見命終時刀風皆動皮肉筋骨脂髓精血一切解截令其乾燥氣閉不流身既乾燥苦惱而死如千炎刀而刺其身十六分中猶不及一若有善業垂死之時刀風微動不多苦惱觀刀風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見針刺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見命終時風不調順遍身諸節及一切脉一切筋中一切枝骨一切毛孔一切肉中一切骨中一切髓中如燒炎針

遍於身中来逼入身如百千灸針皆
剌其身十六分中不及其一若於宿世
有善業者於命終時是針剌風則不
大苦觀針刺風已如實知身
復次修行者内身循身觀有何等風
或調不調作何等業彼以聞慧或以
天眼觀見有風名曰惡黄住在身中
若調不調為何所作彼以聞慧或以
天眼見惡黄風若不調順則生黄病
口中乾燥遍身皆黄面目爪甲一切
皆黄腹脹羸大於其腹上青黄脉現
其身無力食不能消口苦尿黄身體
羸瘦目視衆色皆作青黄不能起止
腹中常脹若黄風不調則生此病若
黄風調順則無此病觀惡黄風已如
實知身
復次修行者内身循身觀有何等風
或調不調作何等業彼以聞慧或以
天眼見有一風名曰破腸或調不調
為何所作彼以聞慧或以天眼見破
腸風若不調順若多飲食而復頻中
能破其腸或雜骨食肉入其腸中能
破其腸食則流出腹大增長生大苦

痛不能飲食食力少故身體微劣手足皆腫下門蒸熱一切身分恒熱不定口中乾燥常見惡夢腹中風動一念不住若破腸風調順和適則無如向所說諸病觀破腸風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰冷嗦若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見冷嗦風若不調順口中味甘其心忪忪不憶飲食若欲坐禪則生疑怠舌重難語或咽喉痛氣噫臭惡心中臭氣上衝咽喉氣澁難出不覺飢渴咽喉閉塞若冷風調順則無如上所說諸病觀冷嗦風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰傷髓住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見傷髓風若不調順令身振動身多疲極不能遠行常多病疾顏色醜惡身體瘖瘂不能多語其心怯弱是人晝夜骨髓常疼身毛

皆堅諸脉劣弱常患頭痛以此風故
常動腦蟲以蟲動故猶如針刺若風
調順則無如上所說諸病觀傷髓風
已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼觀見有風名曰害皮
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見害皮風若不調順
令我身皮其色醜惡皆悉麁澁身皮
破裂設以蘇油而塗其身速疾乾燥
身體手足皆悉堅直難可屈伸夢中
多見垂墮嶮岸寢飲食味口中覺苦
舌癢破裂不能飲食若害皮風調順
和適則無如向所說諸病觀害皮風
已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風
住在身中或調不調作何等業彼以
聞慧或以天眼見有一風名曰害血
住在身中若不調順為何所作彼以
聞慧或以天眼見害血風住在身中
若不調順行於肺中作二種過或上
或下若血上行令眼耳鼻血脉不調

諸大不安大不調故身體失力顏色羸惡不能去來鼻中常臭同梵行者不與同行同處而坐若血下行至大小便流血而下作三種過一者痔病二者若燋三者下血若害血風和順調適則無如上所說諸病觀害血風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害肉住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害肉風若不調順令人身中生諸癰病臭惡遍身破已臭惡多有濃汁耐冷惡熱不耐辛苦宜輕甜冷一切身動臭爛流出若風調順則無如向所說諸病觀害肉風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害脂若不調順作何等業彼以聞慧或以天眼見害脂風若不調順令脂增長身生皰肉高下不平遍身凹凸或堅

或滑或有頑癡無所覺觸若害脂風和順調適則無如上所說諸病觀害脂風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順令骨疼痛其聲破散晝夜不睡項頸疼痛一切筋骨皆緩不治筋骨無力身常疼痛疲極苦惱不能起止無一念樂若風調順則無如向所說諸病觀害骨風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰害精住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害精風若不調順誑惑於人若人眠睡戲弄於人示人種種諸惡之念以妄想心作非梵行風不調故夜行鬼女虛誑破實夢為其犯令不憶食觀害精風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰皺風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼觀於皺風若不調順若足下足上若踌若髀若髖若背若脇若乳若咽若項若肩若臂若耳若眉一切身分皆悉皺減其身深皺或開或合其足尸破設油塗身尋即乾燥令如老人觀皺風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰白髮住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼觀白髮風若不調順能令少年髮白羸瘦猶如老人若在家人所生之子如父速老其子病故無復子孕以風力故令年少者如老無異是白髮風起於惡劫隨諸衆生不順法行風則增長若有福德風則調順若無福德風則不調觀白髮風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風

或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損藏住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼觀損藏風若不調順不憶飲食令人羸弱不憙藏食病之所起因於晝寢風不調順不樂甜食甞苦酢味若不食藏風則調順身不疲極觀害藏風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有淋風住人身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見淋病風若不調順常多淋瀝不能如意身體無力其出入息麁澁不調身色痿黃羸瘦憔悴若風調順則無如向所說諸病觀淋風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名食相應若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見食相應風若不調順所食四分五分之中三分歐吐令人心亂失於食力不能視眴以

風力故意法不定若風調順則無如向所說諸病觀食相應風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名壞牙齒住在身中爲何所作彼以聞慧或以天眼見壞牙風若不調順牙齒疼痛毀壞墮落斷中血爛脣口生瘡上腭生瘡鼻塞不通若風調順則無如向所說諸病觀壞牙齒風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰喉脉住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見喉脉風若不調順令咽項痛或咽喉腫或其聲澁若風調順則無如向所說諸病觀喉脉風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰下行住在身中或調不調爲何所作彼以

聞慧或以天眼見下行風若不調順令食過惡力少不消飲食消故皮肉骨髓精血增長若食不消風冷黃病患不調順是下行風若不調順則失食力食力少故顏色憔悴若風調順則無如向所說之病觀下行風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰上行住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見上行風住於頂上若風調順從頂而出猶如烟氣從上而出若住日中若住陰中若晝若夜常出不斷凡人皆見若風不調則氣不出若復頂氣斷已三日不出決定命終觀上行風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有傍風住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見於傍風若不調順閉出入息一切筋脉皆令掣縮或聚或散或牽

或挽或鼻咽動或怱怱作聲後得大苦若傍風調順則無如向所說之病觀傍風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰轉筋住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見轉筋風若不調順令手筋腳筋大小便筋背筋遍身諸筋皆悉捲并合為一處堅急頑鈍無所覺知若風調順則無如向所說諸病觀轉筋風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞毛住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見壞毛風若不調順一切身分所有諸毛皆悉墮落身體痿黃設更生毛即隨墮落若風調順則無如向所說之病觀壞毛風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以

聞慧或以天眼見有一風名似少風若風調順為何所作彼以聞慧或以天眼見似少風以調順故十時風力形貌色力屈伸俯仰分分相似若風不調於其身中心意流脉則便擾動而發狂癡心乱不正若其心意流脉調順則不狂乱觀似少風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名耆睡眠若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見睡眠風若不調順於聽法時令人惛睡聞不善法心則樂聞若晝若夜欲正觀察則為所乱樂至酒肆若風調順則無此病觀睡風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰瞋風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見瞋恚風若不調順以少因緣而起大瞋為瞋所使一切世人起大

瞋怒身毛皆竪心忪動乱所見不了以近為遠見於日月生顛倒心謂日為月以月為日若風調順則無此病觀瞋風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰名字若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見名字風若其調順能有言說緣心數法舌風言說隨心而行能說無量名字句義如是舌說名字之風若不調順則少言誤語或口瘂不語觀舌名字風已如實知身

正法念處經卷第六十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

正法念處經卷第六十七 終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之四

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞味住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見壞味風若不調順令人舌中瘖瘂蟲動以蟲動故一切好食美饍悉不能食以不食故身體劣弱不能讀誦修學禪思及修善法身不調故心不樂法色采相因緣而住猶如束竹相依而住相依力故如是名色各各相依如是行聚食因緣住如水和麨名為麨聚各各有力名色得住若風調順則無如向所說之病觀壞味風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰肺過住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見肺過風若不調順

食欲消時夜則患痛令食酢氣乃至食消一切身體皆悉無力脉如綱縛若風調順則無如向所說諸病觀肺風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名臭上行若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見臭上行風令身鼻口一切皆臭能令臭氣從毛孔出從於熟藏上衝生藏令一切身堅鞕大苦食不消化不能坐禪晝夜不能修行善法若臭上行風和順調適則無如向所說之病觀上行風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名大便處若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見大便風若不調順於三肉[illegible]則成痔病所下之血如赤豆汁身體燒熱憎嗜睡眠筋脉拘急食不能消苦不得味若風調順則無此病觀大便處風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰忘念住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見忘念風若不調順令念忘失習誦多忘不能憶持於四方面所見顛倒已過之事忘失不憶所食速飢而不能食身毛盡豎介甲亦然不耐寒熱所食隨忘若風調順則無如是所說之病觀忘念風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰生力住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見生力風若不調順雖復多食美饍飲食身常無力如毒壞身以風不調故有此病若風調順則無此病觀生力風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名生身心力住在身中若不調順為何所作彼

以聞慧或以天眼見生身心力風若風調順始從胎中身心漸增令心強健以風調故知作不作久時所作皆能念知去來進止強健不怯耐於飢渴寒熱衆苦身體充滿其身頭髮不非時白若不調順則失此法觀生身心力風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰妨咽喉語住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見妨咽喉語風若不調順則生身病以餘不調則便失音或時耳聾或手足攣躄或身曲傴僂兩目失明以風不調生如是病觀妨咽喉語風已如實知身

復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰瞎風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見有瞎風若不調順所見顛倒惱乱流脉令其動變一切骨節皆悉疼痛觀瞎風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰持命住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見持命風若不調順令人失命捨於覺知一切衆生第二之命能持於身依於識心以不調故能斷人命依持一切衆生命根若風調順則不夭命觀持命風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損壞一切身分住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見壞身風始從住胎以此風力令其身分破壞損傷身由偃脊凸臆戾髖若風調順則無此病觀壞身風已如實知身

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰攝皮住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見攝皮風若為外風所觸若冷若熱若香

若臭或下或上或大力小力隨時来
觸悉能覺知觀觸皮風已如實知身
復次修行者內身循身觀復有何風
住於身中彼以聞慧或以天眼離於
垢濁清淨所緣離疑度疑度於曠野
如實不疑於此身中更無異風此風
聚集此風和合如此風流緣於根界
共業煩惱和合而住能持於身或為
妨害是修行者遍觀一切身內諸風
具足見已猒離欲心愛不能壞不入
魔境近於涅槃以智慧日破無始流
轉貪瞋癡闇離疑曠野不染色聲香
味觸等於境界中如實見之一切三
界皆悉無常苦空無我如實見之如
是鄣羅帝婆羅門長者聚落修行
比丘如實知此樂修身念知生滅法
不念餘觀觀一切身知一切縛及以
解脫
復次修行者復以異法觀察是身失
壞盡滅云何此身當失壞耶於命終
時云何風垂能壞此身云何惱亂於
一切界幾時命終云何上下逆順風
吹如是比丘內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見臨終時一切諸虫先被惱乱虫既死已人乃命終一切有為决定失壞如是死法必當有此堅牢大惡如是比丘觀於頭中有十種虫為風所殺一名頂内虫為足甲風之所殺害二名腦内虫為於兩足傍風之所殺害三名髑髏骨虫為不覺風之所殺害四名食髮虫為破骨風之所殺害五名耳内行虫為行踊地風之所殺害六名流涕虫為於跟風之所殺害七名脂内行虫為破脛風之所殺害八名交牙節虫九名食涎虫為破足腕節風之所殺害十名食齒根虫為破髀骨風之所殺害一十

復次有十種虫行於咽喉下至胷中為風所殺何等為十一名食涎虫為破力風之所殺害二名嚏虫三名吐虫四名行十味脉虫為行轉風之所殺害五名甜酔虫為害節風之所殺害六名嘗六味虫為破毛爪甲屎風之所殺害七名杼氣虫為正跳風之所殺害八名憎味虫為破壞風之所殺害九名嗜睡虫為胞中風之所

殺害二十

復次有十種虫住於血中為風所殺一名食毛虫為乾糞風之所殺害二名孔行虫為二傍風之所殺害三名禪都虫為六竅風之所殺害四名赤虫為斷身分風之所殺害五名蛔母虫為惡大風之所殺害六名毛燈虫為一切身分風之所殺害七名食髮虫八名瞋血虫為破揵風之所殺害九名瘤瘤虫為一切身動風之所殺害十名酢虫為於熱風之所殺害生於血中其形短促團圓無足微細無眼能作身痒掇掇而動其虫味鹹於人死時如是等虫為風殺已血則乾燥其人即死是故人說死人無血血欲乾故得大苦惱臨命終時心懷大怖畏大苦惱恐捨此身行於異處捨離親族知識兄弟妻子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善法伴唯獨一身一切身分血脉乾燥受於身心二種大苦十三

復次修行者內身循身觀有何等虫為風所殺得何苦惱彼以聞慧或以

天眼見十種虫住在肉中何等為十一名生瘡虫為於行風之所殺害二名刺虫為上下風之所殺害三名門筋虫為於命風之所殺害何故名之以為命風若出身中人即命盡故名命風四名動脉虫為於開風之所殺害五名皮虫為亂心風之所殺害六名動脂虫為惱亂風之所殺害七名和集虫為視眴風之所殺害八名臭虫為於閉風臨命終時五閉風之所殺害十四

復次修行者内身循身觀云何死時白汗流出如是諸虫行於陰中何風所殺是修行者觀十種虫行於陰黄中何等為十一名瘤瘤虫為壞胎藏風之所殺害若男若女欲命終時此風斷脉二名惙惙虫為轉胎藏風之所殺害若男若女令失氣力或於口中出一掬黄猶如金色三名苗華虫為去來行住風之所殺害四名大諂虫五名行孔穴虫六名黑虫七名大食虫八名行熱虫為壞眼耳鼻舌身風之所殺害如是次第九名大熱虫

為於刀風之所殺害十名食味虫為
針刺風之所殺害十一名火虫為惡
黃風之所殺害十二名大火虫為破
腸風之所殺害十五

復次修行者內身循身觀觀於骨虫
臨命終時為何等風之所殺害彼以
聞慧或以天眼見一切身分骨內有
十種虫何等為十一名甜骨虫為黃
過風之所殺害二名齧骨虫為於冷
風之所殺害三名斷節虫為傷髓風
之所殺害四名赤口臭虫為傷皮風
之所殺害五名消骨虫為傷血風之
所殺害六名赤口虫為傷肉風之所
殺害七名食皮虫為傷骨風之所殺
害八名風刀虫為害精風之所殺害
九名刀口虫為皮皺風之所殺害十六

復次修行者內身循身觀觀屎中虫
臨命終時為何等風之所殺害彼以
聞慧或以天眼見十種虫何等為十
一名生虫為生力風之所殺害二名
針口虫為傷汗風之所殺害二名白
節虫為於痲風之所殺害四名無足
虫為傷汗風之所殺害五名無足虫

為食相應風之所殺害六名散糞虫為破齒風之所殺害七名三燋虫為喉脉風之所殺害八名破傷虫為下行風之所殺害九名閉食消虫為上行風之所殺害十名黃虫為二傍風之所殺害十一名消重食虫為鞞筋風之所殺害是風及虫令糞乾燥惱乱諸界互相動發互相衝擊風皆上行惱身界已破壞斷氣撓攪其身令其乾燥奮刀殺之人死之時受大苦惱無法可喻一切世人皆當有死决定無疑十七

復次修行者內身循身觀觀髓中虫臨命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見於髓中有十種虫何等為十一名毛虫為害髓風之所殺害二名黑口虫為似少風之所殺害三名無力虫為瞎見乱風之所殺害四名痛惱虫為不忍風之所殺害五名心悶虫為名字風之所殺害六名火色虫為於緊風之所殺害七名滑虫為於肺風之所殺害八名下流虫為臭上行風之所殺害九名起身

根垂為穢門行風之所殺害十名憶念歡喜垂為忘念風之所殺害十八

復次修行者內身循身觀已見無常不淨無我前已一垂為傷肺風之所殺害如是等垂臨命終時為風所殺如是比丘內身循身觀以無漏明斷除無始流轉闇黑畢竟常滅以世間相似業而得此法以其久修七種之念現前見故何等為七一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念天六者念死七者念無常

復次修行者內身循身觀觀死幾種壞一切業彼以聞慧或以天眼觀死四種所謂地大不調水大不調火大不調風大不調云何地大不調而斷人命若地大不調身中風氣地大堅故舉身皆悶互相破壞互相逼惱譬如二山堅如金剛於二山間置生酥摶有大黑風吹此二山互共相擊壓生酥摶地大風大如彼二山一切身命皮肉骨血脂髓精氣身蓋盛之猶如生酥為地大風大打壓加害破壞身界得大苦惱不能念佛念法念僧

現陰將盡為中陰繫相續不斷一切愚癡凡夫之人以心相似相續緣生如印所印死亦如是現陰將盡以相似心生亦相似以心獼猴因緣力故受諸生死

復次修行者內身循身觀觀命終時云何水大不調令我及一切愚癡凡夫而要身命彼以聞慧或以天眼見水大不調舉身筋脉一切皮肉骨血脂髓精氣我及衆生臨命終時一切皆爛膿血流出手相逼迫一切皆動如雨山壓亦如前說以生酥摶置於海中黑風所吹洪波相擊不可止住無堅無牢如是水大破壞其身亦復如是不能復念佛法僧寶餘念之心相續不斷一切愚癡凡夫緣心相似而受生身如印所印於命終時現陰既盡受相似生亦復如是以心獼猴而受生死引入生死

復次修行者內身循身觀云何火大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見命終時火大不調一切身脉一切諸筋一切轄筋皮肉骨血脂髓及精

一切燒煑熱炎熾然譬如燒於佉陀羅炭火聚如山投以生酥燒之炎起如是身者猶如酥摶投之死苦亦復如是不能復念佛法僧寶現陰將盡心念相續一切愚癡凡夫以心緣念相似受生如印所印於命終時現陰既盡而心受生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生死

復次修行者內身循身觀云何死時風大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見臨終時風大不調一切身分一切筋脈一切身界所謂皮肉骨血脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩下相割裂從足至頂分散如沙譬如酥摶黑風所吹散壞失藏於虛空中分散如沙人命終時風大不調死苦所逼亦復如是不能復念佛法僧寶一切凡夫盡有緣心相續而生如印所印於命終時有盡心生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生老病死之身是名四大不調有四種死行者見已觀察無常苦空無我如是見已不近塵境近涅槃道於染愛色聲香味觸不

樂不著不起愛心離於塵垢離於曠野不著色聲香味觸不起色慢不恃少年不恃命慢不憙多語不入城邑無所偏著常念死畏於微細罪心生怖畏如實知身知生滅法於一切染欲心得猒離樂行正法心不懈怠如是那羅帝婆羅門長者眾落修行比丘觀察修行

復次修行者內身循身觀云何修行觀內外身所謂觀外法已觀於內身循身觀觀察種子如種生芽從芽生莖從莖生葉從葉生花從花生實是名外觀

復次修行者觀於內身前識種子共業煩惱入不淨中名安浮陁從安浮陁名歌羅邏從歌羅邏名曰伽那從伽那時名為肉摶從肉摶生於五胞所謂兩手兩足及頭從於五胞生於五根如是次第乃至老死

復次修行外身隨順觀云何草木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是初見嬰兒次至中年漸至於老則歸於死

復次修行者外身隨順觀外諸種子云何生耶從地生於一切藥草及以叢林而得增長彼以聞慧或以天眼見是諸法各各因緣各各力生若內若外一切有為除三種法所謂數緣無為非數緣無為虛空無為云何諸法各各力轉所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是一切大苦聚集若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱大苦聚滅如是唯有大苦聚滅如是諸法若內若外互相因緣而得生長如是修行者內身循身觀三種外身界隨順觀觀內如外觀外如內如實觀察如是修行者觀內外法先觀閻浮提為增長正法修內法觀分別觀察一一觀察人天合觀別觀無覺內因於外一切四大外因於內心心數法有內

法外法增長若有內法內法增長若內法增長見外則了云何內法因外增長林褥卧具病瘦醫藥所須之物皆悉具足比丘則能增長善法若無卧具病瘦醫藥不能增長一切善法無心悕求如是內外平共相因而得增長非有作者非常不變非無因生復次修行者觀於外身云何一切三界衆生外法因緣而得增長有一法增長一切有為所攝衆生有四種食何等為四一名摶食二名思食三名觸食四名愛識食欲界之食四大種子因於外食而得增長內善禪樂是名初觀外法增長內法云何外法增長內法彼以聞慧或以天眼觀劫初時衆生所食何因何緣八分具足何等八分所謂愛味色聲愛聲樂滑堅固色貌外法者謂林褥卧具湯藥能增長身樂修善法如是修行者外身隨順觀若蚊蚋蟣等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨身得求內法若聞不愛不樂醜惡之聲聞之無身名增內法若聞臭氣不可愛樂不

以為身名增內法若聞愛香無所障身名益內法五根皆悉內因外入有五內入是名外身觀賢聖弟子如實知身

復次修行者觀於外身云何六識而取於法彼以聞慧或以天眼見於外法無所障身則能知法何等六識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名內法了知外法是內外法互相因緣辟如飛鳥遊於虛空隨其所至影常隨身內外諸入亦復如是若一切身一切內法增長心亦增長心為一切法之因緣各各相因而有諸法如是修行者不見一法是常不變不破壞者

復次修行者外身隨順觀觀閻浮提人壽命云何減損云何增長彼以聞慧或以天眼見劫初時光音諸天下閻浮提食於地皮如三十三天須陀之味以劫初時人善心故地皮好色好香善觸離一切過衆人食之壽命八万四千歲唯有三病一者飢二者渇三者怖望至第二時如是人等以

不善心取於地皮搓令地皮纖濁不淨所謂飢渴及以悕望欲命終時熱病而死如是觀閻浮提人因於外食而得壽命無病無惱

復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第三時一切因食而得色命彼以聞慧或以天眼觀第三時地皮皆滅以食過故風冷熱等皆不調順無量病起一切有為行聚外食因緣內入增長由內因緣外法增長觀外身因內內法緣外

復次修行者隨順觀外身云何第四鬪時閻浮提人食何等食彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時食於莠子或食鵲豆或食魚肉或食菜根一切好味皆悉滅沒多有病苦非時而老於鬪戰時人無氣力

復次修行者外身隨順觀云何劫初時閻浮提人壽命長短彼以聞慧或以天眼見劫初時閻浮提人壽命八万四千歲身長五百弓今人身等一弓

復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第二時壽命色量彼以聞慧或

以天眼見閻浮提人於第二時壽命四万歲人之身量長二百弓

復次修行者外身隨順觀云何觀於閻浮提人於第三時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於第三時其人壽命一万歲人之身量長一百弓

復次修行者外身隨順觀觀閻浮提人壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時其人壽命受一百歲身長一弓

復次修行者隨順觀外身觀末劫時無十善時一切人民但自擁護無福德時云何壽命壽幾許命彼以聞慧或以天眼見於惡劫無法之時一切好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴蜜與石蜜甘蔗稻粮六十日稻如是等味世間勝者一切皆滅一名赤稻次名鳥將來稻次名飛虫稻次名迦吒波稻次名赤芒黃米稻次名易洛稻次名珽稻次名白真珠稻次名速稻次名鐵芒稻次名垂穗稻次名赤色稻次名朱吒迦稻次名樹稻次名

水陸稻次名陸地稻次名正意稻次名海生稻次名雙穗稻次名等类稻次名燋熱稻次名鸚鵡不食稻次名曰堅稻次名命稻次名一切處生稻次名師子稻次名無垢稻次名大輕稻次名一切生稻次名大力稻次名生香稻次名割蚰稻次名罽賓稻次名山中稻次名近雪山生稻次名離縛稻次名迦陵稻次名大迦陵伽稻次名如雪稻次名大貝稻次名善德稻次名流稻次名不學稻次名不曲新陁稻次名負黑稻次名波斯主稻次名多得稻次名鴦伽梨稻次名量稻次名長稻次名雜稻次名非人稻次名惠稻次名曰種稻次名摩伽陁稻次名水沫稻次名時生稻次名無康稻次名第一稻次名暖稻次名漢稻次名黃色稻次名婆薩羅稻次名縛相稻次名舌愛稻次名澁稻次名堅稻次名須陁稻次名麦色稻卄次名少稻次名六種藏稻次名無皮稻次名甜稻次名黑色稻次名青色稻如是稻中有二種子一者自生二者種

殖及餘一切香花於惡世時盡皆滅没以滅没故閻浮提人皮肉脂骨悉皆減少一切身骨羸陋短小食味薄故一切内外乎相因緣皆悉耗減是修行者如是外觀一切無常無樂無淨無我亦無作者非無因生非異因生非是一作亦非二作非三非四非五非六邪見外道之所造作如是觀外境界隨順身觀如是修行者觀初後時如上廣說如實隨順觀於外身

復次修行者隨順觀外身云何觀四天下山河城邑國土海魚由旬之身須弥山王四面大洲謂閻浮提國欝單越國弗婆提國瞿陁尼國有八大地獄餓鬼畜生六欲諸天如是隨順觀於外身

復次修行者初觀閻浮提東方大海山河國土彼以聞慧或以天眼見有大山名曰無減高十由旬縱廣三十由旬於此山中有恒伽河有國名迦尸復有二河一名安輸摩河二名毗提醯河憍薩羅國有六國土名他斋伽國名毗提醯國廣百由旬安輸國

廣三百由旬迦尸國一万四千聚落城廣二由旬金蒲羅國人民衆多林樹具足那梨吱樹多羅樹多摩羅樹莊嚴其城佉殊羅樹波那婆樹多有衆果是修行者復觀異人謂取衣人賒婆羅人穿其脣口以珠莊嚴駱駝面人其國縱廣一百三十由旬觀彼國土隨順觀外身復觀閻浮提山河聚落彼以聞慧或以天眼見盧醯河出佉羅山廣三由旬長百由旬入於東海多有人民城邑莊嚴

復次修行者隨順觀外身閻浮提中何等山河彼以聞慧或以天眼見有大山名弥斫迦高一由旬長一百由旬復有一山名爲高山高五由旬長百由旬山上有池池有大力廣半由旬其池有河長二百由旬入於大海

復次修行者隨順觀外身閻浮提中何等異河彼以聞慧或以天眼見閻浮提中有一大河名迦毗梨多有大花莊嚴其河謂迦多吱花般遮花阿殊那花迦陁摩花南摩梨迦花阿提目多迦花以爲莊嚴復有第二河名

瞿摩帝以多饒牛故名牛河如是二河廣半由旬長三百由旬入於大海

瞿摩帝者名牛

復次修行者隨順觀外身閻浮提中復有何等山河彼以聞慧或以天眼見閻浮提有山名曰生念其山有河名娑羅娑帝河邊有城名俱尸那其河不駃洋洋而流其山方圓三十由旬山中有人名吱羅陁邊地惡人心無慈愍其山復有取衣之人住在其中善能水行於大海水能過能度山水饒魚以宿習故唯食血肉以自存活

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有寶山住於海邊高千由旬種種衆寶之所成就所謂青寶大青寶王金剛車𤦲赤蓮花寶以為莊嚴從昔有諸法行商人入於大海為大風力將至寶山其大海水廣万由旬海中多有提弥魚提弥鯢羅魚失收摩羅魚捉影魚不為其難得度大海至金壁渚真金為地諸羅刹等住在

此渚其形可畏有大勢力過此渚已復有一海廣二千由旬過此海已復有一山名曰二其山三峯高七由旬縱廣三百由旬七寶莊嚴青寶金剛青毗琉璃車𤦲諸寶赤蓮花寶莊嚴其山

復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰黑水廣一万由旬諸阿修羅遊戲其中龍及龍女亦遊其中其黑水海觀之可畏有羅刹鬼名曰捉影攝阿修羅令其劣弱退入水下其黑水海水下無山水如黑雲多有諸龍住在其中是修行者既觀察已如實外觀行者復觀過黑水海有何山海彼以聞慧或以天眼見有大海名赤寶水充滿其中海岸有樹名閻浮樹一切樹中最為高勝樹高九十由旬迦樓羅鳥王金剛爲巢住在其上去閻浮樹一百由旬名青水海於此海中有諸羅刹名曼頭呵身長十里水中有山此諸羅刹住在山中

正法念處經卷第六十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十八　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之五

復次修行者外身隨順觀過青水海

復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰清淨縱廣五百由旬海中有山名光明鬘高一百由旬縱廣三百由旬白銀所成金華莊嚴有蓮華池名曰善意長三十由旬廣十由旬鬘持諸天樓迦足天諸天鵝鴨鴛鴦莊嚴

復次修行者隨順觀外身過清淨海

復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大海名曰大波廣五千由旬水下風起衆生因緣一切大海及以洲渚諸海波出過二由旬閻浮提人說名海潮大波海中有大魚住首如猶頭

復次修行者外身隨順觀過大波海

復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見大波海北有一大山名阿奴摩耶廣十四由旬白銀莊嚴如第二

日天曼陀華拘賒耶舍花毗琉璃華
及天園林以為莊嚴
復次修行者隨順觀外身過阿奴摩
山復有何等大山海耶彼以聞慧或
以天眼見阿奴摩那山東有一大海
名曰澄淨去水不遠須弥山側毗琉
璃面有山名優陀延向弗婆提金色
生光閻浮提國毗琉璃故其影青色
復次修行者隨順觀外身過優陀延山
更有何山彼以聞慧或以天眼見有
大山名曰善意一切閻浮檀金廣大
金華以為莊嚴廣巾由旬高五百由
旬多有金樹真金禽獸紫磨金色波
羅賒樹多有諸天乹闥婆王驍持天
三箜篌天如其業相上中下業自業
果故至善意山見閻浮提是名閻浮
提東方山海
復次修行者隨順觀外身云何閻浮
提南方山海彼以聞慧或以天眼見
民陀山廣八百由旬有河名曰南摩
多廣半由旬長二百由旬有大毒龍
住在河中河中多有失収摩羅龜伽
羅摩復有大河名曰濤波復有大河

名曰鞞伽於此河邊多有林樹復有大河名黑賓孥廣三由旬長三百由旬入於大海復有大河名曰大盧陁有大毒龍住在其中摩羅耶山多有栴檀其山廣長五百由旬高三由旬有一大河名登祇尼出摩羅耶山廣一由旬長一百由旬入於大海復有一河名質多羅種種林樹種種衆鳥以為莊嚴廣一由旬長五十由旬入於大海

復次修行者隨順外身觀閻浮提彼以聞慧或以天眼見有國土名弥佉羅種種樂處其國縱廣四十由旬復有一國名諸迦羅廣五十由旬多有種種美果之樹吱那迦果波那婆果無遮樹果毗邏樹果迦畢他果不樸迦果婆陁羅果阿殊那花栴陀迦華莊嚴其國次名迦陵伽國其土縱廣九十由旬多有林樹多有稻田次名躭婆婆帝國其土縱廣一百由旬多有樹林多有稻田復有一國名檀茶迦其土縱廣二十由旬空曠無人昔仙人瞋故令國空也

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提中於南方面復有何等山河大海彼以聞慧或以天眼見有大河名瞿陁婆利其水清淨廣一拘賒長三百由旬復有一國名曰烏荼其土縱廣二十由旬復有一國名安陁羅其土縱廣四十由旬復有一國名曰鷄羅其土縱廣五十由旬其國多有牛及水牛多有稻田林樹花果近南海濱有國名迦俱羅摩一切林樹皆悉具足其土長三百由旬廣五十由旬有一大河名迦毗梨種種樹林以為莊嚴其水清淨廣一由旬長五由旬多有可愛迦俱羅樹雞多迦樹莊嚴其河甚可愛樂

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海洲渚彼以聞慧或以天眼見有大海名不梨耶蓮華葉覆縱廣一万由旬風吹不動以蓮華葉遍覆水故過此海已復有一渚縱廣五百由旬有諸羅刹住在其中其形醜惡甚可怖畏過羅刹渚有一大山名摩醯陀縱廣四十由旬高十由旬

多有衆樹謂多羅樹婆羅樹諸阿修羅諸龍龍女遊戲其中或復在於園林遊戲於閻浮提六齋之日四天王天住此山上觀閻浮提何等衆生孝養父母隨順法行何人齋日受持齋戒有何等人信佛法僧有何等人與魔共戰誰行直心誰行布施何人不慳誰不惱他何人知恩何人信業誰行十善誰近善友何人信於邪見外道如是四天王於摩醯陀羅山觀閻浮提若閻浮提順法修行四天王天至帝釋所白如是言天王應生歡喜破壞魔軍增長正法及諸天衆一切閻浮提人行於善法時釋迦天王及諸天衆聞其所說皆大歡喜若閻浮提人不順法行時四天王天則皆愁惱向三十三天作如是說閻浮提人不順法行增長魔軍減損天衆

復次修行者隨順觀外身過摩醯陀羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見過摩醯陀羅山見有一渚縱廣一百由旬有一足人住在此渚飲食根果以自存命壽命五十歲。

樹葉為衣不為屋宅住在樹下於此山國中多有師子猛惡之獸其師子身皆有兩翼土田調適無寒無熱一切女人皆如猶面口出妙音過此洲已有一大海縱廣二万由旬海中有山名摩利那羅金銀頗梨吠琉璃寶之所成就多有種種金色之鳥曼陀羅花俱鞞耶金華六時常具有神通力大阿修羅於此山中遊戲受樂愛愛色聲香味觸等山長五千由旬高一百由旬有十五峯皆是白銀諸天女等在中受樂為阿修羅之所惱乱以此因緣諸天初共阿修羅闘一切天人愚癡凡夫皆為女人之所使役

復次修行者隨順觀外身過多梨那羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼過彼山已見有大海縱廣五千由旬水中有魚長一由旬於此海中有諸水人身長三由旬或作牛頭或作豬頭或水牛頭或駱駝頭或師子頭或作虎頭或作豹頭或獼猴頭過似一切畜生之面如即所即過此海已有一大山名曰輪山一切諸

欲皆悉具足天蓮花池上味之果若食其果生樂七日緊那羅王住此山中以自業故心常歡喜上中下業天相娛樂遊戲受樂其日輪山縱廣二千由旬過此山已復有一山名軍闍摩其山皆以白銀成就毗琉璃石如天莊嚴其山有樹名曰女樹於此山中遍山諸樹天欲明時皆生嬰兒日出能行至於食時皆成年少至日中時身色威壯至日晡時年已朽老拄杖而行頭髮皓白如霜者樹至日沒時一切皆死一切眾生共業而行隨所作業隨業受報

復次修行者隨順觀外身過軍闍羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見於南方過此山已有一大海於海水下五百由旬有龍王宮種種眾寶以為莊嚴毗琉璃寶因陁青寶頗梨欄楯七寶莊嚴光明摩尼種種眾寶莊嚴殿堂重閣之殿猶如日光有如是等無量宮殿德叉迦龍王以自業故住此宮殿是德叉迦龍王日夜常修念佛念法念僧過此寶堂

五百由旬有大惡海一切衆生見者
惶怖多瞋惡龍以為圍遶過此海已
復有一山名曰牛王其山具有一切
衆生於此山中出於牛頭栴檀之香
第二栴檀名曰黃色其栴檀相如日
光明一切凡人不能得見若人順法
轉輪聖王出現於世或有如法小王
出現於世如轉輪王則能得之乾闥
婆王住此山中歌舞喜戲以自娛樂
過牛王山五百由旬有一大海名大
水沫大風音聲過此海已有一大山
名曰三峯一曰金峯二曰銀峯三曰
頗梨峯其峯有池名曰沫輪金沙
布底天華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中
風吹海水擊三山峯多殺大魚以自
業故被打而死

復次修行者隨順觀外身過大海已
復有何等山河渚耶彼以聞慧或以
天眼過前大海見閻羅王決罪福處
一切衆生證業果處是閻羅王所住
境界閻羅王法治諸罪人是諸衆生
自心所誑住黒闇處過此住處一百
由旬但有虚空過百由旬至閻羅王

所住宮殿其王宮殿閻浮提金之
所成就一切眾寶以為莊嚴河泉流
水蓮花嚴飾縱廣一百由旬其殿光
明如第二日過此住處無日月光一
切黑闇海廣大故日光不現以地獄
眾生惡業因故一切黑闇目無所見不
知東西

復次修行者隨順觀外身遍觀眾生
所住之處若地獄處若河若山若樹
若海若諸天處若畜生道若餓鬼道
八方上下頗有眾生不生不死不生
不滅頗有恩愛而不別離無有一處
不壞不變無常恩愛要當別離如是
比丘不見一處非愛別離於五道中無
一指地非愛別離隨諸眾生所住之
處無非生死生滅無常是故於此有
為生死諸行之中應生猒離此是誑
惑躁動障㝵多有憂悲速疾不停破
壞磨滅得已還失如幻如夢得之還
失此恩愛處誑惑愚癡無始流轉欲
瞋癡處猶如怨家詐為親友愛欲住
處是故應離有為起猒離心捨於乱
心於無常境界勿生喜樂莫與愚癡

而共遊戲如是修行者教諸衆生如實隨順觀於外身四十住處無一衆生不依業生無一衆生非業流轉無一衆生不爲業縛如所作業或善不善而得果報彼比丘如是觀時不見一衆生非業故生無一衆生非業藏者無一衆生非業流轉如所業作或善不善而得果報彼比丘觀察業已如實外身隨順正觀

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提中西方國土山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大河名曰富那有諸花樹婆鳩羅樹婆籌迦樹佉殊羅果吱多迦花那梨吱羅樹多摩羅樹有如是等種種衆樹莊嚴其河多有山谷河邊有國名吱迦移過此國界名辛頭河河邊有國名蘇毗羅人民豐樂食赤稻米其國安樂山林流水過此國界復有一國名蘇羅沙吒過此國界復有一國名波羅多其土縱廣二十由旬國中多有石榴蒲桃其國有城名弥多羅蒲迦過此大城有五大河共合而流從此以西乃

有大海多饒種種惡魚惡獸甚可怖畏是修行者見彼海中有一大洲名曰迦羅縱廣一百由旬種種衆鳥住在此洲種種園林甚可愛樂是毗荼他之所住止遊戲受樂城名鉢利多第二住處名曰長駿其處可愛此迦羅渚重閣殿堂多有流水過此住處有辛頭河入西海口有一大山名曰蘇棄住在海中於此山中多有珊瑚若有商人至此寶山多獲珍寶富樂無窮

復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶諸羅刹等住何等處彼以聞慧或以天眼見有大海多有大魚五千由旬多有蚤貝摩伽羅魚提彌魚提彌鯢羅魚撓攪海水風鼓大海令魚亂行行者復觀過此海已有一大洲名曰周遍可愛衆師子國其國有虵身長十里飛空而行無所障导壽命千歲不相憎嫉行者復觀過此洲已復有一海名曰可愛縱廣五由旬於此水中多有蓮花衆寶莊嚴花臺廣大有諸羅刹名鳩迦

羅住此海中食蓮花臺恣意充足行者復觀過此住處有一大山名曰曠野縱廣一百由旬於此山中多有白象及迦陵頻伽鳥出妙音聲如是美音若天若人若緊那羅若阿修羅無能及者唯除如來

復次修行者隨順觀外身過此大山復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山高五十由旬其山多有毗琉璃林有諸師子羽翼具足守護寶林恐曼提呵羅刹來奪其處

復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼復見西海縱廣一万二千由旬於彼大海無山無城水中唯有象頭魚身豬頭魚身行者復觀過此海已有一大山名曰金山其山光明照大海水令大海水猶如金色莊嚴其山山高三百由旬廣五十由旬有乾闥婆名閻浮摩利住在其上心常悅樂壽命二千歲亦有中夭無量百千乾闥婆衆住此山中身如金色一切色相與天相類食於樹果其性勇健一切

阿脩羅住於水下無能棄此軋闥婆
衆所有根果
復次修行者隨順觀外身過此海已
復有何等山海渚耶彼以聞慧或以
天眼見此大海過五分已有大輪山
眞金所成高千由旬廣五百由旬金
剛爲頂於此山中有緊那羅及阿脩
羅住在此山是甄鄰羅園林可愛河
沬泉池多有花果獼猴遊戲河名金
水廣半由旬於此河中多有金魚游
洋躍鱗行者復觀過輪山已有一大
海縱廣一万由旬其海有渚名曰寶
渚於此渚中種種衆寶無有土石徧
於渚上皆是珎寶行者復觀過此海
渚復有何等山河海渚彼以聞慧或
以天眼見有大山名曰白山多有林
樹其色白淨水沬園繞高一千由旬
縱廣五百由旬行者復觀過此山已
見有大山名曰善雲高百由旬廣六
十四由旬空無人住若夜叉若緊那
羅畏阿脩羅悉無住者過此山已有
頗梨山高三千由旬縱廣千由旬河
池林果一切具足如天之山過此山

已有大清水縱廣百由旬多有蠡貝其水難行過此水已有仙光山諸阿修羅住此山中常畏天衆多有婇女種種莊嚴酒河流溢甎波迦果及諸鄉果生仙光山其味甚美食之殺人

復次修行者隨順觀外身復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見六万金山紫磨金樹周遍山中禽獸充滿於此山中處處多有金蓮花池出大光明一切金山須弥山王住在其中諸鬘持天樓迦足天三箜篌天四天王天住此山上於此山上有如意樹隨天所念皆從樹生一切禽獸身皆金色多有衆花曼陀羅花拘駼耶花於山四隱有四大林一名歡喜林二名雜殿林三名鮮明林四名波利耶多林歡喜園中有大樹王名波利耶多於此樹下夏四月時受五欲樂遊戲自娛四天王天於歡喜園遊戲受樂四天王天於此園中歡娛受樂故名歡喜園鮮明林者衆彩莊嚴故名鮮明林雜殿林者種種雜殿天子於之遊戲受於可愛色聲香味觸等

故名雜殿林波利耶多林歡喜林中

一切天衆受五欲樂須弥山王向閻
浮提一方之面毗琉璃寶以毗琉璃
光照力故令閻浮提仰觀虛空皆作
青色第三方面鮮明林中諸天欲共
阿修羅鬪於此林中集共議論須弥
山王向瞿陁尼一方之面真金所成
令瞿陁尼仰觀虛空皆作赤色第二
方面有雜殿林於此殿中藏天鬪具
須弥山王向弗婆提一方之面白銀
所成令弗婆提仰觀虛空皆作白色
須弥山王向欝單越一方之面頗梨
所成令欝單越見空清淨白光明色
行者復觀四天王天壽命幾歳以閻
浮提中五十年為一日一夜如是壽
命滿五百歳亦有中夭
復次修行者隨順觀外身須弥山上
復有何等異天止住彼以聞慧或以
天眼見須弥山王有三十三天住在
山頂所受樂行不可具說城名善見
縱廣十千由旬七寶莊嚴園陁青寶
金剛車𤄊赤蓮花寶柔軟大寶以為
莊嚴有善法堂廣五百由旬毗琉璃

珠以為欄楯真金為壁一切門戶亦復如是以一切莊嚴嚴飾殿堂釋迦天王住善法堂以善業力受相似樂人中百歲為第二天一日一夜如是壽命滿一千歲亦有中夭須弥西面名日沒山日至此山閻浮提人謂之日沒故名沒山

復次修行者隨順觀外身觀須弥山王其量高下彼以聞慧或以天眼觀須弥山高廣八万四千由旬阿修羅王住在其側居此水下以衆生業之所住持令日旋轉有大尊神名曰揵疾常在前導於晌目頃能行十千一百五十由旬周匝旋轉以日為度知諸衆生壽命長短

復次修行者隨順觀外身觀四天下人所住之處閻浮提國弗婆提國瞿陁尼國欝單越國幾許量耶彼見閻浮提國七千由旬弗婆提國八千由旬瞿陁尼國九千由旬欝單越國十千由旬隨四天下地之形相人面亦佘像其地形閻浮提人面之形相上廣下狹像其地形其餘三方弗婆提

人面像地形猶如半月瞿陀尼人面像地形猶如滿月欝單越人面像地形其面正方如是外觀觀四天下人之形相如實了知

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提國北方國界山河海渚彼以聞慧或以天眼見閻浮提北方有國名曰婆宅其土縱廣滿十由旬次第二國名民陀羅其土縱廣二十由旬次第三國名首羅斯鄰其土縱廣一百由旬次第四國名阿梯梨其土縱廣一百由旬次第五國名曰陀羅其土縱廣一百由旬次第六國名曰鳩留其土縱廣一百由旬次第七國名摩陀羅其土縱廣五十由旬次第八國名乾陀羅其土縱廣一百由旬次第九國名曰除迦其土縱廣一百由旬次第十國名婆陀羅迦其土縱廣二百由旬次第十一國名陀羅陀其土縱廣一百由旬於此國中多有山谿次第十二名婆佉邏國其土縱廣一千由旬次第十三名毗師迦國其土縱廣二百由旬次第十四名摩臨

沙國其土縱廣二百由旬次第十五名曰漢國其土縱廣一千由旬官屬都合一千由旬眞漢唯有二百由旬次第十六名都估國其土縱廣五百由旬次第十七名跋跋羅國其土縱廣二百由旬次第十八名究頗羅國其土縱廣五十由旬次第十九名嶋留摩國其土縱廣滿五由旬次第二十名甘滿闍國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地悉不在數

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山王彼以聞慧或以天眼見有大山名曰雪山種種山峯其山眷屬廣千由旬山中多有盧陁羅樹松樹栢樹天木之樹娑羅樹多摩羅樹多有夜叉多緊那羅多毗舍遮夜叉之屬其山可愛修學禪者多依此山河流甘美大力龍等住在山中多有吱羅多人住在此山

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見雪山東名懸雪山多有可愛禽獸滿中松栢之樹及天

木樹鄰迷流林婆鵂流樹闍摩迦樹過此山已復有一山名多摩伽羅縱廣二十由旬有一千窟過此山已有百由旬空曠之地多有河池無有藥草及以樹木過此處已有白銀山名雞羅娑金峯園達毗留勒天王住在其上於山峯中河池清涼多有蓮花青優鉢羅花池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴過雞羅娑山有一大山名曰峯山緊那羅王在其山下歌舞遊戲於此山上有五金峯三頗梨峯十白銀峯無量天花香氣可愛山中有河名鵂摩羅從山流出多有鵝鴨鴛鴦充遍河中過此山已復有大山名弥那迦縱廣五十由旬多饒阿修羅住此山中常樂歌詠

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過此山已見有大海縱廣一万由旬多有大龍及堤弥魚那迦羅魚蚕貝之類過此海已有一大山名曰善意山中有池名曰疑酥縱廣一由旬其池可愛於此池中多有鵝鴨鴛

鶖迦陵頻伽鳥其山縱廣五十由旬山中有河名憍尸迦多有水鳥莊嚴其河過此山已有一大海縱廣二万由旬甚可怖畏雷聲常吼惡龍瞋恚手相攻戰或雨刀火放大礔電以瞋心故吐毒相殺

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提過海龍已有一大洲名躭婆迦縱廣一百由旬多有諸大惡羅刹等食魚自活彼有地獄名躭婆迦焚燒衆生有一大河名憍尸迦滿河流血頭髮髑骨隨河而流地獄縱廣五百由旬受大劇苦過地獄已有一大海狀如地獄縱廣一万由旬其水青黑無龍夜叉無乾闥婆過此海已北方有海名曰寶滿衆山園遶林樹無量松栢栴檀如意之樹山中復有無量果樹過此山已有一大山名曰彼岸縱廣五千由旬於此山中多梨那羅果味羅樹果一切時果六時具足河池充滿鵝鴨鴛鴦諸大仙人住在山中山有千峯種種衆寶莊嚴其山山有種種毗多羅樹皆是金樹種種衆香過

此山已有一大河名曰石水於此河中一切衆生若草若木若人非人若禽若獸入者如石其河兩岸生諸竹林名曰吱邀風吹相揩自然生火燒殺無量百千衆生行者復觀過此河已有一大河名曰斯陁廣十由旬長三百由旬無人能度以水鹹故若有入者身即碎裂過此河已有渚名閻浮摩有乾闥婆名曰常樂住此渚上多行布施淨持禁戒心常歡喜離於憂惱欲果具足於此渚上金樹具足毗琉璃花充滿池中近須弥山以山勢力一切河水及諸禽獸皆作金色多有無量優鉢羅花拘物陁花處處酒河洋洋溢流自然稻米不須種殖其渚縱廣二千由旬過此渚已無有一切山河樹林有一大海名水沫輪海中多有火毒惡龍名曰電光過此海已有一大山名涅蜜沙山中有窟名提弥沙黑暗之窟窟中多有化生龍女初夜化生端正具足莊嚴其身壽命一夜於日出時則皆老死殺生餘業故受斯報過此山已復有一山

名曰蘇摩栰利縱廣五百由旬過此山巳有一大山名須弥等縱廣五百由旬於此山北有一大林名吱多迦林有羅刹名曰惡夢住在此林其行速疾於眴目頃能行至於百千由旬為諸衆生作不利益作不安樂

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提欝單越二國中間復有何等山河海渚何處頗有不生不死非退非滅非業因緣非愛別離非怨憎會是故於生死中得生猒離應念離縛著者以求解脫猒於生死於生死中勿生貪樂莫與愛心而共遊戲勿以愛網而自纏縛莫樂生死一切生死熾然大苦憂悲苦惱愛別離苦怨憎會苦大火熾然於地獄餓鬼畜生天人之中無常變壊癡人貪著謂之為樂應生猒離莫住魔境勿與煩惱而共遊戲後生悔心如是修行者隨順觀外身如實見於生死不住魔境離於垢濁離疑曠野

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方復有何等山河海渚彼以聞慧

或以天眼見有大山名俱翅羅吱羅縱廣三十由旬高十由旬於彼山中無量百千俱翅羅鳥青無憂樹赤無憂樹七葉花樹軍陁羅樹賢迦曇婆婆花那摩利花金余提迦花蘇摩那花深婆羅花多羅花毘陵伽花鳩迦花瞻婆花軍陁親命花婆利師迦花隨其時節皆自敷榮或於異時鬘持天衆離本住處遊戲此山有諸夜叉住此山中歡喜受樂不惱天衆於此山中多有俱翅羅鳥過此山已有大海濱名曰鵝住其中多有百千鵝群無量蓮花如是海濱鵝鴨鴛鴦珠寶之鳥民那羅鳥咽喉鳥等其蓮花色如融金聚十千由旬諸蜂圍遶遍覆其上過此以北有欝單越有一大海縱廣千由旬多有大魚提弥鯢魚那迦羅魚失收摩羅覓魚黿等滿大海中其水青色猶如虛空深十千由旬蚤貝之母住此水中身廣十里水下有山蚤有大力敵于象力墮山峯上則皆破碎過此海已有一大海名曰乳海縱廣五千由旬洪波常起大

惡毒龍常如雷聲

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見諸大山其數五百金銀頗梨一千由旬近欝單越多有蓮花如日初出過此山已有一大國名曰乳旋山河園林多有鳥獸夜叉止住心常歡喜多有花樹衆物具足

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼觀閻浮提及欝單越二國中間更無有國欝單越國縱廣十千由旬三十六億聚落可愛三十六億所受之樂少減四天王天天無骨肉垢汗天亦不瞬欝單越人有骨肉垢汗目有視眴無我我所亦無我慢死則決定生於天上離慢諂曲不起嫉妬心常歡喜不畏夜叉羅剎毗舍遮鬼鳩槃荼鬼師子虎豹夜叉惡龍惡虫之類亦無荒儉寒熱飢渴疾病遠離一切怨家恐怖互相愛敬不爲妨㝵無有王賊水火刀兵之畏金樹光明晝夜不別金鳥銀鳥珊瑚之鳥若樹若

烏種種雜色歡喜如人雖無心識亦如人法

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越復有何等可愛味耶彼以聞慧或以天眼見鬱單越有十大山何等爲十一名僧迦賒山二名等峯山三名陁摩勿力伽山四名白雲持山五名高聚山六名普鬘山七名時節樂山八名持歡喜山九名如意山十名俱賒耶舍山是名十大山鬱單越國大海周匝如閻浮提有四大山何等爲四一名雪山二名民陁山三名摩羅耶山四名雞羅婆山鬱單越國十種大山亦復如是

正法念處經卷第六十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第六十九　終

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之六

復次修行者隨順觀外身十大山中復有何等河池流水華果鳥獸彼以聞慧或以天眼見僧迦賒山僧迦賒樹六時之華其樹晝夜光明不斷如閻浮提燃大炬火其香普熏滿一由旬如閻浮提所有林樹少分相類如是僧迦賒山有四大林一名青影林二名鳥音林三名溫涼林四名鋡毗羅林若至此林其花如雲從空而下合和聚集故名僧迦賒山（僧迦賒言眾集）青影林者隨有一切白色眾鳥住在此林以林力故如瑠璃色故名青影林鳥音林者若入此林如意所念鳥出妙音欝單越人見之皆大歡喜故名鳥音林溫涼林者若人有寒入則溫暖若有熱者入此林中即得清涼林中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故一念能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即乘此鳥一念能至一千由旬

其命命鳥能解四天下人所有語言亦能宣說如人受樂如人欲樂其身七寶莊嚴兩翼青寶韋渠頗梨赤蓮華寶莊嚴其身見者歡喜觀僧迦睒山有第二林名曰鸚鵡林鳥歡喜有蓮華池涌覆其上若閻浮提羈王中熱而死生此池中如閻浮提羈王住阿鄰婆達多池中種種眾鳥住在此林中鵝鴨鴛鴦鵁鶄之鳥恒摩鄰婆鳥黃鳥鳩鴿乇頭醯鳥香鳥三婆闍鳥瞿耶沙吒鳥聲歎喜鳥六時行鳥喜月明鳥月出歡喜鳥日色孔雀鳥若見雷時歡喜出聲生樂鳥少黃色鳥俱羅婆鳥鄰提背鳥泥均崙陁鳥陁婆迦鳥雜身鳥衆鋒旋鳥其音能滿至一由旬如閻浮提鋒住於樹林鳥鳥山舞鳥第一音鳥鷄鳥婆羅羅鳥華覆身鳥住蓮華鳥青優鉢羅鳥邊沙鳥頻伽頂鳥般舟吒鳥樂婆羅鳥常音聲鳥甚寝音鳥見雲歡喜鳥僧迦摩鳥見閻歡喜鳥白雲鳥宿有異鳥觀之可愛離瞋恚鳥住林樹閒欝單曰人見之歡喜觀彼衆鳥住

林中如實知外身

復次修行者隨順觀外身僧迦賒山有何等林彼以聞慧或以天眼見第三林名鋡毗羅林枝葉相覆蔭影涼厚欝單越人為遊戲故入此林中於次名拘鞞陁羅樹次名婆羅樹次名名斑葉樹次名龍華樹次名菴婆羅喜愛樹次名鳥息樹次名婆羅多羅次名賒摩樹次名尼沙迦毗陁樹次名周多樹次名迦羅樹次名毗羅迦樹次名旗隣陁樹次名婆鳩羅樹次名喜香樹次名憍樂樹次名奚多羅樹次名多摩羅樹次名鳩羅迦樹次名青荊香樹次名月輪樹次名曜行樹次名常開敷樹次名尼均輪樹次名開樹次名阿濕波他樹次名甄叔迦樹次名賒摩梨樹次名楊柳樹次名毗邏樹次名迦畢樹次名那梨支羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次名阿殊那花樹次名迦曇婆羅樹次名泥周羅樹次名天木香樹次名桑攝樹次名水生樹華次名曼陁羅樹華次名俱賒耶舍樹花次名金色

華次名銀色花次名毗琉璃樹次名孔雀止息樹次名異處行樹次名洲生樹次名迦離睺合樹次名婆迦睺樹次名手相映厚樹次名滑樹次名肩生樹次名因陁羅長樹次名崖生樹次名巷生樹次名珊瑚色樹次名鳩摩騷樹次名悚樹次名應時生樹次名煙色樹次名燈明樹次名風動樹次名芭蕉樹次名俱翅羅樂樹次名散華樹次名花未覆樹次名開鳥弥羅樹次名憶念樹次名如飲樹次名優曇鉢羅樹次名頭頭摩樹次名鉾旋樹次名負峰樹次名涼風樹次名動搖樹次名無憂樹有如是等六十種樹勝過餘樹不說中下鞞毗羅林流水華池甚可愛樂鬱單越人無有怖畏憂悲病苦無有君王亦無熱惱離於怨對妬嫉之患於僧迦睺山鞞毗羅林歡喜受樂觀僧迦睺山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越國僧迦睺山第四林名曰溫涼彼以聞慧或以天眼見溫涼林種種涼池

亦如上說花葉果樹河流具足謂清
涼河廣一由旬其水甚深一名清淨
河次名無濁河次名乳水河次名蒲
桃汁河次名蘇摩河次名美乳涅白
水河次名憶念河次名鵝王河次名
鴨河次名鴛鴦河次名妙音聲河次
名花流河次名弱楊河次名濤波流
河次名駛流水樂河次名迦曇婆超
河次名珠實河次名饒龜河次名赤
魚旋行河次名覃毗羅河次名魚旋
河次名華流河次名沫輪河次名水
笑河次名平岸河次名雨聲河次名
音曲流河次名隨時轉河次名無力
河次名山峯河次名金色水河次名
銀色水河次名銀石河次名真珠沙
河次名山流河次名雲轉河次名車
琹莊嚴河次名珊瑚樹河次名春歡
喜河次名秋清水河次名山谷流河
次名峯輪笑河次名雪水河次名日
不照河次名遠流河次名迴復河次
名尼均輪陁流河次名香水河次名
雞多迦香薰河次名雨歡喜河次名
乇頭摩河次名周遍旋轉河次名無

量流河次名瀆水澆岸河次名婆儸
羅河次名藏水河次名歡喜旋流河
次名壞山河次名雲行河次名歌音
河次名鼓音河次名雷音河次名龍
女喜樂河次名夜叉所愛河次名仙
人所愛河是名僧迦賒山第四溫涼
林有如是等七十大河不説其餘無
量小河林樹華果功德具足觀清涼
林已如實知外身僧迦賒山第五名
震雷雲鬘龍遊戲雲鬘所謂難瞋婆
修吉龍王德叉迦龍王齧毒龍耀大
電光興雲普覆隨順法行有如是等
七千大龍於鬱單越以時降雨濟於
平地鬱單越人猶如諸天
復次修行者隨順觀外身如前所説
若樹若花若果若實若河若石窟若
地方處若草若山谷若山窟如是等
處無針鋒許衆生所住不生不死不
退不出百返千返一切愛樂種種衆
生無不破壞恩愛別離惱乱心悔無
不曾為怨親中人無不合和無量生
處百生千生或在水性或生陸地或
行虛空於畜生中無一衆生不相數

食不相殘害無一衆生不作怨結如我此身無處不生如是比丘不見針鋒之地非生死處如前所說觀僧迦賒山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身復有何等勝妙山林彼以聞慧或以天眼見第二山名平等峯猶如天上歡喜之園平等山峯所有河池花果林樹如前僧迦賒山中廣說復有何勝其等山峯三百金峯光明如日五百銀峯亦如前說功德勝前欝單越人其身光明猶如滿月名離怖畏實無怖畏故名無畏欝單越人住此山中歡娛受樂如四天王夏四月時於歡喜園受五欲樂有何等勝四天王天無骨無肉無有汗垢欝單越人所不能及欝單越人遠離怖畏勝四天處四天王天住高山頂宮殿而居猶懷恐畏欝單越人無有宮宅無我所心是故無畏欝單越人命終之時一切上生是故無畏四天王天則不如是欝單越人復有勝法離怖畏故勝四天處平等山中所有樹林如第二日離怖畏

人隨心所念皆從樹出衣無線縷瓔珞莊嚴或念飲食於百千河飲食盈流鳥音可愛如前所說金翅青毗琉璃無量百千鵝鴨鴛鴦無量衆鹿真金為身珊瑚為角車𤦲為目青玉為甲及餘異獸無量種類住在山中樹枝相蔭交互而生如真珠網俱翅羅鳥孔雀妙音百千流水無量河岸以為莊嚴一切河流八功德水何等為八一者具味二者清淨三者香潔四者除渴五者涼冷六者飲之無猒七者無垢八者飲之無患無惡魚過於此山中有種種花池所謂有名廣博山花池次名衆沙花池次名五樹花池次名鴛鴦岸花池次名鵝水花池次名扇翅花池次名饒百鳥花池次名大珊瑚花池次名竹樹花池次名深花池次名月愛花池次名上月花池次名離水花池次名洄澓花池次名竹林花池次名仙愛華池次名魚旋華池次名三波陁魚迮華池次名峯中花池次名池鬚花池次名旋轉花池次名淨水花池次名月光花池

次名月輪花池次名離垢花池次名乳水莊嚴花池次名清涼花池次名月愛花池次名頗梨旋花池次名達旋花池次名澄靜花池次名不動花池次名天愛花池次名歡喜花池次名善味花池次名如意味花池次名樂花池次名雞珠婆花池次名甘露上流花池次名龍花池次名樂花池次名阿殊𨛬花池平等山峯有如是等四十七池於平等山中最為殊勝其池皆是八功德水如前所說其山高勝如破空出以山高故有勝園林功德具足所謂清涼之林色白如月廣百由旬多有銀樹色白如雪於此林中有蓮花池名離水衣花池次名蜂覆華池次名貝色花池次名常水花池次名半見花池次名歡喜花池次名迦躭婆菩提迦花池次名鵝翅花池次名遊戲花池次名可愛花池次名見峯花池次名樂遊戲花池次名常樂花池次名常蓮花池次名常歡喜花池次名雲花池是名第一最勝十六花池除其中下無量百千無

名者一切清淨無有泥濁亦無水衣鵝鴨鴛鴦可愛音聲令欝單越人常得歡喜命命孔雀於園林中出妙音聲修行者觀平等山峯已如實知外身

復次修行者隨順觀外身信解四聖諦觀平等山峯頗有一處是常不變若樂若我若不空者如前所說一切生死所攝衆生頗有不死不生一切所愛不離不別不破不壞耶彼修行者觀平等山峯不見一處是常不動者樂若我若不空者一切衆生所住之處無不生死為愛別離之所破壞如是一切生死無常衆生無針鋒處不生不死不生不滅念四聖諦觀欝單越平等山峯已如實知外身

復次修行者觀欝單越更有何等可愛之處彼以聞慧或以天眼見第三山名曰勿力伽具足莊嚴如前所說僧迦賒山及平等山峯具足莊嚴此山轉勝勿力伽山流水具足石蜜河水意樹具足所謂金樹六時花果敷榮蔚茂光明如日勿力伽山有光明

林所謂金光旋林次名銀聚林次名
善山林次名柔軟林次名金光旋林
廣百由旬真金林樹多有衆蜂次名
銀聚林縱廣三百由旬無量銀樹其
林光明如百千月多有師子無量異
鳥心常歡悅如前所說勿力伽山有
第二林謂常樂林林中有鳥名常遊
戲受樂歡喜其國有人名曰解脫常
樂林中歡喜自在隨意遊樂無人遮
㝵如諸天衆而受悅樂勿力伽山有
第四林名曰柔軟金樹銀樹珊瑚之
樹多有衆鳥名曰解脫其林縱廣五
百由旬常多欲人住在此林其地柔
軟如兜羅綿花果之樹及蓮花池無
量百千衆蜂圍遶修行者觀勿力伽
第三山已如實知外身如前所說
復次修行者隨順觀外身觀欝單越
更有何等可愛之處彼以聞慧或以
天眼見第四山名白雲持縱廣千由
旬純淨白銀之所成就光明踰月如
閻浮提滿月出現衆星失光白雲持
山亦復如是欝單越人住此林者名
常發欲常樂遊戲白雲持山蓮花嚴

身雞於怖畏憂悲疲極寒熱飢渴常
愛歌戲於蓮華間遊戲受樂於山峯
中共衆婇女遊戲娛樂常行愛欲常
離憂悲白雲持山有諸園林謂鼓音
聲林次名鴨音林次名憶念林次名
水聲林鼓音林者髻持天衆擊於天
鼓出美妙音譬如箜篌笙笛和合出聲
擊天鼓音復過於此閻浮提音十六
分中不及其一鳥獸園林華池地界
金銀流水功德如是天鼓音聲如前
所說常欲之人聞天鼓音常愛色聲
香味觸如迦樓足天於歡喜園受天
之樂有第二林名鴨音聲其林花池
有百千種不可具說鴨音聲林有衆
寶處次名鞞鄒婁處次名寶莊嚴處
次名調伏處次名樂音聲處次名火
色處次名賒羅處次名能殺嚴處次
名山峯行處次名遮波羅處次名普
眼處次名迦吱多鄒寶處次名金角
處次名銀側處次名風力處次名食
樹葉處次名住水音聲處次名行林
處次名珊瑚處次名凹窟處次名細
響處次名黑皮處次名賒輸多鄒處

次名日光明處次名柔軟處次名白處有如是等二十五種處常欲樂人與處遊戲種種自業於白雲持山中受相似樂復有第三憶念之林人名樂欲若有所念從樹而得一切園林莊嚴可愛亦如前說白雲持山有第四林名水音聲種種仙人住此林中遊戲受樂若有汗熱入池水中遊戲受樂有諸仙人一名無尋仙人次名力仙人次名餘行仙人次名虛空行力仙人次名寶雲行仙人次名行日道仙人次名行量仙人次名白色仙人次名劉鄰多仙人次名鳩尸迦仙人次名山無导仙人次名常樂仙人次名乾陀羅仙人次名行虛空仙人次名富物仙人次名內住仙人次名闍窟仙人次名常力仙人次名鵝殿仙人次名龍殿仙人次名放電光仙人次名住摩羅耶仙人次名雞多迦鬘仙人次名樂婇女仙人次名樂酒仙人次名住弥樓山仙人次名三車鄰仙人次名常遊戲仙人次名常撒喜仙人次名垂莊嚴仙人次名飛行仙人次

名呪藏仙人是名三十仙人止住在
於白雲持山種種莊嚴遊戲在於水
音聲池歌舞戲笑自業受樂自業力
故共相似婇女遊戲受樂如是遍觀
白雲持山諸林樹已如實知外身觀
白雲山中頗有一法是常不動不變
不壞涅槃所攝如是比丘不見一法
是常是樂不動不變不破壞者一切
諸法皆悉無常破壞磨滅猶如日光
破諸闇冥無常世間初味後苦深流
不出愛果無樂如甄波迦果如毒如
刀得時甚樂悅目須臾如電不住如
水駛流無常不住如乾闥婆城誑惑
於人一切人貪如果必墮如雜毒食
消時大苦如蜜塗刀亦如利戟誑惑
無量百千衆生猶如河岸臨峻大樹
諸欲無常亦復如是是修行者如實
觀欲生猒離心正念觀察滅除塵垢
復次修行者隨順觀外身鬱單越國
更有何等可愛山河彼以聞慧或以
天眼見第五山名曰高山縱廣一千
由旬光明普照有真金樹毗琉璃葉
白銀為樹珊瑚為葉毗琉璃樹真金

為葉光明如燈復有異樹無量種樹蓮花林池園林遊戲種種摩尼種種山峯亦如前說住須弥山髻持天衆三箜篌天從須弥山至此高山遊戲受樂其高山峯皆是衆寶之所成就有五大山峯一一山峯高五十由旬縱廣二百由旬第一金峯於山谷中生一切寶謂毗琉璃珊瑚車𤦲頗梨迦寶赤蓮花寶柔軟寶青因陁寶大青寶王自然天衣第二銀峯銀樹具足峯中多有牛頭栴檀若諸天衆與阿脩羅共闘戰時為刀所傷以此牛頭栴檀塗之即愈以此山峯狀似牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭第三山峯名天女樂金銀毗琉璃以為園林其地柔軟歡喜遊戲愚癡凡夫為愛所誑離聞正法常愛欲樂第四山峯名日生色四大天王於蒲桃園遊戲受樂一切禽獸夜叉仙人欝單越人皆悉受樂蒲桃酒河盈滿而流其味如蜜有如石蜜或有辛味或有雜味其峯河岸多諸生色所謂水牛牛羊賭狗野狐象馬駝驢龍虎熊羆師

子咒豹如是種種無量寶色峯名生色生諸生色故名生色第五山峯毗琉璃林有蓮花池毗琉璃莖其花柔軟所謂少滿蓮花池次名衆多蓮花池次名轉行蓮花池次名花覆蓮花池次名日照蓮花池次名柔軟岸蓮花池次名無比蓮花池次名蜜林蓮花池次名香風蓮花池次名常水蓮花池是名十種花池住此峯中復有大河處處而流六味具足一切意樹而以莊嚴衆樹花果河池具足亦如前說彼比丘觀第五山第五峯已如實知外身

復次修行者隨順復觀高山知業法果報知衆生業法果報衆生自業住自業流轉以自業故而生此山善業盡故不善業故墮於地獄餓鬼畜生若有善業生天人中高山四面所住之人名樂善樂常憍逸欲常不知足如是比丘以偈頌曰

譬如火得薪　如海受衆流　受欲難猒足
是故應捨離

如是修行比丘以清淨眼見此衆生

於大憂悲愁毒之中猶復歡樂衆生
不知一切皆苦無我無常一切法空
一切闇冥一切生死無有常樂非寂
靜非寂滅一切資具要當破壞此法
不實終墮地獄餓鬼畜生譬如日出
必當有沒一切衆生亦復如是有生
之類必歸於死譬如春時一切大地
山樹藥草叢林平地至於秋時末地
山樹藥草叢林陂澤花池一切衰變
少如春時老如秋時鬱單越人不能
覺知一切少壯皆歸衰老譬如夏時
天降洪雨河有崖岸諸水臻集盈溢
充滿至於孟冬一切減少富樂具足
猶如夏時富樂破壞猶如孟冬譬如
水泛蓮花池中衆蜂所樂歡喜受樂
霜雹既降蓮花萎爛衆蜂捨離人亦
如是若無病惱如花新開衰病既至
如花萎爛衆蜂圍遶猶如富樂親友
臻集衆生如是為愛所誑不覺自
壞如是比丘觀於高山園林花樹河
泉陂池仙人禽獸山谷巳如實知
外身
復次修行者隨順觀外身彼以聞慧

或以天眼見欝單越國復有何等可愛山耶彼以聞慧或以天眼見第六山名鬘莊嚴於其山中有種種莊嚴其山朱緑青黄種種色樹所謂雜花林樹復有花樹名曰無憂復有花樹名曰金葉復有花樹名曰技覆復有花樹名阿提目多迦金莖金葉風吹動揺水中復有尼均輪隨樹毗琉璃葉有芭蕉珊瑚為葉見日則起復有提羅迦樹若見月光即便開敷復有花樹名拘牟陁羅日則開復有花樹名半月喜復有花樹名那羅迦羅復有花樹名三歡喜復有花樹名槃頭時婆復有花樹得烟增長復有花樹名曰無憂女人觸之花即為出復有花樹名曰軍陁其性柔軟復有花樹名尸利沙得人足蹈即便增長復有花樹名鞞多婆娑則有香復有花樹名鳩鳩摩流轉異國復有花樹名曰見吉復有蓮花名曰善意天人所愛復有蓮花名青優鉢羅生在水中復有蓮花名常開敷復有花樹名曰師子迦曇鉢羅復有蓮花名曰水契足

蹋則生復有花樹名赤無憂女人足
蹋以得女人色香味觸花則為出復
有花樹名阿吒迦如是花樹二十有
二周遍花鬘以為莊嚴或有金色毗
琉璃色或白銀色或有黃色或有綠
色或有雜色或在池中或在樹下或
在榛林或有周遍行一切處復有衆
鳥真金為身白銀為翅或白銀身黃
金為翅或珊瑚身毗琉璃翅毗琉璃
身青寶王翅或頗梨身真金為翅或
有衆鳥真金為腹白銀為翅毗琉璃
背或有衆鳥七寶為身謂青寶王摩
伽羅寶頗梨迦寶車𤦲珊瑚摩蘇鳩
留摩利寶赤蓮花寶如是自業種種
雜色種種音聲無量種身欝單越人
自業力故有無量種雜色樹林山河
花池甚可愛樂如心所念種種衆寶
之所莊嚴先世善業所化飲食河池
林樹周遍莊嚴欝單越人於鬘莊嚴
山處受樂住此山人名常遊戲於鬘
莊嚴山常遊戲人猶如諸天於夏四
月在波梨耶多拘鞞陁羅樹下歡娛受
樂唯除眼眴身有骨肉及有垢汗自

餘業等

復次修行者觀業果法衆生三種憍慢放逸不作善業何等爲三一者恃色而生憍慢二者恃少而生憍慢三者恃命而生憍慢不作身善業不作口善業不作意善業以勝善業上生天中從天還退墮於地獄餓鬼畜生人中之愛如毒雜毒愛第一苦第一繫縛第一惡處愛縛衆生不知生從何來去至何所一切諸欲如甄波迦果初雖少甜後致大苦猶如覆網衆生不覺墮於嶮岸愛別大苦如火自焚壯色不停如山峻水無常不住變易衰壞於五道中無有一處不爲惡業風之所吹流轉諸有然諸衆生於生死中猶不生猒觀鬘莊嚴山常遊戲人巳如實知外身

復次修行者隨順觀外身鬱單越國復有何等可愛山河花池彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名曰時樂廣千由旬高三十由旬六時常鮮一者孟冬二者季冬三者孟春四者季春五者孟夏六者季夏於第一

時有何等花於孟冬時有常開樹名不合華次名堅花次名粟花次名鉾覆花次名婆佉羅花次名善香花次名無芽花次名鴨音花次名第一花次名可愛花次名涼冷具足花次名深生花次名夜開花次名第一堅花次名日花是為孟冬寒時十五種花生時樂山第二季冬復有蓮花生欝單越時樂山中以善業故阿提目迦花隨念墮落所謂鳩羅婆迦花次名鉢頭摩花次名鉢摩迦花次名究羅婆迦花次名多香花次名鉾旋花次名三摩柘花次名無憂花次名甄叔迦花次名青無憂花次名不合花次名香拘物陀花次名阿弥荼迦花次名寵生花次名河岸生花次名尼支藍花次名赤花次名婆那帝花次名鳥愛花次名常開花次名百葉花有如是等二十種花生於季冬及孟春時阿提目迦花等經於二時欝單越國時樂山中復有諸花生於季春謂瞻蔔花次名蘇摩那花次名善色集花次名徒摩羅花次名香花次名鉾

遵花次名除飢香花次名尸利沙花次名赤花次名等香花次名常香花次名躭婆羅味花次名風萎花次名百葉花次名畏曰花次名諸蘭帝花次名護色花次名闍智羅花時樂山中有如是等二十種花生於季春以欝單越人善業力故時樂山中於孟夏時復有諸花名吱多迦花次名鳩毛闍花次名賖多婆嘌臟花次名迦曇婆花次名尼朱羅花次名由提迦花次名蘇摩那花次名龍舌花次名無間愛樂花次名善味花次名善香花次名普葉花次名一切攝取花次名轉花次名鼻境界花次名五葉花次名愛雨花次名愛觀花次名塗摩花次名水流花次名雲色花有如是等二十種花於時樂山生孟夏時以欝單越人善業報故時樂山中於季夏時復有異花所謂笑花次名蘇摩那花次名常瞻蔔花次名林生花次名虛空轉花次名夜可愛花次名一切方花次名流花次名遊戲地花次名樂花次名山谷花次名陸生花次名

迦曇婆花次名畢陽伽花次名鵝旋花次名修留毗花次名多摩羅婆花次名水花次名月花次名彼岸上花有如是等二十種花生於季夏鬱單越國時樂山中樹林花果蓮花河池時轉普遍此時樂山如餘山中一切花果此山常有時樂山中所住之人名曰陀刹支摩（魏言闇逝）

復次修行者知業果報云何眾生先業既盡不作新業而不知於時節輪轉眾生食命時如大火焚燒命薪時如惡雹摧壞命禾時如師子敢害人獸時如駛河拔人樹根漂至異處一切死法不可逃避云何眾生而不覺知不見老病死戲排破壞一切少壯及一切欲破一切力一切眾人之所輕笑羸瘦之本能滅眼耳鼻舌身意涎涕流溢身曲不端牙齒髑髏骨節筋脉皆悉慢緩不能去來洗浴清池為諸年少之所輕毀欲入死城失於氣力不安隱處不善之地數大小便多樂眠臥眾生云何不見此老而行放逸以放逸故不見決定當有疾病

以疾病故四大不調諸根失樂一切筋肉皮血脂膚及以精髓皆悉乾竭憎一切味不能坐起憶念醫師以求安隱一切飲食入口皆悉損之瘦極不能起止欲多睡眠身體羸瘦唯有皮骨一切親族及其妻子不能爲伴如死怖畏而此衆生不知不覺是修行者觀放逸行衆生已起悲愍心以悲愍故修四梵行謂慈悲喜捨是修行者如是觀欝單越人起悲愍心觀身威儀如賊無異身如水沫諸識如幻富樂如夢作是觀已生厭離心

復次修行者隨順觀外身觀欝單越復有何等殊勝可愛山林河池彼以聞慧或以天眼見欝單越有一大山名歡喜持其山有林名曰周遍縱廣五百由旬一切寶性之所莊嚴所謂金性銀性銅性實性酒性塞性六味之性及餘異性其林普遍毗琉璃花蔓鬚纒遶金葉蓮花白銀爲莖金銀葉花毗琉璃莖蓮花充滿如日初出有種種鳥莊嚴其池所謂鵝鴨次名鴻鳥次名婆伽鳥次名金鳥次名白咽

鳥次名遮沙鳥次名摩頭求鳥次名
鴛鴦鳥次名波婆鳥次名鷄鳥次名
阿嗟鳥次名婆羅婆鳥次名堤弥羅
鳥次名婆求鳥次名時鳥次名畏熱
鳥次名夜行鳥次名樂鉢頭摩花堂
鳥次名辛頭波鳥次名住水波鳥有
如是等二十種鳥住蓮花池遍普遍
林歡喜持山半山之中五百由旬復
有五百由旬名竹岸人住在此山其
山有樹名曰軍持出妙歌音天女聞
之住空而聽園林河池蓮花皆悉具
足如前所說

正法念處經卷第六十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第七十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品之七

復次修行者觀諸衆生業之果報如此哭生應當啼哭如何乃作歌舞戲笑而不觀於放逸衆生地獄受苦啼哭悲哀不知衆生愛網所縛以身口意作惡業故墮於地獄餓鬼畜生受大苦報憂悲啼哭受種種苦如其業行墮活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄五種愛故愛於色聲香味觸故為之所縛流轉在於生死大海如是修行者觀行岸住人已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀欝單越復有何等可愛山林彼以聞慧或以天眼見欝單越有一大山名曰心順縱廣一千由旬於此山中常有緊那羅女於山峯中歌衆妙音河岸園林平處山谷多有華池有諸林園所謂吱多吱林次名龍林次名那梨吱羅林次名婆那婆林次名佉羅林次名

菴婆林次名無遮林次名金毗羅林次名迦畢他林次名孔雀林次名俱翅羅林次名鸚鵡林次名河池林次名蓮華林次名優鉢羅林次名辛頭波利多林次名鳩羅婆迦林次名命命鳥林次名多羅林如是林中一切珎寶美妙之音一切人間歡喜受樂癡愛所覆轉增愛火若有聞此緊那羅女歌頌之音百倍增長若有飢虛食草在口聞此歌音不覺遺墮飛鳥在樹雙鳥遊戲啄食美果聞此音聲皆悉止住衆蜂聞聲不飲美味若有仙人在虛空中聞其歌音即住不行如是心順山中緊那羅女歌頌之音甚可愛樂其山皆是毗琉璃寶金銀爲石珊瑚爲樹真珠爲沙鉢婆羅池以頗梨寶爲憂鉢羅多有白鵝其色如貝復有諸處七寶莊嚴於園林中有俱翅羅孔雀命命其音可愛復有池水衆蜂莊嚴如是心順山中一切衆人若見若聞心生愛樂遍於山上一切男女歡喜戲笑心生悅樂此心順林復有第二可愛之事如須弥山

所出光明上照二百由旬心順山中光明上照二千由旬其光白淨金樹光明以毗琉璃山光力故皆作青色如須弥山王金色光明草木近之皆作金色如是心順山光令一切禽獸河池華樹皆作白色以心順山光明力故山有人住名曰白人光明亦白住在此山大力端嚴心常歡喜第一清淨妙香塗身華鬘莊嚴歌舞戲笑愛樂音聲不生嫉妬無我所心亦無我慢一切光明皆作白色種種末香以散其身種種歌音聞之悅樂如意之樹出香美酒飲之無患隨其所念衣從樹出衣無線縷經緯之別種種飲食種種莊嚴種種眾鳥出妙音聲令人聽息復有妙音種種眾鳥令其覺寤種種花池生種種華如是白光明人受業果相如其所作上中下善業受樂成就

復次修行者隨順觀外身觀此眾生云何現見他善業盡而就死苦云何不覺初不生苦於受生時父母精血於尿道中識生受胎業風所集和合

動之十日一變名阿浮陀阿浮陀中以於先世不殺生故識心不滅不爛第二七日名伽那身煩惱癡識不壞不滅如是七七日名日肉團住在胎中屎尿之間若母動身若母飲食被壓苦如壓蒲桃復以業風吹動肉團肉團增長生於五皰所謂兩手兩足及頭復以業風所動增長生於臍衣從臍衣中有脉如葡上衝生藏若其母食冷食熱食或美不美從葡孔中入其齋中為胎中命令其不死如是胎中受大苦惱若於胎中不死不壞為屎尿之所穢汙十月住胎如在牢獄苦惱逼迫一切身分猶如山壓從胎中出既生之後風日所觸受大苦惱棄之於地隨意捨行自嗽其指指中生乳以自增長而得壽命增長嬰兒轉成盛年漸至衰老時風所滅衆生業故業藏流轉如業所作或善不善諸業成就如此衆生現見業法果報苦惱而猶放逸於生死中苦受之本所謂生也寒熱飢渴疲極病瘦愛別離苦怨憎會苦於生死中生

為大善破壞生具生死流轉無常苦
空生滅無我云何鬱單越人而不覺
知如此山谷園林花果河池蓮花一
切皆當無常破壞歸於虛空如是眾
生一切皆死生於天上天上命終隨
其本業墮於地獄餓鬼畜生是修行
者如是觀於業法果報見生死過於
白光明人生悲愍心

復次修行者隨順觀外身鬱單越國
復有何等可愛山林彼以聞慧或以
天眼見鬱單越有一大山名俱賒耶
舍縱廣千由旬有蓮花池名曰清涼
縱廣五百由旬金色蓮花充滿其中
無有泥濁於此池中多有眾蜂鵝鴨
鴛鴦以為莊嚴蓮花池中有天俱賒
耶舍之花曼陀羅華林樹華果河谷
園林清淨之池如前所說於俱賒耶
舍山半山之中五百由旬有八万四
千殿奇特可愛真金為殿白銀欄楯
白銀為殿真金欄楯頗梨為殿毗琉
璃寶以為欄楯毗琉璃殿頗梨欄楯
青寶王殿車𤦲欄楯車𤦲寶殿青因
陀寶以為欄楯如是諸寶欄楯夾相

鬧錯鈴網弥覆歌舞戲笑伎樂音聲心常歡喜蘭蔔蔓覆猶如天中善見大城天善法堂俱睒耶舍莊嚴大山亦復如是八万四千殿園林河池樹林花果一切具足俱睒耶舍山中所住之人名曰雜色心常歡喜歌舞戲笑飲食樂故

復次修行者觀業果報如是衆生何故不見愛別離苦一切衆生恩愛別離行於異處不知一切皆當死滅隨業受報若有善業生人天中若不善業墮於地獄餓鬼畜生此雜色人心懷放逸不知猒足愛著色聲香味觸樂為愛所縛愛河所漂欲火所燒而不覺知無常死滅入大黑闇不見老苦破壞少壯不見死火欲來燒人能令永離一切親愛死如大火燒人命樹焚衆生林

復次修行者隨順觀外身鬱單越人以何業故生十山中何等十山一名僧迦賒山二名平等峯山三名勿力伽山四名白雲持山五名高聚山六名鬘莊嚴山七名因陁羅樂山八名

歡喜持山九名心順山十名俱睒耶舍莊嚴山彼以聞慧或以天眼見此衆生前世善業生此山中不殺不盜不邪婬不飲酒行十善業生此山中

復次修行者觀業果報以何業故彼諸衆生色力形相勝餘衆生彼以聞慧或以天眼見此衆生正見行施心不諂曲不惱衆生直心憐愍順法修行親近正法以是因緣身壞命終生於善道四天王天三十三天於彼命終生於此間此間命終生於彼處

復次修行者觀業果報此諸衆生以何業故而受勝報彼以聞慧或以天眼見此衆生以前世時於怖畏者施以無畏見人就死出於右門反縛而出將至塚間打惡聲鼓遣旃陀羅欲斷其命贖之令脫以是因緣身壞命終生於善道若四天王天三十三天善夜摩天

復次修行者隨順觀外身此諸衆生以何業故於勝天中勝於餘天色相可愛衆人供養彼以聞慧或以天眼見此衆生於前世時樂聞正法聽佛

正法聖法毗尼讀誦佛法乃至一偈
讀誦思惟以聞一句正法因緣作轉
輪王主四天下從此命終生於天上
一返二返乃至七返於六欲天謂四
天王處三十三天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天從天命終來生
此間以善心故受於色聲香味觸樂
還生天上天上命終先聞法故於未
來世得初禪定生梵身天若梵衆天
若大梵天復以聞法種子因緣力故
於未來世得第二禪從此命終生少
光天無量光天光音天復以聞法種
子因緣力故於未來世得第三禪生
遍淨天福德生天復以聞法修行因
緣問難思惟於未來世得第四禪以
離著智火燒煩惱樹生無量善天遍
善天廣果天復以聞法因緣種子修
行讀誦問難思惟為邪見說令住正
見盡一切有度於險難得緣覺道若
發阿耨多羅三藐三菩提願則成無
上正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊以聞正法
因緣力故聞正法者謂聞布施持戒

以為根本何以故此聞法者若在家
出家聞布施果既了知已而行布施
知布施果聞持戒果而持禁戒聞智
慧果修集智慧聞已即得生天終得
解脫是聞法者生天涅槃之種子也
於一切施若貧生施若無畏施若以
戒施聞正法施寂為第一若聽正法
第一持戒若聞正法為他人說令捨
不善令法增長是正法父
復次修行者隨順觀外身過欝單越
復有何等人住彼以聞慧或以天眼
見欝單越北有國縱廣二千由旬一
名迦賒毗利縱廣三百由旬有河名
迦賒毗梨人所住處亦名迦賒毗梨
河池蓮花花果園林枝葉相覆如前
所說過此國已有河名阿弥多其邊
縱廣七百由旬園林華池皆悉具足
亦如前說阿弥多河邊有五國土一
名天冠池國二名波羅賒池國三名
鬚衣國四名孔雀音國五名山嵋住
國天冠池國縱廣一百五十由旬波
羅賒池國縱廣一百五十由旬其鬚
衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣

一百由旬山㵎住國縱廣一百由旬
復有十國一一國土各百由旬何等
為十一名拘登伽國二名持香國三
名黑腹國四名轉目國五名山嶮岸
國六名順行國七名四方國八名圓
國九名鬃覆國十名僧伽多國復觀
此國河池園林花果具足亦如前說
彼洲四方人面亦然如閻浮提人面
像大洲上廣下狹欝單越人面像大
洲亦復如是觀欝單越國一切洲渚
山谷園林華果河池禽獸具足如是
觀已如實知外身
復次修行者隨順觀外身過欝單越
國瞿陁尼國二國中間復有何等山
林海渚彼以聞慧或以天眼見欝單
越國瞿陁尼國二國中間有一大海
名曰普眼廣一万由旬有一水眼廣
一由旬龍勢力故過此大海有一大
山名遊戲縱廣十千由旬色如聚
墨龍氣燒故過此山已有一大海名
具思弥縱廣一千由旬多有大魚提
弥魚提弥鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅
魚如是等魚充滿海中其海甚深見

者怖畏於此海中有樂住龍離於瞋恚過此大海有一大海名曰水雲縱廣十千由旬於此海中大波涌出或十由旬二十由旬三十由旬過此海已有一大洲名真珠給多有真珠若魚若龍於水中死棄於此洲其洲縱廣一千由旬過此洲已有一大山名曰寶山縱廣正等五千由旬七寶山峯毗琉璃等猶如第二須彌山王過此山已有甄叔迦林縱廣二千由旬種種園林花果具足過此林已有一大山縱廣五千由旬金蓮華池鵝鴨泉蜂出衆音聲過此山已有一大海縱廣十千由旬金色之水充滿其中出金色光海有金山名曰金水高五百由旬過此山已有瞿陁尼縱廣九千由旬有十億聚落一万二千城第一大城其數五百如閻浮提有三百餘大城所謂波吒梨弗多城如是瞿陁尼大雲聚等五百大城其大雲聚城縱廣十二由旬四交衢巷屋宅樓閣充滿城中住於中國第一大城名曰百門次名欄楯次名泥目羅次名光

明次名山谷有如是等第一大城謂於中城復有大國名伽多支次名僧羞那多國次名摩尼國次名銀國次名播國有如是等第一大國辟如閻浮提中第一大國謂迦尸國憍薩羅國摩伽陁國瞿陁尼國第一國土亦復如是次有中國謂尼葉羅國次名單持國次名遮都羅㕛次名偵詡蓉國次名鞞多婆國次名靈行國瞿陁尼界有如是等第一中國有二十五國攝一切國如閻浮提中八大國瞿陁尼國有五大河一名廣河二名均周師波帝河三名月力河四名樂水河五名僧吱那河如閻浮提四大河所謂恒伽河辛頭河婆叉河斯陁河瞿陁尼國有五大山何等為五一名龍飛山二名三峯山三名珠門山四名百節山五名堅山如閻浮提中有四大山何等為四一名堅山二名民陁山三名摩羅耶山四名雞羅婆山瞿陁尼國有三大池一名深岸池二名無間池三名放光池如閻浮提阿那婆達多池及瞻波池

復次修行者隨順觀外身觀瞿陁尼何所受用彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼多饒牛犢一切女人皆有三乳如閻浮提女人十月乃產瞿陁尼人亦復如是如閻浮提女人二乳流汁瞿陁尼女人三乳流汁亦復如是如閻浮提園林異花果河池一切具足其果半味其華半香河水半味

復次修行者隨順觀外身衆生何業生瞿陁尼以下中業生瞿陁尼彼以聞慧或以天眼見餘生處少戒少施少禁少順法行云何少戒於前生處以貧窮故受雇持戒或畏刑罰以清淨心禮佛法僧親近國王守財布施以近王故不讀誦經施非福田貪邪見人謂為福田十善業道行不清淨不知善不善故食半味食少智少慧業因緣故閻浮提死生瞿陁尼如是貪著女人先業因緣生瞿陁尼一切衆生以業藏故由業故行業故流轉如其所作善不善業得如是果若作善業生人天中若不善業墮於地獄餓鬼畜生以業因緣得相似果如種

種子辟如種槃得槃種麦得麦稗子生稗如以種子種於薄地収果減少若以種子種之良田多収果實如種亦稻不生餘物種豆得豆種苷蔗者則得苷蔗以田勝故得果亦勝如三種田一者福田施二者福田苦施三者苦施福田施者名之為上福田苦施名之為中苦施為下除恩功德辟如外三種田一者饒石亦多水衣名為中田二者其水豊足無有草穢又無水衣亦無穀賊名為上田三者多有水衣草穢其水不調又多穀賊是名下田若諸田夫勤加功力則得果實此內外法以業藏故隨業流轉業轉而行各各勢力各各因緣各各受生瞿陁尼人不修淨業故生於此處命終自業流轉生死如是修行者觀外法業已如實知外身

復次修行者隨順觀外身過瞿陁尼復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見瞿陁尼國弗婆提國兩洲中間有一大海名清淨水縱廣一万二千由旬清水盈滿多有蠡貝提弥魚

提鯢羅魚那迦魚摩伽羅魚軍毗羅
魚失収摩羅魚魚亦青色過此海已
有珊瑚山縱廣五千由旬毒害衆生
住在山中過此山已有熱水海多有
毒虵毒虵氣故令海水熱無有一衆
生以虵毒故衆生皆死以毒熱故過
此海已有一大海名曰赤海縱廣一
万五千由旬龍阿修羅住此海下以
飲食故互相瞋恚常共鬪諍有龍名
曰摩多梨那有阿修羅名僧伽多過
此海已有一大洲名羅剎女國縱廣
二千由旬有羅剎女名曰長髮住在
此洲敢食火燒香花及肉一念能行
二千由旬常求人便心常憶念是羅
剎洲骸骨血肉狼藉臭穢充滿其洲
過此洲已有一大洲名毗舍遮鬼女
國縱廣五千由旬毗舍遮鬼名曰髮
覆住在此洲過此洲已有一大山名
曰饒山縱廣五百千由旬多饒樹林
所謂那梨吱羅樹次名波那婆樹次
名無遮果樹次名多羅樹次名多摩
羅樹次名卑耶羅樹次名俱羅迦樹
次名陁婆樹次名佉提羅樹次名提

羅迦樹次名阿殊那樹次名迦曇婆樹次名泥荼羅婆樹次名佉殊羅樹次名養婆羅樹次名畢末槃陀樹次名婆多利樹次名婆吒樹次名甄叔迦樹次名龍樹次名無憂樹次名顛隣陀樹次名吱多迦樹次名迦尼迦羅樹次名阿堤目多迦樹次名那浮摩利迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名迦畢他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名波頭摩樹次名瞻波迦樹次名迦羅毗略迦樹次名青無憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如是種種果樹處處流泉乾闥婆王遊戲彼林過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳水其水色味如乳無異海有大魚長五由旬住在海中過此海已有一沙山縱廣一千由旬無有林樹及諸藥草過此山已有一大海名曰龍滿縱廣六千由旬海有諸龍名栴遮羅住此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已有一大海名蘇無陀羅縱廣二千由旬其水不

動清淨湛然多有軍毗羅魚那迦羅魚失收摩羅魚蠡貝之屬

復次修行者知業法果彼以聞慧或以天眼見如說處山河海渚林樹之處無有一處不生不死不生不滅一切恩愛無不別離無有一處非業故行無有一處而非業藏無有一處非業流轉受自業果或生或死無有山河海渚非生死處山河海渚無鐵鋒許非我生處百千千億億億百千生死之中皆愛別離怨憎合會百千千億億億百千生死之處墮於地獄餓鬼畜生無始無終貪瞋癡網之所繫縛流轉生死是故應當厭離生死勿生貪著此生死者甚為苦惱久受堅牢痛苦難忍老死憂悲苦惱愁毒一切有生必當墮落歸破壞門於生死中無有少常譬如日出無有少闇觀生死中亦復如是如是修行者觀外身得如實知外身

復次修行者隨順觀外身過平等海復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見弗婆提國縱廣八千由旬多

有眷屬小洲具足聚落城邑河池林樹洲渚山窟行列樹林花果禽獸一切具足有六大山一名大波賒山二名新鬚山三名孔雀集山四名獸峪山五名海高山六名真珠鬚山遍弗婆提如閻浮提有四大山如前所說大波賒山縱廣三千由旬於此山中有三大林其一一林皆悉縱廣一千由旬一名須弥林二名流水林三名峪鬚林衆樹具足所謂呵梨勒樹次名平面樹次名峪生樹次名技等樹次名埒生樹次名石生樹如閻浮提樹說住此山者名大鵄人山中有河名婆盧河次名流沙河次名狭济河次名速流河次名龍水河次名光林河次名征迦河第二大山名曰林鬚縱廣一千由旬此山有林名鳩叱林次名行林次名天木行林次名烟林次名久默林山中有河一名多羅覆次名角園河次名愛水河次名攝念河次名烟笑河林鬚山中所住之人名俱知羅

復次修行者觀第三山名孔雀聚縱

廣千由旬此山有四大林一名雲林二名百池林三名高吼林四名眞珠輪林復有大河所謂泥均輪陁河次名大喜河次名愛林河次名先流河次名吉河於孔雀聚山有住人名曰青咽

復次修行者觀弗婆提有第四山名獸峪此山有林名闍知羅林次名可愛林次名弥伽林花果具足亦如前說林中有河名涅茂迦次名普焚次名歌羅羅林中有獸名曰調伏次名普影次名毛獸次名見走次名為馬次名無道次名仙獸次名多羅頭挲次名好耳次名象頭次名第一兒次名愛影次名兎毛次名馳身次名黑尾次名白頭次名端正次名鈍舌次名狗牙次名伽婆耶次名甜婆次名碓井井如是等獸閻浮提中或有或無獸峪山中園林流池華果樹木一切具足亦如前說一切華池如閻浮提住獸峪山人名曰速力

復次修行者觀弗婆提國有第五山名曰海高縱廣一千由旬園林流池

華果具足亦如前說此山有林名曰三渧次名咽喉閉林次名山林林中有河名曰三角次名高峻次名石聲人住海高山者名遮摩羅觀海高山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀弗婆提有何等山彼以聞慧或以天眼見第六山名真珠鬘縱廣二千由旬園林流池周遍具足種種花果禽獸具足亦如前說真珠鬘山出一大河名不見岸廣一由旬有人住於真珠鬘山名曰普眼如是弗婆提六山園遶弗婆提國有三大城一名善門城二名山樂城三名普遊戲城一一大城廣三由旬中下之城有六十三有一中城名鳩吒舍次名大波舍次名普吼城有如是等中城之中第一最大下城名一切負次名大音城次名曠野孔穴城有如是等小城之中第一最大復有三億五十万三千五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次名葉聚落次名毗頭羅次名

波迦村次名毗沙聚落次名摩摩聚落次名那提次名伽咃覺次名徒呵次名林聚落次名赤旋次名阿叉次名風吹次名鬚村次名頂樹次名黑飯有如是等第一聚落此等衆人其面圓滿像地洲形閻浮提人耳璫莊嚴欝單越人眼為莊嚴瞿陁尼人項腹莊嚴弗婆提人肩臂莊嚴四天下人自身嚴好

復次修行者觀業果報衆生何業生弗婆提有上中下業彼以聞慧或以天眼見此衆生先世不知業法果報以不知故施非福田或難乞求尒乃施與或勤苦求亦如前說以此業故名下品生若有衆生持中品戒若近國王法故不殺衆生非清淨心以此因緣身壞命終生於天上從天命終生弗婆提名中業生上人上業聞於正法受持讀誦為他人說而生隨喜如說修行無有一法能度生死險道曠野如聞正法受持讀誦為他人說諸施中勝所謂法施第一持戒謂聞正法聞正法智寂為第一正法者亦

如前說觀弗婆提業果報已如實知外身

復次修行者觀閻浮提內復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過弗婆提八千由旬見有大山名曰磁石縱廣三千由旬此山四面一万由旬有鐵少鐵皆悉遠避走奔此山過此山已有一大海七千由旬名曰波行圍遶五山猶如環釧何等為五一名鐵口山二名大藏山三名多吒迦山四名鵝多山五名歡喜山過此山已有一大洲名毘吒迦曼荼縱廣三千由旬多有夜叉緊那羅住在此洲河池樹林花果具足甚可愛樂閻浮提中弗婆提中所有禽獸此洲悉有過此洲已有一大海名多星宿海中有山名優陀延有十三峯遶此大海去須弥山不遠外道說言與閻浮提人善不善業為增上緣善不善風於優陀延山中出於星宿諸婆羅門外道論師失於業報不知真諦於人王所說言星宿諸曜所作非業果報是諸外道婆羅門論師邪見倒說星曜所

作非業果報若星曜所作非業果報日月勝故善不善時節流轉一切時節而有善果日月若勝何故日月為餘曜所覆所謂曰涉婆奴月羅睺一切星宿為曜所覆曜為餘覆以是善不善故宿曜亦有善不善業是故善不善業衆生自業非星曜作

復次修行者隨順外身觀曜星宿見業果報非曜等作觀多星宿海已觀須彌山優陀延山峯已如實知外身

復次修行者觀多星海縱廣七千由旬過此海已有諸神仙住在此洲山河林樹花果具足如閻浮提其洲縱廣三千由旬仙人夜叉之所住止一切如意樹花果具足過此洲已有大園山及有大海三千由旬在閻浮提弗婆提二國中間如是大海名冷暖水縱廣三千由旬多有蠡貝提彌魚提彌鯢羅魚鄰迦羅魚摩伽羅魚失收摩羅魚黿鼉之屬住大海中過此山海有一大海名曰赤海去閻浮提不遠縱廣五千由旬赤水滿中多有大魚其魚赤色互相食敢以魚血故

今海水赤故名赤水過此海已有一大海名曰清水縱廣七千由旬山河具足多有大魚第一極深過此海已有一大海名曰寶渚縱廣三千由旬一切眾寶集在此渚金沙車𤦲真珠珊瑚蘇摩羅寶種種具足有摩偷果名乱心毒生在樹上若閻浮提人取果食之七日如死若有飛鳥食之即死過此渚已有一大海名曰鹽縱廣七千由旬多有蚤貝真珠鞞蛤提弥魚提弥鯢羅魚軍毗羅魚鄉迦羅魚充滿其中復有諸龍夜叉羅剎毗舍遮鬼皆住水中水下多有無量諸山此閻浮提洲五百小洲以為園遶略說勝者所謂金地洲次名寶石洲次名幢鬚洲次名迦那洲次名蚤貝洲次名真珠洲次名園洲次名光明洲次名翳沙波陁迦洲次名康白洲次名普賢洲次名心自在洲次名黒雙洲次名香豬洲次名三角洲次名湏犀拏洲次名賒那斯都洲次名阿藍迦洲次名楞迦洲有十二山羅剎所住次名弥留毗羅迦洲次名山住洲

次名赤貝洲次名赤真珠洲次名靈
旋洲次名沙塵遶洲次名無道洲次
名五銅洲次名覆洲次名賒吉帝力
洲次名女國洲次名饒樹洲次名醫
沙波陁洲次名丈夫洲閻浮提界說
如是等寅勝小洲此閻浮提縱廣七
千由旬周遍可愛如前所說
復次修行者隨順觀外身觀日月光
照何等處彼以聞慧或以天眼見日
月光照須弥山王四面四天下及照
大海照須弥山王八万四千由旬光
照山側但周其半斫迦婆羅金剛之
山周圍三十六億由旬難忍業火燒
然金剛斫迦婆羅山乳海之水近則
成酪轉近此山則成生酥漸漸復近
則成熟酥漸漸近之為地獄火燒之
磨滅是故不滿閻浮提等是修行者
觀於欲界如實見之猒離欲意不見
一處常不破壞不變易法於一切處
無始生死自業果報因緣力故自業
果報之所戲拃無有一處不生不死
若百若千若百千超無量無邊生死
無間觀内外身猒離欲愛於色聲香

味觸心不愛樂如是郫羅帝婆羅門長者聚落修行比丘修身念處不住魔境聞說如是念處已有衆多人破我見垢無上法中得法眼生說身念處無上之法若於山谷若在山窟若在塚間若在露地若草積邊修學禪定無得放逸於命終時致有悔恨是我所教時諸比丘聞世尊說皆大歡喜於世尊說生信樂心歡喜奉行

正法念處經卷第七十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第一　宜

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品第一

歸命大智海毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陁鳥竹林之內與大比丘僧五百人俱尒時如來住於佛行無復煩惱故名耆那得一切智行一切智知一切智住於天行住於梵行住於聖行心得自在依諸世尊欲行諸行悉皆得行在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷四衆之中受大供養恭敬尊重又諸國王大臣宰相種種外道及諸沙門婆羅門等佛得如是種種利養飲食衣服牀鋪湯藥四事充滿皆悉具足最勝最妙無與等者智慧第一名稱遠聞雖受利養而心無染猶如蓮華不著於水世尊名号說法音聲於世間中最上最勝更無過者如是世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之

中神通遍知知巳說法行於世間前後及中言語皆善文義巧妙理趣精微相好莊嚴具足無缺清淨梵行宣揚顯說

尒時尊者大目揵連於晨朝時整衣持鉢入王舍城欲行乞食時目揵連獨立思惟今日晨朝乞食尚早我今先當至淨居天尊者目連作是念巳譬如力士屈伸臂頃從王舍城沒身不現至於淨居諸天宮所忽然立住

尒時無量淨居諸天既見目連安庠而至心生歡喜各相謂言我等今者可共往迎尊者目連發是語巳相隨至於目揵連所頭面頂禮目揵連足却住一面白目連言尊者目連希有希有尊者目連於世間中難見難值諸佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁於無量百千万劫懃修諸行而說偈言

於百千劫中　懃求菩提道　過於多時來
衆生中大寳　世間難見者　唯有佛世尊

尒時尊者大目揵連從淨居天間是

伺已遍體戰慄身毛皆竪而作是念希有希有不可思議難見難值謂佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁世間難逢無量百千万億劫中時一出現尒時尊者大目揵連於淨居天為彼天衆說無量種微妙之法顯現無量清淨法義宣通無量深密法要令諸天心各生歡喜教化顯示尊重法已即沒身迴此閻浮提辟如力士屈辟還舒一念之須到王舍城次第乞食還至本處飯食訖收衣鉢洗足已詣於佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面復自坐已向佛而說所行來處世尊我旦乞食到王舍城便至首陁婆娑天上天語我言如來世尊於世間中難見難值如前所說具白佛言世尊我聞如是希有語已實難思議所謂諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁於無量百千劫中時一出世

尒時佛告目揵連言目揵連淨居諸天少知少見以狹劣智乃能得知百千劫事所以者何目揵連我念往昔

於無量無邊諸世尊所種諸善根乃至求阿耨多羅三藐三菩提目揵連我念往昔作轉輪聖王身值三十億佛皆同一号号釋迦如来及聲聞衆尊重承事恭敬供養四事具足所謂衣服飲食卧具湯藥時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊於未来世得成正覺

目揵連我念往昔作轉輪聖王身值八億諸佛皆同一号号然燈如来及聲聞衆尊重恭敬四事供養所謂衣服飲食卧具湯藥幡蓋華香時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊目揵連我念往昔作轉輪聖王身值三億諸佛皆同一号号弗沙如来及聲聞衆四事供養皆悉具足時彼諸佛不與我記汝當作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身值九万諸佛皆同一号号迦葉如来及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我授記別當得作佛如上所說

目揵連我念往昔作轉輪聖王身值六万諸佛皆同一号号燈明如来及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我授記別當得作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一万八千諸佛皆同一号号娑羅王如来及聲聞衆四事供養皆悉具足然後出家作如是念為未来世當得佛道護持禁戒時彼諸佛不與我記乃至作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一万諸佛皆同一号号能度彼岸如来及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我授記別當得作佛

目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一万五千諸佛皆同一号号日如来及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我授記別當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養二千諸佛皆同一号号憍陳如如来及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我授記別當得作佛

目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾

供養六千諸佛皆同一号号龍如来
及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至
不與我授記別當得作佛目揵連我
念往昔作轉輪聖王身曾供養一千
諸佛皆同一号号然燈如来及聲聞
衆四事供養皆悉具足乃至不與我
授記別當得作佛
目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養五百諸佛皆同一号号蓮花上
如来及聲聞衆四事供養皆悉具足
乃至不與我授記別當得作佛目揵
連我念往昔作轉輪聖王身曾供養
六十四諸佛皆同一号号螺髻如来
及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至
不與我授記別當得作佛
目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養一佛号正行如来及聲聞衆四
事供養皆悉具足彼佛亦不與我授
記當得阿耨多羅三藐三菩提及明
行足一切世間解
目揵連我念往昔曾供養八万八千
億辟支佛幡蓋香華四事具足乃至
彼佛滅度之後為起塔廟供養如前

而不與我授於記別汝當得阿耨多
羅三藐三菩提
目揵連我念往昔有一如來号曰善
思多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁
於彼佛所弥勒菩薩㝡初發心種諸
善根求阿耨多羅三藐三菩提時弥
勒菩薩身作轉輪聖王名毗盧遮那
尒時人民壽八万歲目揵連彼善思
如來初會說法九万六千億人得阿
羅漢道第二會說法八万四千億人
得阿羅漢道第三會說法七万二千
億人得阿羅漢道
目揵連彼毗盧遮那轉輪聖王供養
於彼善思如來及聲聞衆恭敬尊重
幡蓋花香四事具足目揵連時毗盧
遮那轉輪聖王見彼如來具足三十
二大人相八十種好及聲聞衆佛刹
荘嚴壽命歲數即發道心自口稱言
希有世尊願我當來得作於佛十号
具足還如今日善思如來為於大衆
聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法信受
奉行一種無異弥勒又言願我當來
為多衆生作諸利益施與安樂憐愍

一切天人世間目揵連彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心而我然後始發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提目揵連我念往昔有一佛名示誨幢如來目揵連我於彼佛國土之中作轉輪聖王名曰牢弓初發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提我時供養彼佛世尊滿一千年及聲聞衆恭敬尊重礼拜讚歎四事充足持五百具妙好衣裳一時布施乃至彼佛般涅槃後起舍利塔高一由旬廣半由旬七寶莊嚴所謂金銀頗梨琉璃赤真珠等車乗馬瑙而以挍餝復持種種幡蓋幢鈴香花燈燭以用供養目揵連我設如是諸供養已晝夜精懃發廣大誓願於當來得作佛時有諸衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不識家內親踈尊卑無信敬心不信三世因緣業果不信現在有於聖人無一法行唯行貪欲瞋恚愚癡具足十惡唯造雜業無一善事願我於彼世界之中當得阿耨多羅三藐三菩提攝愍彼等諸衆生

故說法教化作多利益救護衆生慈悲拔濟令離諸苦安置樂中為彼天人廣說於法目揵連諸佛如来有是善行希有之事為諸衆生

目揵連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等為四一自性行二願性行三順性行四轉性行目揵連云何名為自性行若諸菩薩本性巳来賢良質直順父母教信敬沙門及婆羅門善知家内尊卑親踈知巳恭敬承事無失具足十善復更廣行其餘善業是名菩薩自性行云何名為願性行若諸菩薩發如是願我於何時當得作佛阿羅訶三藐三佛陁十号具足是名菩薩願性行云何名為順性行若諸菩薩成就具足六波羅蜜何等為六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩順性行云何名為轉性行如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦則知是名菩薩轉性行目揵連是名菩薩四種性行

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園以得作佛住於佛行略說如上時佛

食訖七日入定念於往昔諸佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁尒時阿難過七日後詣於佛所頂礼佛足却坐一面白佛言世尊希有如来身體清淨面色巍巍如我前見今復倍常光明增盛世尊諸根無量寂靜坐何三昧念何法相尒時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁若入定住念於往昔諸佛如来得大自在神通智已欲住一刼若減一刼念百千億諸佛智慧而如来智無有障㝵何以故如来以具諸佛智慧度彼岸故阿難如来一食訖已或住一刼或減一刼欲住多少隨意自在無有疲惓何以故如来具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中此寂為勝

佛告阿難我念往昔無量無邊阿僧衹刧時世有佛号帝釋幢多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁能為一切无量衆生作歸依處能為衆生作慈悲宅善能憐愍一切衆生能與一切衆生安樂有大威德無量聖衆前後圍

繞阿難彼帝釋幢如来有五百億諸聲聞衆悉皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如来授一菩薩記次當作佛号上幢如来阿難彼上幢如来復授一菩薩記次當作佛号幢相如来阿難彼幢相如来復授一菩薩記次當作佛号喜幢如来阿難彼喜幢如来復授一菩薩記次當作佛号十幢如来阿難彼十幢如来復授一菩薩記次當作佛号難伏幢如来

阿難彼難伏幢如来復授一菩薩記次當作佛号明燈如来阿難彼明燈如来復授一菩薩記次當作佛号善明燈如来阿難彼善明燈如来復授一菩薩記次當作佛号建立如来阿難彼建立如来復授一菩薩記次當作佛号善建立如来阿難彼善建立如来復授一菩薩記次當作佛号龍仙如来阿難彼龍仙如来復授一菩薩記次當作佛号無比威德如来

阿難彼無比威德如来復授一菩薩記次當作佛号聖所生如来阿難彼聖所生如来復授一菩薩記次當作

佛号妙勝如来阿難彼妙勝如来復
授一菩薩記次當作佛号仙勝如来
阿難彼仙勝如来復授一菩薩記次
當作佛号普陰如来阿難彼普陰如
来復授一菩薩記次當作佛号預相
如来阿難彼預相如来復授一菩薩
記次當作佛号上族如来阿難彼上
族如来復授一菩薩記次當作佛号
自境界如来
阿難彼自境界如来復授一菩薩記
次當作佛号無等如来阿難彼無等
如来復授一菩薩記次當作佛号拘
留孫如来阿難彼拘留孫如来復授
一菩薩記次當作佛号大光明如来
阿難彼大光明如来復授一菩薩記
次當作佛号離憂如来阿難彼離憂
如来復授一菩薩記次當作佛号捨
洪水如来阿難彼捨洪水如来復授一
菩薩記次當作佛号大力如来阿難
彼大力如来復授一菩薩記次當作
佛号至彼岸如来
阿難彼至彼岸如来復授一菩薩記
次當作佛号日如来阿難彼日如来

復授一菩薩記次當作佛号寂滅如来阿難彼寂滅如来復授一菩薩記次當作佛号大震聲如来阿難彼大震聲如来復授一菩薩記次當作佛号自王如来

阿難彼自王如来復授一菩薩記次當作佛号寶王如来阿難彼寶王如来復授一菩薩記次當作佛号宿王如来阿難彼宿王如来復授一菩薩記次當作佛号微妙如来阿難彼微妙如来復授一菩薩記次當作佛号梵音如来

阿難彼梵音如来復授一菩薩記次當作佛号功德生如来彼功德生如来有七十億聲聞弟子皆悉證於阿羅漢果其佛壽命足七万年般涅槃後正法住世滿三千歲

阿難彼功德生如来復授一菩薩記次當作佛号龍觀如来彼龍觀如来得菩提已為諸衆生住世一劫

阿難彼龍觀如来復授一菩薩記次當作佛号無畏上如来阿難彼无畏上如来復授一菩薩記次當作佛号

龍上如来阿難彼龍上如来復授一菩薩記次當作佛号天德如来阿難彼天德如来復授一菩薩記次當作佛号身分上如来

阿難彼身分上如来復授一菩薩記次當作佛号無比月如来阿難彼無比月如来復授一菩薩記次當作佛号因上如来阿難彼因上如来有一千六百聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼因上如来復授一菩薩記次當作佛号紫上如来

阿難彼紫上如来復授一菩薩記次當作佛号多伽羅尸棄如来阿難彼多伽羅尸棄如来復授一菩薩記次當作佛号蓮花上如来阿難彼蓮華上如来復授一菩薩記次當作佛号憍陳如如来阿難彼憍陳如如来同名号者有一百佛所住之劫名小蓮花彼憍陳如如来各各皆有三百億衆聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如来一一住壽各三百歲佛涅槃後正法住世亦三百歲

阿難其最後憍陳如如来復授一菩

薩記次當作佛号栴檀如來阿難彼栴檀如來復授一菩薩記次當作佛号明燈如來

阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛号利益如來

阿難彼利益如來復授一菩薩記次當作佛号善德如來彼善德如來以佛眼觀一切衆生為欲憐愍諸衆生故不斷佛種住世十劫彼善德如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善德如來復授一菩薩記次當作佛号明星如來

阿難彼明星如來復授一菩薩記次當作佛号護世知足如來彼護世知足如來過於無量那由他劫然後作佛阿難彼護世知足如來有二十億聲聞弟子皆阿羅漢

阿難彼護世知足如來復授一菩薩記次當作佛号尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛之處劫名蓮華於彼劫內同号尸棄多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有六十二次第得佛阿難

其尸棄如来㝡在於後得菩提者復授一菩薩記次當作佛号出生如来阿難彼出生佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁憐愍一切諸衆生故住世教化滿二千刧

阿難彼出生如来復授一菩薩記次當作佛号善目如来

阿難彼善目如来復授一菩薩記次當作佛号商主如来

阿難彼商主如来復授一菩薩記次當作佛号善生如来阿難彼善生佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁壽命少時唯住一日於其中間教化八万四千聲聞悉皆令得阿羅漢果阿難彼善生如来復授一菩薩記次當作佛号梵德如来阿難彼梵德如来有三十二億聲聞弟子皆阿羅漢彼梵德如来般涅槃後正法住世滿三万歲

阿難彼梵德如来復授一菩薩記次當作佛号青蓮花如来

阿難彼青蓮華如来復授一菩薩記次當作佛号善見如来阿難彼善見

佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁
有三千億聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼善見如来復授一菩薩記次
當作佛号見真諦如来阿難彼見真
諦如来復授一菩薩記次當作佛号
根如来阿難彼根如来復授一菩薩
記次當作佛号紫色如来阿難彼紫
色如来復授一菩薩記次當作佛号
為他如来
阿難彼為他如来復授一菩薩記次
當作佛号南斗宿如来阿難彼南斗
宿如来復授一菩薩記次當作佛号
婆羅如来阿難彼婆羅如来復授一
菩薩記次當作佛号主領如来阿難
彼主領如来復授一菩薩記次當作
佛号大主領如来
阿難彼大主領如来復授一菩薩記
次當作佛号智勝如来阿難彼智勝
如来復授一菩薩記次當作佛号普
賢如来

佛本行集經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品中

阿難彼普賢如來復授一菩薩記次當作佛号月如來阿難彼月如來復授一菩薩記次當作佛号分陁利如來阿難彼分陁利如來復授一菩薩記次當作佛号無垢如來阿難彼無垢如來復授一菩薩記次當作佛号證我如來

阿難彼證我如來復授一菩薩記次當作佛号大雨如來阿難彼大雨如來復授一菩薩記次當作佛号無畏如來阿難彼無畏如來復授一菩薩記次當作佛号自光明如來阿難彼自光明如來復授一菩薩記次當作佛号大力如來

阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛号日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛号秋光如來阿難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛号熱光如來阿難彼熱光如

来復授一菩薩記次當作佛号相如来阿難彼相如来復授一菩薩記次當作佛号無比如来

阿難彼無比如来復授一菩薩記次當作佛号勝上如来阿難彼勝上如来復授一菩薩記次當作佛号相上如来阿難彼相上如来復授一菩薩記次當作佛号娑羅王如来阿難彼娑羅王如来復授一菩薩記次當作佛号身上如来

阿難彼身上如来復授一菩薩記次當作佛号無處畏如来阿難彼无處畏如来復授一菩薩記次當作佛号化如来阿難彼化如来復授一菩薩記次當作佛号寂定如来阿難彼寂定如来復授一菩薩記次當作佛号勝王如来

阿難彼勝王如来成佛之處其劫名賢有三百佛皆同一号号勝王如来阿難彼勝王如来寂在後佛復授一菩薩記次當作佛号一切事見如来阿難彼一切事見如来有三億衆聲聞弟子皆阿羅漢

阿難彼一切事見如來復授一菩薩記次當作佛号無憂如來阿難彼無憂如來復授一菩薩記次當作佛号能上如來阿難彼能上如來復授一菩薩記次當作佛号閻浮上如來阿難彼閻浮上如來復授一菩薩記次當作佛号尼拘陁如來阿難彼尼拘陁如來復授一菩薩記次當作佛号廣信如來阿難彼廣信如來復授一菩薩記次當作佛号救脫如來阿難彼救脫如來復授一菩薩記次當作佛号勝上如來

阿難彼諸世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁各各次第轉相授記至於最後勝上如來我身悉皆供養承事尒時世尊而說偈言

彼等諸如來　釋迦大師子　以佛清淨眼
一切皆觀見　如是如來智　不思議佛行
諸天諸人等　悉不能得知　因果及佛智
諸法顯現相　唯諸佛境界　凡夫不能知
所說諸佛名　顯現諸佛行　有大威德相
以佛眼普見　若有智慧人　當欲求菩提
應讀此佛名　不久得作佛

尒時阿難白佛言世尊我曾聞佛金口所說聞已繫心憶持不忘所謂諸佛智無有㝵無等等無障㝵世尊如来實知如是智不

尒時世尊告阿難言如来智慧具足了知是故知見無障無㝵如来欲作境界寬狹念諸佛智分齊少多隨意皆得

尒時阿難復白佛言世尊猶如尊者阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是尊者阿尼盧豆以淨天眼能得見於一千世界如来說言我見無邊此義云何佛時默然如是再問乃至過三然後方荅

佛告阿難汝莫以於聲聞智慧欲比如来何以故我今以於清淨天眼過於人眼見此東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等初發道心種諸善根或見東方恒河沙數諸佛刹中無量菩薩得受記別或見東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等行菩薩行或見无量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後得生於兜率天宮從兜率下入於母

胎或見菩薩從母右脇誕育而生或見菩薩行童子法或見菩薩在於宮内示行欲法或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家修道或見菩薩降四種魔或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提或見菩薩得菩提已受解脫樂或見菩薩端坐思惟二種分別或見菩薩轉法輪時或見菩薩為諸衆生治於壽命欲入無餘涅槃之時或見菩薩般涅槃後正法住世像法住世久近多少延促之時阿難彼如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道及滅度後正法像法悉皆没盡如東方刹南西北方四維上下亦復如是也

尓時世尊告阿難言阿難我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫是時有一轉輪聖王名曰善見降伏四方如法治世彼王所統悉皆豐樂不行鞭杖亦無煞害兵戈偃息如法化人阿難彼善見王所居住城名閻浮檀其城東西十二由旬南北面各有七由旬

阿難彼閻浮城清淨莊嚴殊特妙好悉用四寶之所莊餝黃金白銀頗梨琉璃其外別更有七重城彼城皆悉高於七尋各厚三尋而彼城頭周匝皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金白銀琉璃頗梨若黃金欄黃金鉤柱白銀窓臺若白銀欄白銀鉤柱黃金窓臺若頗梨欄頗梨鉤柱琉璃窓臺若琉璃欄琉璃鉤柱頗梨窓臺而彼七重一一城內皆有七重寶多羅樹行列圍繞彼樹枝葉花果扶踈蓊鬱敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶黃金白銀頗梨琉璃金多羅樹金根金莖銀枝銀葉花果悉銀銀多羅樹銀根銀莖金枝金葉花果悉金若是頗梨為多羅樹頗梨根莖琉璃枝葉琉璃花果若是琉璃為多羅樹琉璃根莖頗梨枝葉頗梨花果彼多羅樹皆有羅網其羅網閒悉懸寶鈴其諸鈴網皆七寶成所謂金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚頗梨彼諸城外有七重塹周匝圍繞彼塹甚深八功德水湛然盈滿

種種名花所謂優鉢羅花波頭摩花
拘勿頭花分陁利花弥覆水上彼諸
塹底皆是金沙彼塹岸邊周匝皆有
七寶羅網弥覆其上阿難彼閻浮城
四面各有一十六門彼諸城門四寶
所成黄金白銀頗梨琉璃金門銀扇
銀門金扇若頗梨門琉璃為扇若琉
璃門頗梨為扇彼諸城門各各皆有
却敵樓櫓層閣飛檻垂珠羅網亦以
七寶之所莊嚴微妙精奇人所喜見
其諸城門皆有七重四寶門障安住
不動發起開閉顯曜光明可愛可樂
所謂金銀頗梨琉璃彼諸城門遠觀
洞徹門若開時風自吹開門欲閉時
風自吹閉彼七重障風若開時門門
相當悉皆通見門欲閉時風自吹閉
七重門障遶然還遮阿難彼閻浮檀
城之處中有一大池名曰歡喜彼池
東西廣一由旬南北廣半由旬其池
四岸四重塼壘彼塼端正微妙可喜
四寶所成黄金白銀琉璃頗梨彼池
四面皆有閣道而彼閣道端正可喜
亦為四寶之所合成黄金白銀琉璃

頗梨黃金階道白銀階級白銀閣道黃金階級琉璃閣道頗梨階級頗梨閣道琉璃階級彼閣道上悉有却敵而彼却敵嚴餝可喜七寶所成黃金白銀車渠馬瑙珊瑚琥珀及以琉璃彼池四邊皆有枸欄端正可喜亦皆四寶所共合成黃金白銀琉璃頗梨其池東面黃金枸欄其次南面白銀枸欄其次西面琉璃枸欄其次北面頗梨枸欄黃金枸欄黃金為柱白銀窓臺白銀鉤欄白銀為柱黃金窓臺頗梨枸欄頗梨為柱琉璃窓臺琉璃枸欄琉璃為柱頗梨窓臺

阿難彼歡喜池周匝圍繞有多羅樹七重行列彼樹閒中悉有羅網七寶莊嚴其羅網閒皆懸寶鈴多羅樹外有七重塹端正可喜然彼池中有種種花所謂優鉢羅花波頭摩花拘勿頭花分陁利花其池岸上有陸生花所謂瞻婆華阿陁目多華婆利師花揵陁婆利師花彼歡喜池八功德水之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池水底皆布金沙七寶羅網以覆池上

彼妙羅網節節皆懸七寶之鈴阿難彼閻浮城街巷平整其街兩邊有多羅樹多羅樹間悉有羅網其羅網間節節皆懸七寶之鈴其七寶鈴微風吹動出妙音聲令人樂聞心生歡喜譬如人作五種音樂阿難彼閻浮城所有人民皆悉純直彼諸人民欲相娛樂更無別言聞彼鈴聲即便歡喜自然歌舞更不憶念其餘音樂

阿難彼閻浮城常有種種微妙音樂所謂鍾鈴蠡鼓琴瑟箜篌箏笳簫琵琶等笛諸如是等種種音聲復有無量微妙鳥音所謂鸚鵡鷄鵝孔雀拘翅羅鳥命命鳥等無量無邊種種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫息地上皆散種種妙華所謂優鉢羅花拘勿頭華波頭摩華分陁利花及諸陸地種種雜花阿難彼城無有苦惱逼切不如意事一切俗悉無所減少是物豐饒飲食無乏衆味具足悉滿家居無有空地人民熾盛威德巍巍所住之城譬如北方毗沙門王阿羅迦城等無有異阿難時彼世中有

一佛出名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十号具足阿難彼寶體佛未得道前作菩薩時常樂清淨彼城人民亦樂清淨時寶體佛居止側近閻浮檀城若於晨朝欲行乞食入於城邑聚落之中則有無量千万諸天下來供養圍繞侍衛寶體如来欲入城時足按城門時彼城內所有人民皆悉為於諸天護持神通力故供養於彼寶體佛故掃除糞穢香湯灑地香泥塗地散雜香花滿於地上處處皆安妙好香鑪燒無價香張懸種種幡幢蓋等如是無量供養之具以用供養寶體如来

尒時有一城外村人共城內人欲結暫要來入城邑彼人見城端嚴殊妙世所希有從小巳来眼所未覩心大驚怪問於城內居住人言此城今者欲作何事彼城內人報村人言此處有一如来出世名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不久欲入此城乞食以如是故灑掃莊嚴更復向於村人廣說如來功德無量無邊亦

讚佛德多陁阿伽度阿羅訶三藐三

佛陁十号具足如是復歎法寶有德
如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶
功德心生歡喜踊躍無量作如是念
寶體世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁希現於世我今可詣寶體佛
所彼人內心作是念已即共城邑諸
聚落人相將往詣寶體佛所至佛所
已作如是念若是如來得一切智見
我心者應先共我語言慰諭
時寶體佛知彼人心於先即共彼村
人語時彼村人得彼如來於先語已
心生歡喜踊躍無量旣滿其願即請
如來後日施食時佛默然受彼人請
時彼村人得於如來受已請已復生
歡喜速向自家具辦飲食時四天王
及梵釋等諸天大眾賫持種種天諸
供具來獻如來時彼村人至於自家
其夜辦具種種美食飡噉甜味可食
之味辦具已訖起明清旦於家地上
掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑
其上復散種種雜妙好花敷置床座
即遣使人往白佛言如來若知時節

至者顏起我家時寶體佛於晨朝時著衣持鉢與千億衆聲聞比丘前後圍繞至受請家到彼家已諸比丘等各隨大小依次而坐時彼村人見寶體佛安坐已訖即將種種妙好飲食自手擎持以奉如来白言世尊唯願諸佛及比丘僧隨意飽食及諸大衆受食訖已食不可盡彼人生念此百味食既不可盡必是如来威神德力令使充溢餘食既多我令可喚所看如来白衣人衆布施此食皆食飽滿然後我心得大歡喜復生此念希有希有不思議法此寶體佛威德力大令我眷屬不喚自来佐助於我我亦不曾借倩一人又我亦復不用多功衆事一時皆得辦具時寶體佛飯食訖已為彼村人如應說法使其歡喜生希有心安置彼人於正法中及彼大衆皆聞說法悉各歡喜或得道者乃至起還歸向本處

時彼村人聞寶體佛說法教化聽受法已歡喜踊躍心發弘誓作如是言願我未来如似寶體如来所得一切

諸法我皆具足又願我於大衆之中如是說法令一切人歡喜信受如今世尊寶體如來將比丘衆安庠而行一種無異時彼村人供養如來具足尊重恭敬心已隨佛向寺剃除鬚髮捨俗出家得成比丘時彼寶體如來住世爲諸衆生說法已訖入般涅槃涅槃之後無量無邊天人衆等闍維佛身復將無量供養之具於闍維所而設供養時彼比丘既聞如來入般涅槃生大憂惱作如是念我今可往至闍維所若至彼處應得異法是時比丘遠疾往詣彼闍維所到彼處已即得異寶初得之時謂彼珎寶不甚清淨少有塵垢

尒時比丘細刮拭看即知清淨真琉璃寶價數直於百千兩金彼摩尼寶安置之處晝夜無異夜如日現一切房舍一切院落皆悉光明是時天人收彼寶體佛舍利已起造於塔時彼比丘亦生心念我今可以此摩尼寶安置浮圖承露盤上作於寶瓶生此念已至於塔所至彼所已作如是念

我此摩尼寶珠價直百千兩金我今以是摩尼寶珠安於塔上為彼如來是我之師是故我今持此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照於彼塔之上無量千歲而彼比丘復然無量種種燈明足滿千年供養彼塔恭敬尊重滿千年已心常不捨念佛三昧彼比丘持清淨戒數加復供養如來塔故以是因緣命終之後在生死中无量無邊百千万世受於人天福樂果報不曾墜墮於惡道中

阿難時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫復值一佛出現於世号曰能作光明如來時彼比丘供養於佛修持禁戒梵行清淨出家如前復發此心願我未來善此功德生生世世莫生惡道時作光佛知彼比丘心所願已即與授記語言仁者汝於來世過於百千無量無數阿僧祇劫當得作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁号曰然燈彼然燈佛作菩薩時於未後身生兜率天從兜率天降神來下從右脇入託於母胎住居十月滿

十月已一心正念欲生之時放於光明照彼佛剎皆悉遍滿

尒時菩薩既將欲生其母諮王智者主言大王當知我意欲往園林之內遊戲觀看王聞夫人如是語已即出勑告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言我今夫人欲出園林觀看遊戲汝等當家可各莊嚴城內街衢悉令清淨所有穢惡瓦礫糞堆並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香花布散其上處處安置妙寶香鑪燒衆名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨花優鉢羅華波頭摩華拘勿頭花分陁利華置於瓶內處處安置芭蕉之樹隨芭蕉樹大小高下各懸雜色種種幡幢其諸幡幢衆色間雜其幢樹內復各垂於七寶網羅真珠瓔珞網羅節目悉有寶鈴若夜淨天星辰出現又於處處悉各施懸衆寶明鏡猶如日月或懸種種雜色流蘇或處處垂金銀寶帶彼城街巷如是種種精麗莊嚴等彼天神揵闥婆城一種無異時王夫人共千

左右乘寶輦舉伎樂引導種種音聲前後圍繞塡滿街巷從宮殿出四面觀看安庠而行威德特尊勢力廣大處在衆中無與比者向彼園林既到園林漸趣河岸至河岸已即上於船遊入河中至中流已忽然自有一大燈明上下縱廣十二由旬其燈明内有莎草叢高下四指其色艾白柔軟猶如迦耶隣提出妙香氣又如聘婆波利師華其園林内出種種華及種種果種種樹木天上人間所有樹木名華美果悉滿此園時菩薩母仰觀虛空安庠右手攀引樹枝枝即垂下時王夫人即以右手捉於樹枝從右脇間出一童子端正可憙名曰然燈自然而合手十指掌童子生時放大光明照彼佛刹皆悉充滿天上即雨無量諸花所謂曼陁羅花摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陁利花又雨無量旃檀散香充滿遍布十二由旬復雨種種無量無邊天諸伎樂不鼓自鳴又出無量歌讚音聲音聲

之内言辭唱云無量作燈明無量作
燈明是彼菩薩瑞應之号故稱然燈
介時然燈菩薩大士諸根具足相好
圓滿無所乏少日日長大在於樓上
受五欲樂然彼童子受五欲時雖復
歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時
須臾破壞不久磨滅思惟此已從家
内出剃除鬚髮身服袈裟得於出家
出家之後欲求菩提漸向樹下修習
正覺證正覺後以佛眼觀一切世間
即生此念有誰最得初聞正法即見
世間空無化者並觀三觀亦見世間
無有聞法及可度人彼佛在世經三
千年獨一無侶端坐過於三千年後
彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁作如是念此衆生輩就著五
欲放逸多時迷荒無猒我今當化令
彼覺知作是念已從燈炷城出往空
中化作一城名閻浮檀於彼城內化
作種種琉璃諸屋於其城外又復化
作種種七寶多羅之樹七重行列七
寶莊嚴如上所說城莊嚴事其城縱
廣東西南北五千由句又其城内莊

嚴之具如忉利天一種無異彼城內人壽三千歲此閻浮提諸衆生等悉遥觀彼一切人民受於歡樂自恣五欲悉見悉知悉聞悉羨

時然燈佛如是過於三千歲後生是念言我今可作神通變化令閻浮人生猒離想

時閻浮人見然燈佛所居之城四壁皆出猛火焰熾生大恐怖共相謂言嗚呼彼城自然燒盡不久漸滅時閻浮提一切人民諸根成熟應得佛化彼等人民見彼化城四面火起熾盛虩然怖畏驚恐求歸依處無救護者欲求解脫無能度者發此言已頋於彼城下來至此或復此城上至於彼我等一切當滅彼火是時天龍夜叉乾闥婆人非人等出於彼城告我等言何故此城自出火然時彼城前忽尒自然出三閣道一金所成二銀所成三頗梨成其閣道間各有雜寶多羅樹行彼多羅樹出大聲云汝等人輩宜速聚集會於一處若汝心欲見然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三

佛陁若彼僧不久欲下閻浮提時閻浮提一切人民皆悉往詣彼閻道所見然燈佛從城内出於閻道下時諸梵釋四天王等前後圍繞閻浮提人見彼佛已皆大歡喜各生是心我等前者欲覩如來今已得見復更生念我各於先問佛是事此城何故如是火然如來應為我等解釋時然燈佛足蹈地已其諸人民悉各皆念我獨頭面頂礼於佛而發是言我得於先頂礼佛足

時然燈佛坐師子座坐已為彼衆生說法所謂讚歎布施之事持戒之事離欲之事得漏盡法說於出家功德之利助清淨法如來見此閻浮提人聞佛說法信樂聽受生歡喜心心意柔軟心得無碍如來更復為說諸法如往昔佛知於衆生機根說法令其歡喜所謂苦集滅道世尊今復為閻浮人具足說此四諦之法時然燈佛初日說法教化度脫六百億人悉皆漏盡證阿羅漢心得自在第二日化五百億人第三日化四百億人第四

日化三百億人第五日化二百億人第六日化一百億人第七日化五十億人悉皆如上得阿羅漢至第二一七日内敎化度脫百一億人寂後第三一七日内復度七十五億衆生悉得上利漏盡意解成阿羅漢彼然燈佛住世一劫共諸比丘聲聞弟子為世間人作利益故迦葉遺師作如是說阿難諸佛次第相傳授記其然燈佛初種善根求阿耨多羅三藐三菩提乃至轉法輪住世一劫化衆生故摩訶僧祇師作如是說

阿難其然燈佛為菩薩時在於船上雖受五欲於世間中深生猒離作如是念我可坐船渡河彼岸亦發此心即生一大清淨蓮花然燈童子於其華上結加趺坐坐已蓮華即自還合猶如象蓮時諸婇女求覓童子莫知所在即奏大王

尒時大王遣使四方推求尋覓東西南北不知其所乃至四維亦不知處然燈菩薩以天威德神通力故在彼船上蓮華臺中結加趺坐而身不現

即得五通飛騰虛空乃至向於菩提樹下得一切智及轉法輪說法度脫六十八億百千人俱皆悉共住在於世間教化衆生 尼沙塞師作如是說

佛本行集經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多 譯

發心供養品下

尒時世尊在舍衛城告阿難言阿難諸佛菩薩晝夜常說一切諸法有四種攝而攝衆生何等為四一者布施二者愛語三者利益四者同事

尒時阿難從座而起整理衣服偏袒右肩合十指掌右膝著地而白佛言世尊如來往昔供養幾佛求阿耨多羅三藐三菩提於何佛邊種諸善根為未來世求於菩提佛告阿難諦聽諦受善思念之今當為汝說彼如來諸佛名字并及所種善根之處

阿難我念往昔有佛出世号曰然燈多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁於彼佛邊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号世無比我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号蓮華上我時供養彼佛世

尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号寂上行我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号德上名稱我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号釋迦牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号日帝沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号曰弗沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号見一切利我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号毗婆尸我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出

現於世号曰尸棄我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号毗沙門我時供養彼佛世尊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号拘留孫我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号拘那含牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号曰迦葉我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提

阿難我於弥勒菩薩之邊種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提而有偈說

此佛大威德　離欲得寂靜　釋迦牟尼佛

皆悉供養來

尒時阿難白佛言世尊如来供養彼等諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁將於何等供養之具供養彼佛

種諸善根求未來世阿耨多羅三藐
三菩提
佛告阿難我念往昔過無量世有一
國王名曰降怨是刹利種紹灌頂位
其王福德壽命極長端政可憙名稱
遠聞阿難彼降怨王居住之處有一
大城名曰蓮華彼王於此城中治化
安置宮殿彼城東西十二由旬其南
北面經七由旬土地調適雨澤以時
五穀豐熟無所乏少多有人民填滿
充塞閒無空處園苑樹林華果具足
泉流池沼水常湛然街巷兩邊皆安
店肆去來市買無暫時停猶如北方
毗沙門城名阿羅迦東西南北等无
有異彼蓮華城如是莊嚴種種具足
阿難彼降怨王有一豪富大婆羅門
名為曰主勇健強力多饒財寶象馬
奴僕六畜牛羊種種皆豐無所乏少
其庫藏內純是異類黃金白銀真珠
珎寶車璖馬瑙珊瑚虎珀悉皆備具
一如北方毗沙門王阿難時彼曰主
大婆羅門特為彼王心所愛重恒相
伴偶不曾暫離日日相見無厭惓心

阿難彼降怨王時有一事將付日主婆羅門判令好斷如法分判巳後入彼王意王於日主婆羅門所倍生歡喜分割半國與婆羅門封授為王令其治化時降怨王為彼日主婆羅門王別更立城名為挺主東西南北街衢巷術城郭莊嚴如道華城一無有異阿難彼日主王有一夫人名為月上阿難然燈菩薩從兜率下降神之時於日主宮月上夫人右脅入胎端坐出生成道說法化人皆得阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行經說時然燈佛在彼二城次第居住說法度人

時父日主常以四事供養彼佛尊重恭敬如佛所歎

阿難其降怨王漸漸傳聞彼挺主城日主王宮第一大妃月上夫人生一童子名曰然燈端政可憙世間無雙衆相具足辟如金像童子生已將詣相師國內大智婆羅門所教令占相童子如是相貌云何彼相師言此童子者福德莊嚴若在家內為轉輪王

化四天下作大地主具足七寶一金
輪寶二神珠寶三玉女寶四者象寶
五者馬寶六主兵臣寶七主藏臣寶
復有千子悉皆端政具丈夫相能摧
怨敵威被大地四海山林無不降伏
國土安寧雨澤以時五穀豐熟人民
安樂無有苦惱無有疾病不用兵戈
如法治化若捨出家當得作佛多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号具
足名稱遠聞阿難彼童子捨家出家
乃至得成阿耨多羅三藐三菩提及
轉法輪名稱遠聞如上所說
時降怨王作如是念希有世尊出世
甚難時時一聞復難覩見是時降怨
王即遣使人向日主王所作如是言我
今傳聞王大夫人生好童子衆相具
足如上所說我今欲請彼然燈佛多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁至我
所住蓮華之城受我微供王若遣來
彼此蒙益如其不放我當嚴備四種
兵往時彼使人受是語已往詣主城
日主王所具以此語白日主王
時日主王聞此語已悵快憂愁心懷

不樂時日主王集聚群臣具以上事向而說之汝等思惟彼有是言欲何報荅時諸群臣共白王言大王當知如此之事還可諮問於然燈佛何以故然燈世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁有大慈悲時日主王報諸臣言我心亦有如是憶念時日主王共諸群臣躬自往詣然燈佛所乃至彼佛慰諭王言大王安心莫驚莫怖莫生憂愁何以故我今亦欲遊行他國教化民人慈愍一切諸衆生故

時然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁遊向彼國化衆生故即共無量無數百千諸比丘衆相隨而行時日主王供養供給然燈如來四事具足無所乏少在後隨從送佛到於自境界已頂礼佛足三匝圍繞泣淚而還歸於本宮

時降怨王聞然燈佛來蓮華城及於無量聲聞比丘百千之衆皆是漏盡大阿羅漢聞已喜歡嚴治道路所有雜穢悉使耘除校飾莊嚴如上所說乃至等彼乾闥婆城一種無異時降

怨王出勑告示其城內外十二由旬禁斷一切所有人民不聽私賣諸香花鬘其有之處我自採買欲持供養彼然燈佛時降怨王將四種兵具大威德從城而出迎然燈佛

佛本行集經受決定記品第二上

尒時彼國雪山南面有一梵志名曰珎寶父母清淨婆羅門種乃至先祖七世已來不曾雜穢無有人能輙敢譏毀然其種姓皆為智者之所讚譽又為其餘諸導師等之所恭敬三種行具能教一切毗陁之論四種毗陁皆悉取盡又闡陁論字論聲論及可笑論呪術之論受記之論世間相論世間祭祀呪願之論具足備有大丈夫相自生善家復有五百善姓家兒為其弟子圍繞供承阿難當知尒時珎寶婆羅門者現今弥勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術之法時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子号名為雲於彼衆中而作上首衆行具足少小從師時年十六端政可意得善種生父母清

淨乃至七世無有穢濁無能譏呵其家種族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珎寶仙人之邊受誦呪術捷利速疾所得真正一聞便領語言辯了字句分明所有一切婆羅門家種種呪術工巧技能皆悉洞解解已語彼梵志師言大師和上我今習學已盡和上所有德術意欲還家其和上心戀雲童子不欲別離即語之言汝摩那婆我有一論名為毗陁乃是往昔諸仙所說一切外道婆羅門等未曾知聞況復得見及以教他摩那婆言唯願和上為我解說

時彼梵志即復更教彼摩那婆秘要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和上呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言我婆羅門種姓相承復有家法有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施摩那婆言和上為我解說家法將何報恩和上今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可

將一好清淨傘蓋革屣金杖金三叉
木金瓶金鉢上下舍勒五百金錢如
是與我
尒時童子白梵志言和上大師我無
如上所說之物可奉和上請乞放我
四方求索得即將來供養和上梵志
報言汝若知時當隨所去時雲童子
頂礼師足圍繞三匝辭別而行時雲
童子聞有一處去此雪山五百由旬
其城名為輸羅波奢時彼城內有一
種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城
彼婆羅門大富饒財甚足資產彼祭
祀德大婆羅門欲為六万諸婆羅門
奉設一年無遮之會備辦六万布施
之具為一一人人一傘蓋一三叉木
革屣瓶鉢上下舍勒及錢物等供身
之具皆悉備足別為上座一婆羅門
造於金柄上妙傘蓋最勝革屣純金
為杖金三叉拒金瓶金鉢上下舍勒
價數各直百千兩金五百金錢一千
特牛各并犢子一牛一㲉得一斗乳
其牛角上皆以金裝五百童女皆珠
瓔珞莊嚴其身其諸女中有一童女

名曰善枝寂為上首其般遮會年歲已滿唯一日在

時雲童子從雪山下安庠而至輸羅波城無遮會所時彼六万諸婆羅門遥見童子即發大聲唱言善哉是處善造此般遮會今梵天至自來受此般遮布施時雲童子語彼六万婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人實非梵天婆羅門言汝是阿誰雲童子言汝可不聞雪山南面有一梵志名曰珎寶種種通達教授門徒五百弟子乃至如上次第所說彼衆之中有一上足弟子名雲年始十六智慧聰明德術具足與師無異乃至其聲如梵天音汝等聞不婆羅門等皆各荅言聞雲童子言即此身是婆羅門衆既識知已更復歡喜發大聲言善哉善哉善建立此無遮之會得雲童子来受此供

時祭祀德婆羅門女善枝之身及諸童女樓上遥望見雲童子端政少雙見已喜歡向四方礼諸天諸神心自發念願此童子論議第一勝舊上座

諸婆羅門令我遠離此不善人莫與如此不善之人共為夫婦時雲童子至於會所圍繞三匝繞三匝已至於上座婆羅門前美言慰喻問言仁者誦持何論時此六万諸婆羅門同聲共荅雲童子言仁者莫問我此上座誦於何論何以故今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持雲童子言婆羅門輩汝此上座雖復誦念婆羅門家醫方技藝但我師資婆羅門學別自有法要須相問汝等有論名先有不時彼六万婆羅門衆各共荅言我等此名尚未曾聞何況得有何況得誦雲童子言我師法中教我有此一毗陁論名為先有我亦誦得時彼大會婆羅門言請為解說我等樂聞時雲童子在於上座敷設處立以梵音聲誦彼先有毗陁之論時會六万婆羅門衆歡喜踊躍同聲唱言稱適我心稱適我意甚大歡喜告雲童子言汝摩那婆今可為我作於上座坐我座首受我上座最勝之水受我上座最初之食時雲童子推彼上

座令向下坐即於勝座承取初水受
於先食食稱意食訖已後隨其所須
布施之具依上座法而爲受之其不
須者辭而不受時祭祀德大婆羅門
心自念言我今建此無遮之會不依
聖法所有一切布施之物不依聖教
何以故此會違覩所有一切布施之
物爲雲童子不領我意具足而受
時祭祀德大婆羅門長跪諮白雲童
子言大德童子汝可愛此我之布施
一切之物莫令我會施不具足時雲
童子語祭祀德婆羅門言大婆羅門
汝善布施衆事具足非是不善此無
遮會無有闕少唯我須者我今受之
所不須者徒取無益時彼上座舊婆
羅門心生此念我久時乞願得如是
布施之具突整先取云何今者爲此
幼歲摩納婆來推我向下奪我利養
若我生來所有一切持戒精進苦行
果報是果報緣生生世世共此童子
相會集處爲其奪我利養之事報此
怨讎終不相捨阿難當知介時雲童
子者我身是也祭祀德者現今檀隨

涉尼是也時彼上座婆羅門者即今
提婆達多是也阿難以是因緣提婆
達多愚癡之人往昔共我世世生生
恒作怨讎不相捨離
時雲童子將其所得種種施物欲向
雪山以奉梵志經諸聚落村邑國城
或住或行如是觀看於後漸漸至蓮
花城入彼城內見城莊嚴殊特妙好
不可思議如上所說即生是念何故
今者此蓮花城如是莊嚴不可思議
或當有人欲於此城作無遮會或復
祭祀諸星宿天或作吉祥或作福業
或是時節婆羅門會或當是此城內
人民聞我名聲多解多知謂言我來
於此欲共諸婆羅門問難論義而復
無有一人念我或復恭敬礼拜於我
時我即問彼一人言仁者此城何故
莊嚴如是微妙
尒時彼人即報我言大智童子汝可
不聞然燈世尊多陁阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁不久欲來此蓮華城說
法教化為是事故我王降怨約令人
民各使莊嚴時諸人等欲造福業布

設如是種種雜飾擬欲供養然燈如來阿難我時生念如我法中有此言說若人具足三十二相彼人即有二種果報若在家者必定得作轉輪聖王若捨出家修學聖道必定當得阿耨多羅三藐三菩提名稱遠聞威德自在此是無疑阿難我於尒時更生是念我今先應向此停住供養礼拜然燈世尊求於未來阿耨多羅三藐三菩提然後別報梵志師恩我又生念將何等物供養於佛以何事業種諸善根尒時我心作是思惟諸佛世尊不尚錢財以為供養唯法供養聖所稱譽我未有法義無空見今可買覓上妙好華持以奉獻願未來世得作於佛我時即至一鬘師家語彼人言仁者可賣此花與我尒時彼人報於我言仁者童子汝可不聞降怨大王出勑告下所有華鬘悉不聽賣與於他人何以故王欲自取持供養佛我聞彼人如是語已復更至於餘鬘師店求索花買彼還荅我如前不異如是處處覓華不得於街巷裏私竊

訪求見一青衣取水婢子名曰賢者
密將七莖優鉢羅華內於瓶中從前
而來我見彼已心生歡喜即語之言
汝將此華欲作何事我今與汝五百
金錢汝可與我瓶內七莖優鉢羅華
彼女復言仁者童子汝可不聞然燈
世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁今欲入城受此地主降怨王請王
於佛所生尊重心復欲建立諸功德
故宣令國內十二由旬所有香油華
鬘之屬不聽一人私竊盜賣若有賣
者唯王得買自將供養以我此舍有
一鬘師名曰然雠彼有一女私從我
邊取五百錢即盜與我此七莖華我
既違禁得於此華自欲供養然燈世
尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
實不可得時我復更語彼女言善女
所說因緣我今已知汝可取我五百
金錢與我五莖優鉢羅華兩莖還汝
介時彼女即荅我言仁者童子汝取
此華欲作何用我時報言如來出世
難見難逢今既遭遇欲買此華上然
燈如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三

佛陁種諸善根為未來世求於阿耨多羅三藐三菩提尒時彼女復語我言我觀童子內外形容身心勇猛愛法精進汝必當得阿耨多羅三藐三菩提摩那婆汝若許我未得聖道於其中間生生世世為汝作妻若汝得道我當剃除出家學道求阿羅漢為汝弟子修沙門行若如是者我今與汝此五莖華不者不與我時復更語彼女言善女我今此身是婆羅門種姓清淨通達四種毗陁之論我毗陁中作如是說若人欲求阿耨多羅三藐三菩提行菩薩行彼人應於一切衆生生憐愍心安樂之心所來求者不應慳惜乃至身命亦須施人況復所愛婦兒妻子及餘財物不得慳貪善女我今發願求於菩提為欲安樂諸衆生故憐愍救濟一切衆生或有人來索我妻子我以布施汝愛戀心若作障㝵則我割捨心願不成復於汝邊得無量罪汝若作願能於彼時一切所有資財寶物我布施時不作難者我當許汝為我作妻尒時彼女

即語我言摩那婆假使有人來向汝邊乞我身者我亦不生慳貪之心況復男女及餘財物我語彼女必能如是如汝所願許當來世與我作妻是時彼女從我邊受五百金錢即授五莖優鉢羅花持以與我其餘兩莖為我布施與汝同作未來因緣復語我言汝欲種植善根之處將此二華散於其上當願共汝生生同處莫相捨離時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀從外來入蓮華城中我時賫此七莖蓮花遥見佛來漸漸至近覩彼佛身端政可憙清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若琉璃池進止威儀猶如象王復有無量百千万億諸天大眾前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩花拘勿頭花分陀利花於然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀上尊重供養時降怨王備從羽儀四種兵眾出彼城門迎然燈佛尒時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸

鬼神等所將香末種種雜花以散佛
上無有一華墮落於地並在然燈如
來頂上虛空之中成大寶蓋佛行隨
行佛住隨住我時見彼然燈如來生
信敬心生殷重心生敬心已將此七
莖優鉢羅花散於佛上發此願言若
我來世得作佛時如今然燈如來得
法及於大衆無有異者所散之華住
虛空中花葉向下花莖向上當佛頂
上以於華蓋隨佛行住我見如是神
通德力倍復生於信敬之心
阿難時彼無量無邊人衆各將無價
妙好衣裳布於道上所謂微細迦尸
迦衣細白氎衣細芻摩衣微妙細軟
拘周摩衣及妙繒綵憍奢耶被為欲
供養然燈佛故覆地令滿阿難我於
是時見彼無量無邊人衆將無價衣
悉皆覆地時我身上唯一鹿皮我
將鹿皮布於地上而我鹿皮覆地之
處為彼人衆惡罵瞋嫌排我鹿皮遠
擲他處我生此念嗚呼世尊然燈如
來可不憐愍慈念我耶生此念已佛
知我心憐愍我故

時然燈佛以神通力變一方地如稀
土泥時彼人衆見此路泥各各避行
無有一人入於泥者我時行見速往
泥所見彼泥已即生此念如是世尊
云何令蹊此泥中行若泥中行泥汙
佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上
作大橋梁令佛世尊履我身過我時
即鋪所有鹿皮解髮布散覆面而伏
為佛作橋一切人民未得蹊過唯佛
最初踏我髮上如是供養然燈佛多
陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁故復
生是念願此然燈如來世尊及聲聞
衆足蹈我身及頭髮上渡於此泥復
發此願願未來世得作佛時如今然
燈如来無異如是威德如是勢力作
天人師又願我今盡此身命若然燈
佛不授我記我終不起於此泥中當
是童子布身髮時是時大地六種震
動所謂東涌西没西涌東没南涌北
没北涌南没中涌邊没邊涌中没

佛本行集經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四　宜

隋天竺三藏闍那崛多　譯

受決定記品下

尒時然燈如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁知於我心與大比丘百千人俱及彼天龍千万億衆左右圍繞來向我所足蹈我身及騾髮上安庠而行如大龍王觀看左右告諸比丘汝等比丘不得共我同路而行是摩那婆身及騾髮無有一人堪可蹈者此人身騾唯除如來乃堪踐耳何以故此是菩薩身及騾分時然燈佛即語我言善哉善哉汝摩那婆發廣大心𢭏願如海汝所求者為諸衆生作利益故為諸衆生作安樂故摩那婆汝既求此如是大願利益安樂一切世間憐愍無量無邊衆故能為天人作引導故發大精進勇猛之心乃能滿足如是等法志求金剛不惜身命是故汝今以身荷負如來而行汝於當來乃至不得慳惜身命何況餘財汝摩那婆求於阿耨多羅三藐

三菩提此是初相汝能發起如是弘願汝一切捨所有之物汝摩那婆所行布施不得求於未來世報唯求出世無上菩提勿生貪心見他資財不得奪取汝持禁戒勿令缺犯不得撤毀自身汝當忍辱設有他來打罵禁繫殺害之者皆須忍受乃至節節支解於汝身體之時汝於如是怨讎等邊應當忍辱生慈悲心不得殺生不得劫奪他身命財於他財物常遠捨離於自營求亦當知足莫近他人婦女妻妾於自所有亦須不貪遠離妄語乃至命盡不得向他非實而說不得鬪乱親者令踈見破壞人恒教和合不得惡口常以美言不得綺語必有利益時語法語汝行正見一切邪道皆當捨離汝摩那婆若能荷擔如是諸事汝所求願無不具足汝應於彼一切衆生生一子想哀愍衆生調伏心口莫作諂曲應當供養尊重之人汝莫懈惰令心放逸常須寂定三昧正受觀無我法勿斷未來菩提種

性汝當如是利益衆生安樂一切摩
那婆汝若能辨如是等事可自唱
稱言我能時我尒時即白佛言世尊
我能
時然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁既知我心即時微笑彼佛有
一侍者比丘從座而起整理衣服偏
袒右髆長跪合掌白言世尊以何因
緣如來微笑時然燈佛告比丘言比
丘汝見是摩那婆持七莖花供養於
我伏身被髮泥上作橋令我踐渡以
是事故此摩那婆過於阿僧祇劫當
得作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁十号具足如我无異
阿難我於是時聞然燈佛為我授於
决定記已身心輕便不覺自騰於虛
空中高七多羅樹以清淨心合十指
掌向佛作礼阿難我於彼時遍身喜
悅不能自勝阿難時然燈佛即告我
言摩那婆汝可觀於東方世界時我
即觀見彼東方恒河沙等剎土諸佛
皆悉為我授决定記汝摩那婆於未
來世過僧祇劫當得作佛号釋迦牟

尼十号具足如此東方南西北方四
維上下亦復如是
阿難我於尒時從空而下安立住地
頂礼然燈世尊佛足却住一面即生
此念我今可於然燈佛邊求索出家
即白佛言唯願世尊聽我出家受具
足戒我於佛邊修行梵行佛語我言
汝摩那婆今正是時即得出家剃除
鬚髮除鬚髮已無量諸天取於我髮
為供養故十億諸天共得一髮阿難
自我得成阿耨多羅三藐三菩提已
来不見一衆生不供養諸佛而得安
樂者無有是處阿難我於彼時猶尚
具足諸煩惱縛貪欲瞋恚愚癡未盡
無量百千億諸衆生取於我髮各持
供養而得解脫况復今日離欲瞋癡
而於我邊作諸功德不得解脫无有
是處是故阿難一切衆生應當發心
供養如来
阿難我從彼来在煩惱中行菩薩行
不捨精進勇猛之心常行布施常作
功德我以如是諸善業故於彼无量
百千世中得作梵王作於帝釋或作

百千轉輪聖王以彼善根因縁力故今得作佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁得轉無上寂妙法輪阿難我以福徳智慧力故現今所有一切剎剎及婆羅門長者居士沙門智人信受我語依我法行阿難汝觀我語終無二言如然燈佛授我决記教示於我我依修行今得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

假使天落地　此大地變壞　一切諸衆生
猶得常住身　須弥山王崩　大海水乾竭
阿難汝當知　諸佛無二言

尒時世尊說此偈已復告阿難諸佛世尊常有此行假使光明無量无邊為諸衆生住持一尋從是一尋為諸衆生復現無量無邊光明何以故畏諸衆生不知晝夜一月半月一年半年春夏秋冬四時八節恐其忘失阿難彼然燈佛十号具足明照業成常光無暗是故彼佛号曰然燈常有光明照耀天下自餘因縁如上所說

阿難我念往昔有一如来出現於世号勝一切多陁阿伽度阿羅呵三藐

三佛陁我以金華散彼佛上發如是
言願我未來得微妙身具足相法如
今世尊尒時彼佛知於我心即時微
笑侍者比丘整衣白佛乃至佛告彼
侍者言比丘汝見是人將於金花散
我上不時彼比丘答言我見佛告比
丘是人過於一億劫後當得作佛号
釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁十号具足阿難我於彼時得
授記已不捨精進勇猛之心倍更增
長脩餘福業我以如是善因緣故無
量世中生梵天上及於帝釋轉輪聖
王又作一王名曰善見彼王城郭
殿門樓宮室殿堂純是黃金園苑樹
林泉流池沼皆金校飾彼業因緣我
今得成阿耨多羅三藐三菩提轉於
无上清淨法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世
号蓮花上多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我將銀華散彼佛上發如是
願乃至彼佛告侍者言汝見是人將
於銀花供養我不比丘言見佛告比
丘是人未來過十万劫當得作佛号

釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我於彼時聞授記已不捨精進勇猛之心倍更增長作諸功德我以如是善果報故無量世中作梵天王及於帝釋轉輪聖王又我過去曾作一王名大善見所居之城名拘尸那彼城樓櫓却敵窓牖皆為白銀之所成就園苑樹林泉池諸水悉是白銀莊嚴校飾乃至彼業因緣報故今得作佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁乃至轉於無上法輪

阿難往昔以來有如是法凡諸菩薩初生之時東西南北各行七步無人執持阿難彼蓮花上佛初生時兩足蹈地其地處處皆生蓮花面行七步東西南北所践之處悉有蓮花故足此佛為蓮花上當於彼時无量无邊百千万衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等一時大唱處處出聲發如是言此大菩薩名蓮花上因於天人唱此聲故彼佛世尊号蓮花上

阿難我念往昔有一如来出現於世

号寂上行多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁介時我將一把金粟散彼佛上乃至彼佛語侍者言是人過於一千刧後當得作佛号釋迦牟尼我於彼時聞授記已不捨精進增長善業彼功德果報因緣故無量世中作梵釋天轉輪聖王又復曾作一轉輪王名曰頂生我於彼時宮殿之内經由七日雨金粟雨沒於人膝縱廣弥滿以是善業因緣力故我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難彼寂上行如来欲至聚落城邑乞食足步虛空去地六尺是時天龍人非人等高聲唱言此佛世尊名寂上行以是因緣号是如来為寂上行阿難我念往昔有一如来出現於世号上名稱多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我時布施彼佛一室及比丘僧而乞願言乃至彼佛告侍者言是人於後滿五百刧當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進業因緣故經無量世作梵釋天轉輪聖王又是報故我時作一轉輪聖王名

曰善見時天帝釋昳首羯磨下来為我化作一殿名一切勝以是善業果報因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如来出現於世号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與我同号種姓父母名字壽命一切悉同我將一掬蘇摩那華散彼佛上（迦葉遺師說言將金一掬）發如是願乃至彼佛語侍者言是人於後滿一百劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故以三十七助菩提分法莊嚴我身令我得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如来出現於世号曰帝沙多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我將一掬碎末栴檀散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十五劫當得作佛号釋迦牟尼

我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王

以是善業因緣力故我得名為最上戒行清淨具足以是善業果報因緣我得名為最上智見功德具足迦葉讚師如是說言我以等業因緣力故得於最上戒行功德名稱遠聞乃至得於最上智見功德遠聞我令得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能共我論降伏我者我得成於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世

号見真理多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將種種花散彼佛
上迦葉遺師說言彼佛号曰見一切理乃至彼佛語侍者
言是人過於九十三劫當得作佛号
釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨
精進增長功德無量世中作梵釋天
轉輪聖王以是因緣我今獲得最上
之名具持戒行乃至得名解脫知見
一切具足證於阿耨多羅三藐三菩
提乃至轉於無上法輪
阿難我念往昔有一如来出現於世
号毗婆尸多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將一掬小豆散彼佛
上乃至彼佛告侍者言是人過於九
十一劫當得作佛号釋迦牟尼十号
具足我於彼時得授記已不捨精進
增長功德無量世中作梵釋天轉輪
聖王以是善業因緣力故我又曾作
轉輪王名為頂生得四天下復得
帝釋半座而坐以是果報令得成於
阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無
上法輪
阿難我念往昔有一如来出現於世

号曰尸棄多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我於彼時將無價衣覆彼佛上及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十一劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善業因緣無量世中作大梵王及天帝釋轉輪聖王今日復得種種衣服所謂迦尸迦衣芻摩妙衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世号毗舍浮多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我於尒時將好種種百味飲食布施彼佛及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十劫後當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善根因緣無量世中作大梵王或作帝釋轉輪聖王今得種種百味飲食乃至得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清

淨法輪

阿難我念往昔於拘婁孫多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於迦那迦牟尼多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於迦葉多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於彌勒菩薩邊壹持種種微妙四事供養之具供養恭敬尊重讚歎自悉奉獻求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔時無量種供養之具所至到處即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難往昔過百阿僧祇劫是時有佛出現於世号曰然燈多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛隨

阿難如是次第過百億劫時有一佛

出現於世号一切勝多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第過五百劫時有一佛
出現於世号寂上名稱多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第過一百劫時有一佛
出現於世号釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第九十四劫時有一佛
出現於世号曰弗沙多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第九十三劫時有一佛
出現於世号曰見義多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第九十一劫時有一佛
出現於世号毗婆尸多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁
阿難如是次第三十一劫時有一佛
出現於世号曰尸棄多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁同是劫中又有一
佛復出於世号曰神闍多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁
阿難此賢劫初第一拘婁孫馱如來

出現於世

第二拘那含牟尼如来出現於世

第三迦葉如来出現於世

第四我身釋迦牟尼如来今現在世

阿難彼然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陁出現於世生大婆羅門家

一切勝佛出現於世生大刹利王家

蓮華上佛出現於世生大婆羅門家

最上行佛出現於世生大刹利王家

德上名稱佛出現於世生大婆羅門家

釋迦牟尼佛出現於世生大刹利王家

帝沙如来出現於世生大婆羅門家

弗沙如来出現於世生大刹利王家

見真義佛出現於世生大婆羅門家

毗婆尸佛出現於世生大刹利王家

尸棄如来出現於世生大刹利王家

神聞如来出現於世生大刹利王家

拘婁孫馱佛出現於世生大婆羅門家

拘那含牟尼佛出現於世生大婆羅門家

迦葉如来出現於世生大婆羅門家

阿難我今在於刹利種姓大王家生出現世間

阿難然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀壽命八百四千万億歲住世利益諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言然燈如來壽命一劫住世及聲聞衆利益諸世間故阿難一切勝如來住世八万億歲利益一切諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一切勝如來住世一劫利益世間故蓮華上佛住世八万歲為利益故寂上行佛住世八万歲為利益故上名稱佛住世六万歲為利益故釋迦牟尼佛住世八万歲為利益故帝沙如來住世六万歲為利益故弗沙如來住世五万歲為利益故見真義佛住世四万歲為利益故毗婆尸佛住世八万歲為利益故神聞如來住世六万歲為利益故拘婁孫駄佛住世四万歲為利益故拘那含牟尼佛住世三万歲為利益故迦葉如來住世二万歲為利益故阿難我今多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀住世八十歲為利益故而說偈言

有佛以神通　住世受供養　或神通及業

盡已入涅槃

阿難然燈如来有於二百五十万億聲聞弟子大衆集會如来滅後法住於世經七万歳亦後十年諸比丘等不生敬信無慚愧心營理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃已能孚生憍慢恒聚非法諸惡知識不善之人以為朋友共相狎習圍繞遊從是等癡人行不純故使彼如来佛法僧寶速疾隱没不現世間所有經書悉皆滅盡

一切勝佛有万四千聲聞弟子大衆集會如来滅後正法住世經於少時

蓮華上佛有七万衆聲聞集會如来滅後正法住世經十万歳

上行如来有六万衆聲聞集會如来滅後正法住世七万七千歳

德上名稱佛有二万衆聲聞集會如来滅後正法住世經五百歳

釋迦牟尼佛有於一千二百五十聲聞集會如来滅後正法住世經五百歳像法住世亦五百歳

帝沙如来有六万億聲聞集會如来

滅後正法住世經二万歲
弗沙如來有無量億聲聞集會如來
滅後正法像法住乃至法滅
見一切義佛有三十二億鄉由他衆
聲聞集會如來滅後正法暫時不久
住世
毗婆尸佛三會說法度聲聞衆第一
大會一百六十八百千人第二大會
有十万人第三大會八百千人如來
滅後正法住世經二万歲
神聞如來唯有二會度聲聞衆第一
會度有七万人第二會度有六万人
如來滅後正法住世經六万歲
拘婁孫駄佛有四万衆聲聞弟子如
來滅後正法住世經五百歲
拘鄉舍牟尼佛有三百万聲聞集會
如來滅後正法住世二十九日
迦葉如來有二万衆聲聞集會如來
滅後正法住世經於七日
阿難我多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁有一千二百五十聲聞集會我
滅度後正法住世有五百歲像法住
世亦五百歲今當略說優陁鄉偈而

說偈言

說施及年數　種姓并壽命　聲聞衆集會
正法與像法　彼等諸世尊　住世般涅槃
釋種大師子　總說悉已訖

佛本行集經賢刧王種品第三上

尒時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陁鳥所居之處與大比丘五百人俱尒時世尊依諸佛法乃至說於清淨梵行告諸比丘汝諸比丘諦聽諦受如世尊教諸比丘言我等歡喜信心奉持佛告比丘此賢刧初地建立已有一寂尊豪勝富貴大首領人轉輪王種名衆集置既安置已時諸大衆白地主言我大地主當爲我等治罰惡人賞於良善仁者當分稻田與我我各種之我等種已當各割分奉輸仁者時彼地主受大衆請即爲如法依平撿挍惡者治罰善者賞之人得稻田各加守護個熟已後隨分受之佛告比丘時彼大衆如是集會和合共推扶彼仁者持爲地主以爲大衆商量擧故號彼爲六衆平尊又彼地主爲諸大衆如法治化令衆歡喜

同心愛樂得共和合各各慶分故名為王又復守護一切稻田熟取衆人稻田分故名刹利王刹利王者名為田主汝等當知以是因緣劫㝡初時大衆所立王種是也

佛告比丘時彼大衆所立之王後生一子名曰真實為轉輪王王四天下作大地主七寳自然千子具足偹三十二大丈夫相威德勇猛能摧怨賊彼王治化在世之時大地及海無有荆棘丘陵髙下五穀豊熟人民安樂無諸恐怖及以艱難不用兵戈諸方自伏如法治化

諸比丘彼真實王千子之内有一長子名曰意喜亦名自用此子亦作轉輪聖王如上所說七寳千子乃至大地如法治化

諸比丘彼自用王千子之内有一長子名曰智者衆人号之名為愛戒彼智者王亦紹父位作轉輪王如上所說七寳千子乃至大地如法治化

諸比丘彼智者王千子之内㝡初長子名曰頂生亦紹父位作轉輪王如

上所說乃至大地如法治化

諸比丘彼頂生王千子之內最初長子名為大海亦紹父位作轉輪王如上所說

諸比丘彼大海王千子之內最初長子名為具足衆人又號名之為數次紹王位如上所說

諸比丘彼具足王千子之內最初長子名為養育次紹王位如上所說

諸比丘彼養育王千子之內最初長子名曰福車次紹王位如上所說

諸比丘彼福車王千子之內最初長子名曰解脫次紹王位如上所說

諸比丘彼解脫王千子之內最初長子名善解脫次紹王位如上所說

諸比丘彼善解脫王有子名曰逍遥次紹王位如上所說

諸比丘彼逍遥王有子名大逍遥次紹王位如上所說

諸比丘彼大逍遥王有子名曰照曜次紹王位如上所說

諸比丘彼照曜王有子名大照曜次紹王位如上所說

佛本行集經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第五　　宜

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢刧王種品下

諸比丘彼大照耀王有子還名意憙次紹王位如上所說

諸比丘彼意憙王有子名曰善喜次紹王位如上所說

諸比丘彼善喜王有子名曰滿足次紹王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名大滿足次紹王位如上所說

諸比丘彼大滿足王有子還名養育次紹王位如上所說

諸比丘彼養育王有子還名福車次紹王位如上所說

諸比丘彼福車王有子名人首領次紹王位如上所說

諸比丘彼人首領王有子名曰火貭次紹王位如上所說

諸比丘彼火貭王有子名曰光炎次紹王位如上所說

諸比丘彼光焰王有子名善辟冠次

紹王位如上所說

諸比丘彼善辟冠王有子名曰空冠次紹王位如上所說

諸比丘彼空冠王有子名曰善見次紹王位如上所說

諸比丘彼善見王有子名大善見次紹王位如上所說

諸比丘彼大善見王有子名曰須弥次紹王位如上所說

諸比丘彼須弥王有子名大須弥次紹王位如上所說

轉輪聖王統四天下海等大地具足七寶乃至如法治化人民諸比丘如是等王皆是過去轉輪聖王具足修習無量福業深種善根以是果報並得食於此四天下一切大地受諸福樂壽命難量不可筭計諸比丘汝等當知我今更說彼轉輪王種姓苗裔世世相承并餘小王子孫縱襲位處名字次第少多為汝略說彼等氏族汝等善聽

諸比丘大須弥王治化已来世世相承子子孫孫有一百一小轉輪王悉

皆住在褒多鄉城治化人民受於福樂

彼諸王內寂後一王名師子乘師子乘王世世相承子子孫孫有六十一小轉輪王悉皆住在波羅㮈城治化人民受於福樂

彼諸王內寂後一王名曰女乘彼女乘王世世相承子子孫孫有五十六小轉輪王悉皆住在阿踰闍城治化人民受於福樂

彼諸王內寂後一王名嚴熾生嚴熾生王世世相承子子孫孫合有一千小轉輪王皆悉住在迦毗梨耶城治化人民受於福樂

彼諸王內寂後一王名曰梵德彼梵德王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在阿私帝鄉富羅城治化人民受於福樂彼諸王內寂後一王名為象將彼象將王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在德叉尸羅城治化人民受於福樂

彼諸王內寂後一王号名為護而彼護王世世相承子子孫孫一千二百

小轉輪王皆悉住在耆耶鄉城治化
人民受於福樂
彼諸王內最後一王名能降伏能降
伏王世世相承子子孫孫合有九十
小轉輪王皆悉住在迦耶鳩闍城治
化人民受於福樂
彼諸王內最後一王名為勝將彼勝
將王世世相承子子孫孫二千五百
小轉輪王皆悉住在於瞻波城治化
人民受於福樂
彼諸王內最後一王名曰龍天彼龍
天王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在於王舍城治化
人民受於福樂
彼諸王內最後一王名為作闍彼作
闍王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在拘尸那竭城治
化人民受於福樂
彼諸王內最後一王名大自在天彼
大自在天王世世相承子子孫孫有
二十五小轉輪王悉皆住在菴婆羅
劫波城治化人民受於福樂
彼諸王內最後一王還名大自在天

彼大自在天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在檀多富羅城治化人民受於福樂

彼諸王內最後一王名曰善意彼善意王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在多摩婆頻梨多城治化人民受於福樂

彼諸王內最後一王名無憂彼無憂王世世相承子子孫孫八万四千小轉輪王皆悉住在寐(士私反)澆(他梨反)羅城治化人民受於福樂

彼諸王內最後一王名毗紐天彼毗紐天王世世相承子子孫孫一百一王皆悉住在毗蘘多鄰城治化人民受於福樂

彼諸王內最後一王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫合有八万四千諸王還在於彼寐(士私反)澆(他梨反)羅城治化人民受於福樂

彼諸王內最後一王名曰魚王比丘當知諸如是等小轉輪王悉有福德皆種善根具足受於世間福報無與等者其化所被大地及海一切諸山

悉皆統攝諸比丘彼轉輪王各各皆有粟散諸王我今說之

諸比丘魚王有子名曰真生彼真生王父祖巳來脩習善根得紹繼王福報盡故便失王位時人見彼王化失道無有福德共相謂言此王人中最好貧劣人中單薄人中可愍人中可掘是故世人皆号之為可掘之王掘王有子名為平等行王平等行王子名闇火闇火王子名為焰熾焰熾王子名為善辟善辟王子名為虛空虛空王子名為戒行戒行王子名為無憂無憂王子名為離憂離憂王子名為除憂除憂王子名為勝將勝將王子名為大將大將王子名為胎生胎生王子名為明星明星王子名為方主方主王子号名為塵彼塵王子名為善意善意王子名為善住善住王子名為歡喜歡喜王子名為大力大力王子名為大光大光王子名大名稱大名稱王子名為十車十車王子名二十車二十車王子名為妙車妙車王子名為步車步車王子名為十弓

十弓王子名為百弓百弓王子名二十弓二十弓王子名妙色弓妙色弓王子名為罪弓罪弓王子名為海將海將王子名為難勝難勝王子名為茅草茅草王子名大茅草大茅草王世世相承子子孫孫苗裔合有一百八王還住在彼褒多那城治化人民受於福樂

彼一百八家在後王大茅草者其王無子作如是念上世已來我之種姓粟散諸王見自頭鬚生白髮時各以諸子灌頂為王別取勝上家好一州以用布施剃除鬚髮捨於王位出家修道我今無兒當以誰繼嗣我王後誰堪增長我之種姓或復我今斷諸王種復生此念我今若不出家修道則斷一切諸賢聖種思惟是已時大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子等欲從東西求覓

飲食取好軟草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸惡獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遥見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍収骨為搭復將種種雜妙香華供養彼搭尊重讃歎承事畢了尒時彼地有兩滴血即便生出二苷蔗芽漸漸高大至時蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端政可憙世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣聞已歡喜往至彼林迎二童子將還入宮召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟苷蔗開而出生故一名善生又以其從苷蔗出故第二復名苷蔗生又以日炙苷蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名

善賢復名水波時彼諸臣取苷蔗種所生童子幼少年時即灌其頂立以為王其善賢女至年長大堪能伏事即拜為王第一之妃

時苷蔗王有第二妃絕妙端政生於四子一名炬面二名金色三名象眾四名別成其善賢妃唯生一子名為長壽端政可憙世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟苷蔗種王有此四子炬面等輩兄弟群強我今唯有此之一子雖極端正世無有雙然其相分不堪為主作何方便令我此子得紹王位復作此念是苷蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可更窮極婦人莊飾之法所謂淨潔摩拭身體香湯沐浴使氣芬芳鬚塗澤蘭面著脂粉花鬘瓔珞種種莊嚴令苷蔗王心於我邊重生躭湎愛戀娛樂若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身今極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心妃見王生如是心已二人眠臥妃白王言大王

當知我今從王乞求一願願王與我
王言大妃隨意不逆從心所欲我留
與妃時妃復更重諮王言大王自在
若與我願不得變悔若變悔者我不
須此王語妃言我一與妃心之所須
後若悔者當令我頭破作七分妃言
大王之四子炬面等輩願擯出國
遣我生子長壽為王時甘蔗王即語
妃言我此四子無有過失不橫求財
無有罪患豈可無辜枉得駈遣遠擯
他土於我治化國境之內有何非祥
不聽其住妃又白言王已先誓語若
悔者頭破七分王告妃言我如前言
與妃所願妃若知時任隨妃意時甘
蔗王過此夜後至明清旦集聚四子
而告勑言汝四童子今可出去我治
化內不得居住遠向他國
時四童子胡跪合掌白父王言大王
當知我等四人無有罪惡無諸過咎
不作非法取他錢財又復不違其餘
惡業云何父王忽然擯我出於國界
王勑子言我知汝等實無過失不橫
取財如上所說此非我意駈擯於汝

此是善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母聞昔蔗王欲擯其子令出國界聞已速疾往至王所至王所已白言大王聞王欲逐我之四子令出國界為實尒不王言實違諸妃各復白於王言善哉大王我等各求乞隨兒去
王報諸妃隨汝意去時諸妃妹復白王言我姉娚甥今既出國我亦乞去王各報言任隨汝意時諸大臣公卿輔相亦白王言王今斥遣此四王子令出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時王與當諸象馬臣亦求隨從王言隨意復有弓將弩將獄將諸典當羊畜牧等將諸臣之子又復諸餘主藏兵將遊戲壯士善射之將奴婢僕使及其子等聞昔蔗王欲逐四子令出國界俱白王言我等並求隨從王子東西而去王言隨意又復國內竹匠皮匠瓦師塼師造屋木師造酒食師剃頭髮師染洗衣師屠兒按摩治病合藥釣魚等師聞王欲驗四子出國審如是不王言實尒我等求去

王言隨意時甘蔗王勅諸王子作如是言汝等王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而取莫令甘蔗種姓斷絕時諸王子白父王言如大王勅彼諸王子受父教已各各自將所生之母并姨姊妹奴婢資財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅淒渡於彼河上雪山頂遊涉久停時四王子在彼山頂射獵捕諸禽獸而食漸漸前行至山南面見川寬平無諸坑坎堆阜陵谷丘墪溝渠荊棘塵埃及沙礫等其地唯生軟細青草清淨可愛樹林花果蔚茂敷榮猶如黑雲光澤儵鑠林木遍滿其間少空所謂婆羅樹多羅樹多摩羅樹阿說他樹尼拘陀樹優曇婆羅樹千年棗樹迦梨羅樹等垂諸枝柯各相蔭映又有種種諸雜妙花所謂阿提目多華瞻波華阿輸迦華波多羅花婆利師迦華拘蘭那華拘毗陀羅花檀奴沙迦梨迦花目真隣陀華蘇摩那等一切諸華或有已開或有未開或初

欲開或開已落復有無量眾雜果樹
所謂菴婆羅果閻浮果陵拘闍果波
鄉婆果鎮頭迦果呵梨勒果毗醯勒
果阿摩勒等種種諸果或始結子或
子欲熟或子已熟堪可食噉
復有無量諸雜野獸所謂伊泥耶獸
麞鹿水牛郁羅迦鹿野牛白象及師
子等復有無量種種飛鳥所謂鸚鵡
及拘翅羅鸜鵒孔雀迦陵頻伽命命
鵁鶄山鷄白鶴遮摩迦鳥及蘭摩等
一切雜鳥復有無量諸水陂池其池
各有種種雜花所謂優鉢羅華波頭
摩花拘勿頭華分陀利華悉滿諸池
池岸四邊復有諸華普覆池上其水
清淨無有濁穢湛然彌滿不深不淺
易度易行周匝四邊種種諸樹池內
復有種種諸虫所謂魚鼈黿鼉龜鼈
鏍蜯一切水性復有小鳥所謂鳧鴈
鵝鴨白鷺鵁鶄及鴛鴦等一切諸鳥
然其彼處舊有一仙在中居止名迦
毗羅彼諸王子見是處已共相謂言
可於此間造城治化
尒時王子既安住已憶父王語於自

婇中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一欲隨從父王敎令二恐釋種雜乱相生尒時日種甘蔗之王有一國師大婆羅門来謂之言大婆羅門我四王子今在何處國師荅言大王當知王之四子已各自將母姨姊妹駄乘人物遠出國外向於北方乃至已生端政男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之下是故名為奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子没後唯一子在名尼拘羅隋言別成為王住在迦毗羅城治化人民受於福樂其尼拘羅王生於一子名曰拘盧還在父王迦毗羅城治化而住其拘盧王復生一子名瞿拘盧王亦在父城為王治化其瞿拘盧王復生一子名師子頰還在父城治化人民師子頰王生於四子第一名曰閱頭檀王隋言淨飯

第二名為輸拘盧檀那（隋言白飯）第三名為途盧檀那（隋言斛飯）第四名為阿弥都檀那（隋言甘露飯）復有一女名甘露味師子頬王最初長子閱頭檀者次紹王位還在父城治化人民受於福樂

時迦毗羅相去不遠復有一城名曰天辟彼天辟城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珎寶資產豐饒具足威德稱意自然無所之少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名為意二名無比意三名大意四名無邊意五名髻意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提（隋言大慧亦云梵天）而此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民

時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端政少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我

昔甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大慧是菩薩母者此依阿波陀那經又言輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母和阿波陀那經說於諸經中此義是實

時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧為我作於波闍波提波闍波提者隋言生法本尒時善覺語彼使言善使仁者為我諮啓大王是言我有八女一名為意乃至第八名為大慧何故大王求索小者大王且可待我處分七女竟已當與大王大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不得待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用為妃其二女者第一名為意及以第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻為妃時淨飯王納意姉妹內於宮中縱情婬戲歡娛受樂依諸王法治化四方

佛本行集經上託兜率品第四上

尒時護明菩薩大士從於迦葉佛世

尊所護持禁戒梵行清淨命終之後正念往生兜率陁天何以故或有衆生命終之日為於風刀節節支解受於楚痛或氣欲盡喘息不安以是因緣受大苦惱失於本心忘其宿行不能專正寂定其心菩薩不然命欲終日正心思惟緣其前世託生處所有如是等希奇之法又諸菩薩復有一法命終之後必生天上或高或下不定一天而其一生補處菩薩多必往生兜率陁天心生歡喜智慧滿足何以故在下諸天多有放逸上界諸天禪定力多寂定軟弱不求於生以受樂故又復不為一切衆生生慈悲故菩薩不然但為教化諸衆生故生兜率天下界諸天為聽法故上兜率天聽受於法上界諸天復為法故亦有下來兜率陁天聽受於法

然此菩薩亦生兜率其兜率陁所居諸天即喚菩薩名為護明以是因緣号為護明諸天展轉稱喚護明其聲上徹至淨居天及到阿迦膩吒天頂時諸天等皆同唱言護明菩薩已來

生於兜率天中此聲下至三十三天乃至達到四天王天并復徹諸阿修羅宮各共相謂護明菩薩已得上生兜率陁天極下至於阿修羅宮最上到彼阿迦尼吒皆悉來集兜率陁天聚於護明菩薩宮所聽受於法護明菩薩既生兜率其兜率陁諸天宮殿光明照耀自然莊嚴更復出於無量無邊莊嚴之事皆由護明菩薩功德威神力故大梵天王及大威德阿修羅等皆悉集來兜率天中前後圍繞護明菩薩復有無量無邊衆生誕生兜率得見最勝最妙五欲心迷忘失不憶本行及以先業護明菩薩生兜率天設見最勝最妙五欲心不迷惑不曾忘失正念本緣乃至為化諸衆生故住兜率天天數壽命滿四千歲為彼諸天說法教化顯示法相令心歡喜自餘衆生生彼天者或以往昔不清淨業故生其中或復橫死不滿天壽護明菩薩過去修行清淨業因復為教化諸衆生故盡兜率天所有壽命是故稱言希有希有不可思

議又復得於不思議法護明菩薩盡彼天年尒時護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰相現何等為五一者頭上花萎二者腋下汗出三者衣裳垢膩四者身失威光五者不樂本座時兜率天見彼護明衰相現已出大音聲嗚呼嗚呼共相謂言苦哉苦哉護明菩薩不久應當捨離於此兜率天宮退失威神我等今者何可得住是時彼處兜率天衆唯聞哭聲諸天宮殿聲響相接此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦膩吒諸天衆等各相謂言嗚呼哀哉護明菩薩今已現於五種衰相不久墜落從兜率下及修羅宮嗚呼之聲其音遍滿處處唯聞不久墮落是時諸天聞此聲已阿迦膩吒他化自在色欲天等並各下來至兜率天夜摩諸天四天王天聞此聲已皆悉集聚上兜率天如是乃至龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼羅剎等地居諸天屬色欲界諸天攝者皆悉飛騰上兜率天集聚一處共相謂言

我等今見護明天子欲從兜率下生人間其兜率天衰相現時即人間數有十二年時首陁會一切諸天作如是念我昔曾見補處菩薩兜率天下生人間時與此無異彼等諸天今見護明菩薩大士五衰相現必定知下於閻浮提即發大聲唱如是言人等莊嚴於此剎土菩薩大士不久從彼兜率天來下生此處掃治掃治佛欲下生是時此間閻浮提地有五百辟支佛在一林中修道居住時彼五百辟支佛聞此聲已飛騰虛空相共往詣波羅㮈城至彼處已各各示現五種神通踊身虛空出於烟焰次第說偈捨於壽命入般涅槃尒時護明菩薩大士見彼天衆及梵釋天護世諸龍毗舍闍等觀察彼衆心意泰然不恐不驚不疑不畏出柔軟語而告之言汝諸仁者各各當知如我今見有此五種衰相出時不久從於兜率天下生於人間時梵釋等諸天報言尊者護明如尊所見五種衰相出現之者尊必不久當下兜率生於人間尊

可憶念昔本行願時彼無量百千天
衆發是語已遍體戰慄身毛皆竪心
大驚怖合十指掌頂礼護明
尒時護明告彼衆言我今必下決定
無疑時今已至是故汝等應念无常
當想未来恐怖之事汝等善觀身體
纔汙心强愛著以是諸欲共相纏繞
於生死中不得出離如是臭形甚可
猒悪汝等一切合十指掌觀我身體
及諸衆生相與未能免脱此法是故
汝等為我莫愁為我莫苦彼諸天言
尊者護明唯願尊者慈悲普覆亦莫
更生其餘諸心但念往昔本誓因縁
億劫生身尊亦曾受天人業果往昔
所造善業因縁憶念彼施善根法行
於諸衆生生慈悲心護明菩薩報諸
天言汝等當知一切衆生於世間中
及以生處但令是有但令是生不免
分離況復於我又諸衆生皆悉無常
恩愛别離云何得脱
是時諸天復更白言希有希有尊者
護明難可思議能於無常境界之中
臨捨壽時心得辯才一種違解無有
别異尊者護明又復一切自餘諸天

見此五種衰相現時心即憂愁失於正念護明菩薩復更重告諸天衆言一生補處諸菩薩等善根增長知諸有處於功德中寂定其心若来逼切不生諸惱乃至不隨諸苦而行能於一切諸衆生邊起大慈悲時諸天言如是如是尊者護明一切衆生於彼人間種諸善根生此天宮此處福盡還即退下

護明菩薩復告天言我以是故見人天中有是過失我今從此下生人間為諸世間一切衆生滅盡諸苦是時彼中有一天女愛樂戀著護明菩薩復更別告一天女言我等可至閻浮提中觀我大家護明菩薩於何處生彼天女言我今亦樂於閻浮提何以故我之大家欲生彼處是故我亦願在彼間時二天女復相謂言我亦不為此大家故願往生彼何以故我此大家往閻浮提則有無量無邊衆生種諸善根於中信受而行教化復有無量無邊衆生修諸福業来生此處

佛本行集經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第六　　宜

隋天竺三藏闍那崛多譯

上託兜率品下

尒時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮提地護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團說言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸王成阿耨多羅三藐三菩提處尊者護明彼中有河名為恒河其河南岸有於一山是舊仙人所居停處然其彼處名般闍羅亦名般荼婆獸窟羅耆闍崛山共相圍繞以為眷屬彼山平圓其色猶如綠摩尼寶中有聚落名曰山饒去山不遠有　大城名為王舍其城往昔有一王仙名傳荼波梨種姓以來常為王治妃是善見大王之族為大夫人其子為王名婆

奚迦今現治在摩伽陁國繼彼優荼王仙之後尊者護明往生閻浮堪為彼王作於長子護明菩薩報金團言雖有此理但彼王種父母不淨其城處邊地勢堆阜高下不平純是溝坑土沙礫石荊蕀諸草少有泉池諸河流水樹木苑園花果園林是故汝今可更別觀餘剎利種金團天子復作是言尊者護明彼迦尸國波羅奈城善光王仙有子名為善文夫王彼王堪為尊者作父護明菩薩報金團言此理雖然但迦尸國善丈夫王有四種決漆著罪見是故汝今可更別觀其餘王種堪我生處金團天子復作是言尊者護明憍薩羅國舍婆提城彼城有王名歧居移反羅耶是憍薩羅大國之主其身巨力多有人民尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國主憍薩羅王是摩登伽苗裔種類父母不淨雜穢而生熏上世來非是王種小心下賤意氣不高又其家中資財薄少雖有七寶金銀琉璃瑪瑙真珠不能具足是故汝

今別更為我觀諸剎利堪我生處

金團天子復作是言尊者護明彼跋蹉國拘睒彌城王名千勝其王有子名為百勝彼王多有象馬七珎四兵具足尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但跋蹉王母不賢良從他丈夫生於是子非正王種然其彼王亦長宣說斷見之事是故汝更觀餘剎利我何處生

金團天子復作是言此金剛國有一城邑名毗耶離穀米豐饒無有飢饉人民安樂國土莊嚴辟如天宮一種無異彼城國王繼王之子種姓清淨無可譏嫌彼國王宮庫藏之內多有金銀珎寶等物一切具足無所乏少尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理實然毗耶離土上世已來真是王種但彼國人心性剛強各各自用稱我是王憍慢熾盛放逸自高不共其餘異類相雜又無尊卑大小禮節自言我解自言我知雖復有王不肯承事云自法是不從他求是故汝今更觀餘處剎利王種我生何家

金團天子復作是言尊者護明彼摩波睺提國有優闍耶鄉城明燈王子名為滿足居住彼城其王身體大有威力多諸左右能破一切敵國怨家尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王無有一法可軌之行嚴酷暴惡不信因果是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提摩頭羅城有一大王名曰善辟其子稱為自在健將尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王邪見家生以如是故一生補處菩薩大士不得生彼邪見之家是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛可憙端正世無有雙能破強隣一切怨敵尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但般紐王種姓清淨為彼雜類之所擾亂何以故彼王長子名踰地師絺羅是於梵天法王之子第二名為毗摩斯那風神王子第

三名為頻紕鄉者是帝釋子復有二子別母而生　名鄉拘羅二名娑呵提婆此二子者是星宿天阿輸鄉子是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提寐湊羅城寐湊羅種王名善友多饒象馬車乘牛羊一切資生悉皆具足無量衆寶庫藏豐盈金銀真珠未嘗乏少彼王有友常樂勤修法行之事尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理實然其善友王雖有如是具足之法但彼國王年老衰邁更不復能營理國務又其王令多饒諸子是故汝今可更別觀餘王種類我何處生

金團天子復作是言此等並是中國之王復更別有邊地之國邪見諸王毗紐海洲有一國主婆羅門種治化在於毗紐之上名月支王父母種姓清淨具足熏解祭祀諸天之法四毗陁論皆悉了知尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但我

下生出家成道要須刹利不欲生彼婆羅門家是故汝今唯覓刹利我生何處

金團天子復作是言我於閻浮一切諸國處處聚落處處諸王處處村舍處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利造種種業我為尊者經歷巳來生於無量疲極苦惱心迷意乱更不復能觀看餘處設復觀察口亦不能如是宣說護明菩薩報金團言實如汝語然汝要須為我選覓一刹帝利清淨之家堪我生處金團天子復作是言我為尊者苦惱愁憂處處觀察忽然忘失一刹利家護明菩薩問金團言其名云何金團白言有一刹利元本已來從於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔巳來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生

我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本来清淨好種[一]一切諸聖恒觀彼家[二]彼家不行一切惡事[三]彼家所生悉皆清淨[四]彼家種姓真正無雜[五]彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕[六]彼家昔来不斷王種[七]彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根[八]生彼家者常為諸聖之所讚歎[九]彼家生者具大威德[十]彼家多有端正婦女[十一]彼家多有智慧男兒[十二]彼家所生心性調順[十三]彼家所生無有戲調[十四]彼家生者無所可畏[十五]彼家生者不曾怯弱[十六]彼家生者聰明多智[十七]彼家生者多解工巧[十八]彼家生者皆畏過罪[十九]彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命[二十]彼家所生常存朋友[二十一]彼家所生不以煞害諸蟲諸獸以自活命[二十二]彼家種姓恒知恩義[二十三]彼家種族能修苦行[二十四]彼家所生不隨他轉[二十五]彼家所生不曾懷恨[二十六]彼家所

生不結癡心（二十七）彼家生者不以怖畏隨順於他（二十八）彼家生者畏慜害他（二十九）彼家生者無有罪患（三十）彼家生者乞食得多（三十一）至彼家者無空發遣（三十二）彼家剛強難可降伏（三十三）彼家法則恒出禮律（三十四）彼家常樂布施衆生（三十五）彼家建立因果勤劬（三十六）彼家所生世間勇健（三十七）彼家恒常供養一切諸仙諸聖（三十八）彼家恒常供養神靈（三十九）彼家恒常供養諸天（四十）彼家恒常供養大人（四十一）彼家歷世無有怨讎（四十二）彼家名聲威振十方（四十三）彼家一切諸家為冣（四十四）彼家生者上世已來悉是聖種（四十五）彼家生者於聖種中冣為第一（四十六）彼家生者恒是轉輪聖王之種（四十七）彼家生者是大威德人之種姓（四十八）彼家生者多有無量眷屬圍繞（四十九）彼家生者所有眷屬不可破壞（五十）彼家生者所有眷屬勝一切人（五十一）彼家生者悉孝養母（五十二）彼家生者皆孝順父（五十三）彼家生者悉皆供養一切沙門（五十四）彼家生者悉皆供養諸婆羅門（五十五）彼家生者豊饒五穀倉庫盈溢（五十六）彼家生者多有

金銀車渠瑪瑙一切資財無所乏少
五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一
切具足五十八彼家生者不曾事他五十九彼
家生者如是一切眾事具足於世間
中無所之少六十
金團天子凡是一生補處菩薩處於
母胎彼母若有三十二種相具足者
乃能堪受菩薩在胎何等名為三十
二事一彼母人正德而生二彼母人
支體具足三彼母人德行無缺四彼
母人所生得處五彼母人為行庶幾
六彼母人種類清淨七彼母人端正
無比八彼母人名字德稱九彼母人
身體形容上下相稱十彼母人未曾
產生十一彼母有大功德十二彼母
恒念樂事十三彼母心常隨順一切
善事十四彼母無有邪心十五彼母
身口及心自然調伏十六彼母心無
所畏十七彼母多聞總持十八彼母
極女工巧十九彼母心無諂曲二十
彼母心無誑詐二十一者彼母人心
無有瞋恚二十二者彼母人心無有
嫉妬二十三者彼母人心無有慳悋

二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人行薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎

護明菩薩復作是言我今受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

尒時衆中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此宮違離護明菩薩大士云何令我心樂此處第二天女即報之言奈何奈何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩

所生之處第三復有一天女言願我等今捨此天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已為汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已有猶如陽焰幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常生

尒時衆中有一天子悵快心愁口復唱言觀此菩薩所說生處無常不真咄哉我等何假須樂於此生處我等今見護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩捨離下生咄哉我等云何獨在此無常境

尒時復有第二天子荅彼第一初天

子言善哉天子 如是如是如汝所說
而作偈言
我此護明大菩薩 往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是來索悉不違 或百或千皆施與
尒時衆中復有天子而說偈言
咄哉我等身 在此天宮生 常恐今當墮
人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者
諸是無常界 衆生悉命終
護明菩薩告諸天言汝等天人須知
一切世間別離生死為本汝等為我
莫苦憂愁何以故我往昔來不造凡
業令欲令我久住世間終不可得我
於過去佛法僧邊種諸善業常發道
心乞求大願今得善報當成菩提汝
應歡喜何得苦惱時彼諸天聞是語
已各相謂言汝等諸天熟視護明菩
薩大士而此護明菩薩大士今者不
久下於人間口復唱言尊者護明尊
者不久生於人間此兜率宮所有威
德及諸天福尊悉將去尊受人間末
後有身我等諸天云何奉事護明菩

薩告彼一切諸天衆言我前所生五種衰相汝等復說無常因緣如是法門汝等常須繫念在心勿令忘失我今此處下生人間當得阿耨多羅三藐三菩提轉於無上最妙法輪汝等諸天可各頭下人間受身生彼處已汝等當得解脫一切諸煩惱苦

尒時護明菩薩觀生家已時兜率陁有一天宮名曰高幢縱廣正等六十由旬菩薩時時上彼宮中為兜率天說於法要是時菩薩上於彼宮安坐訖已告於兜率諸天子言汝等諸天應來聚集我身不久下於人間我今欲說一法明門名入諸法相方便門留教化汝最後汝等憶念我故汝等若聞此法門者應生歡喜時兜率陁諸天大衆聞於菩薩如此語已及天玉女一切眷屬皆來聚集上於彼宮護明菩薩見彼天衆聚會畢已欲為說法即時變化作一天宮在彼高幢本天宮上高大廣闊覆四天下可憙微妙端正少雙威德巍巍衆寶莊飾一切欲界天宮殿中無匹喻者色界

諸天見彼化殿於自宮殿生如是心如
冢墓想時護明菩薩已於過去行於
實行種諸善根成就福聚功德具足
所成莊嚴師子高座昇上而坐護明
菩薩在彼師子高座之上無量諸寶
莊嚴間錯無量無邊種種天衣而敷
彼座種種妙香以熏彼座無量無邊
寶鑪燒香出於種種微妙香花散其
地上高座周匝有諸珎寶百千万億
莊嚴放光顯耀彼宮彼宮上下寶網
羅覆於彼羅網多懸金鈴彼諸金鈴
出聲微妙彼大寶宮復出無量種種
光明彼寶宮殿千万幡蓋種種妙色
映覆於上彼大宮殿垂諸流蘇無量
無邊百千万億諸天玉女各持種種
七寶音聲作樂讚歎說於菩薩往昔
無量無邊功德護世四王百千万億
在於左右守護彼宮千万帝釋礼拜
彼宮千万梵天恭敬彼宮又諸菩薩
百千万億那由他衆護持彼宮十方
諸佛有於万億那由他數護念彼宮
百千万億那由他劫所修行行諸波羅
蜜福報成就因緣具足日夜增長無

量功德悉皆莊嚴如是如是難説難
説彼大微妙師子高座菩薩坐上告
於一切諸天衆言汝等諸天今此一
百八法明門一生補處菩薩大士在
兜率宮欲下託生於人間者於天衆
前要須宣暢説此一百八法明門留
與諸天以作憶念然後下生汝等諸
天今可至心諦聽諦受我今説之一
百八法明門者何
正信是法明門不破堅牢心故
淨心是法明門無濁穢故
歡喜是法明門安隱心故
愛樂是法明門令心清淨故
身行淨行是法明門三業淨故
口行淨行是法明門斷四惡故
意行淨行是法明門斷三毒故
念佛是法明門觀佛清淨故
念法是法明門觀法清淨故
念僧是法明門得道堅牢故
念施是法明門不望果報故
念戒是法明門一切願具足故
念天是法明門發廣大心故
慈是法明門一切生處善根攝勝故

悲是法明門不煞害衆生故
喜是法明門捨一切不喜事故
捨是法明門厭離五欲故
無常觀是法明門觀三界欲故
苦觀是法明門斷一切願故
無我觀是法明門不染著我故
寂定觀是法明門不擾乱心意故
慚愧是法明門內心寂定故
著恥是法明門外惡滅故
實是法明門不誑天人故
真是法明門不誑自身故
法行是法明門隨順法行故
三歸是法明門淨三惡道故
知恩是法明門不捨善根故
報恩是法明門不欺負他故
不自欺是法明門不自譽故
為衆生是法明門不毀呰他故
為法是法明門如法而行故
知時是法明門不輕言說故
攝我慢是法明門智慧滿足故
不生惡心是法明門自護護他故
無障㝵是法明門心無疑惑故
信解是法明門決了第一義故

不淨觀是法明門捨欲染心故
不諍鬪是法明門斷瞋訟故
不癡是法明門斷煞生故
樂法義是法明門求法義故
愛法明是法明門得法明門故
求多聞是法明門正觀法相故
正方便是法明門具正行故
知名色是法明門除諸障㝵故
除因見是法明門得解脫故
無怨親心是法明門於怨親中生平
等故
陰方便是法明門知諸苦故
諸大平等是法明門斷於一切和合
法故
諸入是法明門修正道故
無生忍是法明門證滅諦故
身念處是法明門諸法寂靜故
受念處是法明門斷一切諸受故
心念處是法明門觀心如幻化故
法念處是法明門智慧無翳故
四正懃是法明門斷一切惡成諸善故
四如意足是法明門身心輕故
信根是法明門不隨他語故

精進根是法明門善得諸智故
念根是法明門善作諸業故
定根是法明門心清淨故
慧根是法明門現見諸法故
信力是法明門過諸魔力故
精進力是法明門不退轉故
念力是法明門不共他故
定力是法明門斷一切念故
慧力是法明門離二邊故
念覺分是法明門如諸法智故
擇法覺分是法明門照明一切諸法故
精進覺分是法明門善知覺故
喜覺分是法明門得諸定故
除覺分是法明門所作已辦故
定覺分是法明門知一切法平等故
捨覺分是法明門厭離一切生故
正見是法明門得漏盡聖道故
正分別是法明門斷一切分別無分別故
正語是法明門一切名字音聲語言知如響故
正業是法明門無業無報故
正命是法明門除滅一切惡道故

正行是法明門至彼岸故
正念是法明門不思念一切法故
正定是法明門得無散乱三昧故
菩提心是法明門不斷三寶故
依倚是法明門不樂小乘故
正信是法明門得寂勝佛法故
増進是法明門成就一切諸善根法故
檀度是法明門念念成就相好莊嚴
佛土教化慳貪諸衆生故
戒度是法明門遠離悪道諸難教化
破戒諸衆生故
忍度是法明門捨一切瞋恚我慢諂
曲調戲教化如是諸悪衆生故
精進度是法明門悉得一切諸善法
教化懈怠諸衆生故
禪度是法明門成就一切禪定及諸
神通教化散乱諸衆生故
智度是法明門斷無明黒暗及著諸
見教化愚癡諸衆生故
方便是法明門隨衆生所見威儀而
示現教化成就一切諸佛法故
四攝法是法明門攝受一切衆生得
菩提已施一切衆生法故

教化衆生是法明門自不受樂不疲惓故攝受正法是法明門斷一切衆生諸煩惱故福聚是法明門利益一切諸衆生故

修禪是法明門滿足十力故

寂定是法明門成就如来三昧具足故

慧見是法明門智慧成就滿足故

入無㝵辯是法明門得法眼成就故

入一切行是法明門得佛眼成就故

成就陁羅尼是法明門聞一切諸佛法能受持故

得無㝵辯是法明門令一切衆生皆歡喜故

順忍是法明門順一切諸佛法故

得無生法忍是法明門得受記故

不退轉地是法明門具足往昔諸佛法故

從一地至一地智是法明門灌頂成就一切智故

灌頂地是法明門從生出家乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故

尒時護明菩薩說是語已告彼一切諸天衆言諸天當知此是一百八法

明門留與諸天汝等受持心常憶念
勿令忘失

佛本行集經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第七　亘

隋天竺三藏闍那崛多譯

俯降王宮品第五

尒時護明菩薩冬分過已至於寂勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時為彼諸天說於法要悉令其心愛樂歡喜踊躍充遍不能自勝誠勸諸天使行此法教令厭離一切有為生老病死求無上法

是時護明菩薩大士觀彼天眾如師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏不亂復更重告諸天眾言汝等諸天一切當知此我最後受後邊身是時菩薩正念一心從兜率下如餘諸天捨天壽時離五欲故生大憂苦忘失正念菩薩下時則不如是菩薩下時具足一切不可思議希有之法護明菩薩從天下時時彼諸天憶菩薩故一時號哭嗚呼苦哉嗚呼苦哉我等既失護明菩薩我從今去永更

不復得聞正法減損我等功德之利生死根本令益增長時淨居天告彼一切諸天衆言汝等今見護明菩薩欲下生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍浮佛迦羅迦孫䭾佛迦那迦牟尼佛迦葉如來彼等諸佛皆從此去憐愍汝故悉各還來到此天宮為汝說法攝受汝等今此護明菩薩大士還如是來攝化於汝如前不異

尒時護明菩薩大士於夜下生當欲降神入於摩耶夫人胎時時彼摩耶當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不煞生不偷盜不婬逸不妄語不兩舌不惡口不無義語又願不貪不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸如是等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常懃行於諸衆生當起慈心

時淨飯王即報摩耶大夫人言如夫人心所愛樂者隨意而行我今亦捨

國王之位隨汝所行而有偈說

王見菩薩母　從座恭敬起　如母如姊妹

心不行欲想

時護明菩薩一心正念從兜率下託淨飯王大夫人摩耶右脇安庠而入護明菩薩正念正知從兜率下入母胎時是時天人魔梵沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神如是幽隱光明不照德不能及此菩薩光悉能遍照彼處所有一切衆生各相謂言云何此間忽有衆生是時此地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是乃至起覺吼等十八種相悉皆普現次復有千須弥山王皆悉震動千尼民陁羅山王千持威德山王千佉羅伽陁山王千毗那耶迦山王千馬頭山王千弥尼陁羅山王千善見山王千鐵圍山王千大鐵圍山王如是等山悉皆震動并及一切諸餘小山涌沒低昂嵬崩峨嵯出大烟氣四千大海及餘諸池浩汗

奔濤洪波沸涌其四大河恒河辛頭斯多博叉及餘諸水皆悉逆流一切藂林一切樹木一切藥草一切時苗皆悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻泥梨苦惱衆生皆蒙快樂

以是因緣菩薩從於兜率初下放大光照一切世間幽昏黑闇悉令明著欲爲後時成佛道已以四真諦智慧光明普照一切愚瞋衆生作先瑞相

菩薩初從兜率下時大地六種十八相動及諸山王出大烟氣四千大海涌沸濤波是故如來爲未來世諸惡衆生沒在煩惱垢濁淤泥佛成道已欲拔出置於涅槃岸

菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉逆流是故如來爲未來世諸惡衆生隨順沒溺煩惱流著佛成道已說法度脫一切衆生令其反本逆生死流

菩薩初從兜率下時悉能增長一切樹木藥草藂林皆令肥膩滋茂之者爲未來世諸惡衆生未種善根令種善根已種善根令得解脫

菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄

衆生皆受快樂佛成道已令諸衆生解脫苦惱受於快樂以是因緣於先示現是等瑞相

又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘衆生從産門入佛得成道爲諸衆生說清淨法迴邪入正此是於先示現瑞相

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即白淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔時未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解

時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子令急追喚八婆羅門大占夢師所謂祭德鬼宿德自在德睒紐德梵德等并老迦葉三子速來時彼使人白於王言如大王勅不敢違逆是時使人奉大王命至宮門前大聲

唱言誰在門前願有入宮婆羅門不時彼門前有一當直婆羅門子姓婆隨氏名羅耶那（隋言堂室）報於宮監內使人言我在於此其使人言大王有勑遣喚八大諸婆羅門能占夢者所謂祭德迦葉子等其使傳告乃至國師大那摩子承彼堂室使人之言即便召喚八大占夢婆羅門師及大那摩國師之子同入宮中時淨飯王告諸占夢婆羅門等作如是言昨夜夫人有此異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮白淨飯王言大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經書史籍所載而說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見
白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸眾生　怨親悉平等　度脫千萬衆
於深煩惱海

尒時占夢婆羅門師白大王言大夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸

夫人所產必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占夢婆羅門師說此頌已心大歡喜踊躍無量不能自勝時王備辦無量餚饍百味飲食嗳味舐噉諸雜果等種種施設彼婆羅門自恣而噉飯食訖已時淨飯王復將無量錢財寶物以用布施

時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞相之後即於其國迦毗羅城四門之外幷衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香衣服床敷氈褥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等是人須者皆悉與之作如是等種種布施悉為資益於菩薩故設是供養

尒時彼處有一仙人名阿私陁能立外道種種諸義以捨五欲有大威神有大德力具足五通常能到於三十三天集會之所自在能入彼仙多住南天竺國遠縣住城聚落名恒河恒

去彼不遠有一蘩林名曰增長是時仙人在彼林中修學仙道摩伽陁國一切人民咸皆謂此阿私陁仙是阿羅漢摩伽陁國一切人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有所知解悉以教人自知見已教他令見時彼聚落有一童子名那羅陁彼那羅陁年漸長大至於八歲其母將付阿私陁仙令作弟子時彼童子供養恭敬尊重師事阿私陁仙盡弟子禮無暫休息時彼仙人在增長林晝夜精進攝心坐禪及那羅陁童子一處其那羅陁侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐蚊蝱菩薩從於兜率陁天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界復此大地具足六種十八相動時阿私陁見未曾有希奇之事異種光明復見此地六種震動心大驚怖毛孔悉竪自心念言今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟默然而住正念正定思惟知已心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可

思議世間當出大富伽羅
菩薩初從兜率下時入母右脇受胎
訖已時有一天名曰速往至諸地獄
大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩
今從兜率天下入於母胎是故汝等
速發擅願願生人間地獄眾生聞此
語已所有眾生往昔已来曾種善根
復造雜業以惡強故墮於地獄彼等
各各面相覩見厭離地獄復得光明
身心安樂復得聞於速往世間諸天
之聲捨地獄身即生人中所有三千
大千世界諸眾生等往昔已来種善
根者皆来於此迦毗羅城四面託生
菩薩入於母胎訖已時天帝釋及四
天王提頭賴吒及毗留勒叉毗留博
叉毗沙門等各相謂言仁者當知菩
薩已從兜率天下入在母胎我等今
須莊護守視莫令其餘或人非人惱
乱菩薩或覓其便令此菩薩唯是極
大威德諸天乃能守護非是世間人
所能守此是菩薩未曾有法如来有
此四種護持具足無缺此是於先守
護瑞相

世有衆生入母胎時不能正念或住
母胎亦復不能專心正念或復生時
亦不正念或有衆生入母胎時能專
正念住於胎中亦能正念出胎之時
亦能正念或有衆生入胎正念住胎
正念出胎之時不能正念菩薩入胎
心亦正念住胎正念出胎正念此是
菩薩未曾有法如来得成於佛道已
說法教化無忘無失知於衆生機根
而說此是往昔希有瑞相菩薩在於
母胎之時常住右脇不曾移動自餘
衆生以不定故或至右脇或至左脇
以是因緣其母患痛受無量苦菩薩
在胎處於右脇不轉不動起立坐卧
不損母胎此是菩薩未曾有法如来
得成於佛道已行菩提法悉得成就
此是往昔於先瑞相
菩薩在胎不驚不怖得大無畏惡物
不染所有不淨涕唾膿血黄白痰癊
不能穢汙自餘衆生在母胎時種種
不淨如琉璃寶以天衣褁置不淨處
亦不染汙如是如是菩薩在胎一切
不淨不汙不染此是菩薩未曾有法

如来得成於佛道已於一切法不染
不著此是往昔於先瑞相
菩薩在於母胎之時其菩薩母受大
快樂身不疲乏自餘衆生入於母胎
或復九月或復十月母受負重身體
不安菩薩在胎母若行坐若眠若起
皆得安樂身不受苦此是菩薩未曾
有法如来得成於佛道已逮得阿耨
多羅三藐三菩提正得諸通及一切
智此是往昔於先瑞相
菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行
而行自餘衆生在母胎時母行雜行
菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是
菩薩未曾有法如来得成於佛道已
及聲聞衆最勝持戒於世間中出大
名聞沙門瞿曇持戒無比持戒分勝
此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其母不生欲染之想不為
欲火之所燃乱時菩薩母恒行梵行
自餘衆生入母胎時不久其母欲心
熾盛倍多於前菩薩在胎其菩薩母
於自夫邊猶尚厭離不行婬欲何況
餘人此是菩薩未曾有法如来得成

於佛道已眼根根善伏善藏善護善覆

善熏復能因此如上所知為他說法
如是耳根鼻根舌根身根意根乃
至善熏復能如是令他斷故修習說
法此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母不貪異味自餘
衆生在母胎時其母貪嗜不知猒足
菩薩在胎其菩薩母不患寒熱及以
飢渴不惱其身此是菩薩未曾有法
如來得成於佛道已知四種食此是
往昔於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂憙
行檀自餘衆生在母胎時其母慳貪
不憙布施慳惜財物
菩薩在胎其母意樂行於布施心意
開解居自家內此是菩薩未曾有法
如來得成於佛道已說不慳法此是
往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母
常行慈悲能於一切諸衆生邊但是
有識有命之類悉皆慈念自餘衆生
在於母胎其母不仁威德少故行諸
不善惡口罵詈
菩薩在胎其菩薩母恒於一切諸衆

生邊作大利益安樂之心此是菩薩
未曾有法如來得成於佛道已能於
一切諸衆生邊行平等心此是往昔
於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母如前端政種種
相貌悉皆可喜自餘衆生在於母胎
其母損瘦體不洪滿氣力羸弱倍於
常人菩薩在胎其母常生歡喜之心
戒行威德身色最勝最妙最尊此是
菩薩未曾有法如來得成於佛道已
見身巍巍不可瞻仰體黃金色衆相
莊嚴此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見
菩薩在於胎中身體洪滿諸根具足
辟如明鏡鑒於面像其母見已歡喜
踊躍充遍於體不能自勝自餘衆生
在於母胎被歌羅邏及阿浮陀之所
覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時
身體充滿五支五根皆悉具足此是
菩薩未曾有法
菩薩在胎其菩薩母所見衆生若男
若女被鬼所持若得見於菩薩母者
一切魍魎一切鬼神皆悉遠離還得

本心若體舊有諸餘雜病或瘦黃病或風癲病或痰癊病或等分病或餘諸病所謂白癩丁瘡惡腫疥瘙消瘦癖疽癬瘻癭腫寒熱眼耳鼻舌咽喉及頭一切諸病所侵惱者彼等衆生來至摩耶大夫人邊其大夫人右手摩頂摩其頂已皆得安樂諸病悉除若有重病不能來見摩耶夫人摩耶夫人或取草葉或取樹葉或取草莖右手摩將送彼病人其病人得此等諸物或食或觸或置身上即得斷除一切諸病便受安樂身體輕便菩薩在胎有如是等無量無邊威神德力未曾有法

佛本行集經樹下誕生品第六上

尒時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迦毗羅淨飯王所（摩訶僧祇師云摩耶夫人父名善覺）奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還來我家安止住於嵐毗尼

中共相娛樂盡父子情唯願大王莫
生留難乞弃哀遣放來我家於此生
產平安訖已即奉送還
時淨飯王聞善覺作是言已即勅
有司其迦毗羅城及提婆陀訶兩間
之中平治道路除却一切荊棘沙礫
糞穢土塠香湯灑地持於種種雜妙
花香散於其地又復光餝摩耶夫人
以諸種香諸種花鬘諸種瓔珞莊嚴
其身備諸音聲作唱伎樂持大王力
大王威風從諸宮內一切婇女欲向
其父善覺之家於先遣使往彼報知
令來迎接
是時摩耶大夫人身安然端坐大白
象上時象背上諸天化作微妙寶帳
摩耶夫人坐寶帳裏詣其父家到於
提婆陀訶城內是時摩耶夫人初始
欲向提婆陀訶城時時淨飯王辦具
一万大力香象皆被金鞍七寶校餝
莊嚴其身並悉精麗備擬以送摩耶
夫人復有一万善好良馬皆紺青色
頭黑如烏皆悉被騣尾垂者地真金
鞦轡鞍鐙留羈悉亦金餝一切雜寶

莊嚴其身復有一万妙好寶車並駕四馬其車周匝張懸幡蓋及衆寶鈴鐸鏘相和如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二万勁勇力士一人當千歲猛捷健端政絕殊能破强怨身著鎧甲手執弓箭刀杖鬪輪及諸戟矟種種戰具隨夫人後復更別有一万寶車十千妃嬪皆坐其上持諸瓔珞種種衣服莊嚴其身左右圍遶摩耶夫人時淨飯王重更切勑宮監大臣好加防衛不聽非司其餘猥人逼近摩耶夫人之車及諸妃嬪勿令雜合唯遣童女牽車進奉如是次第摩耶夫人象乘處中一万寶車各各一妃坐於其上左右圍繞前後導從摩耶夫人㝡為上首其外復有一万香象一万力士皆服鎧甲隨從夫人左右前後鹵簿而行皆各坐於香象之上又復一万步行力士亦著鎧甲手執種種戟矟諸仗翼衛夫人如是莊嚴摩耶夫人詣向父所無量象馬皆悉嘶鳴又有無量龍頭大鼓無量小鼓種種樂器出微妙音無量莊嚴無量威

德向於提婆陁訶之城時彼善覺大
臣長者共自眷屬從城而出逆前迎
女摩耶夫人又持無量莊嚴之具引
夫人前是時善覺大臣有女名嵐毗
尼彼婦諮白夫善覺言大聖釋子皆
當知時諸釋種族各皆自有園果樹
林遨遊觀瞻至於其中自相娛樂我
大聖子今可造作清淨園林我等當
共聖子娛樂受於歡樂時善覺釋摩
耶大妃夫人之父於迦毗羅及提婆
陁訶兩城之間近自境內為婦造作
一大園林以善覺婦名嵐毗尼為彼
造立此園林故以是因緣即名之為
嵐毗尼園彼園樹木蓊欝扶踈世間
無比其中多有種種花樹種種果樹
以為莊嚴復有種種渠流池沼種種
雜樹無量無邊摩尼諸寶遍滿園苑
尒時善覺釋種大臣於彼春初二月
八日鬼宿合時共女摩耶相隨向彼
嵐毗尼園欲往觀看大吉祥地到彼
園已摩耶夫人從寶車下先以種種
微妙瓔珞莊嚴其身復以種種雜好
熏香用以塗拭衆多婇女伎樂音聲

前後園遶安庠徐步處處觀看從於
此林復向彼樹如是次第周匝而行
然其園中別有一樹名波羅叉其樹
安住上下正等枝葉垂布半綠半青
琴紫相暉如孔雀項又甚柔軟如迦
隣提衣其花香妙聞者歎善摩耶夫
人安庠漸次至彼樹下
是時彼樹以於菩薩威德力故枝自
然曲柔軟低垂摩耶夫人即舉右手
猶如空中出妙色虹安庠頻申執波
羅叉垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母
摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝
之時時有二万諸天玉女往詣摩耶
大夫人所周匝圍遶合十指掌共白
摩耶大夫人言
夫人今生子　能斷生死輪　上下天人師
决定無有二　彼是諸天胎　能拔衆生苦
夫人莫辞惓　我等共扶持
介時菩薩見於其母摩耶夫人立地
以手攀樹枝時在治正念從座而起
自餘一切諸衆生母欲生子時身體
遍痛以痛因縁受大苦惱數坐數起
不能自安其菩薩母[illegible]怡妲然安静

歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執波羅叉樹枝訖已即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無乏無疲不勞不惓能拔一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不爲衆苦之所逼切是故菩薩此事希奇未曾有法如來得成於佛道已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切世間悉皆遍照乃至各各共相謂言云何此處忽有衆生此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已裂破無明黑闇之網能出明淨大智慧光此是如來往先瑞相

菩薩初從右脇出已正心憶念時菩
薩母身體安常不傷不損無瘡無痛
菩薩母身如本不異菩薩生時種種
資益以是因緣母無患苦身口及心
無有一惱辟如有一大身衆生有大
威德有大氣力卧於地上宛轉自撲
其地不損若獄若破如是菩薩在母
右脇正念生時其菩薩母如是因緣
無瘡無損是時彼處有一婦人合掌
詣白菩薩母言大德夫人生兒之時
身體得無痛苦已不菩薩母言以是
大人威神力故令我身體不覺痛痒
我今身體無鈌無減以是因緣此是
菩薩希奇之事未曾有法如來得成
於佛道已行於梵行不缺不獄具足
不少此是如來往先瑞相
菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠
而起一切諸穢不能汙染或屎或尿
黄白痰癊或膿或血皆不穢著自餘
衆生出母胎時諸惡雜穢
菩薩不尒不同於彼諸衆生類一切
諸穢皆不染著正心正念安庠而起
從胎出生辟如如意琉璃之寶用於

迦尸迦衣累時各不相染如是如是菩薩在於母胎之時一心正念安庠而起清淨出生無一切穢乃至膿血屎尿臭處不穢不染此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已在於世間住於世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣累於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法此是如來往先瑞相

菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無量衆多一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來聽受於法依如來教不違不背此是如來往先瑞相

菩薩生已立在於地仰觀於母右脇

之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母胎中不入胎則此是於我最末後身我當作佛此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是

如來姓先瑞相

佛本行集經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第八　宜

隋天竺三藏闍那崛多　譯

樹下誕生品下

菩薩生已無人扶持即行四方面各七步步步舉足出大蓮華行七步已觀視四方目未曾瞬口自出言先觀東方不如彼小嬰孩之言依自句偈正語正言世間之中我為㝡勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然初生之時無人扶持於四方面各行七步如來得成於佛道已得七助道菩提法分此是如來往先瑞相

菩薩生已觀視四方如來得成於佛道已具足而得四無畏法此是如來往先瑞相

菩薩生已口自唱言我於世間㝡為殊勝如來得成於佛道已一切世間諸天及人悉皆尊重恭敬承事此是如來往先瑞相

菩薩生已口自唱言我斷生死是㝡後邊如來得成於佛道已一如語行

此是如來往先瑞相
菩薩生已諸眷屬等求覓於水東西南北皆悉馳走終不能得即於彼園菩薩母前忽然自涌出二池水一冷一煖菩薩母取此二池水隨意而用又虛空中二水注下一冷一煖取此水洗浴菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得奢摩他毗婆舍那遠離欲事不假勞苦求其資財一切自然此是如來往先瑞相
菩薩初生時諸天等持於金床與菩薩坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身諸天扶持此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得彼四種蓮華之座扶持如來此是如來往先瑞相
菩薩初生放大光明障蔽一切所有光明此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無有一人能如法論勝如來者此是如來往先瑞相
菩薩初生身放光明障蔽日光猶如晝星此是菩薩希奇之事未曾有法

如來得成於佛道已於諸聲聞弟子衆邊自在獲得最上供養最上名聞此是如來往先瑞相

菩薩初生一切樹木一切藥草隨時開敷此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已有諸衆生未得信解即得信解已信解者復得增長此是如來往先瑞相

菩薩初生上界諸天持其白繖真金爲柄大如車輪此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已以不瞋故而得解脫離欲饒益不勞懃苦而獲資財此是如來往先瑞相

菩薩初生上虛空中一切諸天各持白拂悉用衆寶以爲其柄拂菩薩上

菩薩初生虛空清淨無有烟雲無有塵霧但聞雷聲

菩薩初生於上空中無諸雲霧有微細雨清淨香水具八功德令諸衆生皆受快樂

菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方清淨光澤無有烟雲塵埃翳障

菩薩初生於上空中　無有人作自然
而出妙梵音聲
菩薩初生於上空中自出種種諸天
音樂種種歌聲雨種種花種種諸香
日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇
之事未曾有法如來得成於佛道已
為諸世間以諸智慧現大神變清淨
諸通世間無比如來為首此是如來
往先瑞相
菩薩初生於上虛空一切諸天各持
無量優鉢羅花鉢頭摩華拘物頭華
分陁利華諸如是等種種雜華復持
雜種微妙諸香復持種種衆寶花鬘
散菩薩上散已更散如是相續菩薩
初生時有五百諸天玉女持諸天華
所熏之油詣向菩薩母前而立安慰
問訊發如是言善生菩薩無疲惓耶
菩薩初生時有五百諸天玉女持天
塗香詣向菩薩母前而立安慰問訊
作如是言善生菩薩無疲惓耶
菩薩初生時有五百諸天玉女持天
種種寶微妙衣詣向菩薩母前而立
安慰問訊作如是言善生菩薩無疲

惓耶

菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種雜寶瓔珞詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲惓耶

菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種微妙音聲詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲惓耶

菩薩初生時此大地具十八相六種震動一切衆生皆受快樂當於彼時無一衆生而生欲心無復瞋恚及以愚癡無憍無怖無一衆生造惡業者一切病者皆悉得愈飢者得食渴者得飲皆令飽滿無所乏少惛醉衆生皆得醒寤狂者得正盲者得視聾者得聞不完具者皆得具足貧者得財牢獄繫閉皆得解脫地獄衆生皆得休息畜生衆生除諸恐怖餓鬼衆生皆得充足菩薩初從右脇生時有如是等無量無邊希奇之事未曾有法

佛本行集經從園還城品第七上

尒時有一大臣國師姓婆私吒名摩

訶那摩共諸國師婆羅門等俱共往詣嵐毗尼園至彼園已在門外立時婆私吒語諸國師婆羅門言汝觀於此大地何故如是震動辟如乗船在於水上日月覆蔽失本光儀狀如晝星繞有形影一切樹木隨時開敷於上空中清淨皦潔無諸雲翳但聞雷聲又虛空中澄靜朗曜而有殊妙微細香雨切德具足自然而含八種之味又從八方起微妙風其風清凉冷煖調適一切諸方悉皆清淨無有烟雲塵霧黤黮又虛空中無有人唱自然而聞深梵之聲復虛空中聞於種種諸天音樂復聞天歌天讃天詠雨天香華日光雖曜不能令萎

時一國師報彼大臣婆私吒言此事雖然不足為恠何以故地性如是有何不祥又一人言令此大地六種震動虛空敞晃隱蔽日光猶如從來晝看星宿復雨天花衆光雖照不能令異甚為希奇

其婆私吒共彼國師議是事時時彼園中有一女人從嵐毗尼疾走而出

来到門外時彼女人至門外已見婆私咤及以國師歡喜踊躍不能自勝語婆私咤及國師言諸釋種子決可速往至大王所是時大臣及國師等見彼女人作如是言無復歡喜不能自勝問彼女言汝今我等至大王所當何聞徹為奏歡喜疑惟恐怖不祥事乎彼女報言汝釋種子我今白汝一大慶幸歡喜之事其摩訶耶及國師等問彼女言有何喜慶彼女荅言國大夫人産一童子端正可愛世間少雙然此童子直是真天所以處處散於天花放天光明時大臣等聞是語已心大歡喜踊躍充遍不能自勝是時大臣即解衆寶妙好瓔珞賜彼女人為聞如是歡喜事故解賜已後更復思惟今此女人是王宮內時幸之人王見是女極大愛敬我今解身瓔珞賜與後脫為患即還收取取已轉持施彼國師捨已呪願作如是言令以瓔珞施於國師所有功德迴施彼女以何因緣聞喜事故

時彼大臣摩訶耶摩語於國師婆羅

門言大婆羅門汝今可還向大王所奏
是喜事時大摩耶發遣於彼婆羅門
巳更復重問彼女人言汝先語我國
大夫人產童子者是天似天放天光
明汝復更見有何異相時彼女人荅
大臣言唯願善聽彼童子者相貌過
人有大威德致令摩耶國大夫人立
地之時童子自然從右脇出國大夫
人胷脇腰身不破不缺童子生時一
切諸天從於虛空持好細妙迦尸迦
衣周匝遍裹於童子身持向母前作
如是語國大夫人當自愛喜倍生歡
喜何以故今大夫人產育聖子當是
童子初欲出時仰觀母脇而說是言
我從今日不復更受母人之胎此即
是我最後邊身從是巳去我當作佛
即立於地無人扶持即行七步足所
履處皆生蓮華一切四方正眼觀視
目不暫瞬不驚不怖正立東面言辭
辯淨字句圓滿非如孩童而說是言
於諸世間我為最勝我當濟拔一切
生死煩惱根本童子在彼所立地處
以是童子身清淨故從虛空中二水

注下一煖一冷復持金床令童子坐
澡浴其身童子生已身放光明障蔽
日月上界諸天持其白蓋眞金為柄
大如車輪住虛空中又有諸天手持
白拂衆寶為柄搖童子上又虛空中
一切音樂不鼓自鳴復聞無量無邊
微妙歌詠之聲又雨香花處處遍滿
日光雖照鮮潔如常不能令異
尒時大臣摩訶那摩聞此語已即自
思惟希有希有於此惡時而感大士
出興於世我今應當白往淨飯大王
之所奏聞如是希有之事
時彼大臣取善調馬行疾如風駕馭
寶車從嵐毗尼園門外發趣至於彼
迦毗羅城未見於王在先撾打歡喜
之鼓盡其身力而扣擊之
時淨飯王坐寶殿上輔相弼諧治理
國政群臣卿士百辟官僚或後或前
左右圍遶皆悉聞彼歡喜鼓聲時王
驚愕問諸群臣言卿諸臣等是誰忽然
敢能擊我昔歲積門歡喜之鼓盡其
力打出是大聲時守門臣前白王言
大王當知王之大臣婆私吒姓摩訶

耶摩駕四馬車迅疾如風從嵐毗尼園門外來忽蹉下車盡其身力即擊大王歡喜之鼓更無言語直云我今欲見大王時淨飯王語諸臣言有何喜事宜速喚彼婆私吒姓釋種大臣摩訶耶摩來急到我前臣奉王勅白言大王謹依教命星速往喚彼釋大臣摩訶耶摩勅令急疾到於王所

時摩訶耶摩聞王勅已即至王前高聲唱言願王常勝願王常尊今奉此言增益身力時淨飯王聞此語已告大耶摩釋種大臣作如是言汝釋大臣何故忽遽速疾而來盡於身力打歡喜鼓時彼大臣摩訶耶摩即報王言彼天辟城嵐毗尼園大王夫人在中遊戲於彼樹下生一童子身黃金色其狀似天乃至端政放天光明

時淨飯王復更重問審實相好其事云何時彼大臣復報王言夫人立地乃至右脇不裂不壞童子生已自立於地諸天各持迦尸迦衣遍裹其身仰觀母腸口如是言我當作佛拔斷生死苦惱根本澡洗放光塵蔽日月

樹木藥草依時開華虛空諸天持白
蓋拂搖童子上虛空雷聲微細天雨
涼風四來不見其形梵響樂音不鼓
自唱華照不萎如上所說一一次第
具諮白王大王當知我見是等希有
之事是故我今以歡喜緣擊歡喜鼓
敢遍告知時彼大臣復持諸天供養
餘華散奉大王如是偈說

時淨飯王聞是語已告大臣言汝既
持是歡喜之事白我令知如汝深心
欲求何願我當盡與隨意不違其婆
私吒大臣荅言臣蒙王恩無所乏少
時淨飯王復告大臣法當乞願必當
相與大臣復更重白王言願王歡喜
臣蒙王恩無所乏少
時淨飯王復告大臣汝今不應違於
王勅要須乞願我當與汝時婆私吒
大臣白言大王若當必定歡喜乞臣
願者唯願大王聽臣奉事太子左右
隨時給侍所以者何此之童子今既
生已必定還續甘蔗日種轉輪聖王
苗裔不絕時淨飯王報大臣言善知
時者隨意所樂

時淨飯王告諸臣言汝等大臣應當
如彼婆私吒臣之所典掌國法吉祥
次第具録勿令缺減時淨飯王告大
鞞摩釋大臣言大臣汝来我國既生
如是太子令當為是勝上太子作於
生法時淨飯王大威德力以王威神
諸臣百官左右園遶猶如半月左右
侍立及摩訶鞞摩諸大臣等發向於彼
嵐毗尼園欲迎菩薩至其中路時淨
飯王告摩訶鞞摩及大臣言汝等大
臣我聞生子復見如是希有之事未
曾有法豈不歡喜覆自憂愁摩訶鞞
摩大臣復言大 王要當歡喜自慶不
須懷愁何以故天人所生有如是法
不可思議大希有事大王可不聞往
昔有一婆羅門名多虱吒迦華生彼
生巳後不從人學自然能解四種毗陁
又復大王可不聞於往昔有一頂生
之王從父頂生生巳還如孩童一種
漸漸長大王四天下
又復大王可不聞於往昔有一王名
毗迦從父掌生非母腹出
又復大王可不聞於往昔有一王名

留婆從父䏶生
又復大王可不聞於往昔有王名迦
轄婆從父脅生
又復大王可不聞於大王先祖從昔
以來名苷蔗王從苷蔗生是等諸王
雖生人間不可思議
時淨飯王復更語於摩訶那摩釋大
臣言汝大那摩彼等諸王皆是大明
有大威德此不方彼摩訶那摩以歡
喜心復白王言大王當知此太子者
必定勝彼一切諸王淨飯王言有何
勝相摩訶那摩大臣答言彼等輩生
此太子生臣比校量知相大勝王復
語言汝勿戲調所以者何凡人父者
可不欲子家勝於他或多見聞或廣
知解或善修行或俗禮義或明治道
或懃精進有如是者心則歡喜時淨
飯王說是語已漸漸至彼嵐毗尼園
至彼園已在大門外即遣使人白夫
人言夫人福德善生聖種夫人宜於
太子生處作吉祥事敷設莊嚴速令
訖了吾欲面親觀覩太子是子在胎
吾雖觀見於先種種希奇瑞相未曾

有法但我今心愛念子故自欲往看是時摩耶國大夫人為於童子修辦種種世所應為吉慶之禮皆悉訖了即遣使人奉報王言大王知時應入是園時有女人見淨飯王已入園內抱持菩薩將詣王所作如是言童子今可敬礼父王王言不然先遣礼我師婆羅門然後見我是時女人抱持菩薩先將往詣婆羅門所是時國師婆羅門等見菩薩已白淨飯王因呪願言唯願大王常尊常勝如見子勝願王釋種并葉常與大王此子必當得作轉輪聖王

時淨飯王復問國師婆羅門言所以知然是時國師復白王言如我所見毗陁羅論所說諸相合此子法是事真實時淨飯王復問國師婆羅門言若如是者我之釋氏轉輪聖王昔蔗之種必當增長何以故今世諸王於其福德苦行精懃皆悉缺咸若今生是童子有於此等福力如昔劫初諸王福德大力勇健相具足者是則我家必當熙盛還如劫初諸轉輪王

時菩薩母摩耶夫人見淨飯王并及國師婆羅門等面色熙怡即便諮白淨飯王言大王示我轉輪聖王相貌云何善哉為我略說其要令我心喜時淨飯王問於國師婆羅門言仁者大師願為解釋轉輪聖王形狀相貌時彼國師及婆羅門報淨飯王及夫人言唯願大王諦聽我說我從先聖諸論相傳說轉輪王所有自在功德悉具若轉輪王治化人民彼轉輪王必能飛騰虛空而行住於地上若時亢旱隨念即雨若王界內有於瞋恚諸惡衆生更迭相嫌心懷恨者以轉輪王威德力故國內衆生各各歡喜轉輪聖王七寶具足所謂金輪神珠象馬玉女主藏典兵臣等是名七寶轉輪聖王壽命長遠終無橫死少病少惱身體端嚴世間無比於其境內一切人民愛敬是王猶如一子轉輪聖王愛護人民過於赤子時淨飯王復白國師婆羅門言大婆羅門如仁所說夫為轉輪聖王之者皆有是事然非我耶

時菩薩母摩耶夫人復更重白淨飯王言大王是事未足爲恠所以者何此童子者今日生於菩薩種姓剎利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王生於人間但彼轉輪聖王威德如是大受果報勝業我心生恠往昔一切轉輪聖王無有如是諸奇特相所謂菩薩日種生王尼拘羅王憍拘羅王瞿瞿羅王或復我父師子頰王及以我身無有如是奇特之相其事云何復有何因是時國師及婆羅門復更諮白淨飯王言大王當知有前有後未足爲恠大王可不聞於往昔有一國王名耶耶短一切功德悉皆具足父名婆流其有一子名爲不流不流有子名乇頭摩囉乇頭摩囉有子名迦乂福迦乂福有子名阿囉根不阿囉祇不有子名曼帝隸耶尼曼帝隸耶尼有子名因羅婆毗羅因羅婆毗羅有子名頭毗般那如是等王具大威德然不得作轉輪聖王彼等最後頭毗般那生於一子名婆羅陁其婆羅陁方始得作轉輪聖王往

昔劫初有刹利種名摩訶三摩多從
天而下然不得作轉輪聖王其後次
第展轉相承到於頂生轉輪聖王已
領乃至三十三天祖父子孫苗裔継
續猶自退减不得作於轉輪聖王時
淨飯王復作是言大婆羅門此言爲
善何以故我亦欲得我子如此亦願
我子如汝彼言時淨飯王自心思惟
我今若將童子入城作何莊嚴時淨
飯王生是心已是時工巧毗首羯磨
即時化作七寶輦轝自然而成不由
人作端嚴微妙殊特少雙時淨飯王
即出嚴勑勑令修理迦毗羅城灑掃
耘除一切荊蕀沙礫礓石糞穢土塠
悉露不罄悉令淨潔其迦毗羅種種
莊嚴猶乾闥城一種無異其城所有
種種雜戲一切樂人能歌能舞巧爲
幻化或有排珠或能出水或莊嚴身
以爲婦女如是種種變化所能彼等
一切皆悉雲集時彼大衆或有踊身
擲在虛空或復騰跳或復打鼓或著
屬屐或緣竿頭或復倒行首下足上
或復反擲猶如旋輪或懸虛空上繩

而走或復[illegible][illegible]或復跳音調刀諸如是等無量無邊種種戲笑種種示現或有揚聲大叫大哭或復吹指或弄衣裳

尒時護世四大天王各變其身作婆羅門悉並幼年端政可喜頭為螺髻躬擔菩薩寶轝而行是時釋天亦隱本形化作童年婆羅門子端政如前頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金澡瓶復以右手擎持寶杌在菩薩前斷於人行口發是言卿諸人輩宜各避道寂勝衆生今欲入城上來四句梵本再稱以明心重

尒時色界大梵天王述往昔偈讚菩薩言

天上天下無如佛　十方世界亦復然
世間所有我盡觀　一切更無如佛者

尒時菩薩從天辟城嵐毗尼園初欲入於迦毗羅時一切諸天灑掃道路復有五千諸天玉女各各手內執一金瓶盛滿香水以用灑地在菩薩前次第而行

復有五百諸天玉女各持諸天微妙掃箒在菩薩前掃地而行

復有五百諸天玉女各持諸天雜寶

香爐焚燒種種微妙之香在菩薩前
供養菩薩引道而行
復有五百諸天玉女持金寶瓶盛滿
妙香在菩薩前引道而行
復有五百諸天玉女各各執持天妙
多羅樹葉之扇在菩薩前引道而行
復有五百諸天玉女各各執持孔雀
王尾用以為拂在菩薩前引道而行
復有五百諸天玉女各各執持多羅
樹葉所作簦提在菩薩前引道而行
復有五百諸天玉女各各手執諸天
胡床在菩薩前引道而行
復有五千諸餘天女各執金鈴時時
搖動揚聲大唱吉祥之音在菩薩前
引道而行
復有二万五千香象悉金鞦轡金為
鞍韉皆被金甲一切挍飾悉是純金
其莊具上復籠金網在菩薩後次第
而行
復有寶馬其數二万悉皆青色頭黑
如烏騣披垂地一切鞦轡鞍韉鐙具
純金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩
薩後次第而行復有二万衆寶妙車

駕以駟馬幡蓋莊嚴天金羅網以覆其上在菩薩後次第而行復有四兵步兵壯士皆悉勇健各敵於千並好丈夫有大筋力能破怨隊身披甲鎧手執弓刀或把鐵輪或持戟槊如是次第在菩薩後翊從而行

復有無量無邊色界㝡大威德諸天衆等在於菩薩右廂而行

復有無量無邊欲界㝡大威德諸天衆等在於菩薩左廂而行

復有無量無邊龍王夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼羅刹毗舍遮等出現半身各各執持衆雜妙華滿虛空中隨菩薩行

復有無量無數無邊億百千万諸天神王歡喜踊躍皆悉遍滿不能自勝揚聲叫喚或復吹拍或舞或歌發殊異音或弄衣裳或弄手足作諸戲樂或持種種末香塗香花鬘瓔珞蘇陁羅等種種諸華各自手擎在菩薩上於虛空中行散菩薩散已復散一切諸天以是菩薩威德力故不聞人氣一切諸人雖覩天色亦不驚怖復不

放逸

尒時一切釋種眷屬將四種兵車兵馬兵象兵步兵圍遶菩薩或前或後或左或右從菩薩行究竟遍滿迦毗羅城其淨飯王持大王力大王威德擊無量鼓大鼓小鼓復吹無量無邊蠡貝諸如是等無量無邊種種異類雜妙音聲娛樂菩薩導引將入迦毗羅城

時迦毗羅去城不遠有一天祠神名增長彼神舍邊常有無量諸釋種族童男童女跪拜乞願恒得稱心時淨飯王將菩薩還至彼天舍告諸臣言令我童子可令禮拜是大天神尒時乳母抱持菩薩詣彼天祠時更別有一女天神名曰無畏彼女天像從其自堂下迎菩薩合掌恭敬頭面頂禮於菩薩足語乳母言是勝衆生莫生侵毀（此上兩句梵本有損）不應令彼跪拜於我我應禮彼何以故彼所禮者能令於人頭破七分

佛本行集經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第九　宜

隋天竺三藏闍那崛多譯

從園還城品下

尒時迦毗羅城有諸釋種五百大臣皆悉是於菩薩眷屬還復造立五百精舍擬菩薩坐當於菩薩初入城時各各立在自家門前以歡喜心合掌恭敬而作是言願天中天入我精舍願大船師入我精舍願身金色清淨衆生入我精舍願施一切歡喜心者入我精舍願名遠聞無毀缺者入我精舍願德最尊無等等者入我精舍時淨飯王為如是等五百親眷生憐慇故將於菩薩次第巡歷入其精舍悉皆周遍然後始將入於自宮

尒時菩薩當生之日即有五百諸釋種子同日而生菩薩巍巍最為初首

復有五百諸釋種女亦同日生耶輸陁羅而為上首

復有五百諸釋奴僕亦同日生淨飯王宮車匿為首

復有五百釋種婢媵亦同日生淨飯

王宮侍衛太子
復有五百鮮白馬駒亦同日生淨飯王廐揵陟為首
復有五百大香象王色白如雪齊有六牙在王宮門忽然而現
復有五百大巨伏藏周匝四面繞迦毗羅自然而現
復有五百妙好園林流泉浴池種種花果皆悉遍滿並現在於迦毗羅城四面周匝悉是太子威德力故
復有五百大商賈主積諸錢財多饒珎寶相隨來詣迦毗羅城
復有五百微妙傘蓋五百金瓶並是五百粟散諸王遣使送來上淨飯王作如是言今以是物奉獻大王慶賀太子
復有五千諸婆羅門及刹利種大富長者各持己女將來奉上於淨飯王
時淨飯王凡所須者皆悉備具
時淨飯王自心思惟我生太子令作何名復更思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今我可為太子立名名為成利時淨飯王即開藏出百億兩金

供養成利為立名字是故偈言

如是王宮內　衆事悉豐饒　今作太子名
應當名成利

佛本行集經相師占看品第八上

時淨飯王即召相師解占觀者呼使前來令看太子作如是言汝諸相師婆羅門等占是太子在我族中為好為惡汝等好看吉凶之相

是時諸相師婆羅門等聞王勅已一心瞻仰太子形容各依先聖所有諸論共相量宜量宜訖已白於王言大王今者大得衆利何以故此太子者有大威德是大衆生今生王家大王當知此太子身有三十二大丈夫相凡有一人具三十二丈夫相者於世間中則有二種果報不差更無餘異何等為二一若在家受世樂者則得作於轉輪聖王王四天下護持大地七寶具足乃至不用刀杖化人自然如法遍於海內若捨王位出家學道得成如來應正遍知名稱遠聞充滿世界

時淨飯王聞是記已復更重問婆羅門言太子何處是大丈夫三十二相

婆羅門言三十二種大人相者一者太子足下安立皆悉平滿二者太子雙足下有千輻輪相端正處中可喜清淨三者太子手指纖長四者太子足跟圓好五者太子足趺高隆六者太子手足柔軟七者太子手足指間具足羅網八者太子踹如鹿王九者太子正立不曲二手過膝十者太子陰馬藏相十一太子皮膚一孔一毛旋生十二太子身毛上靡十三太子皮膚細軟如兜羅綿十四太子身毛金色十五太子身體淳淨十六太子口中深好可喜方正十七太子頰車方正如師子王十八太子兩脛廣闊十九太子身體上下縱橫正等如尼拘樹二十太子七處滿好二十一者具四十齒二十二者諸齒齊密二十三者齒不踈缺不齹不齵二十四者四牙白淨二十五者身體清淨純黃金色二十六者聲如梵王二十七者舌廣長大柔軟紅薄二十八者所食之物皆為上味二十九者眼目紺青其三十者太子眉眼睫如牛王三十

一者眉間白毫右旋宛轉具足柔軟清淨光鮮三十二者頂上肉髻高廣平好大王此是太子三十二種大丈夫相如是具足若有一人具足此等丈夫相者是人所得二種果報在家出家如上所說

時淨飯王聞諸相師說是語已心大歡喜遍體踊躍不能自勝即出種種百味飲食設彼相師婆羅門等令其自恣隨意飽滿復以種種雜妙衣服種種諸寶及餘資財而布施之時淨飯王於迦毗羅大城之內四衢道頭及諸街巷處處遍滿立無遮會凡所須物皆悉給與須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須床敷與床敷須房舍與房舍須資財與資財須䭾乘與䭾乘所有功德皆悉迴施並為資益於太子身

是時菩薩在天辟城嵐毗尼園從於母胎初出生時正憶正念放大光明遍滿世界又此大地六種震動備十八相爾時地居諸天諸仙見此瑞已歡喜遍身不自勝持揚聲叫喚發大

語言今日閻浮嵐毗尼中菩薩出生為於一切天人世間作大安樂為諸無明黑闇眾生作大光照時四天王聞彼地居諸天諸仙發大聲已其四天王所在諸天傳聞此語復大歡喜發大音聲戲弄衣裳作如是言今於人中菩薩出生為諸世間安樂明故三十三天聞四天王叫喚音聲亦大歡喜如是乃至須夜摩天從忉利聞至兜率陁從夜摩聞化自樂天從兜率聞他化自在從化樂聞展轉復至色界梵天從他化聞梵眾天從梵天處聞梵輔天從梵眾天聞大梵天從梵輔天聞光天從彼欽梵天聞少光天從彼光天處聞無量光天從少光聞光音天從無量光聞淨天從彼光音天聞少淨天從淨天處聞無量淨天從少淨聞遍淨天從無量淨聞廣天從彼遍淨天聞從於廣天至少廣天從少廣天至無量廣從無量廣至廣果天從廣果天至於熱天從於熱天至無熱天從無熱天至無比天從無比天至善現天從善現天如是次

第一刹那須乃至到於阿迦尼吒一切諸天各各唱言今日菩薩生於世間為於天人作大安樂為於黑暗盲冥衆生作大燈明尒時有一阿私陁仙在三十三天上安居見彼諸天歡喜踊躍不能自勝或弄衣裳揚聲如前見已即問彼諸天言仁者大德三十三天今以何故歡喜踊躍遍滿身中不能自勝復大叫喚手弄衣冠說是語已三十三天報彼仙人阿私陁言阿私陁仙大德不聞今人世間閻浮提地當於北方雪山之下有釋種城名迦毗羅彼城有王名為淨飯彼王冣大夫人生子極大端正可喜絕殊身色黃金頭如傘蓋鼻高圓直兩臂下垂形體端嚴六根具足處處緊充如鑄金挺具三十二大丈夫相偕八十種微妙之好大仙彼之菩薩決定得成阿耨多羅三藐三菩提成已決定轉於無上清淨法輪而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中自證諸通證諸通已闡揚正法其法秘密初中後善義味深妙

具足說於清淨梵行彼說法時所有一切諸衆生等以聞法故有生法者斷絕生法受老法者斷其老法受病法者得斷病法受死法者得斷死法憂愁苦惱悉得斷除滅其根本阿私陀仙從彼三十三天聞已心生重信即於彼天隱身來下現增長林

介時復有說如是言南天竺地有一城名優禪耶尼去城不遠山名頻陀於其中間更有一山名阿私陀是時仙人於彼山居以彼山故即稱仙人名阿私陀其仙人從忉利天下在彼山時阿私陀仙將一侍者名那羅陀從彼山中隱身來此迦毗羅城去城不遠下而立住作是思惟我昔於此迦毗羅城聞衆國師及婆羅門云淨飯王生菩薩子彼是天人及我等師不得輕忽若我今於迦毗羅城現神通入無有此理何以故迦毗羅城不同往昔今日若往應當更現其餘異相我應敬彼如事尊神我寧步行入彼城內時阿私陀及其侍者那羅陀身徒步共入迦毗羅城從小巷裏私

竊欲向淨飯王所到宮門前時迦毗羅人民稠閙處處遍滿閒無有空為菩薩故作大莊嚴

時諸大衆見彼仙人步行而來入迦毗羅復從小巷趣向淨飯大王宮門見已無量無邊人民雲雨而集隨逐仙人心生驚愕怪不敢問以何義故仙人致此時彼大衆城內人民或在自家門前而立或在窓邊或倚构欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毗羅婆城時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而來入城我等不知以何義故步涉而來

時阿私陁至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門久來耆耄猶如祖父今日步行翻似年少二十小兒及鄰羅陁童子而來其鄰羅陁年始八歲汝可為我白淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉詔即入宮門漸漸而行到於王前具以白王時淨飯王聞此語已心大敬仰歡喜無量即從座起語彼通事守門

人言汝急疾引仙人將來勿使淹遲時守門者還仙人所而作是言大仙知時宜速入宮時阿私陁聞彼語已即共侍者鄔羅陁入淨飯王宮時淨飯王遥在殿見阿私陁仙漸漸而行將至王所是時大王即從座起詣仙人所承事迎接扶持其腋將好最勝最妙第一希有寶座安置令坐坐已礼拜口唱是言我今恭敬礼拜尊者是時仙人口即呪願淨飯王言唯願大王常得安樂時淨飯王白仙人言尊者何求故屈到此為須衣耶為須食乎為復求須其餘諸事須者但道我悉備具必與不違時阿私陁語白王言大王當知今我來者無所乏少不求衣食一切諸事悉所不須然我今者故從遠來欲見大王最勝童子大王慈恩願當示我善勝童子是時童子在於寶座睡臥眠寢淨飯王語阿私陁言尊者大仙少時留心童子今眠猶未覺寤願待須臾時阿私陁即白王言大王莫說如是語言稱童子睡何以故我等雖寤猶如睡人大

王童子久来断除無復眠睡晝夜恒
為諸衆生等得安樂故大利益故而
入禪定
時淨飯王知童子眠寤時欲至即入
宮內勅令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地
摒除糞穢香水重灑花散其上在在
處處安置香鑪燒雜妙香復懸種種
繒綵幡蓋垂諸旒蘇豎大寶幢復懸
無量真珠瓔珞真珠羅網種種寶鈴
垂覆其上一懸衆雜寶猶如日月星宿
之光復擲種種妙寶衣裳喻如飛天
手持花瓔復懸雜色朱紫紅黃種種
衆眡諸如是等微妙精麗莊嚴宮中
如乹闥城一種無異復出種種內外
眷屬寂大寂勝威德尊者令來入宮
使共摩耶夫人一處是時摩耶詣童
子所至已持手抱童子頭令向仙人
礙如礼拜仙人之足是時童子威德
力故其身自轉足向仙人時淨飯王
更復共扶迴童子頭令拜仙人童子
力故足還自轉向彼仙人時淨飯王
復迴童子頭向仙人還復轉足如是
至三其阿私陁遥見童子是時童子

放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂文節正等無缺無減具足莊嚴

時阿私陁即從座起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂礼我足我頭應當頂礼彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞之者即此童子真實定是如彼不異時阿私陁整理衣服偏袒右髀右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上是時摩耶國大夫人即白大仙阿私陁言仁者尊師當令童子礼大仙足阿私陁仙報夫人言國大夫人莫作是語今是童子不應礼我及一切諸天世人應當接足礼拜童子時淨飯王即持種種雜妙珎寶以用襯施阿私陁仙時阿私陁持白澡罐以水洗手受此施物受已即持迴奉童子時淨飯王白阿私陁大仙人言尊者大仙我以此物施於尊者唯願

納受仙人報言大王施我我今迴施寂勝童子淨飯王言我知大仙福田勝故供養大師阿私陁仙復報王言我今見是勝因緣故迴施童子淨飯王言大聖尊仙我今不解尊師此意仙人復言大王當知我今身心深自歸伏於此童子淨飯王言何因何緣頭為解釋時阿私陁即報王言大王諦心善聽是義我當為王說其本末大王當知我昔在於忉利天上安居行道忽見忉利一切諸天歡喜踊躍充遍其身不能自勝僻弄衣冠跳躑恍豫我時於彼即便問言諸天仁者何因何緣歡喜騰躍不能自勝執持衣冠僻弄躑躅作是語已忉利諸天即答我言大德仙人汝今知不於下世間北方地內雪山之下有釋種城名迦毗羅彼城有王名為淨飯彼王寂大第一夫人產一童子端正可喜人所樂見身黃金色頭圓鼻直足滿辟長猶如金像備具三十二大人相八十種好必定得成阿耨多羅三藐三菩提當轉無上清淨法輪今此童

子相貌具足決是無疑今此童子以自神力能知此世及以過去未来世等天人魔梵沙門婆羅門等一切世間自證知已分別法相乃至略說種種苦惱可解脫者令得解脫大王我於彼時聞是語已故來至此觀看童子時淨飯王報仙人言若如是者大憐愍我大饒益我無覆憂愁更有何法過四種行四行過已能勝能寂令此童子既人所生能於未來得無上道阿私陁仙復白王言大王當知彼等一切諸婆羅門在在處處云何得勝而證知耶時淨飯王復更語白於仙人言我今在於大仙之前願為解說令我樂聞時阿私陁答言大王如我相傳婆羅門家四毗陁經說往昔有一婆羅門名曰殺羊復有婆羅門名拔迦利復有婆羅門名拔伽婆復有婆羅門名未檀地復有婆羅門名迦毗羅剎復有婆羅門名般適尸棄彼等皆得阿脩羅王筭計之法得勝得上復有仙人名阿帝利耶復有一王名鉢羅摩檀郍復有一王名闍郍

迦此等諸人皆得除滅身苦方便大王當知如是如是今此童子雖生人間而過於人得勝人法大王往昔復有一王名婆伽羅大海奔濤波浪如山甚難得渡非祖非父彼身能渡大王諸如是等雖生人間有大威德以威德故過諸天人

時淨飯王報仙人言若如尊師所宣說者我無有疑但我愛子其心狹劣故生驚恐阿私陁仙復語王言大王所有心狐疑者今可諮問悉為決之時淨飯王白言大師我實懷疑如彼往昔有調浮王多羅求王知離婆王遠離波王諸如是等不曾得見不曾得知我此童子云何得知得見此事願說因緣時阿私陁復報王言大王我亦知王有是疑惑不得言無何以故大王但聞他所說事以意消息籌量取之用自決疑凡其前後所作諸王未必一向有於證驗大王彼等諸王子及父祖勝劣不同是故大王不可種姓獨取其勝不可以家獨取其勝不可以先生故而勝後為不如或

有後出而勝先生大王辟如天曉之時先現明相然後出日論其明相未能照明其日後出普光大地破一切闇無有遺餘大王世間如是如是或時生子勝父勝祖時淨飯王白仙人言大德尊師善以辟諭證明於事慰解於我令得決疑心大安隱大仙尊師善攝受我時阿私陁復白王言大王當知我齒衰邁餘殘無幾今此童子幼稚少年春秋方盛長大成就當向山林出家學道恨我朽耄不覩慈顏時淨飯王白仙人言大仙尊師今是童子決出家耶阿私陁仙報於王言大王今者不須疑慮時淨飯王迴頭顧視晋國師面時阿私陁問於王言大王內心欲作何語淨飯王言大德尊仙此我國師婆羅門等曾語我言今此童子必定得作轉輪聖王阿私陁仙復白王言大王如我意者終不虛妄我今所語誠實至真時淨飯王聞是語已復更白言大仙尊師若審然者乃令我心更大憂愁切割我心肝腸惱沸時阿私陁復報王言大

王智慧勿作是言大王往昔高曽祖

父以行福業功德緣故得度衆生到
於彼岸如是匠導託作王兒不但獨
爲治化人民令得安樂而爲王子時
淨飯王復白仙言大師我意亦然恩
惟如是令此童子種我王世荷負重
擔代我所憂我至老年出家入山當
修古道
時淨飯王復白仙言大師我意欲令
我子常在云何方便及令幼年勿使
捨我阿私陁仙復白王言大王我實
不能專正定說是方便令作障㝵
時淨飯王復語仙人作如是言大師
善聽我今當作種種方便設方便已
不令我子徒今幼稚及到感年不聽
暫離捨我出家阿私陁仙即問王言
大王今者因何事故說如是語時淨
飯王報彼仙人阿私陁言尊師當知
如我國內所有相師婆羅門等皆語
我言若是童子在家當作轉輪聖王
以是因緣我如是語阿私陁仙復白
王言大王當知彼等相師皆大妄語
何以故如是勝相非是轉輪聖王之

相今此童子有百善相八十隨形挺
特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯
王問仙人言大師何等是此童子八
十隨形之好時阿私陀具白王言
大王當知今此童子兩手掌內有金
剛文
大王今是童子諸指爪甲薄而且軟
大王今是童子諸指爪甲其色赤紅
猶如銅鍱
大王今是童子諸指爪甲悉皆潤澤
大王今是童子諸指妙色
大王今是童子諸指皆傭
大王今是童子踝骨不現
大王今是童子兩膝團圓有大光莊
大王今是童子進止雍容安詳徐步
大王是童子行如師子王
大王是童子行猶如牛王
大王是童子行猶如鵝王
大王是童子行安詳徐步猶如耳璫
大王是童子行安庠如住
大王是童子身形體挺直
大王是童子身形體柔軟
大王是童子身形體滑澤

大王是童子身膚體上充
大王是童子身出妙熏香
大王是童子身膚體無上
大王是童子身膚體整肅
大王是童子身支節分解各自分明
大王是童子身膚體顯現如大梵王
大王是童子身膚體無疢
大王是童子身膚體清淨無有黑䵷古活切
大王是童子身無有諸病
大王是童子身圓滿正等
大王是童子身七處齊滿
大王是童子身具足諸好
大王是童子身遍體端正
大王是童子身行處淳淨
大王是童子身最勝無垢諸毛清淨
大王是童子身無有垢障能出淨光
大王是童子身常光一尋
大王是童子腰猶如弓靶百霸切
大王是童子腹無有破壞謂其皮皺攝等
大王是童子臍深隱妙好
大王是童子臍團圓不散
大王是童子臍猶如車輪
大王是童子臍分明右旋

大王是童子手不麁不澁
大王是童子手如兜羅綿
大王是童子手掌心之中文理晝深
大王是童子手文理𠕋晝柔軟光澤
大王是童子手文不破散
大王是童子手所有𠕋文分明次第
大王是童子手兩腕闊大
大王是童子頭猶如髁骨
大王是童子口脣色猶如頻婆羅菓
大王是童子面顏貌寂靜
大王是童子舌薄而且長如赤銅色
大王是童子聲深而清亮

佛本行集經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第十

隋天竺三藏闍那崛多譯

相師占看品下

大王是童子音言語哀美清揚遠震
大王是童子口四牙廣大
大王是童子牙悉皆鋒利
大王是童子牙不缺不破
大王是童子鼻端立圓直如鸚鵡鳥
大王是童子眉齊平而密
大王是童子耳穿環垂埵
大王是童子耳不乖不廢
大王是童子耳不麁不澁
大王是童子眼無有缺減
大王是童子眼無有傷損
大王是童子身諸根寂定
大王是童子面額寬勝上
大王是童子髮純紺青色
大王是童子頭髮色潤澤
大王是童子髮不麁不澁
大王是童子髮不稠而厚
大王是童子髮齊而細密
大王是童子髮不缺不破

大王是童子髮拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頰堅鞕
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂巍巍其高無人能見本闕三[illegible]
大王若有一人身體具足三十二大
丈夫之相復有如是八十種好彼人
一向決定得成阿耨多羅三藐三菩
提得菩提已轉於無上最妙法輪
介時尊者阿私陁仙為王說已作是
思惟今此童子發時出家得成佛道
轉於最上勝妙法輪彼作如是思惟
之時自心生智即能知見從今已去
三十五年此之童子必得成於阿耨
多羅三藐三菩提轉於無上最勝法
輪時彼仙人因此繫念思惟之時復
自見已諸根能熟覆自呵責如是歎
言嗚呼嗚呼我今在於如是童子法
教之外不值此時如是觀已悲號啼
哭歔欷哽咽淚流滿面時淨飯王見
阿私陁仙人如是啼哭悲惱不能自
勝王亦悲哀失聲而哭摩耶夫人既

見是已亦復流涙鯁塞嗚咽彼諸釋
種大臣眷屬皆各號咷失聲叫吼宮
内大小亦悉悲啼流涕如雨時淨飯
王潸涙交横潸然滿面白阿私陁大
仙人言大德尊師此之童子初欲生
時即有五百釋種童子同日而生略
説乃至五百童女同日而生五百奴
僕五百婢膢五百馬駒五百白象皆
悉六牙一時同日集宮門外五百伏
藏自然涌出五百園林在迦毗羅城
之四面自然而現五百商主從諸方
來迦毗羅城五百傘蓋五百金瓶外
方諸王隣境琛珎悉來送我復跪拜
我復有一万天諸童女並在長者及
婆羅門刹利家生大仙尊師童子生
日我一切刹利皆悉得成我心願者皆
滿具足我嘆國内諸善解相婆羅門
等明吉凶者悉皆召集彼等見此童
子形容皆大歡喜踊躍充遍不能自
勝唯獨尊師今見童子何故悲啼何
故流涙而令我等眷屬孤疑大師爲
我辯説此由爲我童子有於灾禍不
祥事乎爲自身業爲從外來

時阿私陀見淨飯王涕淚交臉愁憂
悵怏而白王言大王今者莫愁莫憂
所以者何我今非是見於童子有災
有變亦不見有諸餘苦惱不見身内
及外不祥大王當知今此童子長壽
巍巍有大威德端正可喜黄白金容
頂如傘蓋鼻若截筒身體洪滿支節
自稱猶如金像身有三十二大夫相
大王此之童子兼有八十微妙種好
大王如是諸相非是轉輪聖王之種
大王如是相者皆是諸佛菩薩之相
大王是故我見童子决定得成阿耨
多羅三藐三菩提轉於無上清淨法
輪爲彼諸天世間人等説法安樂一
切衆生而彼法寶初中後善乃至説
於清淨梵行若於是邊聽受法已應
生衆生即斷生法應老衆生即斷老
法應病斷病應死斷死死憂悲苦惱一
切衆生皆蒙解脫大王我今自恨年
耆根熟衰朽老邁當於尒時不得覩
見失此大利是故我今悲惋自傷非
彼不吉即爲大王而説偈言
自恨我有大顛倒　不値此當得道時

空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復奢
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悲能令得安樂
大王無量無邊諸衆生等爲貪恚癡
諸火惱時此當能滅能與微妙甘露
法水無量無邊諸惡衆生已入邪見
曠野澤中不見正道迷惑之時此當
能與淳直涅槃平坦好道無量無邊
諸苦衆生閉在煩惱牢獄之中此當
能解一切業縛無量無邊愚瞋衆生
長夜昏闇覆翳童盲此當爲生大智
慧眼無量無邊染著衆生以被煩惱
毒箭所射此當拔濟令免其苦我今
年垂身心退敗慨恨彼時不見此法
是以啼泣大王如優曇花無量無邊
億千万年時一出現諸佛如是無量
無邊千万億劫出世甚難大王今此
童子決定得成阿耨多羅三藐三菩
提決定轉於無上法輪我自傷過不
值此時今當背彼是故悲泣大王彼
等衆生大得財利大得福業若能見

此六聖童子在彼地方菩提樹下坐
降四魔前得覩者彼等衆生大得善
利大得度脫大王若能見此大聖童
子得菩提已漸漸至於波羅㮈國當
轉無上最妙法輪一切衆生大獲勝
果大王此之童子莊嚴清淨是閻浮
提諸聖沙門皆悉教令得阿羅漢作
其弟子是故我啼大王彼等衆生善
得人身善來此世大得財利大種福
業又復得見童子至於三十三天諸
天圍遶乘七寶梯而下彼處無量無
邊衆生礼拜大王王令亦善得此人
身大得財利及以法利若王當見自
子得道於天人中說是妙法獲證無疑

佛本行集經私陀問瑞品第九

時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此
語已生大歡喜即從座起整理衣服
右膝著地合十指掌向於仙人歡喜
倍常得未曾有遍身毛竪頂礼其足
却住一面將二十具上妙衣裳布施
仙人時阿私陀於所施衣二十具中
唯受一具稱已用者而爲受之受一
具已自餘諸衣還持迴施於淨飯王

而作是言大王當知我出家人婆羅門種無多威德少欲無求應須知足大王國主賜賚覆寬財物有限當任意用自他已然大王童子在於母胎希有之事理應無邊生育已前所有瑞相難願大王為我盡說我得聞已是大布施令我歡喜踊躍充遍不能自勝此則是我大得財寶時淨飯王白仙人言聖師諦聽專心諦受我為聖師次第而說童子在胎希奇之事未曾有法及童子生所有異相我悉說之大仙尊師我念一時童子之母在於樓上卧妙床敷睡眠之中安庠覺起而語我言大王聽我夢所見事今向王說我於昨夜夢見有一白象六牙身鮮頭赤七支拄地形體端嚴然其六牙皆是金裝飛行虛空從北方來入我右脇入已我身即受快樂快樂希有於世間中無物可喻耳不曾聞又快樂來於世間事我心不樂亦不更願共於丈夫一處受樂一切五欲皆悉願捨

大仙尊師我於彼時即廣召喚諸婆

羅門有能占相善語先典依經援書
而教變出即語之言我大夫人夜所
夢見事相如前果報云何為我解說
是時一切諸婆羅門即依先書諸聖
所說占此夢相而白我言大王今可
特意歡喜是夢大善大有吉祥此大
夫人必生童子於世間中大得名聞
天下最尊無有雙匹時我聞是諸婆
羅門如是語已設大美食持好財寶
布施彼等而發遣之我於彼時在此
城內所有街陌四衢道頭或復坊巷
隨有處立大無遮會所有財寶皆悉
布施須食與食乃至資生五行調度
皆令滿足願此功德迴施童子莊嚴
其身

復次大師童子在胎有四天王來至
我家在於四方各嚴守護童子之母

復次大師童子在胎童子之母愛大
伎樂身體敷愉無疲無倦

復次大師童子在胎母常持戒諸根
調伏無有瞋恨

復次大師童子在胎童子之母無有
欲心亦不曾為欲心所惱身口唯行

清淨梵行

復次大師童子在胎童子之母不患寒熱不苦飢渴

復次大師童子在胎其母所有錢財珍奇寶物人所須者恣意與之心生歡喜不生慳悋

復次大師童子在胎其母恒行慈悲憐愍於一切命

復次大師童子在胎童子之母端正可喜世無有雙先時光澤倍更增進轉勝於前

復次大師童子在胎其母欲觀童子之時即見童子在於胎内身體洪滿諸根完具可喜端正猶如淨鏡見其面像母見此已生大歡喜踊躍遍身不能自勝

復次大師童子在胎諸有病人來欲到於童子母所其童子母以手摩觸或以草葉或持樹菜送於彼邊彼等衆生皆得安樂身體無患無諸苦惱大師童子在胎有如是等無量種種希奇之事未曾有法

復次大師時童子母摩耶夫人父善

覺釋遣使語我大王知時我女懷孕
此勝衆生威德甚大若彼出已我女
不久必取命終我意今者欲喚自女
來向我園嵐毗尼中共我相娛受於
快樂亦望是處得保吉祥唯願大王
善好發遣我聞彼使如是語已即時
宣告嚴駕發遣摩耶夫人乃至從此
迦毗羅城到彼天臂兩城中間耘除
一切荊棘砂礫種種糞穢皆令清淨
香湯灑地持諸妙花而散其上餝童
子母以諸妙香諸種花鬘莊嚴其身
作諸音樂持王勢力持王威神及其
宮內一切婇女前後圍遶乘大白象
歸向善覺天臂城中其童子母摩耶
夫人遥見迎來即持種種無量無邊
莊嚴之具將隨共入嵐毗尼園逍遥
娛樂時童子母摩耶夫人從白象下
宮內婇女左右圍遶前後侍衛安庠
進入嵐毗尼園觀視林樹從此樹下
如是次第到波羅叉樹下之時伸舉
右手攀彼樹枝安庠而息是時童子
見於其母摩耶夫人手攀枝已從彼
胎中一心正念安庠徐起從右脇出

其母右脇亦無疼痛亦無患難不劈不裂是時童子右脇生時身放大光照曜世間大師是名童子在母胎內初生之時有如是等希奇之事未曾有法

復次大師童子在胎不憂不愁從其胎內安庠徐起身體鮮淨不為種種涕唾痰癊屎尿洟血之所穢汙

復次大師童子初從胎內出時一切諸天以迦尸迦繒褁其身懷抱執持將向母前而語母言大德夫人今應歡喜夫人今日生於聖子天人中尊

復次大師童子初生無人扶持住立於地各行七步凡所履處皆生蓮花顧視四方目不曾瞬不畏不驚住於東面不似孩童啞然嗁叫言音周正巧妙辞章而說是言一切世間唯我獨尊唯我最勝我今當斷生老死根

復次大師童子生時即於是處忽有二池一暖一冷隨童子母恣意取用上界虛空復流二水冷暖如前洗浴童子

復次大師童子生時有真金榻坐童

子身令童子浴

復次大師童子生時身放光明翳障
一切諸寶火燄一切光明

復次大師童子生時身放光明蔽日
月光狀如星宿

復次大師童子生時一切樹木隨時
敷榮花果茂盛非時諸樹亦復開鮮

復次大師童子生時虛空諸天持其
白蓋真金為柄覆童子上

復次大師童子生時虛空諸天復持
白拂摩尼為柄拂童子上

復次大師童子生時虛空清淨無雲
無霧及諸烟塵但聞雷聲

復次大師童子生時虛空無雲而下
細雨清淨妙水八味具足

復次大師童子生時一切諸方涼風
忽起其風調適不為惱患諸方清淨
無有烟雲及諸氛翳

復次大師童子生時於上空中出大
梵聲非人所作自然而響

復次大師童子生時於童子上自然
而有無量音聲非人所作復聞無量
歌樂之聲復雨無量種種花香日光

所照常鮮不異
復次大師童子生時於上虛空一切
諸天雨於種種天諸妙花優鉢羅花
分陁利花拘物頭華波頭摩華復持
無量種種末香復持無量種種殊妙
最勝華鬘散童子上散已更散
復次大師童子生時自然忽有无量無
邊諸天玉女持種種香及種種油塗
香末香天妙衣服種種天樂或歌或儛
出種種聲漸漸而行詣向摩耶童子
母前而問訊言善生童子得無疲惓
復次大師童子生時於此大地六種
震動十八相具
復次大師童子生時三千大千一切
世界諸衆生等一時受樂
復次大師童子生時我得成就一切
大利種種吉祥隨我心願莫不具足
復次大師彼時我臣婆私吒子摩訶
那摩来向我邊而語我言唯願大王
常尊常勝國大夫人產生清淨最勝
童子
次有人来復語我言唯願大王常勝
一切家室隆盛於諸釋種眷屬之中

復各生於五百童子
次有人来復語我言唯願大王常滿
一切令日釋種眷屬之中復各生於
五百童女
次有人来復語我言乃至宮中一時
産生五百奴僕
次有人来復語我言乃至産生五百
婢媵
次有人来復語我言乃至産生五百
馬駒
次有人来乃至自然五百香象身白
如雪齊有六牙在宮門外
次有人来乃至五百金藏隱伏自然
顯現
次有人来乃至此處迦毗羅城自然
而有五百園林忽尒出現
次有人来乃至他方五百商主多賷
財寶来至於此迦毗羅城
次有人来乃至將於五百白蓋五百
金瓶粟散諸王送来奉獻并復遣人
諮白我言我等皆待大王教命依勅
而行
次有人来而語我言願王常勝有為

童女在於剎利及婆羅門長者家生
大師我於尒時如是思惟我作何乘
將我童子安隱還向迦毗羅城是時
空中有一天輦七寶所成非人工造
忽然而現端正可喜種種莊嚴
大師我於彼時作是思惟誰負此輦
是時四方自然而有四天子來來已
各各擔負寶輦離地不遠乘空而行
我於尒時將是童子入於宮殿還復
思惟令我童子作何名也我更思惟
其生之日我一切剎自然而成我時
知已便作名字号悉達多
大師尒時我復於此城內諸有相師
能占吉凶一切召喚示此童子令其
觀看汝等一切諸婆羅門爲我好觀
此之童子有何相貌復有何徵而相
師等聞我語已共瞻童子各各相議
而報我言大王汝得大利如是童子
有大威德生大王家具足三十二大
人相若當有人具足如是丈夫相者
此人則有二種之行若其在家必定
當作轉輪聖王王四天下七寶具足
乃至不用一切兵戈如法治化若其

捨家修學聖道必得作佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁名聞遍滿一切世間

大師我於尒時將百味食設彼一切諸婆羅門皆悉充足自恣布施種種衣服

大師我於彼時在此城内所有街巷四衢道頭皆行布施須食與食資財五行皆持施與乃至所得諸功德者迴施童子為供養故大師童子在胎初生之時有如是等種種瑞相希奇之事未曾有法諸如是等在胎生法我今具白大師令知今奉大師如是布施唯願大師領受歡喜

尒時尊者阿私陁仙從童子父淨飯王邊聞此微妙諸瑞相等生大歡喜不能自勝從座而起辭王出宮步至門外即以右手執那羅陁童子左臂從門隱身騰虛而行向南天竺下阿槃提聚落之時阿私陁仙語那羅陁童子作是言汝那羅陁童子當知有佛出現於今世間汝當彼邊出家學道修習梵行久遠之時大得利益亦得

安樂時阿私陁覆復思惟我滅度後所有利養世間名聞一切皆是那羅童子悉收斂得是故此之那羅童子因利養故世名聞故盡其道行不得精進不得正念不得信行於三寶邊不能分別此是佛陁此是達摩此是僧伽是故名聞損彼自身

介時尊者阿私陁仙更復思惟是淨飯王悉達童子在何國地當得成於阿耨多羅三藐三菩提復在何處轉於清淨無上法輪如是少時思惟訖已內心明見知是童子其後於彼摩伽陁國當得阿耨多羅三藐三菩提波羅棕國轉於法輪我於今者當應將此那羅童子詣波羅棕造一精舍安置立已晝日三時暗夜三時向彼為其說佛名号汝那羅陁佛出於世汝那羅陁佛出於世如是三稱汝應彼邊出家修道懃行梵行汝當後時有大利益得大安樂時阿私陁作是念已將那羅陁向波羅棕為造精舍安置立已晝夜六時作是唱言汝那羅陁佛興於世晝夜六時如是三唱

汝當出家乃至後時得大安樂時阿私陁如是方便住世無量而取壽終時阿私陁命終之後其那羅陁侍者童子於世間中得大利養得大名聞時那羅陁著世利養貪名聞故心不自定不能增進以求利養不知足故不能自念不能自信不能分別此是佛耶此是法耶此是僧耶彼阿私陁命終之後時淨飯王語諸國師婆羅門言大師當知今此太子既生王宮不久必當行於聖行證得聖道猶如尊者大阿私陁仙人授記此言真實恐當不虛必應如是大師我王種族若爲嗣立當大損減其婆羅門諸國師報淨飯王言大王今者莫作是念如我授記此之太子必當定作轉輪聖王如我等語終無有異

時淨飯王語國師言仁等大師汝於今者非阿私陁聖師之言此語虛謬時彼國師婆羅門等更報王言彼仙人語若其不虛言是實者大王今應須作方便及年少時增益世事當觀太子者於何者漸漸更如如是則

自愛家居不向山林修於苦行時淨飯王復問國師婆羅門言此事云何時國師等復白王言大王當知往古諸仙或飲風露或食花果或食根藥著樹皮衣少欲知足彼等諸仙猶愛俗事一著於世尚生放逸況復太子日日習近一切諸根自然染著以王勢力具足功德住在家內能捨出家無有是處時淨飯王復作是言此事如是如大師語世間亦有方便之事如大師說但彼大仙阿私陀說必不虛言是故我心常生疑惑時淨飯王思惟如是未來之事心疑猶預即集群臣諸釋種族而告之言我勑汝等若見太子增長之時莫向彼前說阿私陀授記之事所以者何太子若聞如此語者其喜不捨菩提之心時淨飯王復更重告諸臣等言卿諸臣等為我太子國內所有禁繫囚徒皆悉放赦令得解脫乃至一切諸禽獸等亦並放捨復告國師婆羅門言大師若知所有精進婆羅門等或百或千聚集之處隨意所須悉皆而施

所有天祠及神廟堂皆令修治依法
祭祀為我太子令得大福尒時國師
婆羅門等即依王命四方召得三万
二千諸婆羅門日別令入淨飯王宮
所有資財悉持布施滿七日夜所有
功德迴施太子願令增進而有偈說

淨飯王心大歡喜　以生福德太子故
一切群臣皆聚集　天下囚繫普放恩
誕育既稱適本心　慇重欲為作生法
持彼百千乳牛犢　皆金裝角銀錽蹄
年齒悉壯毛色鮮　各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁　一頭一將得十斗
更有無量種珍奇　錢財穀帛諸雜物
為令太子增益故　布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十一　　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

姨母養育品第十

爾時太子既以誕生適滿七日其太子母摩耶夫人更不能得諸天威力復不能得太子在胎所受快樂以力薄故其形羸瘦遂便命終

或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔來常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終

薩婆多師復作是言其菩薩母見所生子身體洪滿端正可憙於世少雙既覩如是希奇之事未曾有法歡喜踊躍遍滿身中以不勝故即便命終

爾時摩耶國大夫人命終之後即便往生忉利天上生彼天已即有勝妙無量無邊諸天婇女左右圍遶前後導從各各持於無量無邊供養之具曼陀羅等詣菩薩所處處遍散爲欲供養於菩薩故從虛空下漸漸而墜

到於人間淨飯王宮到王宮已語淨飯王而作是言大王當知我得善利善生人間我於往昔胎懷於彼清淨衆生大王童子滿足十月受於快樂令我生於三十三天還受快樂如前不異彼樂此樂一種無殊大王從今已往願莫為我愛大憂苦從今已去我更不生時彼摩耶即以天身而說偈言

一切怨親平等心　精進勇猛無暫息
善思真如實諦理　念無錯乱有始終
形體炳著真金容　諸根寂靜善調御
我子所能說諸法　善行頂礼最勝尊

尒時摩耶說此偈已即便隱身忽然不現還彼天宮

時淨飯王見其摩耶國大夫人命終之後即便喚召諸釋種親年德長者皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能依時看視瞻護誰能至心令善增長誰能憐愍愛如已生攜抱捧持以慈心故功德心故歡喜心故時有五百

釋種新婦彼等新婦各各唱言我能
養育我能瞻看時釋種族語彼婦言
汝等一切年少盛壯意躭色慾汝等
不能依時養育亦復不能依法慈憐
唯此摩訶波闍波提親是童子真正
姨母是故堪能將息養育童子之身
亦復堪能奉事大王彼諸釋種一切
和合勸彼摩訶波闍波提為母養育
時淨飯王即將太子付囑姨母摩訶
波闍波提以是太子親姨母故而告
之言善來夫人如是童子應當養育
善須護持應令增長依時澡浴又別
簡取三十二女令助養育以八女人
擬抱太子以八女人洗浴太子以八
女人令乳太子以八女人令其戲弄
其淨飯王產生二子一者太子字悉
達多二名難陁
其白飯王亦有二子第一名難提迦
第二名為婆提唎迦
其斛飯王亦有二子第一名阿難多
第二名為提婆達多
甘露飯王亦有二子第一名為阿尼
盧豆第二名為摩訶郍摩

向

淨飯王妹名阿弥多質多囉令隋言甘露味
生於一子名爲底沙
是時摩訶波闍波提太子姨母白淨
飯王作如是言謹依王勑不敢乖違
時波闍波提依於王命養育太子辟
如日月從初一日至十五日清淨圓
滿養育太子亦復如是漸漸增長又
復辟如尼拘陁樹得種好地而漸增
長後成大樹太子如是日日增長從
其太子出生已來淨飯王家日日增
長一切財利金銀珎寶二足四足無
所乏少而說偈言

五穀及財寶、金銀諸衣服 或造或不造
自然得充足 童子及慈母 乳酪酥當豐
慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平
等心平等心已漸生親厚既生親厚
共王同心即便牽固一心一意同願
同行風雨隨時無諸災雹亦无擾乱
少種多取彼諸苗稼一切藥草樹木
園林隨色長色諸香豊足隨味具味
依限成熟終不過時皆是太子威德
力故一切城內所懷妊者安隱得生

又諸人民無衆疫撗亦无夭死以此太子威德力故側近所有一切人民長者居士各各自守不相求及無此求彼彼當與我設令因事所須少多貸擽假借彼應多與不生是念須若干者即與若干城内人民各各相尊孝養父母敬事師長以是太子威德力故亦如往昔如法行一切諸王人民土廣皆依法行悉持十善具足而行國内無怖五穀豊登遠離飢儉如是如是淨飯王國一切境内無有飢儉亦無驚怖五穀豊饒一切人民如法而行種種布施作諸功德造諸園林造諸大義井泉池渠皆悉自現天舍廟堂曹局省府皆亦自然人無枉横一切人民皆並歡喜猶如天上無有老殊以於太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所説

人民順尊教　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起煞　飢渴既得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

時淨飯王過軫宿辰取角宿日為大子作衆寶瓔珞所謂手腕指脛釧鐶

首飾雜寶勝妙花鬘頸繫種種瓔珞
珠璣印文指環辟渠署胃珮金縷為帶
金鈴寶網種種摩尼為莊嚴具鞾履
草屣雜寶莊嚴其天寶冠最勝殊妙
復有五百釋種諸親為於太子各造
一具雜妙瓔珞如上莊嚴作已將詣
淨飯王所而白王言善哉大王我等
所造此妙瓔珞七日七夜唯願大王
以此瓔珞莊嚴太子當令我等不空
疲勞時淨飯王於其最朝鬼宿之日
共一國師婆羅門名優陀耶郝是優
陀夷比丘之父并及五百諸婆羅門
皆唱是言甚大吉祥共將太子至彼
一園名曰無垢清淨莊嚴往昔已來
貴之如塔時彼園內復有無量无邊
百千一切衆生男子婦人童男童女
相嘆雲會集聚彼園欲觀太子復更
別駕一乘大車載置種種瓔珞金銀
飲食衣服悉令充備於迦毗羅城內
街術四衢道頭及諸小巷諸如是處
設大布施高聲唱言凡所須者皆悉
給與如是駕在太子前行復有八千雜
種音樂作種種聲虛空自雨無量无

邊雜妙花雨復有無量百千諸女皆以種種諸寶瓔珞莊飾其身在於閣上或在高臺或在却敵或在城頭及女墻邊或城樓上或窓牖中或居堂脊或立屋頭手執諸花觀看太子以花逆散於太子前復有八千諸天寶女手執掃箒身體莊嚴在太子先私除道路一切釋種眷屬諸親並悉在於淨飯王側及太子前次第而行是時摩訶波闍波提懷抱太子安置膝上坐輦輿中如是種種無量無邊莊嚴備已將引太子往詣彼園尒時國師優陀夷父共彼五百諸婆羅門人人各以無量无邊吉祥之言稱讚太子持諸瓔珞繫太子身繫瓔珞已太子身相皆悉隱障彼之瓔珞並各昏暗無復精光猶如聚墨不能照曜无復光顯辟如無價閻浮檀金欲於其邊安置丸炭如是如是彼諸瓔珞繫太子已猶如畫瑩不能自現所有瓔珞至太子身不顯不現不照不曜亦復如是時彼人衆見此太子有如是等希奇之事未曾有法各各唱言嗚

呼嗚呼希有希有各各歡笑人人拍
手歌儛叫嘯擲弄衣裳時彼園內有
一天神名曰離垢然彼天神在於虛
空隱身不現而說偈言
假使此大地　及城邑聚落　山河諸樹木
皆成閻浮金　佛一毛孔光　具足威德相
翳彼如聚墨　百福莊嚴滿　瓔珞光相滅
若人具諸相　第一勝報果　不須瓔珞嚴
時彼天神說此偈已即持種種無量
天花散太子上還其本宮
尒時釋種諸親族等即持無價碎末
栴檀及細磨者雜色牙席雜種諸藥
具滿諸器持與太子令莊嚴身復持
鹿車真金為輦種種舩舫諸雜野獸
乃至馬駒雜寶所作具施太子恣令
嬉戲具足八年如是歡樂娛樂太子
增長養育然其不似世之嬰孩洟涕
不淨無諸糞穢亦不哭啼呻吟頻縮
不飢不渴諸母養育常生歡喜
時淨飯王作是思惟令我太子端正
少雙未知其力竟復何如今可試看
驗其強弱尒時大王即共無量釋種
童子同坐飲食持一純金雕鏤之鉢

盛歡喜丸具足充滿復以真金作諸環鏁置諸一切衆童子前教令爭食又復聚於諸小白象令與童子共相覺食語諸一切衆童子言汝等當知如是白象將奪汝食時諸童子斷衆白象爭力不如遂令象食然後始語太子令知太子汝食令被他奪是時太子即以兩手執彼金鉢出少身力而壞彼鏁令象却頓不如太子

時淨飯王復為太子多集羖羊安置宮內為令太子生歡喜故真金為鞍雜寶莊飾種種瓔珞以嚴其身金羅網覆是時太子乘彼羊車至於園林及其親叔甘露飯等自餘諸釋各為諸子莊諸羖羊具足如前彼諸童子亦乘羊車隨意遊戲

佛本行集經習學技藝品第十一

時淨飯王知其太子年已八歲即會百官群臣宰相而告之言卿等當知令我化內誰最有智誰具技能種種悉通堪為太子作於師匠教使學書及餘諸論時諸臣等即報王言大王當知令有毗奢婆蜜多羅善知諸論

最勝尊妙如是大師堪教太子種種書論時淨飯王即遣使人召彼毗奢婆蜜多羅而告之言尊者大師汝能為我教此太子一切技藝諸書論不時毗蜜多羅報言大王謹依王命我今堪能時淨飯王心生歡喜即占好日善宿吉時共大釋種耆舊有德令其莊飾一切禮儀種種所須悉令充備復嚴五百諸釋種童前後左右周匝圍繞更復別有無量无邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師毗奢蜜多遙見太子威德力大不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂礼於太子足礼拜起已四面顧視生大羞慙時蜜多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宫共於無量无邊最大諸天神王恒常守護是太子者在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知

況復諸文字

尒時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮時淨飯王即持種種無價珎寶以用布施諸婆羅門復持種種百味飲食施設衆座諸婆羅門將是太子付彼大師毗奢蜜多留諸乳母々侍太子即還王宮

尒時太子既初就學將好底妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多阿闍梨前而作是言

尊者闍梨教我何書（元少一書）

或復梵天所說之書（今婆羅門書正十四音是）

佉盧虱吒書（隋言驢脣）　富沙迦羅仙人說書（隋言蓮花）　阿迦羅書（隋言節分）

瞢伽羅書（隋言吉祥）　耶寐尼書（隋言大秦國書）

鴦瞿梨書（隋言指書）　耶那尼迦書（隋言駃乘）

娑伽婆書（隋言牸牛）　波羅婆尼書（隋言樹葉）

波流沙書（隋言惡言）　毗多荼書（隋言起屍）

陀毗荼國書（隋云南天竺）　脂羅低書（隋言裸人）

度其差那婆多書（隋言右旋）

優伽書（隋言嚴熾）　僧佉書（隋言算計）

阿婆勿陀書（隋言覆）　阿㝹盧摩書（隋言順）

毗耶寐奢羅書 隋言雜 陁羅多書 烏場邊山
西瞿耶尼書 無隋言 珂沙書 疏勒
脂那國書 大隋 摩那書 升斗
末荼叉羅書 中字 毗多悉底書 尺
富數波書 花 提婆書 天
那伽書 龍 夜叉書 無隋語
乾闥婆書 天音聲 阿脩羅書 不飲酒
迦婁羅書 金翅鳥 緊那羅書 非人
摩睺羅伽書 大虵 弥伽遮迦書 諸獸音
迦迦婁多書 烏音 浮摩提婆書 地居天
安多梨叉提婆書 虛空天
欝多羅拘盧書 須弥北
逋婁婆毗提呵書 須弥東
烏差波書 擧 膩差波書 擲
娑伽羅書 海 跋闍羅書 金剛
梨伽波羅低梨伽書 往復
毗棄音蹀多書 食殘 阿㝹浮多書 未曾有
奢娑多羅跋多書 如伏轉 伽那那跋
多書 筭轉 優差波跋多書 擧轉
尼差波跋多書 擲轉 波陁梨佉書 乘
毗拘多羅波陁那地書 從二增上句
耶婆陁輸多羅書 增十句已上
末荼婆哂尼書 中流 梨沙耶娑多波

悵比多書 觀地 陁羅尼卑叉梨書 觀虛空 伽伽那卑麗叉尼書 一切藥果因 薩瞿沙地尼山陁書 總覽 沙羅僧伽何尼書 一切種音 薩婆婁多書

尒時太子說是書已復諮毗奢婆蜜多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊欲教我何書是時毗奢婆蜜多羅闍於太子說是書已內心歡喜悅豫熈怡竊懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自己談通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其今悉皆諳持得
是為天人大尊導　今復更欲覓於師

尒時復有五百釋種諸臣童子俱共太子齊入學堂學書唱字以是太子威德力故復有諸天神力加故諸音響中出種種聲

唱阿字時諸行無常出如是聲

唱伊字時一切諸根門戶閉塞出如是聲

唱優字時心得寂定出如是聲

唱哩字時諸六入道皆證知故出如

是聲
唱嗚字時當得渡於大煩惱海出如
是聲
唱迦字時當受諸有業報所作出如
是聲
唱佉字時教拔一切煩惱根本出如
是聲
唱伽字時十二因緣甚深難越出如
是聲
唱咺字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨
除滅出如是聲
唱俄字時如來當得成佛道已至餘
諸方恐怖衆生施與無畏出如是聲
唱遮字時應當證知四真聖諦出如
是聲
唱車字時令者應當所有諂曲邪惑
意迷皆悉除滅出如是聲
唱闍字時應當起越出生死海出如
是聲
唱社字時魔煩惱幢當碎破倒出如
是聲
唱若字時當令四衆皆順教行出如
是聲

唱吒字時其諸凡夫一切衆生憂處
畏敬此言無常出如是聲
唱咤字時應當憶念此之咤字若根
純熟不闇諸法即得證知出如是聲
唱荼字時應當得彼四如意足即能
飛行出如是聲
唱嗏字時作合歡華如嗏言語散唱
諸行及十二緣生滅之法無常顯現
出如是聲
唱拏字時其得道人受利養時無一
微塵等諸煩惱而不散滅堪應他供
出如是聲
唱多字時當向苦行出如是聲
唱他字時一切衆生其心若猗諸塵
境界猶如竹木當作是觀出如是聲
唱陁字時當行布施行諸苦行即得
和合出如是聲
唱他字時當有法聲出如是聲
唱哪字時當須用彼食飲活命出如
是聲
唱歎字時真如實諦出如是聲
唱頻字時當得成道證於妙果出如
是聲

唱婆字時解一切縛出如是聲

唱嘙字時說世間後更不受有出如是聲

唱摩字時說諸生死一切恐怖寂為可畏出如是聲

唱耶字時開穿一切諸法之門為人演說出如是聲

唱囉字時當有三寶出如是聲

唱邏字時斷諸愛枝出如是聲

唱婆字時斷一切身根本種子出如是聲

唱奢字時得奢摩他毗婆舍那出如是聲

唱沙字時當知六界出如是聲

唱娑字時當得諸智出如是聲

唱呵字時當打一切諸煩惱卻出如是聲

尒時彼諸五百童子作如是唱諸字門時以是太子威德力故兼復諸天護持所加出於如是微密秘與諸法門聲

時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一切誰知何處有師最便武技

善巧軍戎兵仗智略堪教於我悉達
太子時諸臣等奉報王言大王當知
此處有釋名爲善覺其善覺子名提
提婆（隋言忍天）堪教太子兵戎法式其所
解知一切凡有二十九種善巧善妙技
術精微所作輕便勁捷勸勇二十九
者所謂騰象跨車跳坎越馬射妙走
疾志猛性剛身體輕便所爲諦審善
能調習控象搭鉤巧解安施鞦象羈
索又工將養飲飼畜生處分指撝善
揔兵馬諳練曲直料正山川手握拳
牢脚蹋地穩捉頭結髮斯固甚牢能
破能闢能劈能斬射不虛落挽鞠無
雙遙聞響聲射即懸著所放之處
箭入甚深黠慧聰明辭清辯捷謀謨
籌筭巧解多知討古論今方便善詐
諸如是等所有兵家秘要神能悉皆
通達唯應是彼乃可堪教大王太子
一切戎技
時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅
諸臣令喚忍天其忍天至王勅之言
羼提提婆汝能教我悉達太子戎仗
智不是時忍天即白王言臣甚能教

王復勑言汝若知時好教我子令得成就時淨飯王為於太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲歡娛或令按摩時彼五百諸釋種自悉為其兒各造園苑擬以戲樂按摩遨遊時忍提婆將引太子入勤劬園教我仗智彼諸釋種各各自入其園苑中遊戲學習時忍提婆將其數種兵我器仗欲教太子太子見已悉皆棄捨即語忍天作如是言汝教其餘諸釋種子我自解此不須更學時忍提婆即以教於其餘釋種此我仗智而彼學已不久人人悉得成就二十九種並皆通達所謂騰跳白象車馬乃至撓強於一切處皆成就得最第一智輕便最能聰明智慧又如是等諸王技中最善最勝所謂書筭解諸計數雕刻印文宮商律呂俳歌戲笑騷（士洽反）戲（魚洽反）漫談或造諸珎瓌奇異寶染衣出色圖畫草葉種種諸事和合熏香或弄手筆草正諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍騙（芳面反）馬所有象騎

頭項尾脚種種諸技並悉便能又於
車邊亦善巧弄出諸異法刀槊弓箭
身中得悉意氣容與相撲扨腕捔力
擲斤按摩築擿恥皆反扨脛擗辟能擲
能走乃至不空及聞聲射入鄣挽強
箭遠如爾太子於此一切諸技皆悉
棄捨更不肯學去我自解何假須教
復欲教習諸王要法所謂天文祭祀
占察懸射前事謎語巧論知諸獸音
違於聲論造作諸技因使報荅呪術
雜事十餘種名治化古先一切書典
數於太子及自他釋亦如是教又復
世人積年累月所學問者或成不成
彼等衆技一切諸論太子能於四年
之中及餘釋種皆悉學得通達無㝵
一切自在是時忍天即為太子而說
偈言

汝於年幼時　安座而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

佛本行集經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十二　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

遊戲觀矚品第十二

尒時太子生長王宮稚童之時遊戲未學年滿八歲出闍詣師入於學堂從毗奢蜜及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心縱情放蕩馳逐聲色曾於一時在勤動園遨遊射戲自餘五百諸釋種童亦各在其自己園內優遊嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取取已加趺安鴈膝上以妙滑澤柔潤水波万字輪文福德之手細軟猶如芭蕉嫩葉左手擎持右手拔箭即以酥蜜封於其瘡是時提婆達多童子遣使人來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若

命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活汝須相還我手於先善巧射得遇墮落彼云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競集聚諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變身化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射者之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時即可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子竊初構結怨讎因緣復有一時其淨飯王共多釋種諸童子輩并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾以牛縻繫彼犁轅端牛若行遲時時捏掣日長天熱喘嚇汗流人牛並皆困之飢渴又復身體羸瘦連骸而徧犁傷土墢之下皆有虫出人犁過後時諸鳥雀競飛下來食此虫豸太子覩兹犁牛疲頓兼被鞭撻犁轅研領鞅

繩勒咽血出下流傷破皮肉復見犁人被日炙背裸露赤體塵土坌身烏鳥飛来爭拾虫食太子見已起大憂愁辟如有人見家親族被繫縛時生大憂愁太子憐愍彼諸衆等亦復如是見是事已起大慈悲即從馬王揵陟上下下已安庠經行思念諸衆生等有如是事即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老及以病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦云何不求厭苦寂智云何不念免脱生老病死苦因我今於何得空閑處思惟如是諸苦惱事

時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安庠矚盻處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹條幹滑澤端正可憐欝翁扶踈人所樂見見已即語諸左右言汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下到樹下已即於草上加趺而坐諦心思惟衆生有於生老病死種種諸苦發起慈悲即得

心定彼時即便離於諸慾棄捨一切諸不善法思惟境界分別境界慾界漏盡即得初禪我身亦自有如是法未免此法未度此輪當思惟時有五神仙飛騰虛空自在而行有大威德有大勢力具足巧通毗陀之論善解諸術從南向北經彼園林閻浮樹上而欲飛過即不能去各相謂言我等往昔去來自恣穿過須弥出諸神通種種示現乃至到於毗沙門宮大天王所或至阿羅迦槃多城亦能穿過彼城多有種種夜叉諸惡神等我亦曾經彼上飛過而此樹端我亦曾經無量過度不曾有㝵不失神通今日以誰威德力故令於我等退失神通不能得過彼等仙人即觀其樹遂見太子在樹陰下加趺而坐威光巍巍顯爀難覩彼等見已作是思惟此坐是誰將非是彼大梵天王世間之主或復是彼叱沙那天慾界之主或天帝釋或毗沙門大庫藏主或月天子或日天子或復是於轉輪聖王或此坐者得非是佛出現世乎然令此人

威德甚大

尒時彼林守護之神告諸仙言諸仙人輩此非大梵世間天主非叱沙那欲界之主亦非天帝及毗沙門韋藏之主亦復非是日月天子此之太子名悉達多是淨飯王釋種童子諸仙當知大梵天王所有威德其叱沙那天主帝釋毗沙門王韋藏之主月天日天轉輪聖王諸威德等比悉達多太子所有一毫威德彼諸威德十六分中不及其一是故汝等至此樹林欲上飛過神通有限不能得度時彼諸仙聞護林神如是語已從虛空下住太子前各各說偈讚歎太子時一仙人而說偈言

世間煩惱火熾然　此能出生法池水
既得如是微妙法　滅彼煩惱火燼無

復有一仙而說偈言

世間愚癡甚黑暗　此能出生智慧光
既得如是微妙法　照彼昏盲一切世

復有一仙而說偈言

憂惱曠野大澤中　此大馱乘能勝致
既得如是微妙法　能度三有諸衆生

復有一仙而說偈言

一切世間煩惱纏　此能方便令解脫
既得如是微妙法　能脫一切諸結羈

復有一仙而說偈言

世間所有生死病　此大醫師能救療
既得如是微妙法　能治一切生死病

時諸仙人各各說偈歎太子已接足頂礼右繞三匝飛騰虛空相隨而去時淨飯王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處（此上兩句梵本重翻）忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遙見太子在彼閻浮樹陰之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮陰獨覆太子時彼大臣見於太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在於　閻浮樹陰下端坐
加趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此實真是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何

辟猶大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯爀　遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見
太子在彼樹間結加趺坐辟如黑夜
覩山頂頭大聚火光出猛明炎盛德
顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月
亦如暗室然大淨燈時王見已生大
希有奇特之心遍體戰惶身毛悉竪
即頭頂礼於太子足歡喜踊躍而作
是言善哉善哉我此太子大有威德
說偈讚曰

如夜大火聚山頂　似秋明月徹雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已更復頂礼於太
子足重說偈言

我今再度屈此身　頂礼千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有舉挾筌蹄小兒隨從大王啾唧
戲笑有一大臣嗤彼小兒作如是言
汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒報彼
臣言何故不聽我等喧適尒時大臣
即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼

復有衆妙一尋光　威德世間無有匹

恩惟端坐於樹下　不動不搖如須彌

悉達太子內深心　樂此樹陰嘗不捨

佛本行集經捔術爭婚品第十三上

尒時太子漸向長成至年十九時淨飯王為於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二殿涼擬於夏暑其第三殿用擬春秋二時寢息擬冬坐者殿一向煖擬夏坐者殿一向涼擬於春秋二時坐者其殿調適溫和處平不寒不熱復於宮內後園之中壚水疏渠造作池沼栽蒔種種衆雜名花所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭華分陀利華為於太子作喜樂故復有無量无邊諸人各自職司侍衛太子或復有人按摩太子或復有人示數太子或復有人以諸香油塗茶太子或復有人洗浴之時揩拭太子或復有人澡浴之時供香湯者或有澡豆梳頭髮者或復有人執鏡照者或執塗香或執眼藥或復有執熏衣香者或執牛黃或執華鬘或復有執種種雜色微妙衣服立太子前常擬供奉太

子者者其衣悉是迦尸迦衣執已曲躬須耆即進其太子父輸頭檀王所著衣裹若迦尸迦外表則用其餘諸物太子不然所服之衣內外悉用迦尸迦作太子左右及執作人僮僕男女諸後從等皆悉餧以粳粮之飯雜宍羹醬或臛或羹太子一身別置妙好香美粳粮精細揀擇羹臛雜菓百味蘭餚種種珍羞及諸餅果如是無量日別恒常晝夜修營各皆新造以擬太子又持白蓋覆太子上或畏夜戲霧露風霜或復晝遊塵埃日照

時淨飯王既見太子年漸向大心中復憶阿私陁仙授記之語集諸耆舊釋種大臣而作是言汝等親族曾聞知不我此太子初生之時召諸解相及婆羅門阿私陁等皆記之言其若在家定當得作轉輪聖王若捨出家必得成就於無上道而我等今作何方便令此童子得不出家諸釋親族即報王言大王今當速為太子別造宮室令諸婇女娛樂嬉戲是則太子不捨出家而有偈說

阿私陀所記 決定無移動 諸釋勸立殿
望使不出家
如是方便我等釋種可得興盛能令
一切恭敬尊重不為粟散諸王所欺
時淨飯王復語釋種諸親族言汝等
當觀誰釋女堪與我太子悉達為妃
尒時五百諸釋種族各各唱言我女
堪為太子作妃（上兩句梵本悉無稱今略）
時淨飯王復自思惟若我今日不共
太子如是籌量忽取他女與其作妃
脫不稱可則成違負若我今共太子
語論太子意深終不肯道我今狐疑
作何方便復更思惟我今可以種種
雜寶作無憂器持與太子令太子用
施諸女人密遣使覘觀察其意看於
太子眼目瞻矚在於誰邊我即娉取
與其作妃
時淨飯王即遣造作雜寶玩弄無憂
之器所謂金銀種種雜飾造已即於
迦毗羅城振鐸唱言從今已去至七
日來我太子欲見於釋種一切諸女
見已欲施一切雜寶種種玩弄無憂
之器城內所有一切諸女悉可來集

於我宮門。

尒時太子六日已過至第七日於先出在王宮門前據金蹄坐是時城內一切諸女皆以種種雜寶瓔珞各嚴其身來集宮門欲見太子復欲受取種種諸寶無憂之器是時太子見諸女来即持種種寶器施與彼等諸女從四方来見太子者以是太子威德大故諸女不能正看太子但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後有一婆私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名為耶輸陁羅前後侍從衆多婢媵圍遶而来遥見太子峨峨注睛舉目雅步瞻觀直盻目不斜闚漸進前趣来近太子如舊相識曾無媿顏即白太子作如是言太子今可與我雜寶無憂器来太子報言汝来既遲皆悉施盡彼女復更白太子言我有何過汝今欺我不與寶器太子荅言我不欺汝但汝後来自不及耳是時太子指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸陁羅耶輸陁羅白太子言我於汝邊可止直於尒許物耶

太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取彼女白言我今豈可剥脫太子只可莊嚴於太子身語於太子作是言已心不喜歡即迴還去

尒時世尊成道已後尊者優陁夷而白佛言世尊云何如來在王宮時將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陁羅不能令彼心生歡喜佛告尊者優陁夷言汝優陁夷至心諦聽我當說之耶輸陁羅非但今世與其瓔珞令不歡喜其往昔來曾因少緣生瞋恨故雖復多種珎寶布施猶不歡喜優陁夷言甚奇世尊此事云何願為我說

尒時佛告優陁夷言我念往昔無量世時迦尸國內波羅㮈城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天寺中共婦相隨居停而住時彼王子所將食粮皆悉罄盡王子遊獵煞獵諸虫以用活命所獵之處見一黿虫趣而煞之即剥其皮內水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦

言宍未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然活今已走去其婦不信何忽如是鼉已煮熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂為主既作王訖所得衆寶及諸奇珎種種衣裳纓價之物皆悉與妃其妃雖納而面顏色不悅如前尒時彼王語其妃言我一切寶無價之物以持賜妃何故顏色而不歡悅如前不異時其夫人即說偈頌以報王言

冣勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射煞野鼉死　剝皮煮欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

告優陁夷此汝當知尒時王者我身是也其王后者今日耶輸陁羅是也我於尒時少許犯觸續於後時多以財寶與望和適而其懷恨猶不喜歡

今日亦然雖將無量諸種錢帛亦不能令其心歡喜

時淨飯王所遣密使察太子者一心覩於太子眼目其所瞻矚共於諸女相當語對而彼密使委悉皆知知已即時往詣王所而白王言大王當知有釋大臣摩訶那摩其女後來太子共語數番往復兼且微笑停住少時調戲言語太子彼女二顏俱悅彼此荅對四目相當時淨飯王聞彼密覩如是語已心內思惟太子意欲得彼女耶

時淨飯王看好吉宿良善之日即喚國師婆羅門來使向釋種摩訶那摩大臣之家而作是言知卿有女今可與我太子作妃是時國師聞王語已即詣釋種摩訶那摩大臣之家作如是言摩訶那摩王勅如是時釋大臣報國師言我釋她法相承如是若有技能勝一切者於彼人邊即嫁女與若無技能不得與女大王太子生長深宮耽媔嬉戲未曾學習無有技能弓射天文兵書戎仗一切戰鬪捔力

拳捉若來王聞我何故今無藝人邊
而嫁女與
是時國師聞是語已還至王所將如
是語具白於王時淨飯王聞此語已
心懷愁惱如是思惟摩訶那摩此語
如法向我實論無一虛妄雖作是念
而王內心悵快默然迷悶而住其狀
如似坐禪思惟太子是時見父王面
失於容色悵快不歡猶如坐禪思惟
一種見是事已漸至王所而問王言
未審父王以何緣故如是愁惱獨坐
思惟作是語已時淨飯王荅太子言
子不須問我如此事太子再問父王
童止太子如是三問父王大王要須
報我所以解我心疑時淨飯王三見
太子問如是事即向太子如前所說
太子知已問父王言父王頗知父王
城內有人能出與我共試技藝已不
時淨飯王聞此語已即大歡喜踊躍
遍身不能自勝即更重審問於太子
作如是言善哉太子汝實能捅諸技
藝不太子荅言大王善聽我今實能
大王但當速集諸釋一切童子共我

捔試諸有技藝

時淨飯王勑迦毗羅城內街巷四衢道頭悉教振鐸大聲唱令從今以去計至七日我之儲宮悉達太子令欲出其所有諸技若有解者悉令聚集共捔試看時六日過至第七日五百釋種諸童子等悉達為首並皆聚集聚集訖已相共出城至一寬地是諸童子出技能處時釋大臣即好莊嚴耶輸陁羅為上勝琛作如是言誰能善通一切技藝最勝上者即以此女與其作妻時淨飯王共諸釋種耆舊長德於先而至復有無量無邊雜姓男子女人童男童女皆悉聚集詣彼試場寬地之所欲觀太子及諸釋種一切童子捔試技能誰最為勝是時有諸釋種童子文學快者先共太子試於手筆時有釋種相共謂言今者宜令毗奢蜜多為作試師即語之言汝可觀察諸童子內手筆誰勝或復快書疾書善書解多種書尒時毗奢蜜多大師先知太子於諸書中最勝最上熈怡微笑而說偈言

一切人間及天上　乾闥備羅迦樓羅
所有文字諸書典　太子遍歷皆通達
我身及以汝等輩　不知如此書籍名
人間悉解我試來　定知其勝汝不如

尒時彼等釋種徒衆詳共齊白淨飯王言我今已知大王太子於書典中最為勝上筭計須試得知誰明是時衆中有一最大筭計之師名頞誰那一切筭計最為第一時釋衆喚頞誰那来將往試驗語言尊者汝好觀看諸童子中是誰筭計為最第一時太子等令一釋種明了童子對下筭籌而不能供更二童子下猶不供三童子下亦不能供乃至一十童子俱下而亦不供二十三十四十五十一百共下而亦不供二百三百四百五百一時盡下猶尚不供是時太子作如是言汝等今筭我當為下時一釋種童子唱筭太子為下不能筭得太子復言二人雙計復不能及太子復言乃至一百一時共計猶不能及太子復言汝等何假如是相覺但此等輩一切一時各自計唱我當為下時諸

釋種五百童子一時倶唱太子爲其一時齊下如上所數從於一起乃至盡數太子不錯亦復不亂安庠審諦次第而下彼等一切諸釋童子盡力共筭不能及逮悉達太子乃分之一時頞誰那國大筭師心喜驚怪極生歡喜而說偈言

善哉捷利深憶持　分明唱下無有錯
五百釋童攝解筭　一時共對不能當
如是智慧正念心　筭計疾速甚深奥
是等筭師計天下　巨海滴數悉應知
汝等默然且禁聲　不須與彼相捔覓
其既解知如是術　應得共我相挍量

時彼釋衆一切皆生希有之心從坐而起合十指掌頂礼太子謂悉達多太子大勝眞實大勝同聲復白淨飯王言善哉大王大得善利善生人間大王今生如是聰叡大福徳子智慧之子舌根如是輕便囀滑成就口業時淨飯王凞怡微笑語太子言善哉太子汝今能共此頞誰那大筭之師計筭世間方便智能得相入不是時太子荅父王言大王我能

時淨飯王語太子言汝若能者當自知時時頞誰那大計算師語太子言仁者太子汝知億上算數已不太子答言我甚知之時頞誰那算師復言汝知云何為我說之太子答言凡入億中算計數者汝等諦聽我今說之一百百千是名拘致（隋數千万）其百拘致名阿由多（隋數十億）百阿由多名那由他（隋數千億）百那由他名波羅由他（隋數十万億）百波羅由他名恒迦羅（隋數千万億）百恒迦羅名頻婆羅（隋數十兆）百頻婆羅名阿芻婆（隋數千兆）百阿芻婆名毗婆婆（隋數十万兆）百毗婆婆名薵曾伽（隋數千万兆）百薵曾伽名婆訶那（隋數十京）百婆訶那名那伽婆羅（隋數千京）百那伽婆羅名帝致婆羅（隋數十万京）百帝致婆羅名畀婆婆他那波若帝（隋數千万京）百畀婆婆他那波若帝名醯兜奚羅（隋數十姟）百醯兜奚羅名迦羅遮多（隋數千姟）百迦羅遮多名醯都因陀羅陀（隋數十万姟）百醯都因陀羅陀名三募多羅婆（隋數千万姟）百三募多羅婆名伽那那伽尼多（隋數十秭）百伽那那伽尼多名尼摩羅闍（隋數千秭）百尼摩羅

闍名目陀婆羅隋數十万秭百目陀婆羅名阿伽目陀隋數千万秭百阿伽目陀名薩婆婆羅隋數十壤百薩婆婆羅名毗薩闍波帝隋數十壤百毗薩闍波帝名薩婆薩若隋數十万溝百薩婆薩若名毗浮登伽摩隋數千万壤百毗浮登伽摩名婆羅極叉隋數十溝入於如是等計之數其須彌山若欲等知斤兩銖分悉可得知自此已上復有一等名陀婆闍伽尼民鄰此之已上復有等計名奢陎尼此尼已上復有等名波羅鄰陀此上復有等名伊吒此上復有等名迦樓沙吒嘌多此上復有等名薩婆尼老波至於此計恒河沙等一切等數摠覽盡取此上復有等計數名阿伽婆婆此數數於一恒河沙億百千万恒河沙數計取悉皆捻入於此而於此上復更有計名波羅摩光毗婆奢陎頻誰鄰大計等師語太子言如是已知其入微塵數等之計更復云何令亦須知太子答言汝等諦聽我今説之凡七微塵成一窓塵合七窓塵成一兎塵合七兎塵成一羊塵合七羊

塵成一牛塵合七牛塵成於一蟣合於七蟣成於一虱合於七虱成一芥子合七芥子成一大麥合七大麥成一指節累七指節成於半尺合兩半尺成於一尺二尺一肘四肘一弓五弓一杖其二十杖名為一息其八十息名拘盧奢八拘盧奢名一由旬於此聚中有誰能知幾許微塵成一由旬（依隋數計得三百八十四里一百三千步）時頻誰那大算計師報太子言大德仁者我尚不知如是之數我今聞說猶生迷悶況復自餘少智少聞愚癡之人雖然唯願太子為我等說幾許微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十三 令

隋天竺三藏闍那崛多 譯

捔術爭婚品下

尒時太子報頻誰耶大筭師言汝等諦聽其一由旬微塵多少漸漸積滿一阿茤婆如是更復一那由他更復二十億那由他百千復六十億百千復三十二億復五百千復一百千如是等數微塵多少捴計足滿此一由旬如是次第展轉而數由旬大小此閻浮提縱廣正等七千由旬西瞿耶尼八千由旬東弗婆提九千由旬北欝單越十千由旬是一三千大千世界由旬之數縱廣如是次第大小依此由旬如是計取若干百由旬若干千由旬若干百千由旬其一由旬復有若干微塵之數捴計可得所以者何此之計數過一切數故名筭計不可數得不可計知諸微塵等三千大千世界之內所有之者

時頻誰耶大筭計師及諸釋種一切宗族生大歡喜踊躍無量遍滿其體

不能自勝身上唯留一箇單衣餘衣悉解以施太子復脫無量无邊瓔珞散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快知快解如是次第於筭計中太子復勝所謂書數智計測玄太子無比彼等諸釋而作是言我等已知今此太子於書筭中最勝無比其次我仗兵法須試是誰最勝是誰最勝

尒時彼諸釋種宗族推其姓中一大臣名婆呵提婆置為證察而白之言大德和上頗好用心觀何童子武技之中誰最勝妙所謂不空及聞聲等射遠射剛挽強牽辟

尒時戲場為阿難陀童子置立安施鐵鼓去於射所二拘盧奢以為其表提婆達多童子所射安置鐵鼓四拘盧奢乃至為於難陀童子安置鐵鼓六拘盧奢為於大臣婆私吒氏摩訶那摩安置鐵鼓八拘盧奢如是次第自餘童子各各相去隨遠及近安置射表為於悉達太子安置十拘盧奢牢剛鐵鼓以為射表

時阿難陀彎弓射彼二拘盧奢所置

鐵鼓繞得中及以外更遠則不能過提婆達多童子所射四拘盧奢安置之鼓射而即著更不能過摩訶那摩大臣所射八拘盧奢鐵鼓得著遠不能過是諸釋子各各所立鐵鼓遠近悉皆射著其分已外不能越過

介時次第至悉達多太子欲射有司進上所舉之弓太子暫欲以手施張撥弓強弱拼弦牢靳其弓及弦應時碎斷悉達太子即便問言此之城內誰有好弓堪我牽挽禁我氣力時淨飯王心懷歡喜即報言有太子問言大王言有今在何處王報太子汝之祖父名師子頰彼有一弓見在天寺常以香花而供養之然其彼弓一切城內釋種眷屬乃至不能施張彼弓況復牽挽太子語言大王速疾遣取弓來是時使人將彼弓來既至衆中先持授於一切釋種諸童子輩所執之者不能施張況復欲挽其後次將付與摩訶摩那大臣時彼大臣盡其所有一切身力不能施張彼弓之弦

況復牽挽然後乃將奉進太子太子執已安坐不搖微用少力不動身體左手執弓右手將弦以指繞挽而拼作聲彼聲遍滿迦毗羅城內所有一切人民悉皆恐怖各各問言此是何聲或復有人從他聞言悉達太子取其祖父師子頰王所用之弓而暫施張牽挽作聲為此因緣淨飯大王將於無量无邊諸物用供太子是時太子施張彼弓右手執箭出現如是微妙身力牽挽彼箭平實而射過阿難陁及提婆達乃至大臣摩訶那摩三人等鼓其箭射遠十拘盧奢所安置處皆悉洞過沒於虛空尒時諸天在於虛空而說偈言

如是最勝善地中　坐於往昔諸佛座
摩伽陁國人民衆　令覩利箭善勝弓
六度成就智慧力　降伏一切諸怨敵
天魔煩惱及陰等　當得常樂我淨因
不退菩提真實道　永斷生死苦根栽
病老憂畏悉攝除　證彼涅槃微妙智

尒時諸天說是偈已各將種種天妙雜花散太子上散已忽然沒身不現

是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中素執將向三十三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日

尒時釋種諸眷屬等復作是言悉達太子射拔寂遠已勝衆人令更須試射鞦之物是誰能過是時彼地相去不遠自然而有多羅樹行其中或有諸釋童子用一箭射即穿過於一多羅樹或有穿過二多羅樹或三或四及過五者是時太子執箭一射即便穿過七多羅樹彼箭穿七多羅樹已箭便墮地碎為百段時諸釋種復更別立鐵猪之形其內或有釋種童子執箭射一鐵猪形過或二三四及過五者太子執箭一射便穿七鐵猪過七猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井時諸釋種復更立於七口鐵甕滿中盛水其中或有釋種童子熱燒箭鏃極令猛赤而用射於一鐵甕徹或二或三止至四五太子執彼燒熱

赤箭一射便過七鐵水甕去甕不遠

即有一大娑羅樹林其箭過已悉燒彼林一時蕩盡時諸釋族復作是言射靶技能太子已勝令復試斫須一下斷其中或有諸釋種子手執利劍一下斫一多羅樹斷或二或三乃至四五太子之手執於劍已一下斫七多羅樹斷而彼七根多羅之樹雖復被斫其樹不倒彼諸釋種作如是言太子不能斫一樹徹是時色界淨居諸天即便化作大猛威風吹彼樹倒其次難陀將一束竹來太子前其內密置按摩所用鐵棒者中以奉太子太子見此一束之竹不謂其間有於鐵棒不用多力左手執劍一下釤斷辟如壯士手執利刀斫一莖竹或斫一箭如是如是太子釤彼按摩鐵棒謂言竹束左手執劍不用多力一下斬斫隨時徹過時諸釋種復作是言已試斬斫太子最勝今復更須作諸象技跳擲上下誰復為能其中復有諸釋童子從象鼻前跳上象背或有童子從腳跳上或有童子從尾跳上

其跳上時或手執持麁大鐵棒或執鐵輪或執鐵排或執戟槊或執長刀左執跳上上已右接即以擲地太子跳時倚立却走脚躡象牙上於象頂左手執持種種諸器或棒或輪或排或槊及以長刀左執右擲右執左擲而投於地諸釋種族既不能及復作是言令須馬上更共相試其中或有釋種童子手執槊騰或執箭跳從於一馬騎第二馬騄槊弄刀或復以箭射於栢塚或有遇中或不著者或有釋子跳過二馬騎第三馬乃至射者及以不著或跳三馬跳已即便騎第四馬射着不著或跳四馬騎第五馬及著不著太子是時手執於槊或執弓箭跳過六馬騎第七馬箭射乃至頭髮毛端皆悉得著如是次第或於車上示現輕便或現筋陸如是種種或試音聲或試歌儛或試相朝或試湯話戲謔言談或試染衣或造珠寶及真珠等或畫草葉和合雜香博弈摴蒱圍碁雙六握槊投壺擲絕跳坑種種諸技皆悉備現如是伎能所

試之者而一切處太子皆勝時諸釋種復作是言我等令知悉達太子一切技能悉皆精勝令須相撲得知誰能是時太子却坐一面其諸釋種一切童子雙雙而出各各相撲如是次第三十二黏諸童子等相撲各休却住一面次阿難陁忽前着来對於太子欲共相撲太子始欲手執難陁六子身力及威德力而彼不禁即便倒地其後次至提婆達多童子前行以貢高心我慢之心不曾比數悉達太子欲共太子捔覺威力欲共太子一種齊等挺身起出巡彼戲場面向太子疾走而来欲撲太子

尒時太子不急不緩安詳用心右手執持提婆達多童子而行擎舉其身足不著地三繞試場三於空旋為欲降伏其貢高故不生害心起於慈悲安徐而撲卧於地上使其身體不損不傷太子復言喚汝等輩不假人人共我相撲饒汝一切一時盡来共我相撲尒時彼諸釋種童子一切皆起憍慢之心並各奔来走向太子而欲

撲之是諸童子各以手觸彼等以是
太子身力復威德力各各不禁皆悉
倒地尒時彼釋一切皆生奇特之心
各相謂言希有希有從生已來不曾
學習今日乃出於如是等種種諸技
時彼場內所有人民觀看之者悉唱
呼呼叫唤之聲或出種種諸異音聲
弄珠瓔珞及衣服等於上虛空無量
諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　譬以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須弥山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人

尒時諸天說此偈已將種種華散太
子上於虛空中隱身不現如是次第
悉達太子一切最勝時淨飯王知其
太子所有技能皆悉勝彼一切諸人
自眼既見心復證知踊躍喜歡遍滿
其體心意適悅不能自勝以尊上心

勑喚白象瓔珞莊嚴辦具悉竟而作是言我息太子乘此白象將入城内彼大白象擬太子乘從城門出是時提婆達多童子城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城内時提婆達多以釋意氣種姓尊豪我慢興盛倚身力強縱逸放蕩無諸忌憚兼復妬嫉於彼象前少許地走便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三匝遂即命終白象卧地塞彼城門衆人往来不通出入道路填咽調達過已於後又復有童子至名曰難陁相續而来欲入城内見此白象卧在城門死已大身塞於道路諸人民過不能得行即問諸人誰作是事人輩答言此大白象為於提婆達多所煞左手執鼻右手築額一下倒地三旋命終難陁思惟提婆達多童子試其自身之力以煞白象但此象身極大極麁汙泥城門妨人出入即以右手執彼象尾牽取離門可七步許其難陁後次太子乘欲入城内見此

白象在於城門見已借問諸行人言誰煞是象衆人報言提婆達多一禁而煞太子即言提婆達多此爲不善何故煞也太子復問誰牽離門衆人復言難陀童子以其右手執彼象尾而牽離門至於七步太子復言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大龐壯於後壞爛臭熏此城作於如是思惟訖已左手擧象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重壍既擲過已離城可有一拘盧奢而象墮地即成大坑乃至今者諸人相傳謂於此處爲象墮坑即此是也尒時無量無邊百千諸衆生等一時唱言希有希有如是之事甚大可怪各各皆唱善哉善哉大人大士希有希奇未曾聞見而說偈言

調達等煞白象已　難陀七步牽離門
太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

尒時大目摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能冣爲上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言

太子不解多種技巧藝能令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃尒時太子占良善日及吉宿時稱自家資而辦具度持大王勢將大王威而用迎納耶輸陁羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共於五百婇女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故偈言

耶輸陁羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取為妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天主憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

尒時世尊得成道已尊者優陁夷白佛言世尊如來云何往昔之時初欲納於耶輸陁羅不以其生大家故取不以種姓大故而取不以富貴多財故取不以端正華色故取唯出技藝而取得彼耶輸陁羅用以為妃是時佛答優陁夷言汝優陁夷至心善聽非但今日耶輸陁羅我取之時不以大姓尊豪故取乃至不為端正故取唯用技藝而取得之往昔亦然優陁夷言世尊此事云何願為說之尒時

佛告優陁夷言我念往昔過於無量无邊世時波羅㮈城有一工巧鐵作之師其有一女端嚴可喜身體正等面目廣平世所少雙多人敬愛尒時彼國波羅㮈城有一長者其子可喜端正如前所說無異而於一時其長者子見彼工巧鐵師之女在於樓上窓內現面向外觀看彼長者子見此女已即生愛心彼長者子私心之中記此女已速往歸家告其父母作如是言某工巧家有於一女我意貪愛欲取為妻彼子父母報其兒言汝今不須取此工巧鐵師之女汙辱我門我當別覔長者之女或大臣女或居士女與汝為妻彼長者子作如是言我永不用餘人之女以為我妻我意唯欲取此工巧鐵師之女我若不得此女為妻必自害身終不用活時長者子父母心愁畏兒没命即喚於彼工巧鐵師來至其家而語之言汝所有女今可嫁與我子為妻工巧鐵師作如是言我今不與非工巧者共作婚姻其長者子父母答言仁者何用

工巧之人共作壻為莫愁汝女飢寒辛苦不豐衣食織師復言雖知如是但我今覓同類之人若解工巧我與彼女假令無大資財之具但取彼有工巧之技隨家所辦我即當與時長者子父母聞彼如是言已即語其子如前所說時長者子既共彼女心意相當兼復足解工巧之事精心細意快便作針即於別時造作多針以油脂洗善好明淨作一大束置竹筒中詣向工巧鐵師之家到近巷已在於道頭習此偈頌以賣其針偈言

不澁滑澤鐵　光明洗清淨　巧人所造作
誰能買此針

尒時彼家工巧之女在於樓上窓門之內聞長者子說偈賣針聞已即復以此偈荅長者子言

咄哉狂顛人　汝甚無心意　忽來鐵師舍
而唱欲賣針

時長者子更復說偈報彼女言

可喜端正女　我實非顛狂　性是巧智人
善能造針作　汝父若知我　妙解如是事
必將汝妻我　兼送無量財

尒時鐵師工巧之女聞長者子如是語已速疾而往其父母前作如是言願耶孃聽外有一人如上說偈向父母陳善解造針高聲唱說時彼工巧鐵師父母即喚於彼長者子來入至家內而問之言善哉童子汝實善解造作針乎童子報言我甚能為鐵師復言出汝針来我試觀看時長者子從竹筒裏拔出一針示彼鐵師此是汝看時彼鐵師既見針已作如是言善哉童子汝巧作針大能穿孔時彼童子語鐵師言此針非是竹筒所出別更復有勝於此者更出一針示彼鐵師鐵師看已復讚歎言大能善穿童子復言非此為好更有勝者第三別復更出一針以示鐵師鐵師如前美言稱讚善能善穿童子復言此亦未精更有勝者第四更出一針以示鐵師看已復讚歎言大能造作大能鑽孔童子復言此猶未善更出一針示現鐵師看已復言善作善穿童子復言此非巧者第六復出一針以示鐵師復言此實最勝最妙善穿時長者子

還取彼針置於手上一一次第下著水中而針悉浮時彼鐵師覩是希有未曾見事歡喜踊躍向長者子而說偈言

我未曾聞見　能造如是針　令以歡喜心
嫁女與於汝

尒時佛告優陀夷言優陀夷欲知尒時長者子者今我身是工巧之女今耶輸陀羅是當於尒時我取於彼以為妻時不以大家不以種姓乃至不以端正故取但以工巧試驗故得今亦復然耶輸陀羅不以種姓端正故得乃至以於工巧而得

佛本行集經常飾納妃品第十四上

尒時釋種所有童子皆悉端正殊妙可喜世間少雙多為衆人之所樂見並皆先通一切諸技無有能勝所謂書畫算計造印及聞聲著諸神射等一切悉解捷利巧智聰明黠慧彼童子內其悉達多最為初首第二難陀第三即是提婆達多唯除於此童子三人餘更無勝

時迦毗羅城內有一釋種大臣姓檀

荼氏名曰波尼彼臣大富錢帛豐饒資財倍具如法而得不違理求五穀七珎積如山岳二足四足象馬牛羊奴婢僕僮作使受雇衆事自滿皆悉充盈復更別有無量无邊金銀琉璃摩尼真珠車璖碼瑙珊瑚虎珀如是等寶須者稱心無所乏少彼之大臣家內猶如毗沙門宮無有異也時彼波尼有於一女名瞿多弥彼女端正可喜少雙不短不長不肥不瘦不白不黑不偉不纖處在幼年爲國內寶時淨飯王聞其化內有釋大臣檀荼波尼有如是女聞已選擇良善宿日即喚國師諸婆羅門使向波尼大臣之家作如是言聞汝有女名瞿多弥悉達太子求娉爲妃聞已亦遣使人彼女令可與我太子悉達爲妃其難陁父復聞大臣檀荼波尼有女欲爲語彼檀荼大臣作如是言汝瞿多弥可與我子難陁作妻若不與者我必損汝提婆達多復聞檀荼波尼大臣有女欲爲悉達太子求娉作妃復亦遣使語檀荼言汝瞿多弥令可[illegible]嫁

與我作妻若不與我我當為汝生於大禍

尒時檀荼波尼大臣如是思惟此等三人釋種童子皆悉端正可喜無雙一切技能並各具足悉達太子家為第一其次難陁復為第二提婆達多即是第三我唯一女令若偏與悉達太子彼二童子必當為我作大怨讎若與難陁則為悉達及以提婆作於嫌隙若與提婆達多童子則為悉達及以難陁搆造怨惡是時檀荼波尼大臣如是不悅憂惱懷愁顏色不怡思惟而坐自念我今作何方便時瞿多弥見父如是默然而坐至其父邊而作是言阿翁今者何故不樂憂愁而坐作是語已其父報女瞿多弥言汝瞿多弥莫問此事非尒所知其女第二復問父言其父又報非尒所聞第三復問又報如前乃至第四其女重問阿翁必定須語女知不得藏隱尒時檀荼波尼大臣以女慇懃顧問不已第四乃報其女是言汝瞿多弥三問於我汝今諦聽我當說之令淨

飯王遣使語我知汝有女名瞿多弥可嫁與我太子為妃難陁童子復遣使来索瞿多弥持欲作婦若不與我必當損汝提婆達多亦遣使人索瞿多弥欲得作婦若不與我要當生禍彼三使人如是索汝我聞愁悶作是思惟與一太子則二童子與我作怨是故我今悵怏不樂懷愁而坐時瞿多弥語其父言阿爺莫愁我當自作智慧方便必使一人為我作主事理雖然阿爺但且放女寬恣我當自嫁尒時檀荼波尼大臣聞瞿多弥作是言已即奏王知然後乃於迦毗羅城四衢道頭振鈴告白一切遠近從今日後至第七日釋種有女名瞿多弥當求自嫁誰欲取者過六日後至第七日當共集聚聞此語已至第七日五百釋種諸童子輩悉達為首皆悉在於宮門集聚時淨飯王將諸耆舊釋種大臣復有無量无邊人衆若男若女童男童女並皆集聚在王宮門是時悉達所有左右自餘童子所有左右皆共觀看瞿多弥女取誰作夫

尒時釋氏女瞿多弥六日已過至第七日於晨朝時澡浴清淨將好種種微妙之香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多最為上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身如前所說莊嚴之事唯除悉達不莊嚴身服於常服唯著耳璫頭上三重細金華鬘時瞿多弥有一乳母語瞿多弥作如是言女欲取誰以為夫主其瞿多弥次第觀看五百童子報乳母言阿母當知此諸童子極大瓔珞莊嚴其身猶如婦女我女人意情下所見此相怯弱非是男兒大丈夫相此是婦女媚惑之飾男兒不假莊嚴其身丈夫相者自有服飾悉達太子自身威光不以瓔珞莊嚴其身非假外物用為容飾自有內潤丈夫之相是故我心樂彼悉達以為我夫時瞿多弥右手執持須摩那鬘遍歷

大衆向悉達所到已立往將此華鬘繫悉達頭擽已抱項而作是言悉達太子我今取汝以為我夫悉達答言如是如是如汝所言是時悉達還復將一須摩那鬘繫於彼女瞿多弥頸作如是語我今取汝用以為妃汝今應當作於我妃

時淨飯王見於如是希有之事心生歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝

時其衆中所有人民或有心中愛悉達者彼等一切高聲唱唤跳躑躃轉大叫大呼大歡大喜儛弄珠璣衣冠服飾自餘諸釋五百童子及其左右彼等眷屬所圍遶者面失顏色慘慘無光皆悉不歡低頭赧愧各懷悵怏四散而還是時悉達稱意所有珎寶資財衆雜廣營種種禮事莫不辦具復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾瞿多弥身即遣使將五百婇女圍遶迎入宮内為妃娛樂受於五欲之樂

佛本行集經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第十四　令

隋天竺三藏闍那崛多　譯

常飾納妃品下

尒時世尊於後最初得成道已時優陁夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多弥釋種之女有何因緣乃能令彼捨餘童子直取如來用以為夫而心娛樂云何得尒時佛告彼優陁夷言汝優陁夷至心諦聽其瞿多弥釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我為夫時優陁夷即白佛言唯然世尊願為我說此事云何我今樂聞

尒時佛告優陁夷言我念往昔雪山之下多有雜類無量无邊諸獸群遊各各相隨任取所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮為於無量諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰

即為作偈彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸牛而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地為清淨
是故端正賢牸牛　應當取我以為夫

是時牸牛向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犁
云何將是醜身形　忽欲為我作夫主

是時復有一大白象向於牸牛而說偈言

我是雪山大象王　戰鬪用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸牛復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽懾驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得為我夫

尒時彼中有一師子諸獸之王向彼牸牛而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘眾生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢牛汝當知　乃可為我作於婦

時彼牸牛向師子王而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容極端正
如是我今得夫巳　必當頂戴而奉承

尒時佛告優陁夷言汝優陁夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎令瞿多弥釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多弥巳嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄巳取我為夫

時淨飯王為其太子立三等宮以擬安置於太子故第一宮內所有婇女當於初夜侍衛太子第二宮內其諸婇女於夜半時供承太子第三宮內諸婇女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸陁羅最為上首二万婇女圍繞侍立

第二宮中摩奴陁羅(隋言意持)而為上首諸師復言此意持妃唯聞其名不見現在及往緣事

第三宮內即瞿多弥而為上首如是次第侍御太子諸婇女等合有六万復有師言侍太子者諸婇女等合有十万以為三宮二万悉是釋刹利種

所餘八万並是衆雜異姓諸女
時淨飯王念阿私陁仙人所說故於
宮内復更別造一大好殿猶如秋雲
鈒鏤光潤作事微妙實難思議順一
切時而受快樂鈎蘭閣道一切正等
無有偏頗何以故恐畏太子處處遊
行見諸濁穢復教宮内色別置立諸
雜音聲各各千數其中所謂一千箜
篌一千具箏一千五絃一千小鼓一
千具筑一千張琴一千琵琶一千細
鼓一千大鼓一千具笛一千具笙一
千銅鈸一千具簫一千篳篥一千具
篪一千具蠡諸如是等一切音聲種
別一千一千種歌一千種儛其手及
聲常於宮内晝夜不絕猶大雲内出
於隱隱甚深之聲如是太子在於最
妙最勝婇女百千之中前後圍繞受
諸伎樂恭敬侍養一切皆以種種瓔
珞莊嚴其身復以金釧七寶環串
於手臂而作音聲猶如帝釋受諸玉
女娛樂歌儛最勝最妙語言姿媚相
憍相笑相抱相嗚相觀相盻或傾側
頭或斜項看二辭擧眉巧開頻映五

色綺靡四目嫝婠能令太子歡娛受樂不須遠涉出宮外遊如帝釋天玉女娛樂如是如是太子在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸妹女等巧解五慾常能羸弱令太子歡不羇更出至於宮外

時淨飯王爲增太子諸功德故建立苦行斷於一切諸邪惡法行一切善布施諸物造衆福業脩行苦行以此善根迴資太子爲令增長諸功德故願莫出家是故偈言

大王增長太子故　復以私隨授記因
苦行調伏捨諸非　恒共智臣坐思念
如是次第太子在於父王宮內唯獨一人具足五慾娛樂逍遥嬉戲自恣足滿十年不曾外出

尒時南方摩伽陁國有一大王姓韃連尼名頻婆娑羅畏懼怨敵心內恒愁集聚群臣常相議論作如是語汝等諸臣出入去來觀境內外莫使更有一人勝我若勝我者恐彼人來奪我王位時諸臣等即差兩人令巡境界時彼二人闍王勑已歷自境內及

隣界首周匝欲還聞有人言從此已北有一㝡大高峻雪山彼山麓下有別種姓獨為釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地兼彼姓氏第一特尊眷屬豪強眾事具足身有三十二丈夫相亦復備於八十種好彼生之日有諸解相婆羅門等以授其記令此童子身體具有三十二相八十種好炳著分明其若在家必定得作轉輪聖王統四天下十善化民七寶充備不用兵仗自然歸降若捨出家當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十号具足乃至說於清淨梵行

時彼使人履涉迴還即向其王頻婆婆羅白於是事乃至梵行如上所說是故大王及其幼年速當起兵滅彼童子莫令於後來奪我等大王之位作是語已摩伽陀王頻婆娑羅即告於彼二使人言卿等二人莫作是說何以故若如汝言脫彼童子必定得作轉輪聖王如法治化我當敬奉伏接隨從依彼威神我等受樂安隱治

化若彼捨家得作佛者慈悲憐愍度
脫衆生我等為其作於聲聞受法弟
子今觀如是二種果報福德因緣不
可興心加害於彼

時淨飯王於其太子所住宮院周匝
別更造立子城唯置一門名為野獸
彼門下闢安施機撥發開閉之時有五
百人扶持擁衛方得開闔其門聲動
聞半由旬次第二重中院宮閤亦開
一門其關鍵鑰皆安機發開閉之時
有三百人其聲聞徹一拘盧奢次至
內宮太子坐殿復有一門鍵鑰累關
亦安機發開閉摯捩有二百人禦備
轉嚴非人聞比其聲聞及半拘盧奢
彼之三門內外悉羅壯士防守身者
鎧甲精銳牢強手並執持種種戎具
所謂弓箭鉞斧長刀矟戟三叉鐵杷
鐵棒鬪輪羂矛禁衛宮闈如是警嚴
恐畏太子捨離樹房踰越出家逃
竄山藪

佛本行集經空聲勸厭品第十五

爾時虛空有一天子名曰作瓶彼天
見是太子十年在於宮內受五欲樂

作是思惟此之護明菩薩大士縱極多時在彼宮內受諸五欲莫為貪著是五欲故心醉荒迷情放盈溢百年逕速時不待人護明菩薩今須覺察早應捐棄捨俗出家我若不先為彼作於猒離之相則彼躭湎未有醒寤發出家心我今應當讚助其事為成就故作瓶天子即於夜半而說偈言

身自被縛欲解他　辟若盲人引群瞽
已身解脫乃免彼　猶如有目能導人
善哉仁今年盛時　宜速出家令願滿
應當利益天人等　五欲行者不可猒
沒溺六塵境捨難　唯有出世行大智
乃能猒離此五欲　是故仁今可捐棄
衆生多有煩惱患　仁當為作大醫師
說妙種種法藥王　速疾將向涅槃岸
無明黑暗所障蔽　諸見羅網種種纏
速然智慧大燈明　早使天人得淨眼

尒時空中作瓶天子說此偈已威神感動發勸因緣復以太子宿世善根福德力故令彼宮內婇女伎兒所作音聲歌曲不順五欲之事唯傳涅槃住持信解微妙之聲自然而述說於

偈言

世間事無常　猶如雲出電　尊者今時至
應捨家出家　一切行無常　如瓦坏瓶器
如借他物用　如積乾土城　不久便破壞
猶如夏泥壁　如河兩岸沙　緣生不能久
猶如燈出炎　生已速還滅　如風無暫住
急疾不曾停　恒常無真實　猶如芭蕉心
幻化誑人意　空拳誘小兒　一切諸行者
皆悉因緣生　各各有緣因　愚癡輩不覺
猶如人索繩　手木成因緣　如因子生芽
離子芽不生　二相離不成　復非常無常
諸行因癡生　彼不住無明　无明亦非彼
本性素空寂　生滅無體故　如印成印文
非彼非離彼　諸行亦如是　眼不離於色
識眼色因生　此三不相離　三亦不真實
空淨不淨法　眼等分別生　此顛倒分別
皆悉由識生　若有巧智人　推求識所生
如彼無去來　如我如幻化　如兩木出火
鑽三因於手　若無此三因　則不得火用
若智推求者　彼亦無去來　諸方尋求已
不見火來去　陰入諸界等　因貪癡業生
和合因衆生　真如無衆生　咽喉唇口舌
而出諸文字　字非是咽喉　亦非離彼等

彼等和合故　出語隨於智　語言不在智
亦復無色形　生處及滅處　智人求不得
所觀悉空寂　語言如響聲　因木因諸緣
人智三合故　從舌而出聲　彼聲三處無
若有智慧人　求彼聲来去　諸方求覓巳
去来不可得　因及有緣者　諸行如是生
有諦了之人　空觀應如是　陰入及諸界
内外悉皆寂　求一切處我　如虛空無形
如是諸法相　仁於定光佛　往昔巳證知
今為天人說　顛倒分別故　欲等火焚燒
應起慈悲雲　施甘露法雨　仁昔於億劫
念施及持戒　我得無上道　聖財分諸世
尊者念往昔　聖財施貧窮　以將聖財攝
調御莫慳惜　仁昔持淨戒　窮急不偷財
願開甘露門　為諸衆生說　憶念往昔行
當閉地獄門　善開解脫路　戒行心願成
往昔修忍辱　聞他毀罵等　建立忍辱故
觀諸行悉空　念此往行故　世間嗔恚多
教住於忍辱　莫捨彼願力　仁者行精進
當得我淨智　在於煩惱海　度衆到彼岸
念於往昔願　拔衆四苦河　出大精進力
度脫厄難等　往昔修習禪　為斷諸煩惱
諸根不調者　教令調伏故　仁念於往昔

愍衆在煩惱　寂靜諸慧等　調伏彼諸根
仁昔修智慧　碩破煩惱暗　愍衆在無明
開亦真如眼　仁念於往昔　衆生煩惱瞋
開無濁穢明　仁寂勝智慧　應愍諸衆生
方便教令出

三界生老病火熾　飢渴熱炎不曾休
應當為世作大橋　濟渡令歸到彼岸
衆生流轉煩惱海　猶如蜂在竹孔間
三有猶復若秋雲　上下往還無止息
亦如戲場諸幻化　又似山川迸水流
衆生老病死亦然　或生天人三惡道
諸有慾癡不自在　展轉五道無覺知
猶如陶師旋火輪　處處五欲自纏縛
猶如飛鳥犯羅網　亦如獦師布羂腃
貪他財寶無猒足　如魚吞餌遇釣鉤
諍覺忿怒結怨讎　煩惱染著受諸苦
五慾過患如利刀　亦如妙器盛毒藥
應當棄捨如糞穢　貪著愛戀失正心
是因諸有相續生　增長欲垢不曾斷
六塵境界炎熾盛　猶如乾草猛火燒
遠起捨離早出家　智人觀察諸慾境
可畏猶如猛火坑　亦如魁膾屠刀机
亦如深泥忽溺人　利刃蜜塗將舌舐

如觸虵頭及攬屛　聖人觀慾亦復然
如箭如槊如劍戟　如毒射肉難可食
一切怨讎慾爲首　五慾功德如水月
如影亦如山谷響　亦如戲場衆幻師
猶如夢裏見喜事　智人見慾亦復然
境界諸塵悉空誑　怖畏不能得自在
譬如陽炎無有實　亦如水上衆浮漚
此事皆從分別生　智人應觀如是等
凡人憂世年少時　端正可喜着諸慾
及至年老頭鬚白　爲衆棄薄如枯河
冨貴饒財多放逸　如是之人多樂慾
於後失財貧窮苦　以不自在捨於慾
如樹多饒華果故　衆人競來慾攀摘
人喜布施亦復然　爲他歸投無猒足
其人財盡年老至　從他乞求不喜見
色美財多氣力充　人喜愛見聚集樂
財盡行乞人不喜　年過腰脊手執杖
如雹折樹無人愛　如是可畏衰老法
汝當速出求正覺　自證已後爲人說
老病瘦損諸人棄　如摩樓迦遶大樹
衰老身力無精進　乾枯猶如朽爛木
老奪好色生惡色　怡悅顏面皮膚皺
老壞華色爲悴色　欲樂奪樂令無樂

老衰威勢到命終　衆病至如鹿投穽
汝見世間百病已　速詣解脫方便處
猶如冬天風雪雨　摧折樹木歎枝柯
世間老病多種至　諸根損瘦亦復然
老至令人盡耆庫　世間欺苦莫過老
死命鬼奪人氣去　如日沒山不復現
死命令人恩愛離　使人惜嫉不喜會
欲共恩愛之人合　忽失如葉墮大水
死至令人不自由　命去如水漂一草
人到彼世無有伴　隨其業緣而受有
死命鬼飲無量衆　猶如摩竭吞海舟
若金翅鳥噉大龍　如猛火燒乾草澤
如是苦惱逼切已　大士往昔起弘誓
念彼願力令時至　捨慾應當速出家
憶往昔行檀　戒忍及精進　寂靜禪智等
為他不為自　時至令願滿　速出復化他
仁昔施諸珎　金銀及瓔珞　恒立無遮會
隨他所須願　乞子與其子　索孫即與孫
求女與他女　乞位捨王位　乞資財不違
仁昔作一王　名為大聞德　復一大德王
名尼民陁羅　復名阿私陁　復名為師子
此等諸王輩　布施千種財　昔復有大王
名常思諸法　復一大德王　名為真實行

此等思惟法　往昔有大王　精進名闍月
復有一王子　名曰福業光　庶幾大威德
得至知恩義　仁昔一大王　名為月色仙
復名健猛將　次名實增長　次名求善言
次名有善意　次名調伏根　如是等諸王
法行大精進　仁往昔作來　仁昔作大王
名為月光者　其次名勝行　其次名連兕
其次名方主　其次名健施　次名迦尸王
次名寶髻王　如是諸大王　即仁是非異
種種珎寶貨　來乞皆隨與　仁彼世財施
今勸捨法財　仁昔於過去　見佛如恒沙
彼諸佛世尊　仁悉曾供養　無量供養具
布施無慳悋　求道不休息　衆生解脫故
今正是其時　速出莫住家　仁昔初覩佛
名曰不空見　持𠺕奢迦華　喜心供養彼
往昔有一佛　名𠺕盧遮那　一時歡喜覩
往昔有一佛　名曰微妙音　將一呵梨勒
供養彼世尊　往昔有一佛　名曰白栴檀
立於彼佛前　暗然一草莖　往昔有一佛
名曰連兕者　欲入大城時　一掬末香散
次佛名法主　說法唱善哉　聞法言快談
仁稱說無量　尊應當供養　其次觀一佛
名曰普示現　仁見讚歎彼　其次有一佛

名曰熾盛分 仁以歡喜故 觀察彼佛身
又將金華鬘 供養於彼佛 令可憶念彼
勿令心忘失 其次有一佛 名曰光相幢
持一掬小豆 用供養彼佛 往昔有一佛
號名曰智幢 仁持輸迦華 以供養彼佛
次復有一佛 名曰調伏事 仁見彼佛已
於前立讚歎 次佛名寶勝 前然無量燈
施妙無量藥 佛名一切勝 曾施真珠瓔
次見大海佛 布施諸蓮華 至蓮花藏佛
布施大帳蓋 師子兩佛邊 曾施數草鋪
於婆羅王佛 布施諸所須 剡數華佛前
布施微妙乳 耶輸陁佛所 施拘陁羅華
寶見佛覲已 歡喜布施食 昔佛名智山
屈身礼彼佛 有佛名龍德 施彼佛己子
高飛空行佛 曾施旃檀末 次佛名帝沙
珠寶及赤花 曾供養彼佛 見大莊嚴佛
持瞻蔔香華 而供養彼佛 曾見光王佛
持衆寶供養 昔見釋迦文 持妙多銀花
而供養彼佛 其次帝釋相 見已喜讚歎
昔有佛名曰 廣大日天面 多持衆花嚴
供養彼世尊 其次復有佛 號名爲勝尊
持妙多銀華 莊嚴彼佛上 往昔有如來
名曰龍勝者 然燈照彼佛 富沙如來邊

尊施白氎敷　藥師王佛邊　持寶蓋供養
佛名大牟尼　復有師子相　世尊勝功德
持寶網供養　有佛名迦葉　雜音聲供養
昔佛名解脫　供養雜末香　寶相佛世尊
天華而供養　阿豈婆諸佛　勸請坐像輿
世間王尊佛　供養以華鬘　尸棄佛世尊
捨王位布施　有佛名難降　一切香供養
大然尊佛邊　布施自身體　蓮花上佛前
布施諸瓔珞　法幢如來上　散諸妙花香
然燈世尊邊　五青蓮華施　如是等諸佛
自餘無有量　難說不思議　往昔諸世中
仁並曾供養　復持無量種　最妙供養具
供彼過去佛　無有疲惓心　今念彼供養
思惟往諸佛　為諸眾生輩　生慈解脫故
覺悟莫戀家　尊於過世時　在然燈佛所
供養彼佛已　逮得上無生　及獲五神通
復證順法忍　於後仁尊者　供養佛勝前
僧祇數僧祇　如是諸劫數　彼諸劫皆盡
諸佛亦滅度　仁往昔諸身　彼世中所受
種族及名字　亦皆悉滅无　諸行法非常
世間相不定　速捨空誑境　疾宜早出城
生老病死隨　難當甚可畏　猶如劫火起
炎熾燒世間　無常火亦然　燒盡一切才

如是諸苦逼　云何可暫停　應觀諸衆生
没在煩惱暗　愚癡無慧眼　不能自覺知
發大精進心　令功德圓滿　爲諸衆生輩
速出莫住家

時彼宮内諸婇女等作音聲時其音聲内皆出如是諸法之聲欲令太子猒離世間心生覺悟

佛本行集經出逢老人品第十六

尒時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離於彼宮中是時宮中所有婇女作諸音聲歌唱疲極自然次第更復讚歎園林功德其音辯言聖子諦聽園林之地甚可愛樂所謂其地布青軟草樹木可喜枝葉扶踈華果敷榮蓊欝滋茂復有諸鳥所謂種種鴻鶴孔雀鸚鵡鸜鵒及拘翅羅鴛鴦等鳥出於如是微妙之聲

尒時太子聞是聲已發出遊心即喚馭者而謂之言汝善馭者今可速疾嚴飾莊挍賢直好車我今欲向於彼園林觀看善地是時馭者聞此語已白太子言謹依命教不敢有違是時

馭者速疾即奏淨飯王言大王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨飯王出勅宣令迦毗羅城一切內外悉遣灑掃清淨莊嚴除却土堆砂礫瓦石穢濁糞聚皆使端平以妙香湯灑散地上滅諸塵埃又以香泥用塗其地復持種種香華散上於諸街巷處處皆燒雜妙好香其諸街巷四衢道頭置滿瓶水安諸雜華以芭蕉樹處處莊嚴於諸樹間懸雜色幡復於樹上或以寶物或以繒綵作蓋作幢用莊嚴樹樹間復懸真珠瓔珞七寶羅網而覆其上其羅網目節節復懸金銀寶鈴和風吹動出微妙聲或以七寶作日月像及諸天形各持瓔珞廁羅網間於羅網間又復更懸白猫牛尾及雜毦等時淨飯王如是教勅雜妙莊嚴迦毗羅城精麗猶如乾闥婆城一種無異莊嚴城已復飾園林除却沙石及諸糞穢乃至交珞懸眾寶鈴如上所說其諸樹中有男名者以男瓔珞而莊嚴之若女名者以女瓔珞而莊嚴之復教打鼓振鈴遍告城內

人言汝等悉皆除却道上或老或病
或復死亡盲聾瘖瘂六根殘缺不具
足者悉令驅逐但是心意所不好喜
及非吉祥並令除擗勿使太子於路
見之是時馭者莊飾車乘駕善調馬
悉嚴脩巳白太子言聖子當知今巳
駕被車馬訖了正是行時可乘而出
觀看善地

尒時太子從座而起至輦乘所登上
寶車上巳秉持大王威神巍巍勢力
從城東門引導而出欲向園林觀看
福地是時作瓶天子於街巷前正當
太子變身化作一老弊人傴僂低頭
口齒踈缺鬚鬢如霜形容黑皺膚色
黧黮曲脊傍行唯骨與皮無有肌肉
咽下寬緩如牛垂頓身體萎擢唯仰
杖力上氣苦嗽喘息聲麁喉內吼鳴
猶如挽鋸四支戰掉行步不安或倒
或扶取杖為正如是相貌在太子前
順路而行太子見彼老人身體如是
戰慄不祥羸相如上所說於太子先
因昔前副太子見巳即問馭者此是
何人身體皺赦肉少皮寬眼赤涕流

極大醜陋獨亦鄙惡不似餘人兼其頭顱髮稀脫落如我所見餘人不然又復眼深與衆特異口齒缺破無可觀瞻即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

尒時馭者因被作瓶天子神力白太子言大聖太子如此人者世名為老太子復問於馭者言世間之中何者名老馭者即韋報太子言凡名老者此人為於衰耄所逼諸根漸敗無所覺知氣力綿微身體羸瘦既到苦處被親族駈無所能故不知依怙煞且此人亦不能久非朝即夕其命將終以是因緣故名老壞即為太子而說偈言

此老名為大苦惱　劫奪美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

尒時太子聞此偈已問馭者言此人為是獨一家法使其如是為當一切諸世間相悉皆如斯是時馭者報太子言聖子當知此人非獨自一家法使其如斯但是一切世間衆生皆有

是法太子復問彼馭者言我今此身亦當如是受老法耶馭者荅言如是如是大聖太子貴賤雖殊凡是有生悉皆未過如是老法即今人身具有如是老弊之相但未現耳太子復問於馭者言若我此身不離是老老法未過有是醜陋衰惡相者我今不假向彼園林遨遊戲笑宜速迴駕還入宮中我當思惟作何方便得免斯苦是時馭者荅太子言如聖子勑我不敢違即迴車乘還入於城是時太子至其宮內坐本座上正念思惟我亦當老老法未過云何縱逸自放身心時淨飯王問馭者言汝善馭者今從太子從宮內出至於園中遊戲觀看遨情極目歡樂以不其馭者跪報於王言大王當知太子出遊至於半道勑駕迴還不到園苑時淨飯王問馭者言太子何故不至園林中道而返馭者荅言大王當知太子欲向園林遊戲始至半路忽於道傍見一老人乃至身體戰慄拄杖或倒或起不能正行太子如是見彼人已即勑迴車

還入宮內加趺而坐正念思惟時淨飯王即心念言希有希有此之形相阿私陁仙授記語言必定真實事恐太子捨家出家我今宜應更為太子增益五欲若其廣見五欲之事充足心眼染著情迷不捨出家稱適我意時淨飯王即為悉達加足種種五欲諸事悉令增廣使太子心著於愛樂不聽出家而有偈說

彼宮內中多愛樂　欲出遊戲見老人
還入宮內心憂愁　嗚呼我未脫此老
父王聞此語言已　心思畏子捨出家
增益五欲及宮人　令著恩愛紹王位

尒時太子在於宮內充足五欲娛樂遊戲無有疑難尊重貴勝唯獨一人

佛本行集經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十五　令

隋天竺三藏闍那崛多　譯

淨飯王夢品第十七

尒時作瓶天子以神通力欲令太子發出家心即於其夜與淨飯王七種夢相時淨飯王眠卧床上於睡夢裏見如是相第一所謂夢見有一大帝釋幢其幢周匝有於無量无邊人舉從迦毗羅城東門出第二所謂夢見太子乘十大象駕馭衆車從迦毗羅城南門出第三所謂夢見太子駕駟馬車端坐其上從迦毗羅城西門出第四所謂夢見雜寶莊嚴一輪從迦毗羅城北門出第五所謂夢見太子在迦毗羅城之中央大衢街內手執一搥過打大鼓第六夢見此迦毗羅城之處中有一高樓太子坐上四面散擲無量諸寶而其四方復有无量無邊億數諸衆生來將此寶去第七夢見此迦毗羅城外不遠有於六人舉聲大哭號咷流淚各以兩手自拔頭髮宛轉于地

時淨飯王於夢裏見如是之相心大惶怖恐畏毛竪遍體戰慄驚悸疑怪忽然而寤覺已即喚所當宮內諸大臣來而勅彼等作如是言卿等知不我於今夜夢見如是大恐怖事七種次第如前所列皆悉說之復勅語言汝等善持此等諸夢莫令忘失明日坐殿可於衆內奏我令知而諸臣等聞王勅已即白王言謹如王勅實不敢違天曉王坐即於衆中具以夜夢語奏王知時淨飯王聞臣白已即召國內善解占夢諸婆羅門而告之言汝等大智解我所夢有何果報我夢如是如前所說彼等大智諸婆羅門聞王勅已各共思惟量宜可否而白王言大王當知我等未曾聞如是夢果報時淨飯王聞諸占夢婆羅門等作如是語心復憂愁作如是念或我太子不得作於轉輪聖王莫復得已而還墜落轉輪王位令我心內極大憂愁誰能決我如此疑結

爾時作瓶天子在於淨居宮殿之內

遇見淨飯大王如是憂愁不樂見已忽然從彼天宮隱身而來化作一梵婆羅門身頭有螺髻以鬘為冠智慧聰明端正威少著黑鹿皮以為衣服立在淨飯王宮門外唱如是言我能善解淨飯王夢決斷所疑時當門人聞婆羅門作此語已速疾往詣淨飯王所長跪諮白淨飯王言大王當知門外有一婆羅門立口稱是言我善能解一切諸夢時淨飯王即便勅喚此婆羅門令入宮中入已歡喜即宣勅問彼婆羅門作如是言汝巧智慧大婆羅門令知已不我於昨夕夜半之時見如是等七種夢相第一見有一帝釋幢無量无邊百千人民左右圍遶共舉此幢從迦毗羅城東門出乃至去此迦毗羅城道里不遠見有六人舉聲大哭以手拔髮我今恐怖心意迴遑夢相既然未知善惡汝可為我一一解之時淨飯王作是說已默然而住聽其解釋

尒時作瓶天子即白王言大王當知王所夢見一帝釋幢有於無量无邊

人民左右圍遶共舉此幢從城東門而將出者此是大王悉達太子與於无量百千諸人左右圍遶當捨太子從宮閤內踰城出家此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘十香象駕馭衆車從城南門而出行者彼出家已即便證得於薩婆若及以十力此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘駟馬車從城西門而出行者彼出家已證薩婆若具足而得四無所畏此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢雜寶莊嚴一輪從城北門而出行者彼出家已證得阿耨多羅三藐三菩提後於天人前轉於無上微妙法輪此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢太子在迦毗羅城之中央四衢道內手執一槌擊大鼓者彼出家已證得菩提轉法輪時諸天各各揚聲唱言其音上徹乃至梵天傳相告知響遍色界此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢太子在迦毗羅城之處中擲上而坐四面散擲種種寶者彼成阿耨多羅三藐三菩提已於諸天人八部衆前當散如是衆妙法寶謂四念處及四正勤四如意足五根五力七覺八道種種諸法此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢去此迦毗羅城其外不遠見有六人舉聲大哭手拔髮者太子出家當得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已而於彼時有諸六師其心應當生大憂惱所謂富蘭那迦葉摩婆迦羅瞿奢子阿耆那只奢甘婆羅波羅浮多迦吒耶那那闍夷毗耶私致只子尼乾陀若但子等此夢是彼於先瑞相

余時作瓶天子為淨飯王解說夢已白太王言大王宜應心生歡喜勿懷恐怖憂畏不樂何以故此夢吉祥獲善果報須自慶幸慎莫有慮如是安慰淨飯王已忽然不現

時淨飯王聞婆羅門如是解夢說云吉祥善果報已即為太子更重增加

五欲之具令太子心深著愛戀樂不

出家尒時太子在於宮內恣意而受
五欲之事不可思議

佛本行集經道見病人品第十八

尒時作瓶天子復更思惟此之護明菩薩大士在彼宮內著於五欲放逸情蕩已經多時世間無常歲年易失護明菩薩應當早捨宮內出家我今可先為其作相勸請覺悟令速厭離如是念已作瓶天子神通力故亦是護明菩薩大士宿福因緣坐於宮內忽然發心欲出園林觀看遊戲

尒時太子召喚馭者而告之言謂善馭者汝可速疾莊嚴好車我欲出城向於園苑遊戲悅目觀看叢林是時馭者白太子言如聖子勑我不敢違馭者既聞太子如是教令語已即往奏白淨飯王言大王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨飯王出勑宣令國內人民悉使莊嚴掃灑清淨迦毗羅城並遣除却一切諸草沙礫荊棘朽木土堆糞穢臭處皆令平坦乃至園內所有女名樹木之等還令

以女瓔珞之具而莊嚴之男名樹衣
以男瓔珞而用挍飾乃至道上於太
子前或老或病不聽出現莫使太子
見已生於猒離之想是時馭者莊挍
車已進太子言已嚴車訖唯願聖子
善自知時是時太子即乘寶車乘已
執持大王威神巍巍盛德從城南門
漸漸而出欲向園林觀矚嬉戲
尒時作瓶天子即於太子前路化作
一病患人連骸困苦水注腹腫受大
苦惱身體羸瘦辟脛纖細瘦黃少色
喘氣微弱命在須臾卧糞穢中宛轉
呻喚不能起舉欲語開口纔得出聲
唱云叩頭乞扶我坐是時太子見彼
病人乃至口言唱扶我起太子見彼
病患人已問馭者言謂善馭者此是
何人腹肚極大猶如大釜喘息之時
身遍戰慄辟脛纖受身體尪羸瘦黃
無色或復唱言嗚呼阿孃或復稱言
嗚呼阿爺悲切酸楚不忍見聞依誰
他身方能起止時作瓶天子以神通
力教馭者報於太子言願聖子聽此
名病人太子復問彼馭者言稱病人

昔此是何名馭者報言大聖太子此人身體不善安隱威德已盡困篤无力死時欲至無處歸依父母併亡無處告訴已无歸依無告訴故此人不久自應命終欲得求活極大困苦必當不濟望覓差日無有是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病也而有偈說

太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子復問於馭者言此人為當獨一家法為當一切世間眾生悉有是法馭者報言此之病法非獨一家一切天人眾生雜類皆悉未免太子復言我亦此病未過未脫會當似彼成如此事嗚呼可畏太子即告其馭者言謂汝馭者若我此身不脫是病具茲病法難得度者我今不假至彼園林遊戲受樂可迴車駕還入宮中我當思惟馭者答言如太子勅是時馭者既受教已迴車向宮是時太子還入宮內端坐思惟我亦當病病法未現豈得縱情

時淨飯王問馭者言太子遊園受歡樂不馭者報言大王當知太子欲向城外出遊觀看池沼而於半路見一病人乃至口言願扶我起見已即勅迴車而還宮中靜坐思惟繫念時淨飯王聞此語已心內思憶阿私陁仙授記之語決定真實太子莫復捨家出家我今可為太子更加五欲之事增長太子令著五欲不捨出家時淨飯王即益太子五欲之具復倍增長而有偈說

太子久住宮閤中　欲出向園受五欲
路見一瘦羸病者　便生猒離欲想迴
端坐思惟老患因　我今未起何得樂
色聲香味等諸觸　最妙最勝不可猒
大士昔行善業緣　今受極樂無有比

如是次第太子在於宮內之時具足而受五欲功德晝夜無絕

佛本行集經路逢死屍品第十九

尒時作瓶天子復於一時發如是念此之護明菩薩大士在於宮內極意歡娛今時已至護明菩薩宜早出家我今可為彼大士故勸請令出猒離

五欲捨家出家是時作瓶天子心欲
勸發於護明故作意令從宮內而出
向彼園林觀看善地是時太子告馭
者言謂善馭者汝可速駕駟馬寶車
我欲出城詣園遊戲是時馭者聞太
子命即疾往奏淨飯王言大王當知
太子欲出觀看園林時淨飯王勑令
莊嚴迦毗羅城掃灑街巷剃棘沙礫
朽木土埳糞穢瓦石皆悉淨除乃至
國內所有諸樹是女名者女瓔珞嚴
男名字者男瓔珞飾復振鈴鐸唱如
是言莫令更有一人不祥在太子前
或老或病乃至太子眼見之後生於
猒離是時馭者即為太子嚴備好車
訖已進上白太子言聖子善聽莊挍
車訖唯願知時太子坐車威神大德
從城西門出向於外觀看園林時作
瓶天子於太子前化作一屍臥在牀
上眾人舁行復以種種妙色蓋衣張
施其上作於什帳別有無量无邊姻
親左右前後圍遶哭泣或有散髮或
有搥胷或復拍頭交橫兩臂或復二
手取於塵土持坌面顱或出種種悲

咽音聲淚下如雨大叫號慟酸哽難
聞太子嶽之心懷慘惻問馭者言謂
善馭者此是阿誰卧之牀上以種種
華莊嚴圍遶乃至雜色苦摩衣服作
於牀帳人舁而行大衆周匝稱冤叫
哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
卧於牀上四人舁　諸親圍遶叫哭哭

尒時作瓶天子以神通力令善馭者
報太子言大聖太子此名死屍太子
復問善馭者言死屍是何馭者報言
大聖太子此人已捨世間之命無有
威德今同石木猶如牆壁無有別異
捐棄一切親族知識唯獨精神自向
後世從今已後不復更見父母兄弟
妻子眷屬如是眷屬生死別離更無
重見故名死屍向於太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號哭暫圍遶　恩愛於此長別離

太子復問善馭者言謂善馭者我亦
有此死法以不及此死法我已起來
馭者報言大聖太子太子尊身於此
死法亦未免脫世間一切若天若人

所有親族眷屬識知各各有是別離之事彼不見此此不見彼而說偈言

一切衆生此盡棄　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

尒時太子聞說此已報馭者言善我此身同有是死死法來過又我即今不得見天及以天中所有眷屬彼等又亦不見於我我今何假向彼園林遊戲快樂可速迴車還入宮內我當思惟是時馭者聞太子命如是言已即迴車駕還向宮中尒時太子至宮內已端坐思惟我當必死既未能得超越死法繫念默然思惟如是世間果報會歸無常爾太子初欲入宮時有一無智愚癡相師立在大王宮門之外熟視瞻仰太子面顏上下形容丈夫之相大聲唱言語諸人輩一切當知從今日後至七日內此之太子七寶自然成就來應時淨飯王問馭者言汝善馭者引導太子至園林中頗得稱心受歡樂不馭者長跪拳報王言大王當知太子今出不至園林時淨飯王問馭者言太子何故不至

園林馭者白言大王善聽太子出宮於其中道見一死人在牀上四人扛舁乃至親屬圍遶哭泣見已即迴還入宮內思惟不樂時淨飯王聞此語已心內思惟阿私陁仙所記必實太子莫復捨我出家我今可更增益太子五慾之事令其染著勿使出家時淨飯王與其太子增加服玩種種充足而有偈說

無量劫海功德行　太子以見命終人
心大悵怏懷憂愁　還入宮內思當死
昔置此城宮殿妙　太子年盛極端嚴
五慾稱心甚自娛　猶在千目歡喜苑

如是次第太子在於宮內具足而受五慾恣意歡喜

佛本行集經耶輸陁羅夢品第二十上

介時作瓶天子見太子出觀死屍迴欲離世間五慾之事還宮內坐經六日後復更如是重思惟言此之護明菩薩大士以著五欲心迷放逸不肯棄捐今時已至護明菩薩應須速疾捨離出家我今可為作勸請緣時作瓶天子為發太子出家心故亦是作

瓶天子宿福因緣感動自令太子與
意欲向園林內遊
尒時太子召喚馭者而勑之言謂善
馭者急嚴駕乘我欲入園馭者受命
即往啓奏淨飯王言大王當知太子
今欲出向園林遊戲觀看時淨飯王
勑令清淨種種莊嚴迦毗羅城如前
不異乃至振鐸告城內言莫使一人
在太子前老病及死六根不具令太
子見生猒離心馭者受教造好賢車
太子知時即坐車上威德尊重從城
北門引駕而去
尒時作瓶天子以神通力去車不遠
於太子前化作一人剃除鬚髮著僧
伽梨偏袒右肩手執鐵杖左掌擎鉢
在路而行太子見已問馭者言謂善
馭者此是何人在於我前威儀整肅
行步徐庠直視一尋不觀左右執心
持行不似餘人剃髮剪鬚衣色純赤
以樹皮染不同餘衆鉢色紺光猶如
石黛時作瓶天子以神通力教彼馭
者白太子言大聖太子此人名為出
家之人太子復問彼馭者言稱出家

者此行何行取者報言大聖太子此人恒常行善法行遠離非行善平等行善布施行善調諸根善伏自身善與無畏能於一切諸衆生邊生大慈悲善不恐怖於諸衆生善不煞害於諸衆生善能護念於諸衆生太子以如是故名為出家太子復問彼取者言汝善取者此人善能造作諸業何以故言法行者此是善行乃至善能不害衆生是故汝今將車向彼出家人邊取者承命白太子言如太子勑即引車向出家人所是時太子至已諮問彼出家人作如是言尊者大士汝是何人時作瓶天子以神通力教彼出家剃髮之人報太子言太子我今名為出家之人太子復問仁者何故名出家人彼復報言太子我見一切世間諸行盡是無常觀如是已捨於一切世俗衆事遠離親族求解脫故捨家出家作是思惟行何方便能活諸命此事知足善行法行乃至善能不行煞害一切諸命太子以如是故我名出家太子又言仁者所為此

善大善汝若能觀　一切諸行是無常
法能知如是乃至善與一切衆生无
怖畏者乃至心能不起煞害於諸衆
生又能活命施其安隱而有偈言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心　世間不行慾等事
隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有為　諦觀真如乞食活

尒時太子為敬法故從車而下徒步
向彼出家人所頭面頂礼彼出家人
三匝圍遶遶上車坐即勑馭者迴還
宮中是時宮内有一婦人名曰鹿女
遥見太子歸來入宮因於欲心而說
偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮内婇女極姝姸　誰能當此聖子處

尒時太子聞此所說偈頌聲已遍體
戰慄淚下如雨心内愛樂涅槃之樂
清淨諸根趣向涅槃而作是言我今
應當取彼涅槃我今應當證彼涅槃
我今應當行彼涅槃我今應當住彼
涅槃

尒時淨飯王在宮殿内諸臣百官左

右園遶太子忽然入到王邊合十指掌曲躬而立白父王言唯願大王今可聽我我欲出家志求涅槃大王當知一切衆生皆有別離時淨飯王聞其太子作是言已如象搖樹遍體戰動支節悟解淚下盈目語聲鳴咽報太子言我子太子此意且停子今非是此出家時我亦曾經年少之時諸根動時而亦未見世間衆患不行法行又亦未曾見諸惡欲而行苦行子起是心甚不堪忍我子童子年少之時心意未定諸根未伏而欲往彼阿蘭若時不堪苦行我子童子待我年老我若時至欲行法行我當捨國付子王位而入空閑行於苦行我子童子若子反逆不順我心違我語言行於法行子於現世得不善法以違尊語是故我子此精進心且急捨離住於宮中安意家內行於俗法我子童子凡世間人先須受於五欲之樂然後發意向出家心太子報言大王今者不可得障子出家心何以故辭如有人從彼焚燒熾然猛焰火宅之

中欲走出者此是健人不可遮斷大王諸有生者會有別離若人覺知世間之中皆有別離而不能捐別離法者此非善利又如有人作事不成死時將至而不疾為此非善智即為父王而說偈言

若覩一切決無常　諸有之法終散壞
穿忍世間諸親別　死命欲至事須成

時淨飯王更復慇懃重語太子我子童子決定不得捨我出家又諸大臣依昔世論各以所見諫太子言大聖太子可不聞乎劫初已來壽隨論中昔諸王輩年少之時各在自境如法治化至年老時嫡胄相承各將世子以紹王位然後向山修行法行以是義故大聖太子不得獨違先王之法時淨飯王聞諸大臣作是語已淚下如雨一心諦觀太子之面眼睛不瞬是時太子心內孤疑憂愁不樂還入宮中太子至宮諸婇女等遙見太子皆悉歡喜從坐而起或手合掌或面嬉姿或舞或歌或身承奉見太子坐各以慾心媚態熾盛圍遶太子相共

娛樂如自在天在於宮內威德巍巍衆相顯爀歡樂亦然

尒時太子以共同生諸相諸好一齊等者恒常莊嚴日夜遊戲又見太子如是諸相顯爀炳著心生如是希有之想此是月天自下於地彼等婇女見於太子如是相貌極起羨心或復揚眉或有目視或口警語或手相招以是太子威神力故令其慾心不能熾或復不能笑太子亦從父王邊出時淨飯王即喚馭者而告之言謂善馭者太子不至彼園林乎馭者報言大王當知太子欲向彼園林中於其半道見有一人剃除鬚髮身服染衣執杖持鉢見彼人已迴車入宮端坐思惟

尒時淨飯王聞是語已如是思惟太仙私陁言不虛妄定恐太子捨家出家我今更可增益五慾令其染著勿使出家時淨飯王更加五慾教住宮內心受快樂不許出家重說偈言

太子道見出家人　身體著衣樹皮染
覩已志求無上道　深心唯樂在出家

觀老病死苦無邊　又見出家乞食活
猒離世間諸三惡　慕樂解脫求無為
生老病死諸癰疣　太子欲離彼等苦
道上見彼出家者　心生大喜此是真
欲捨貪等諸惡根　我應剃除入山藪
太子欲求至真法　見彼沙門大喜歡
乘善駟馬調御車　欲出三界故觀死
半路見彼捨俗服　心言此是上菩提

尒時淨飯王更為太子廣設五慾所有功德事事加益患使增多復於舊宮城郭之外四面關匝守護牢防別更築於崇巨高壘遶於舊院抗塹極深其壙擺頭安置種種七寶羅網網節間悉懸鳴鈴宮閤門扉嚴加禁衛晨夕出入開閉之時使有大聲聞徹四遠門外復置無量兵車象馬及入圍隊相視皆被鎧甲悉使精牢其次復於宮院之外安置無量百千壯士形容端正可喜無雙悉能破他所有怨敵身著甲冑手執三叉弓箭長刀戟稍鑹棒諸如是等種種武仗防護太子內外城門復教宮內嚴加約勅諸婇女等晝夜莫停奏諸音樂顯

現一切娛樂之事所有女人幻惑之能悉皆顯現以慾枷縛使著慾心勿捨出家

佛本行集經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十六　令

隋天竺三藏闍那崛多　譯

耶輸陁羅夢品下

尒時國師有於一子名優陁夷（隋言聦辯）聦明智慧衆論辯巧時淨飯王即遣喚彼優陁夷來來已王語作如是言汝優陁夷黠慧多智今可往侍悉達太子以方便力教我太子令心安隱愛樂宮中勿使猒離捨欲出家時淨飯王更復召喚一切釋種眷屬聚集而語之言汝等宗族我意疑慮悉達决定不住家居汝等今者佐助於我作何方便令其不離時諸釋種報大王言我等詳共守護太子其有何力能強出家

尒時淨飯王及諸釋種於迦毗羅城東門外安置五百勇健童子善能用兵巧解神射多有方便悉皆大力猶如壯士力敵少雙一一童子有五百車而自圍遶一一車邊復有五百勁捷壯夫各各圍遶如是次第南西北門亦復如是乃至各有五百人防如

上所說復有宿老諸釋大臣悉皆各住十字街巷四衢道頭遮共守護悉達太子時淨飯王別置五百最勝壯健諸釋侍官其身悉皆帶持鎧甲乘象乘馬四面圍遶淨飯王宮各各在於閤門內外通夜持更

尒時國大夫人摩訶波闍波提憍曇弥在於宮內集聚婇女而語之言汝等當知從今已去晝夜莫睡將諸明寶置高幢上勿令夜暗又復處處別然油香燈燭恒教霞火勿使滅無諸門管鑰好牢關閉非時不得令人橫開身體莊嚴皆著瓔珞各各連手猶如鉤鏁相捉而住圍遶太子莫聽浪行若執弓刀或持又棒或柱戟槊如是坐立或執或對種種器仗晝夜用心勿令不覺太子行動彼若出家我宮空虛無可娛樂

時優陁夷國師之子侍衛太子入儲宮內見於太子住在殿中思惟而坐宮內婇女皆悉默然見如是已語彼諸女作如是言汝等一切巧解談論語言戲謔善承人意戀膩為歡端正

可怜世間無比各各自有如是伎能
今日云何默然而住可忘失耶如是
功能應當如彼北欝單越國土所作
莊嚴之事又復汝等堪為北方毗沙
門天護世大王而作妃后況復人間
宮内不堪汝等婇女豈可令此太子
離慾若如汝等猶能令於真正聖人
教行五慾況復今日不能令此釋迦
太子染著世間汝等婇女能作美言
迴慾令喜巧取他心婦人之身所有
方便幻惑之術假使女人亦能行慾
況復男兒不著汝等若世間人得共
汝等同於一處能不行慾終無是處
而說偈言

汝等婇女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離慾人　真正諸仙等
得見於汝者　必應生慾心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五慾　終無有是處

如是汝等自境界中巧解方便我見
汝等具足皆有如是方便而遂不能
令王太子於汝等邊慾心染著我甚
不悦汝等更可人人加意出巧方便
而令悉違太子見已於汝等邊別生

慾心勿令歡離汝等婇女可不聞乎昔迦尸國有一仙人名提波耶郗（隋言天上生）被孫陁梨婬女誑惑而彼仙人如天無異諸天猶尚不能柰何般孫陁梨婬女惑故隨彼步行來入城中又復往昔有一仙人名爲獨角仙人之子生小已來未經欲事當於彼時有一婬女名曰商多（隋言寂定）誑惑彼仙遂令失禪及五神通又復昔有仙人名曰毗商蜜多（隋言化丈）多時苦行經於十年無所噉食當於彼時有一婬女名弥迦鄰（一揞耆言）極大端正彼仙亦復被其誑惑諸如是等大神仙人多有被於諸婬婦女之所誑惑牽取教行世慾之事況復今日悉達太子盛壯少年身體柔軟大王之子善解諸事汝等至心承事供奉令於汝等生染著心勿使其斷王之體胤彼等婇女於國師子優陁夷邊聞是語已向於太子示現種種巧媚幻惑令生增上勝妙欲心或有婇女示現儛形或有婇女出微妙聲唱頌歌讚或作音樂或出可笑奇異面形或造百種語言辭句

或復有於太子之前示現逶迤巧妙行步或復有將雜異種種妙好鮮華以奉太子或作種種百和之香塗太子身或於口中吹指造作種種鳥聲或復諮白作如是言聖種王子願聽我等所作種種世俗慾情語言謿調而王太子在於宮內聞如是等諸種慾戲作是思惟世間之中被於皆逼所謂生老及病死等惱患既然不知厭離捨彼等苦求歸依處我今云何巧作方便能捨此等世間諸苦生老病死又復彼等諸婇女輩多種示現歌儛音聲或復種種諸妙慾事而彼悉達太子見已不生希有戀著之心時宮女中有一婇女自手將一末利華鬘前出繫於太子頭下而太子眼熟視不瞬觀彼女人即還自解末利華鬘解已手持從窓牖中擲棄於外時國師子優陁夷見太子端坐正念思惟不著世間有爲境界又不染愛妙色聲香如是見已其優陁夷聰明智慧巧解種種殊方善論諫太子言大聖太子我被大王勑來至此友媒

太子我今諮白願太子聽我以太子於世事中心意不動而說偈言

我略說友相　惡諫善勸行　厄難相救濟
是名真善友

時優陁夷說此偈已復作是言大聖太子我今既是聖子之友諸事好惡須共平量見異默然而欲捨我不名為友是故我今欲向太子有所諮白依如友心唯願領納太子當今盛壯年少我今觀看太子之心不作善事而欲捨離諸婇女等嫌恨其邊有何可惡凡繫縛心隨順是也愛著之情欲態為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡若太子心必不愛著五欲之事世間富貴榮華是難但當以口美言善語慰喻宮人令其意悅而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色
如樹無有花

尒時太子從國師子優陁夷邊聞是語已即作種種善巧語言　柔聡之聲猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲猶如善美和合音聲柔軟報荅優陁夷言汝優陁夷我亦知汝為我良朋為我

善友好心開發諫曉我意我今亦知汝意向我親密厚重我今亦不違逆汝心汝今見我有如是過我今順汝但我非是不知世間五慾之樂我觀世諦一切諸事了達分明我以世間無常敗壞以是義故此處可畏心意不樂而說偈言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若無
我心誰不樂

是時太子說是偈已復更重語優陀夷言汝優陀夷當觀於此諸婇女等既被老奪盛壯色已各各相覩意不喜樂況有癡人欲於是處生愛樂心而說偈言

生老病死法　住此生老病　若住生樂心
共鳥獸無異

尒時太子共國師子優陀夷等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸婇女行於五慾快樂歡喜相共聚集園遶而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠又當其夜太子姨母憍曇娃氏摩訶波闍波提眠中夢見一白牛王

在於城中揚聲吼喚安庠而行無有一人能當彼前而作障㝵又復其夜淨飯大王亦夢城內處中竪立一帝釋幢以多雜種衆寶莊嚴復持種種瓔珞挍飾莊嚴猶如須彌山王從地踊出在於虛空彼帝釋幢其中又復出大光明四方皆悉周匝照耀又復四方興起大雲俱來至於帝釋幢上降注大雨霑霈灌洗彼帝釋幢又於空中雨於種種無量无邊妙華之雨其帝釋幢周匝復有无量種種微妙音聲不作自鳴更復有一鮮白傘蓋衆寶為竿黃金為子端正可喜自然覆於帝釋幢上四方復有四大天王及諸眷屬來向城中開門將彼帝釋幢出

尒時其夜耶輸陁羅疲極睡眠無所知曉卧夢覩見有二十種可畏之事心戰身動恐怖不安疑恠驚惶忽然而寤時太子問耶輸陁言汝耶輸陁何故如是驚怖戰悸氣喘心忪忽尒而起何故如是汝耶輸陁今者又不在尸陁林又復不為諸屍所繞亦不

在山不居曠野今此城內無量无邊兵仗守護在於王宮此處深牢不懼野獸亦復不慮盜賊来驚此中安樂是無畏處我今見汝耶輸陁羅心大驚怖心大憂愁心生疑畏忽然覺寤此事何因

尒時太子妃耶輸陁淚下如雨恐怖悲咽報太子言大聖太子我於今夜夢見如是二十種變唯願諦聽我當說之

聖子我向夢見一切大地周匝震動

聖子次復夢見有帝釋幢顛倒於地

聖子次復夢見虛空日月及諸星宿悉皆墮落

聖子次復夢見有一最大鮮潔傘盖見我從来依蔭之處守護我者憐愍我者而彼婢生車匿之子忽以壯力奪我將行

聖子次復夢見我頭髮髻為彼諸寶所莊嚴者刀截而去

聖子次復夢見我身體上所有瓔珞為水所漂

聖子次復夢見我之身形微妙端正

忽成醜陋
聖子次復夢見我身體上所有手足
自然　墮落
聖子次復夢見我此身形忽然赤露
聖子次復夢見我之從來常所坐牀
我坐之時承事聖子彼牀忽然自踣
於地
聖子次復夢見我常所共聖子眠臥
受樂之牀彼牀四脚並皆摧折
聖子次復夢見有一衆寶所成大山
纖利四楞無量高峻被火所燒崩頽
墮地
聖子次復夢見淨飯大王宮內有一
微妙之樹被風吹倒
聖子次復夢見明月圓圓衆星圍遶
在此宮中忽然而沒
聖子次復夢見淨日照明千光圍遶
在此宮內忽然而沒彼隱沒後世間
黑闇無有光明
聖子次復夢見宮城內有一火炬出
向城外
聖子次復夢見此城從來所護之神
遍體種種瓔珞莊嚴可喜端正彼忽

悲啼悲聲大哭住在門外
聖子次復夢見迦毗羅城忽為曠野
可畏如夜心無處樂
聖子次復夢見迦毗羅城所有諸池
水告皆濁所有樹林華果枝葉並皆
墮落遍散於地無可觀瞻
聖子次復夢見所有壯士手執刀杖
身著甲鎧周匝四方交橫馳走聖子
我見如是二十種夢心大恐怖驚疑
不安此何徵祥為凶為吉是何果報
為復我身壽命欲盡為共聖子恩愛
別離是故我今心如擣搗戰動忙怕
不能自持於睡眠中忽然驚起
尒時太子聞此語已自心思惟我今
不久捨世出家是故令此耶輸陁羅
見於如是大恐怖夢是時太子即報
其妃耶輸陁言妃耶輸陁汝雖見彼
一千帝釋幢崩倒卧地於汝何傷設
復見於一千日月及諸星辰墮落於
地汝亦何苦雖見千傘婇生車匿力
搗將行既是夢棄非關白日汝心何
亂不假憂愁汝善大妃莫驚莫怖莫
懷分別世間法中自有如是虛妄之

夢不須懷愁但當安隱依常眠睡汝善大妃年時嫩少身體柔軟為尒憂懼恐畏疲勞耶輸陀羅以受樂身未曾經苦既聞太子如是語已還卧而眠太子為欲安恤慰諭耶輸陀故以五慾樂共相娛樂更同睡眠

尒時太子其夜自復見五大夢第一夢見席此大地持用作橡以須弥山安為頭枕東方大海安左手辟西方大海安右手辟南方大海安置兩足

第二夢見有一草莖名曰建立從臍而出其頭上至阿迦膩吒

第三夢見有四飛鳥作種種色從四方来在於太子兩足之下自然變成純一白色

第四夢見有四白獸頭皆黒色從足已上乃至膝頭舐太子脚

第五夢見有一糞山高大峻廣太子自身在彼山上周匝經行不為彼糞之所汙涂

佛本行集經捨宮出家品第二十上

尒時太子在於宮内夜睡眠時有一宿衛守宮之臣告諸一切持更人言

汝諸人輩行更之時宜各如是喚金毗羅（金毗羅者隋言可畏）或喚目帝羅（目帝羅者隋言解脫）或喚鴦伽耶（鴦伽耶者隋言藉褁）汝等人輩在此巳不彼等報言我等在此是時大臣復更語彼諸人輩言汝等並宜用心持更汝等並宜用心持更今夜巳深所有諸類或住水中或居陸地或在樹上或處窟閒或山谷傍或屋舍裏皆悉疲乏深著睡眠汝等諸人今夜持更悉執器仗共守門閤應須謹慎好加製持自餘當鋪持更之人莫令睡眠大王嚴重有如是勑何以故恐畏太子捨此城邑剃髮出家若保宮內此聖太子必當得作轉輪聖王統四天下大仙國師如是授記作是語時初夜巳過至於半夜漏刻之人大唱而言我聖大家恒常尊勝願我大家長命吉安初分巳過次入中夜漏刻未半介時色界淨居諸天下來至於迦毗羅城是時城內所有人民皆悉迷悶沉重睡眠淨飯王身并諸左右及太子厩當馬諸臣宮人婇女皆悉迷惑疲乏重眠是時衆中有一天子

名曰法行来至宮内以神通力令諸婇女身體服飾縱横不正或復褰袒不能収斂其中或有諸婇女輩或以手拄頤頷而眠或有婇女擲却箜篌置於一邊而身倚卧或有婇女以其兩髀抱鼓而眠或以兩手内著䆫中而其半身露出而睡其中或有各以兩髀相抱而眠或有婇女目睫不交晴瞳睆睆熟視而睡或有婇女倚諸瓔珞垂鞞而眠或有宮人形容端正從來俯仰具知著慚一切切能皆悉倫足今以重睡因縁所纒放氣出聲大小麁細臭處逹勃都不覺知或有脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華鬘或棄衣裳張目而眠猶如死屍一種無異傍人觀看不作活想或有仰卧長展手脚張口而眠或有乱擲手脚一邊交横而眠或有拳縮手髀膀胜繚綟而眠或有立地倚壁而眠身體掉動猶如醉人或有覆頭鼾睡而眠或有蹲坐縮頭而眠或有面孔青白失色極醜而眠或有婇女以細腰鼓懸於項上絡腋而眠或有婇女以於

箜篌搭項而眠或有婇女齩齒齘齬鳴喚而眠或有垂頭讇語而眠或有伏面猶如塚間死屍而眠或有失於大小便利不淨而眠

尒時太子忽然而寤觀其宮內蠟燭叐燈或如拳屐或如辟大顯爀朗耀極甚光明見諸宮人如是睡卧或執銅鈸笙瑟笳簫琴筑琵琶等笛螺貝口出白沫鼻涕涎流見如是等種種相貌見已太子作是思惟婦人形容止如是耳不淨惡露有何可貪外飾粉脂瓔珞衣服華鬘釵釧假莊嚴身癡人不知横被誑惑於色境界妄生慾心若有智人正念觀察婦人身體性如是空無有主猶如夢幻是中應無有人可得放逸生貪以邪念故无明所縛而說偈言

世間不淨衆惑迷　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生慾貪
有人能作如是觀　如幻如夢非真實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身

尒時太子更復專念如是思惟咄哉世間有是大患咄哉可畏有何可貪

以慈哀心慜衆生故擧聲大哭此處繫縛愚癡之人猶如屠兒割斷諸命此處不淨愚癡之人妄生愛樂如盡瓶中盛滿糞屎此處虛假愚癡之人埋浸沉滯猶如弱泥溺於諸象此處臭穢愚癡之人以為香美猶如猪在廁溷之中此處空誑愚癡之人横生染著猶如猘狗抱無肉骨頭此處損害愚癡之人爭競投入猶如飛蛾奔赴燈燭此處有毒愚癡之人貪著愛好猶如魚(鼈)吞食餌鉤此處萎黃愚癡之人樂著親近如濕生華離水日曝此處危脆愚癡之人行來履涉猶如老牛入在深泥此處懸嶮愚癡之人墜墮浸陷猶如盲者落大峻崖此處循環愚癡之人流轉生死猶如瓦匠旋器之輪此處纏綿愚癡之人被其繫縛如犬著枷不得自在此處無潤愚癡之人被炙乾枯猶如夏天盛熱旱草此處棄耗愚癡之人日就消滅猶如月虧漸將至末此處無利愚癡之人善根用盡猶如博戲輸他錢財尒時太子如是觀察諸婇女身復更

思惟我今分明見如是相應當歡喜勇猛勤劬發精進心增長福德起弘誓願濟拔世間無救衆生為作救護無養育者為作歸依元舍衆生為作室宅今所辦事已現我前不久決當得果斯志何以故此諸婇女皆捨耆慙著重眠睡

尒時作瓶天子於夜半時既見太子睡眠已覺安庠而至向太子所白太子言太子往昔成就具足真實之事又復太子昔在人間發如是心願我捨身生兜率天太子彼願時節已過又復昔時在兜率天願生人間受於母胎彼願成滿在胎之時願早生出彼願亦畢生已增長在於宮中童子愛樂遊戲自在彼願又過弱冠之時欲得精勤學諸技藝彼願已成壯年縱心欲受世樂彼願現驗不宜久躭今日一切諸天諸人願令太子捨離出家修學聖道

尒時太子聞彼作瓶天子如是語已即自著其八千億斤金價衆寶所作華屣串於脚已欲起迴顧觀其所坐

合擒寶壯而發如是大語言云此是
我身嚴後受於五慾之處從今已後
當更不受此是我身嚴後受於五慾
之處從今已後當更不受
尒時太子舉右手褰衆寶所成羅網
幃帳從宮中出安庠徐步始行少地
在於殿內東面而立合十指掌至心
念於一切諸佛念已舉頭仰瞻虛空
及諸星宿
尒時護世四大天王及天帝釋知於
太子出家時至各隨其力辦具欲來
尒時提頭賴吒天王主領所部乾闥
婆等一切眷屬百千万衆前後導從
作諸音樂從東方來三匝圍遶迦毗
羅城下於地上却住其方合十指掌
低頭曲躬面向太子
尒時毗留勒叉天王主領所部鳩槃
茶等一切眷屬百千万衆前後導從
手執寶瓶盛滿種種微妙香湯從南
方來三匝圍遶迦毗羅城下於地上
却住其方合十指掌低頭曲躬面向
太子
尒時毗留博叉天王主領所部諸龍

王等一切眷屬百千万衆前後導從手執種種妙真珠貫復持種種諸雜珎寶兼起種種香雲華雲及以寶雲復起微妙柔軟香風從西方来三匝圍遶迦毗羅城下於地上卻住其方合十指掌低頭曲躬面向太子

尒時毗沙門天王主領所部諸夜叉等一切眷屬百千万衆前後導從手執火珠或執燈燭或執火炬熾盛猛燄身著鎧甲或執弓刀箭矟器仗及鉾戟等從北方来三匝圍遶迦毗羅城下於地上卻住其方合十指掌低頭曲躬面向太子

尒時天主釋提桓因與其眷屬一切諸天百千万衆前後導從將天華鬘末香塗香或復執持幡幢寶蓋或執種種諸妙瓔珞從彼三十三天而来三匝圍遶迦毗羅城卻住上方合十指掌低頭曲躬面向太子

尒時太子觀見諸方仰瞻虛空及諸星宿并觀護世四大天王以諸上妙種種瓔珞莊嚴身體頭戴天冠次第而行安庠徐步共乹闥婆及鳩槃荼

一切諸龍并夜叉等百千眷屬左右
圍遶各從其方東南西北而來至此
依方面住復見天主釋提桓因將領
百千諸天眷屬前後閴塞在於虛空
周匝集聚復見鬼星已與月合時諸
天等唱大聲言大聖太子鬼宿已合
今時至矣欲求勝法莫住於此人王
師子時至速疾棄捨出家諸天如是
更復佐助讚唱此言速出莫住
尒時太子仰瞻虛空如是思惟今中
夜靜鬼宿已合諸天大衆地及虛空
並皆佐助決定我今時至不虛宜出
家也太子如是心思惟已即喚同日
所生奴子車匿告言車匿汝速疾來
莫違於我急被帶我同日所生馬王
乾陟將前者來勿令我家所有眷屬
一釋種子聞彼馬聲是時車匿聞於
太子如是言已仰瞻虛空如是思惟
今始中夜心即生疑遍體戰慄身毛
皆竪悚懼不安白太子言大聖太子
去何中夜遣我被帶乾陟馬王有何
恐怖有何怨敵有何急疾或復城外
或今城內有好惡耶是時太子語車

匿言謂汝車匿我今急疾恐怖怨敵
被諸苦逼汝那得知但速被帶我同
日生馬王乹陟時疾將来

佛本行集經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第十七　　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

捨宮出家品下

尒時車匿既聞太子如是語已自心思惟聖子今者决欲出家不肯住也如是念已故發大聲大言大語問太子言聖使宮人覺知太子聖子恒常知諸時節所作之事常依順時今是何時而喚索馬聖子若欲往詣園林觀看善地遊戲之者此非其時何用馬為聖子今日無有怨讎復無違逆反叛之人四方安靜復無有人擾壞雜乱邊壃一切無有逃亡外方隣邦亦無侵奪欲共聖子鬪戰之者聖子覆盖一切大地唯一無二今何假須馬王乾陟聖子今日此處宮內諸婇女等共相圍遶歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋提桓因共諸天女周匝圍遶聖子亦然在此宮內寶牀上坐何用於馬但願安心於此百千婇女之中聽作音聲娛樂而住是時車匿口如是言又復以手拔諸婇女頭髮

令瘖又以脚蹹彼婇女身但彼婇女
不覺不知以上諸天神通力故尒時
太子心內生疑畏衆人覺私密細聲
以於此偈告車匿言

同生車匿汝當知　我觀宮內如塚墓
亦似蛆虫穴無異　如與羅剎同共居
東西南北狼藉眠　又類受胎初泡水
車匿我見五欲苦　心意不願在此宮
若遊諸方我不喜　以見老病及死屍
車匿速將乾陟來　我今决欲出家去

尒時車匿聞於太子如是言已猶如
猛獸著於毒箭生大苦惱大聲而哭
白太子言聖子今可捨諸尊乎太子
報言善生車匿我今欲求勝上之處
寧捨現前諸尊親族勿令未來我及
眷屬入於死命鬼口之中更為車匿
而說偈言

我當求於涅槃故　寧捨親族向出家
未來死鬼劫奪人　命一入口悉食盡

尒時車匿重聞太子如是言已復更
慇懃白太子言大聖太子一切世人
謂言太子决定得作大轉輪王云何
欲捨太子又斷車匿此[illegible]啼泣車匿

令莫如是語我昔在於兜率天上勝於此處曾作天王悉領於彼三十三天我於是時猶不樂於彼處之樂何以故以見生死無常患故況復今日此人間乎少時在於此人境界多有患為處此王位雖復治世暫時自在而不得離病死之怖但世間中有死命是治世之處彼之諸王即不能得自在安樂車匿復更報太子言大聖太子雖復太子不用世位何淨飯王令已年老太子盛壯勿令大王心生苦惱太子報言善生車匿我今於此大父王邊心生愛敬如父愛我我倍愛父大王奇特敬愛親族我亦不欲捨諸親族我於親眷亦復不作諸餘異心但我大畏大怖大驚諸有之中受生死苦今日欲求解脫法故而暫捨離所愛重親當來世中能愍護諸眷屬故又未來世不相離故

尒時車匿白太子言大聖太子心決定耶要須捨俗求出家乎太子報言善生車匿我已立要車匿又言為何事故太子答言我見世間無常過故

意欲尊求彼勝處耳車匿復問以何緣故覓彼勝處太子荅言若使世間無生无死無老无病無愛別離无怨憎會得王位已受諸功德無有无常境界真實一生人中無有濁穢若如是者可令我於此處心樂汝善車匿莫違我心我已勅汝急速被帶我同日生馬王乹陟車匿白言如太子勅不敢有違其車匿聞太子如是勅語言已亦識太子深心之意亦復先知淨飯王勑嚴制禁重但以諸天神力加故發心欲取乹陟將來太子之前而有偈說

車匿以天神力加　忍違大王勅命制
兼以菩薩昔願滿　發意遂取馬莊嚴

尒時車匿即至廐中於槽櫪上𢭏取乹陟即以純金作迦毗遮七寶莊嚴串於馬口牽出離槽別繫餘橛刮刷其背先以柔軟輕細之物展於脊上以金所成七寶莊嚴鞍韉而被上覆金網如是具足被帶馬已即牽將向太子之前是時乹陟同生馬王遥見太子身力壯故遍體歡喜出大鳴聲

時其乾陟馬王吼喚出聲之時聞半由旬時首陁會一切諸天以神力故令此馬聲隱沒不聞恐畏有人障㝵太子不得出家

是時太子歡喜踊躍遍滿其體即以右手柔軟網縵手指猶如蓮花葉赤色如紫礦摩拭馬王脊背之上而勑語言汝同日生乾陟馬王我今欲求甘露之法汝須努力如是善行勿令有人作我障㝵汝善乾陟鬪戰之時尚出死力欲勝他故今日與我善為佐助求出世樂世間之樂暫時歡喜不久還失生大憂惱為法出力此事甚難我今欲為一切世間求解脫故出家修道汝善努力出勇猛筋捷疾而行我今出家為諸世間及汝等輩作大利益

尒時太子正念立地發大弘願作如是言此我最後在家乘也我從今去更不復乘如是之乘發誓願已控鞚即乘乾陟馬上乘已重語乾陟馬言汝乾陟馬努力負我最後負荷我今為諸天人世間作利益故發心出家

太子亦坐乾陟馬王鞍上之時一切無量阿脩羅衆迦婁羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆毗舍遮地居諸天及首陁會乃至阿迦膩吒天等隨逐乾陟馬王而行是時諸天手持白蓋復以種種諸寶莊嚴蓋柄周帀以諸衆寶真珠羅網懸於其上其網目間悉懸金鈴聲持以覆太子之上是時太子乘乾陟馬漸向宮門乾陟行時蹄足聲聞一俱盧奢首陁會天以神通力隱彼鳴聲不令遠聞畏有障㝵太子出家

是時太子出家之時其虛空中有一夜叉名曰鉢足彼鉢足等諸夜叉衆在虛空中各以手承馬之四足安徐而行太子初欲發足出家有一天子唱如是言願善吉利大法船師令欲度脫無量衆生於煩惱海復有一天唱如是言願無障㝵大聖世尊令欲出家渡生死海

是時太子語車匿言善生車匿汝今可在我前而行示現我道出宮內門彼門關鑰欲開之時其聲聞於一拘

盧奢非人至門開彼關鑰其關之時首隨會天以神通力隱蔽彼聲不令人聞恐畏太子出家之時有諸障㝵是時車匿白太子言大聖太子宮門已開太子報言門已開也決定我心所願求利必當得成無有疑慮

尒時車匿白太子言大聖太子希有甚奇此之宮門以前開時大用氣力而方得開聖子今者至已即開大聖太子亦至門邊辟如猛風吹彼雲隊開散兩邊是時太子從內宮門出於外已作是唱言此我最後出於宮門從今已去當更不出

尒時太子從宮出已安庠而至毗耶羅門其門邊有一夜叉將名曰善入共其五百夜叉眷屬既見太子安庠徐步向門而來見已各各共相謂言今此悉達大聖太子夜半非時來向門下我等今者欲為彼不時夜叉衆各相謂言我等可為太子開門隨彼稱意東西行動脫彼如心所願成就得甘露道既自證已復為天人世間當得作大利益是時善入夜叉之將

急疾開彼毗耶囉門其門巳前開閉之時其聲鳴徹至半由旬時淨居天以神通力隱蔽門聲不使諸人得聞其響恐為太子作出家障

太子從此迦毗羅城毗耶囉門初出之時彼門所有守門諸將或有執捉關鑰之者彼等諸人或著睡眠不覺太子出彼宮時或復是彼諸夜叉神之所迷惑或是諸天神力迷惑所有寂慎善持更人彼等一切悉重睡眠不覺人出

尒時欲界魔王波旬見於太子初出家時為欲恐怖於太子故以神通力化作諸聲所謂虛空出現大雲雲中復更出大雷聲及霹靂聲更復化作諸大水河吹於大石出没奔流太子之前復作大山其山高峻現大崖岸又復化作大猛火聚炎爀熾然

尒時淨居諸天以神通力隱彼大雲雷電霹靂一切諸聲及彼大山河石高峻崖岸猛火皆令不現將彼魔王波旬擲著無量百千由旬之外勿使障㝵太子出家

尒時太子從城門出至外邊已迴身觀看迦毗羅城出師子吼唱如是言我今寧自擲棄身形墮大石崖飲諸毒藥而取命終亦不飲食若我未得隨心願求度脫衆生於生死海我終不入迦毗羅城其諸天聞太子如是師子吼聲皆悉隨喜

尒時太子出此師子吼聲之時所有守護迦毗羅城諸鬼神等或守城門或守墻壁或守敵樓皆悉大唱如是之言如是如是願如太子所出師子無畏吼聲成就滿足以歡喜心各舉兩手語大子言大勇健兒出已迴觀迦毗羅城

是時太子聞此言已不驚不怖以歡喜心身毛皆竪更作是言此城我今終不迴入若我得於甘露之句證聖所歎已斷生死煩惱之流證涅槃道然後乃入太子城外出此師子吼言要誓證彼真實真如菩提然後還來入城教化出此聲處在後諸人造作於搭名曰太子出師子吼而彼處所有一㝡大尼拘陁樹彼樹有神其神

以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斫物頭須斷絶　渡水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜

尒時太子以偈報彼護樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
虛空可令崩落地　我吐言語終不虛

尒時淨居諸天而說偈言

此處令出大藥王　當治衆生煩惱毒
若有被愛箭所射　此匠令悉能拔除
此處令出大醫尊　善治一切衆生患
若人有老病死疾　此設療治悉能愈
此處令出大智炬　獨彼顛倒癡衆生
所在愚癡黑闇中　即皆覩見大光照
此處令出大顯赫　能為世間作大明
以智圓滿慧眼光　普照十方諸境界
此處令出大船師　當度未度衆生類
牢裝方便智舟艤　濟度無量億天人
此處令出大商主　欲教一切度大磧
所有迷惑無量衆　示導令從正路行
此處令出是大王　世間法王無上王
建立法幢大法相　令知是法及非法
此處令出是大導　能伏一切諸世間

其未調伏諸天人　一切當能善調伏
此處令出是大王　出世法主無上主
當轉微妙大法輪　摧伏一切諸外道
此處令出是大覺　當覺世間未覺者
其有被諸煩惱纏　能斷一切縛令脫
此處令出大帝幢　當雨無邊大法雨
十力具足世無雙　能降一切諸外道
此處令乘大白象　得度無明遠廣磧
執持利智金剛杵　當破外道一切邪
此處令出大梵王　憐愍世間一切眾
為利愚騃眾生輩　當鳴大法鍾鼉鼓
此處令出是大龍　當雨世間大法雨
潤益三界諸眾生　除其熱惱諸邪病

尒時淨居諸天說此偈已即口稱言南無尊者大丈夫身礼拜太子隨太子行時淨居天各隨先業果報所得微妙之身威德勇猛志力精進難作已作為於太子放身光明滅除暗暝顯示道路譬如重雲日從中出放大光明如是如是淨居諸天從其身體放諸光明為於太子示現道路亦復如是

尒時欲界諸天子等皆各化作端正

可喜摩㖿婆身在太子前引導太子
平坦道路
大梵天王共諸梵眾眷屬圍遶在於
太子右邊而行
忉利天王共諸釋眾三十三天眷屬
圍遶在於太子左邊而行
四大天王各以種種微妙瓔珞莊嚴
其身以妙天冠莊嚴其首垂諸瓔珞
復共無量乾闥婆眾鳩槃茶眾諸龍
夜叉無量百千左右圍遶身帶種種
堅牢鎧甲手執弓箭或執利劒或執
長刀或執鐵棒或執矛戟或執三叉
執槊執鉤擊持排楯在太子前引導
而行語太子言大聖太子從於此道
速行莫住上虛空中復有無量无邊
諸天百千億眾歡喜踊躍遍滿其身
不能自勝將天水陸所生之花散太
子上并及栴檀諸妙沉水多伽羅等
天諸末香自餘更有種種雜香散太
子上復有塗香末香燒香太子行時
各各手持散太子上以用供養於太
子故
爾時太子宮內所有婇女睡寤忽然

唱言不見太子不見太子耶輸陁羅既覩臥牀獨自一身不見太子而大唱叫作如是言嗚呼嗚呼我等今被聖子誑逗即大叫喚以身投地把掫塵土以散頭上又舉兩手自拔髮毛搊折打破身諸瓔珞以撲於地以手指爪𤕤裂四支身體皮肉所著衣服皆悉掣毀舉聲大哭出於種種酸楚痛言又以諸餘種種苦惱逼切縈纏自身支體

尒時宮內婇女侍人奏淨飯王作如是言大王當知今夜睡寤不見太子其當馬人既失乾陟亦復詣奏淨飯王言大王當知今夜廐上亦復不見馬王乾陟時淨飯王聞此語已大聲叫喚而口唱言嗚呼嗚呼我所愛子如是唱已悶絕倒地傍臣手持栴檀冷水以灑其上少時還穌復其本心然後出喚防守城將而勑之言卿等速疾莊嚴四兵善著鎧甲速求太子令知所在時彼防衛守城將軍聞王如是嚴重勑已從宮內出遍告諸餘大征將言汝等諸將各各當知淨飯

大王有如是勑所在境界百官大臣其有受食我封祿者或有依我而活命者如是人輩皆悉集聚速疾分頭行求太子若得見者善言慰喻勿聽往彼山林磎谷迎將迴還

尒時百官諸群臣等聞彼防衛守城將軍如是言已即時各於迦毗羅城內外衢道振鈴告言汝等一切所有臣民食於淨飯大王國土封祿之者及依大王而活命者諸臣百官悉皆速出迦毗羅城為求太子若得見者慰喻教迴還入宮中

尒時糧種諸臣百官并及一切迦毗羅城所居人民其有食祿及不食者皆從城出行求太子

尒時守城大臣遍告所行諸人如是言已漸次至於太子當馬大臣之家告彼當馬臣如是言淨飯王勑速求太子出城而行彼大臣言我當太子所居之處而不得行時彼守城大臣重更語如是言淨飯大王如是嚴勑所有太子侍衛左右悉皆禁縛彼當馬臣如是報言仁者若欲縛於我者

且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟姊妹姑姨舅氏合皆禁縛時彼城內大衆人民皆悉出求太子而行

尒時太子以諸天神威力障故求覓太子不能得見

佛本行集經剃髮染衣品第二十二上

尒時太子從迦毗羅城門出已勑其車匿作如是言謂汝車匿我今語汝汝於我前引導直向羅摩村行是時車匿白太子言如太子勑不敢有違引前直向羅摩村邊其馬乹陟輕便行疾舉足安穩從夜半行至明星出行十二由旬摩訶僧祇師如是言馬半夜行十二由旬或復諸師作如是言從夜半起至明星出行百由旬至一聚落名彌尼迦至日出時到跋伽婆仙人居處到彼處已問車匿言謂汝車匿此何處所尒時車匿報太子言大聖太子此之處所去羅摩村勢不遥遠

尒時太子見此樹林乃往仙人所居之處并諸鳥獸流水并泉池渠河等知其車匿及馬乹陟行來已乏告車

匿言汝善車匿今若知時宜於此處停下歇息是時太子從其馬王乾陟而下口如是稱大弘誓願此今是我最後所乘所下處也此今是我最後所乘所下處也是時太子下乾陟訖以美言語慰喻車匿作如是言車匿世有僕使其心雖復孝向大家而無自由復有僕使心雖自由而無孝順復有僕使心不孝順兼且無力復有僕使而心孝順復有大力善生車匿如汝今日希有希得恭敬孝順好心向我復有大力車匿我今向汝亦大歡喜以如是業汝於我邊心大孝順大愛敬我如是愛我汝今事我不求利故凡世間事富貴之人還有愛著而求事他汝今事我其義不然世又有人見富貴時而欲事他為求物故亦見貧賤即復背捨汝今不然而說偈言

畜兒為立家　事父答養育　為利營田作
皆以求報為

尒時車匿聞此偈已問太子言大聖太子凡是奴僕向富貴人所有諸事

欲發心作不能一一借問所以但我今日既見聖子来入此山是故敢欲諮問聖子以何緣故發如是心而来至此是時太子報車匿言汝善車匿我欲語汝汝今亦復何須用知車匿復言大聖太子我雖是賤交與聖子同日而生是聖子奴隨順聖子不違逆意是時太子語車匿言汝善車匿我今語汝汝能作不其車匿言大聖太子我今既是聖子奴僕親事聖子何敢不作

太子復言汝善車匿我今棄捨聖王之位不以其餘畏怖他故唯求解脫離繫縛故車匿我今不取如是王位而心歡喜車匿一切王位是大恐怖我今內心如是明見車匿我見出家有如是利故割斷彼来入山林莫復更為生死所拘我今欲求解脫生死汝善車匿今可迴還將馬乹陟歸向王宮我今出家心意已決而說偈言

不復更假多言語　識知我意愛汝心
我以割捨親愛来　汝今速將乹陟去

介時車匿白太子言大聖太子凡人

出家見四種事然後捨離云何為四或身年老或復帶病或時孤獨或無資財而聖子今此四種中現無有一又復聖子初生之時一切解相婆羅門等有能占觀諸巧智人多讀經書善解衆論昔曾授記如此童子必當得作轉輪聖王統四天下作大地主具足七寶彼七寶者所謂輪寶珠寶象寶馬寶女寶主藏臣寶主兵臣寶如是復生一千聖子悉皆勇健能破他怨彼轉輪王統此大地一切海等如法降伏而得治化聖子若得金輪寶時此寶天成非人所作端正可喜於虛空中在前而行王當乘空逐彼寶輪諸親族等左右圍遶從空飛行是時身當轉輪王位受大功德是時聖子以明月珠摩尼之寶於夜暗時照七由旬其地周匝而得光明是時聖子如是無量受王位樂大聖太子仁今若乘白象之時其象七支皆拄於地其六白牙皆悉以金裝校鑲飾被金鞍韉鞦鞦隱起以金瓔珞嚴服其上復以羅網而弥覆之具足神通

飛騰自在乘是象已亦堪能行遍此
大地聖子是時受彼王位甚大快樂
又復聖子若當來世乘彼馬王而其
馬王遍體紺青頭烏黑色騣尾甚長
被金鞍韉鏤寶鞦勒純金纓珞莊嚴
其身以金網羅弥覆其上彼馬神通
自在無㝵善能飛躍虛空而行若欲
行時聖子乘上行此大地周匝能遍
聖子尒時受是王位甚大快樂
又復聖子若當來世得女寶時眼目
端正面首可憐行步安庠㝡勝寂妙
猶天玉女當自出現聖子尒時具足
而受自恣五欲轉輪王位甚大豐樂
又復聖子若當來世得主藏寶彼主
藏臣得天眼故能從地出金銀藏等
一切諸寶將與聖子尒時當受五慾
具足功德
又復聖子若當來世得主兵寶其主
兵臣善巧多智聰明利根闇解便能
領四兵衆一念之頃知太子心皆悉
能令著於鎧甲一切具足無所乏少
部分將往詣聖子邊隨意而用聖子
尒時受其王位甚大快樂

又復聖子若當來世具得如是七種之寶當於尒時此閻大地并諸四海一切山河及林泉等無有不屬其諸怨敵一切天下悉來歸降既降伏周無處有畏無處有疑一切人民悉各豐足無有不實險難之處亦不須用刀杖兵戈如法而行既如法行治化天下尒時太子受聖王位快樂無極尒時太子聞如是等諸語言已還復報問於車匿言汝善車匿其相師等諸婆羅門唯有如是授於我記為復更有餘授記乎是時車匿報太子言更有其餘別授記事太子問言是何授記車匿答言彼諸相師婆羅門等復授記言此之童子若捨王位而出家者必定得成阿耨多羅三藐三菩提成菩提已即轉無上微妙法輪

尒時太子語車匿言謂汝車匿慎莫妄語應須真實當於彼時阿私陁仙一向授記此之童子必成阿耨多羅三藐三菩提一向授記我當轉於无上法輪是時車匿聞是語已心驚戰怖身毛遍竪白太子言大聖太子能

憶如是授記語乎此記釋等諸眷屬輩私竊而聞勿令聖子得知此記恐畏聖子發菩提心是將太子語車匿言車匿我昔從彼兜率天下入於母胎及在胎中所有諸事我心憶持猶尚不忘況復生已授我記忘終無是理車匿諸天復語我如是言仁者太子遠疾出家必定當得阿耨多羅三藐三菩提成菩提已決定轉於無上法輪車匿是故我知決定當得成就阿耨多羅三藐三菩提決定當轉无上法輪車匿我今實言向汝而說車匿我今寧被刀割身肉寧食毒死寧入大火寧投大崖寧自刎死我今終不未得免離生死之法而還向家何以故如是世間五慾境界皆悉无常不久停住是破壞法

佛本行集經卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十八　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

剃髮染衣品下

爾時太子以手從其天冠頭髻解天無價摩尼之寶付與車匿作如是言車匿我今與汝此摩尼寶汝將此寶還於我父淨飯大王至王邊已無量頂禮汝知我意我付囑汝汝當信我我今令汝將此寶還至父王邊啓白令除一切愁苦復好為我諮啓父王作如是言我今不以被人所欺而忽捨離父王足下又亦不以瞋恨心故亦復不為求覓資財又亦不以少封祿故亦不欲求生於天上唯見一切諸眾生等在不正路迷惑黑暗邪逕而行欲作光明欲除如是生死之法欲求利益世間之句無愁憂處欲斷無常有漏之行求出家耳大慈父王見我如是樂出家故不應憂愁而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

尒時太子說此偈已作如是言我今欲離此憂苦故棄捨出家是故諮啓我父大王不須愁憂若世有人緣憂愁故為於五欲而縛著者彼等諸人應須憂愁所以者何世多有人父生於子為求財故所以養育報於父母施法財者世子難有若父王意作如是心我子今者非出家時唯願父王莫如是念凡求法者無有時節所以者何人居世間命無限齊知如是者是故智人決須捨求勝上行處此是我心決定之語辟如有人共死命怨同居一室言我壽長無有是處車匿汝至我父淨飯王邊作如是等多種語言令王意定汝至彼處善作如是方便慰喻莫令憶我車匿雖然我復語汝若至我父淨飯王邊但說於我惡逆之事無德行處太子如是无有恩義無愛著心莫說於我孝順之處所以者何已捨愛故即捨一切憶念憂愁

尒時車匿聞於太子作如是等諸語言已遍體熱惱滿面淚流合十指掌

向於太子而作是言大聖太子如今
子教但前所言於諸親族及父王邊
大王憂愁我意不喜心情斷絶如大
象王没在深泥不能自出聞是語已
誰不淚流復作是言精進之心餘人
聞説猶尚大驚況我車匿小来共於
聖子同日一時俱長愛敬之心相樂
不已而説偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

介時車匿説是偈已白聖子言我將
馬王與聖子乘以彼諸天神通力故
强令我心遣被與来非我自意我今
云何能斷聖子是出家事我今既是
同日生奴及此馬王一種無異豈能
違離聖子須臾獨還宫也終无是處
聖子亦不合放於我乹陟向家而復
令我傳此憂悲愛别之語句大父王
説如是事而聖子今亦不合借捨老
父王而自出家彼法非是更無有法
絶妙越殊過是尊者能勝孝養所生
父母亦不應捨乳哺姨母摩訶波闍
波提以是而論聖子亦成無恩義人

而不憶舊育養之時聖子正妃耶輸陁羅貞潔之女諸德具足亦復不合棄捨相離雖然若聖子今捨離一切釋種親族我今既是同日生奴亦不合放但是聖子足蹈之地我常隨順不得偕捨大聖太子是故我今意中不忍將此熾然憂悲之火所燒心情迴向於城而放聖子獨在此處空閑林野令我自逐脫至城邑淨飯大王責我何言又復聖子既不還家我獨去時聖子所有朋友識知并及宮內婇女妃后問我何言聖子復語我作是言汝今將我惡辭毀辱非法之事向眷屬說令我眷屬遺忘於我憎惡於我而我何敢妄說於此毀辱之言我心可不自慚自著自愧自恥我之心意及以口舌若為欲說聖子惡言雖我妄言欲說聖子誰當信我妄言之事聖子辟如有人說彼月天種種惡事毀辱之言亘有人聞如此事者能信以不但聖子今恒常習行慈悲之心聖子囑託此言不善聖子既行大慈悲行恒常美言慰喻衆生今捨

諸親此是非善是故善哉聖子迴心向家受樂

尒時太子見其車匿如是憂悲苦惱之語聞已復報彼車匿言車匿汝今應須捨別離苦莫作憂惱何以故一切衆生有生有老悉有別離車匿一切衆生所有愛著染惑之心共在胎内養育之者皆悉是虛會有別離彼非是我我非是彼而說偈言

譬如大樹衆鳥群　各從諸方來共宿
後日別飛各自去　衆生離別亦復然
猶如盛夏起大雲　暫聚以復還離散
衆生離別法皆尒　須臾聚合復分離
既相隨來生此間　今者各各還歸本
勿言我與汝有異　剩作彼此去住情
一切去來無所依　但隨衆生有愛著
強作分別自他意　猶如樹木枝葉莖
各各別有色形容　此緣本來無染汙
況復無常衆生類　譬如樹葉生果蓏
隨其熟時則墮落　人命脩短亦如是
長年促壽死終無　往昔一切諸仙人
恒說如是無常事　設使壽命八大劫
至於無常敗壞時　必死更無有疑慮

猶如諸方各自來　至河同共欲飲水
或復上船渡彼岸　既至岸上還復分
父母生子亦復然　并及眷屬諸朋黨
少小雖同在一家　長大須臾各別離
雖復業果同共家　其受苦樂報不等
及至無常事催促　各各相捨無親疎

尒時太子說此偈已告車匿言善生車匿是故汝今莫惱自心決定還去所以者何汝今止為愛著大家不能捨者汝若到家還來覓我若汝迴至迦毗羅城見我親族為我愁者汝告彼等作如是言汝等眷屬於太子邊宜應割捨愛著之心何以故我今知彼有要誓言尒時太子即說此偈喝車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越渡諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛尒還相見

尒時車匿既聞太子說此偈已即以自身四布於地持其兩手前着抱於太子兩足而作是言善哉聖子令乞歡喜莫作如是苦切誓言大聖太子

我有何力有何神德能令聖子迴還本宮但我從此獨自向家聖子眷屬必當打我或復聖子父王淨飯并及姨母摩訶波闍波提必應問我我妙梵聲聰慧之子汝今將向何處擲來尒時太子報車匿言車匿莫作是言莫作是言我之父母及諸眷屬見汝從此獨自迴還終不打汝所以者何我眷屬等一切悉皆愛念於汝車匿速起速起上來所論有如此法世若有人將所愛人言語意氣向彼道時必得賞賜汝決定須速還至家我之父王見汝還已心得歡醒然我父王見我捨家閒道出家大生苦逼父王之身及諸眷屬一切號咷悲咽哭泣城內大小一切人民為於我故生重苦惱彼等若得見汝還者心少喜歡尒時車匿從地而起合十指掌淚下如流舉聲大哭白太子言以如是故我今欲將聖子還家勿令大王種姓斷絕是時車匿從地起已馬王乾陟前膝胡跪出舌舐於太子二足兩眼

此馬雖復是畜生身猶尚慈悲垂淚而泣況復聖子諸眷屬心當見何殃唯願聖子正觀於此乾陟馬王今見聖子不欲還家是以胡跪屈前兩膝開口出舌舐聖子足以慈哀心二目淚下

尒時太子以諸功德萬字莊嚴千輻相輪猶如芭蕉內心柔軟金色右掌網縵手指摩其馬王乾陟頂上而語之言乾陟汝今具作馬事以得度於大負重任從今已後汝乾陟馬還家自養此今是我最後從家騎乘之務行大遠路賴汝今日得濟於我乾陟汝今莫生憂惱莫泣莫悲汝所載我當得大報我今欲求阿耨多羅三藐三菩提於後證時當將甘露分布與汝而有偈說

太子以右羅網指　萬字千輻輪相現
金色柔軟清淨手　用摩馬王乾陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬乾陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別審教甚深法　報荅於彼終不虛

尒時車匿白太子言大聖太子今日已得廣大王位聖子具足一切諸相玉女之寶所莊嚴宮普皆顯現自餘多種五欲之事最勝最妙人間難辦今已得之何故聖子捨此妙樂愛於諸獸百鳥充滿曠野之內又復是處多有惡賊恐怖之事獨行獨坐遠離諸樂云何悅心太子報言汝善車匿所語不虛其理雖然汝今諦聽我為汝說世間五慾會歸無常非究竟法不合心安若得還失速疾如流不暫停住如草上露不久消散猶如空拳誑於小兒如芭蕉心無有真實如秋雲起乍布還聚如閃電光忽出還滅如水上沫無有常定如熱陽炎誑惑於人而說偈言

諸五慾之事　猶如魁膾机　如刀刃塗蜜
如借他器用　如新死哭泣　如夢見快樂
寤後覓還無　猶如刻貫人　如樹果子熟
不久當墮地　如惡人刀仗　慾怨無慈心
猶如割肉臠　當受大苦惱　如執大火炬
不慎而燒身　妙色人天果　久長受樂已
心無有猒離　已得復能求　猶如人熱渴

更復飲鹹水　求諸五欲等　不厭離亦然
是故若智人　欲離諸五欲　猶如毒蛇頭
若求長壽命　遠離如毒藥　亦如大火聚
若有智慧人　應當遠捨離　諸有生死者
一切不堅實　念念不暫停　世法應如是
壽命無自由　決至向死鬼　如是思量已
莫住於世間

尒時太子說此偈已告車匿言車匿五欲之事有如是等多種過患車匿王位亦然以種種苦衆患雜亂我見如是可畏相故寧住於此曠野之中共諸飛禽走獸盜賊恐怖之處獨起獨行遠離欲樂我意樂此彼非所願車匿汝聞我作如是語已莫復違我此之大事車匿我於如是法行之內當開法眼汝須隨喜不應障我是時車匿白太子言大聖太子太子若定作是心者我今不敢違聖子勑如聖子教我還向家

尒時太子讚車匿言善哉善哉大善車匿汝今如是順從我意獲大善利汝作事善是時太子身上所有諸寶瓔珞皆悉自解口作如是大弘願言

此是我今㝡後在家莊嚴身飾此是
我今㝡後在家莊嚴身飾解已手持
將付車匿付車匿已復作是言車匿
汝將此等諸寶瓔珞歸付與我諸眷
屬等是時車匿即取彼等諸寶瓔珞
受已更問於太子言聖子若我至家
將此瓔珞付於聖子諸眷屬時脫彼
眷屬問於我言車匿汝今何故將我
太子送至他國而捨獨來車匿悉達
太子復更囑託我等何事彼等若問
我如是事當作何報太子又言車匿
汝若至家為我頂礼父王淨飯并及
姨母摩訶波闍波提自餘尊者一切
眷屬悉皆問訊車匿為我諮啓淨飯
大王作如是言我今實知父王恩深
但我為證阿耨多羅三藐三菩提故
所以違離若得證已即當還家奉見
大王又別為我諮白姨母摩訶波闍
波提國大夫人勿為我故生大憂愁
聖子必得成大善利迴還共母歡喜
相見又我宮內一切婇女及諸親族
時年童子并餘釋種作如是言我今
欲破無明暗網當得智明得智明已

我當迴還入迦毗羅
尒時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶把刀自以右手執於彼刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣承受接取尒時諸天以彼勝上天諸供具而供養之
尒時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化作一淨髮師執利剃刀去於太子不遠而立太子見已作如是言謂淨髮師汝能為我淨髮以不其淨髮師報太子言我甚能為太子報言汝若能者今可知時
尒時彼化淨髮之師即以利刀剃於太子無見頂相紺螺髻髮當剃頭時帝釋天王生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣承之受已將向三十三天而供養之從此已來令諸天上因立節名供養菩薩髮髻冠節至今不斷

尒時太子自解其身一切瓔珞及以天冠剃去鬚髮剪落既訖觀於體上猶有天衣見已念言此衣非是出家之服出家之人在於山閒誰能與我袈裟色衣如出家法居在山林湏如法衣時淨居天知太子心如是念已應時化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭漸漸來至太子之前相去不遠默然而住

是時太子見彼獵師身著袈裟手執弓箭見已即語作如是言山野仁者汝能與我此之袈裟色衣已不汝若與我我當與汝迦尸迦衣此衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所熏修汝何用是麁弊衣服袈裟色為可取如是迦尸迦衣而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我博天衣

尒時獵師報菩薩言善哉仁者我今與汝實不悋惜是時化人即與菩薩袈裟之衣從菩薩取迦尸迦衣價數直於百千金者復以種種栴檀所熏菩薩尒時心大歡喜受袈裟衣深自

慶幸即脫身上迦尸迦衣與彼獵師時淨居天所化之人從菩薩邊取迦尸迦微妙衣已即於其地以神通飛上虛空中如一念頃還至梵天爲欲供養彼妙衣故於菩薩前以天神通乘空而行菩薩見已生大歡喜希有勝上奇特之心於此袈裟染色衣邊復更倍生慇重至到歡喜之心

尒時菩薩以剃頭訖身得袈裟染色衣著形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名眞出家也是時菩薩遣車匿還淚流滿面以送車匿分別訖了獨一無雙體上既披袈裟色服安庠徐步向跋伽婆仙人居處是時車匿曲躬頂礼菩薩兩足圍遶菩薩三匝而迴車匿既見菩薩割意不肯還家兼其身體著袈裟衣頭無天冠鬚髮悉剪身體復無諸寶瓔珞并及微妙迦尸迦衣如是一切種種悉無既遥見已上舉兩手大叫盡聲號天而哭投身撲地心意悶絕良久乃穌穌已還起諦觀立地視菩薩行更復舉聲稱寃而哭以其兩手抱軋

陟項悲咽哽塞大聲呼嗟良久哭已覲見菩薩心意不迴無可冀望將諸瓔珞及以衣裳并牽馬王乹陟迴返欲向家歸此是身還實非心捨其行道路或時思惟或舉聲哭或復悶絶躃倒於地或處直立不能前行或處思慕不樂而坐車匿如是心懷愁惱多種自現諸苦相已漸漸次到迦毗羅城其乹陟馬數數迴頭觀看菩薩作聲鳴喚逐車匿後淚下而行其馬已前多足氣力歡喜縱逸以見菩薩捨家出家剃鬚髮故苦逼憂愁恒常懊惱身形羸瘦氣力消盡假使是馬瓔珞莊嚴以心離別於菩薩故無有威神無有威德迴顧數觀占看菩薩而作大聲淚下滿面悲鳴而行在於路上不食水草以飢渴逼行步羸弱威力威神悉皆減損不復能行其眼中淚恒常不乾菩薩初騎所發到處止半夜行今以苦逼身羸弱故迴還八日始得至家而有偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽乹陟
以苦逼切失威勢　迴還八日乃到家

佛本行集經車匿等還品第二十三上

尒時車匿將馬乹陟辭別太子迴還歸至迦毗羅城當初入時辟如有人入於空宅其迦毗羅城之內外四面周匝或復園林或復泉池或復渠河或復苑囿以太子捨行出家故無有威神凋悴枯竭其迦毗羅城內所居人民大小遙見車匿將領馬王乹陟還歸不見太子以不見故悉隨車匿及乹陟後次第而行語車匿言悉遶太子今在何處是時車匿流淚滿面哭泣哽咽不能得言時彼城內一切人民悲泣啼哭隨逐車匿及以乹陟行則隨行心生疑惑而問車匿作如是言其王子者今在何處於我國內生大歡喜令汝何處捨離而來是時車匿隨行隨報彼諸人言我實不敢捨背聖子而彼聖子捐棄自宮捨俗衣形并發遣我及馬乹陟令使來還太子獨自在山出家是時城內一切人民聞此語已心生奇特希有之事而讚助言未曾有法各各對面共相謂言悉達太子難行能行時彼城內

一切人民口雖如是稱說彼言而其淚下猶如流水復各呵身作如是言咄我今者可共隨其相逐出家至於彼處看人師子徒步行者我今寧應至彼隨行勿令一日離別聖子而存活命所以者何此城今無彼聖子故無有威神無有勢力此城以無於太子故寂寞今與曠野無異彼所居處以有太子威神力故山澤叢林還成聚落而有偈說

城內人民聞此言　口稱希有如是事
此無悉達成曠野　彼有太子如國城

尒時馬王乹陟鳴喚城內所有一切人民悉在自家各聞其聲聞已一切所有人民及兩宮內諸婇女等作如是心謂言太子迴還入城是時人民及以宮內所有婇女或開窓牖或撥門簾以歡喜心遙望太子時彼人民及宮婇女唯見馬王及以車匿離別太子獨自而來見已各還閉窓門戶退入家內稱冤大哭時淨飯王以愛苦惱逼切身故思惟欲見悉達太子即入齋堂潔戒淨心修持苦行憂愁

悵快內心日夜求守一切諸天諸神復作種種方便因緣欲求見子以慰心故尒時車匿苦惱憂悲淚下如雨手執乹陟并及太子緣身瓔珞無價寶冠擎持將入淨飯王宮辟如王子於戰鬪場被怨敵煞其從左右將馬瓔珞入於王宮如是如是其奴車匿離別太子將馬服玩雨淚而入大王宮中亦復如是車匿入時其馬乹陟在淨飯王宮門之外欲入門內觀瞻太子左右行動坐卧之處不見太子淚下如流爮地大鳴辟如有人於大衆中說苦惱事時淨飯王宮內所有種種諸鳥孔雀鸚鵡鸜鵒命命俱翅羅等種種諸鳥聞乹陟聲亦謂言是太子歸家彼等歡喜各自出聲和雅而鳴如是乹陟作於聲已所有大王廐內餘馬聞乹陟聲亦謂太子歸來向家一切歡喜皆悉鳴喚其淨飯王宮內婇女衆多百千摩訶波闍波提等復有太子宮內婇女六万餘人及其大妃耶輸陁羅等念太子故大生憂惱塵淚滿面各住本容不復洗梳

身體衣裳皆悉垢膩捨諸一切妙好瓔珞憂愁悒怏心意不安或哭或啼或思惟坐聞乹陟鳴各相謂言如是乹陟作是鳴聲決定是我太子歸家無有疑也彼等既聞乹陟聲已心大歡喜渴仰欲見於太子故摩訶波闍波提耶輸陁羅等多千婇女各於自房或在樓上或在殿中或在室內欲見太子渴仰忽起急走集聚向於車匿及乹陟邊彼諸婇女唯見車匿及馬乹陟離別太子而來向宮彼既見已各舉兩手叫喚大哭流淚滿面口唱太子種種諸德而有偈說

彼等婇女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絶瓔珞妙衣服　散被頭髮身瘦羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十九　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

車匿等還品中

尒時摩訶波闍波提及瞿多弥既見太子髻裏明珠傘蓋横刀并摩尼寶莊嚴蠅拂自餘瓔珞乾陟馬王及車匿等如是見已心大驚怖各舉兩手搥拍身體憂愁而問於車匿言令我所愛子悉達多留在何處汝自迴還車匿報言國大皇后悉達太子棄捨五欲為求道故出家入山遠離親族剃鬚染衣思惟苦行是時摩訶波闍波提聞於車匿如是語已譬如牸牛失其犢子悲泣號哭不能自勝其摩訶波闍波提從車匿聞太子之語亦復如是即舉兩手心驚怖裂口大唱言嗚呼我子嗚呼我子流淚滿面遍體戰慄忽然悶絶身躃倒仆宛轉土中如魚出水在於陸地跳躑苦惱摩訶波闍波提亦復如是躃地宛轉嗚噎而語問車匿言車匿我今不見自身有過及心口失負持於汝汝今何

故忽將我子擲棄曠野猶如擲木汝將我子置彼林內令共種種諸惡虫獸恐怖之中獨自而往汝棄捨來不憐我子而身背乎車匿報言國大夫人奴身不敢棄捨太子夫人太子自棄捨奴太子付我乾陟馬王及諸瓔珞教來迴還速疾向家畏大夫人心生憂愁令得安隱無惱患故時彼宮中諸婇女等各各啼哭而口唱言嗚呼阿爺或復唱言嗚呼兄弟或復唱言嗚呼大家或復唱言嗚呼我夫以此種種愛戀酸言欲染根本叫喚苦身或有婇女轉目而哭或有婇女相視而哭或有婇女迴身而哭或有婇女舉頭而哭或有相觀面目而哭或有兩手拍脇而哭或有兩手撫心而哭或以兩髀相交而哭或舉兩手拍頭而哭或以灰土坌頭而哭或有散髮覆面而哭或拔鬢髮任頭而哭或舉兩手仰天而哭或有婇女以悲苦故東西南北交横馳走猶如野鹿被毒箭射或有婇女以衣覆面叫喚而哭或有婇女遍體戰慄猶如風吹芭蕉

掛叢住昂而哭或有倒地悶絕不知少有餘命纔出聲哭或有婇女如魚出水擲置陸地宛轉而引微有喘息劣餘殘命綿惙而哭或有婇女猶如掘樹倒卧在地宛轉而哭諸如是等種種苦惱以逼切身號哭太子是時車匿及馬乾陟并彼無量百千婇女哭泣之聲不可得聞摩訶波闍波提流淚悶絕小穌即便大哭太子口唱是言嗚呼我子嗚呼我子汝身本時以種種香摩塗拂拭威神大德而用莊嚴今者云何在於山谷為諸蚊虻細小毒虫唼嗏汝身能忍此苦住於曠野嗚呼我子汝身恒以迦尸迦衣熏香所覆今者云何麁澁臭衣能忍著身嗚呼我子汝在家時清淨妙香百味所作種種羹臛絜白之食自餘惡雜不曾向口今者云何忍食麁澁冷淡食飲或飯或麨或䴵或漿云何空飡此能得下嗚呼我子在於宮內細滑牀敷柔軟氍毹或覆天衣或復兩邊挾置倚枕或卧或偃隨意自在今者云何在赤露地或棘針叢

塵草之上忍得卧眠嗚呼我子在家之時或有奴婢或有左右恒常供承哀愍之心或有倚身或有胡跪或有立地向汝面觀而得奉事無所乏少今者云何瞋恚之人或有貧窮或有樵薪向汝無慈汝何能觀取其意氣嗚呼我子在於家內以妙華色可喜端正婇女群隊左右圍遶而受快樂汝今云何在於山曠猶如野獸恒常恐怖獨坐獨行心乃娛樂嗚呼我子善生羅網所覆長直脚指柔軟脚踝踹脛猶如鹿王掌底柔軟如蓮華葉二輪莊嚴分明顯著今汝云何如是脚跡徒跣蹹地或有棘針或有沙礫或時冰凍或時炎埃何忍東西將此行涉

是時摩訶波闍波提作如是等無量無邊諸種語言哭太子已心薄蘇醒得復本念從地而起問車匿言車匿此事已然我子悉達行路之時向汝何喝車匿我子所有柔軟青色紺黑頭髮復誰剗也車匿我子頭髮今在何處車匿報言國大夫人妃子悉達

囑語我言車匿汝至我家為我慇懃再拜問訊我母摩訶波闍波提若再拜已作如是言諮啓大母願莫大愁莫生苦惱莫憶於我子不久得如心所願得即迴還奉覲大母其聖子手自拔於刀左執頭髻右手持刀而自割截擲於虛空諸天接取將還天宮為供養故是時摩訶波闍波提既聞車匿作是語已復更重哭太子髮髻嗚呼我子頭髮甚長柔軟螺髻極能端正一一毛孔一一毛旋生不亂不斷堪著王冠受於王位汝令何忍割截擲棄嗚呼我子兩髀甚長行步庠序如師子王兩目圓滿猶如牛王身體金色胷髆寬大聲音隱隱如鼓如雷如是人者何堪出家居在山野令我此地無有福相若是人者行如法行此地倒已復不能起為世作主我願一切有德之人諸功德具值於法王出現於世令諸大衆安隱快樂而有偈說

必其此地無有福　不應生是智慧人
既現如是功德身　應當為世作聖主

介時耶輸陁羅大聲叫哭一瞋一罵

雜種語音呵責車匿作如是言車匿
我婦女人年少夜半睡眠沉重無所
覺知汝今把我心中所愛如意聖夫
將何處置車匿去此近遠我之聖主
善大丈夫并汝及馬三平等行車匿
乾陟唯二獨来在於我前不見我心
所愛聖主是故我今身心戰慄車匿
汝非善人不潤益我車匿我今要言
假使酷暴極瞋怨家猶尚不能如是
損害似汝今日蹎頓於我車匿如汝
是我所歸依者應覆護我應養育我
汝今云何見我夜半惛亂睡眠汝私
竊偷將我聖主向何處著車匿即汝
今是最大怨讎所作之事今已訖了
汝復何須懊惱啼哭汝宜拭面何用
薩悲虛瀝目淚車匿汝不善業今作
已竟不假須哀車匿以汝為我聖夫
善友禁節入出可行則行不可則制
今反相從令我聖主隨意而出車匿
用汝何為汝今作是不善事已應須
歡喜我知汝今大獲果報大得福利
車匿凡世間人寧取有智以為怨家

不將愚癡共作朋友車匿汝雖於我夫處為友而汝作事不曾思惟所以者何車匿汝於我家今已造作不利益事汝今應當生大慶幸車匿此諸宮殿高峻莊嚴猶如雲隊復以種種瓔珞廁填財寶充滿今為汝故悉皆空虛卽向車匿而說偈言

凡人寧近智慧怨　莫取愚癡作朋友
由汝作事不思審　令我合家苦惱煎

爾時耶輸陁羅說是偈已重語車匿作如是言車匿我今何得心不憂愁向者我夫若當相對今日此等諸婇女輩色白如雪脣赤如朱可憙少雙端正第一解身瓔珞脫妙衣裳應須共同受諸欲樂誰知一朝忽成孤寡以無主故眼淚晝夜恒如水流啼哭呼號常無斷絕車匿又此乾陟與我長夜恒作怨憎不為利益見我夜半睡眠不知負我心中所愛之主從城而出此馬作業極深不善何故今者在於我前苦痛而鳴令聲遍滿大王宮內其先將我聖子出時此不善馬何故默然飲氣而行若初去時如是

嗚嗘彼時即應閻其聲響諸人睡覺我今亦應不見如此大苦惱事此不善馬假使箭射穿穴其身或以杖繋應不合出行向山林是故此馬不為我家作於利益正以畏懼少鞭杖故將我內心所愛寂上聖主丈夫出向山藪我今此宮以無主故堂殿房室聚落城隍國邑街衢樓閣窓牖門閤攔楯曲尺琅玕半月殿形微妙殊勝寂上華屦今悉空虛為此馬王惡乹陟故令我皇閨獨如曠野舉目瀰地無處可貪耶輸陁羅作於如是多種告切痛楚悲泣酸哽言時不可聞見迷悶暫停其車匿聞耶輸陁羅作是言已伍頭屏息合十指掌垂淚大哭報聖子妃耶輸陁羅作如是言妃今不應呵責乹陟亦復不合瞋罵於我我無過失我及乹陟實無罪咎妃之聖夫初始去夜我作多種衆諸障㝵所謂唱叫我於介時大聲嗘妃以種種語作如是言大妃速起大妃速寤今夜此宮妃所愛夫欲將於我及乹陟去手執頭錢一一出示耶輸陁羅

此之頭髮尒時我拔其婇女取此是
某甲婇女頭髮此是某乙婇女頭髮
各各稱名而告語彼尒時不覺自餘
婇女一切悉然此乹陟馬聖子去時
亦作障导一千餘遍出聲鳴喚以蹄
蹹地前却不行又以頷車張鼻震吼
此馬鳴時其聲所聞至半由旬其蹄
聲聞一拘盧舍我於尒時唱語妃言
妃之所愛今夜去矣妃及其餘諸婇
女等自不覺知如是等聲又是諸天
神力隱没不令得聞大妃須知我及
乹陟實不敢將聖子去也如是測
度知妃聖主取我語不聖子若依我
語而行終無是事即向於妃而說偈言

我今不忍眼淚流　合掌低頭更諮白
妃實不合呵責馬　并及我邊不得瞋

大妃我昔亦知淨飯大王舊有嚴勅
一切左右善加用心守護太子我雖
先知有如是教但不自由諸天力強
迷我心意所欲作事不得從心聖子
所行並天神力唱亘出家
尒時心念城門自開彼諸宮門從来
各有多千人衆心不放逸守護諸門

彼等皆著睡眠不覺聖子初出宮門之時如日初昇放大淨光破一切暗我於尒時自知此是諸天所作大妃我於尒時聖子出城行路之時我寂在前徒步而走我於尒時身不知乏大妃此乾陟馬行於路時脚不蹋地猶如有人舁而將行其作聲時亦不遠聞大妃我於尒時私心思念亦知此是諸天所作

大妃我於尒時聖子如法樂沙門衣袈裟色服從他乞取其自身衣解付與他鬚髮割截擲虛空中而不落地諸天接取我於尒時心念知是諸天所作大妃以如是故妃今不應於我輩邊生於瞋恨所以者何不由我故亦不關馬將聖子出

尒時大妃耶輸陁羅卧於地上少時思惟以種種語悲啼號哭作如是言嗚呼我主何故今者我如法行孝順向夫捨我而去向彼欲求於法行者彼無正法以其不能隨法行故嗚呼我主可不聞彼往昔諸王欲向山林求法之時將婦及兒相隨而去彼等

諸王無妨聖道亦得成就嗚呼我主
彼豈不知有如是法諸人猶尚共婦
剃頭出家修道精勤苦行將於好馬
祭祀諸天作無遮會於未來世二人
同受上妙果報若知韋陀論中說法
何故今者獨於我邊作法慳惜不共
行法咄咄空徒徒生人中若知世間
共於婦人有恩愛情云何棄捨欲
生於彼三十三天貪於王女我意今
見如是之事彼天王女有何可貪有
何端正有何五欲歡樂事情若其不
貪於彼使樂捨此王位威神功德及
與我等諸婇女輩既棄捨已出家而
入空閑山林欲行苦行我今不取天
上果報亦不羨天王女之身我心知
是我有是力我在於此不用生天但
於此處修行苦行乞如是願若在人
間若在天上唯願伏事如汝之主彼
心決定如是對勅若捨我等入於空
山閑靜林野我心亦然堅固不轉如
石無異寂守寂實若如我今無夫之
婦以見自主從家而出行至山林使
我孤單獨在空室何得令心而不破

裂即說偈言

我今身心甚大對　如鐵共石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

尒時耶輸陁羅如是因緣為於太子苦惱逼切而心迷悶忽然躃地須臾還起或時舉聲悲哀號哭或時默住低頭思惟或時忽驚狂言漫語彼之我夫今何方去彼我聖主今何處停使我孤煢獨居宮內棄我捐我捨偝我行我從今日不得聖子不卧夲牀亦復不以香湯澡浴亦復更不莊嚴自身不揩摩拭不脂粉塗又更不著雜色衣服從今已後不著雜種諸瓔珞具不以香華熏佩於身不食美食不飲美漿一切酒等悉皆不飲常食勝食今更不食頭上素髮更不嚴治雖在於家恒常作於山林之想而行苦行乃至不見彼之寂上勝大丈夫我見一切諸園林池泉水殿堂悉滿塵土猶如曠野一種無異以迦毗羅聖子無故一切宮閣一切樓觀悉無精光猶如沙磧以此憂愁苦惱心故不能自持失於正念無復慚恥无復

著憊其耶輸陀羅卧在地上作於如是苦惱宛轉狂語之時宮内所有諸婇女等悉皆同聲叫喚大哭流淚滿靣而有偈說

如是苦惱逼切彼　婇女及妃耶輸陀
各各相觀眼淚流　猶如盛夏降大雨

尒時車匿見耶輸陀羅作於如是諸苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱莫大悲苦應須暫停莫憶聖子聖子出時雖在人間與天無異威神氣力與天不殊聖子出時諸天圍遶右邊則是諸梵天王及梵眷屬左邊帝釋及諸三十三天眷屬其東方有提頭賴吒乾闥婆王其南方有毗婁勒叉鳩槃荼王其西方有毗婁博叉及諸龍王其北方有毗沙門天領諸夜叉左右圍遶其身悉著金鎧甲或執弓箭或執戟槊或復在於聖子之前示現道路或復在後防衛聖子或在於左或復在右隨從而行其虛空中常有無量諸天玉女百千万衆悉大歡喜遍滿其體不能自勝將天雜華散聖子上散已復散是時聖子見於

彼等諸天玉女內心亦復不喜不樂
不愛不瞋不取不觸其聖子情如是
不著彼等所用國母大妃聖子出時
諸天如是示現神通所有諸事供養
聖子我今難可一一具說說是語已
時第二妃瞿夷聖女辟如大樹枝折
下垂不能自舉瞿夷聖女為於太子
受大苦惱其心煩毒為彼憂愁熱火
所燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭
口唱是言嗚呼我主心常歡喜嗚呼
我主面如滿月嗚呼我主端正少雙
嗚呼我主最上最勝諸相具足嗚呼
我主清淨之身世間無比支節不缺
次第善生猶如金像嗚呼我主功德
最勝嗚呼我主大慈大悲天人所供
嗚呼我主勇健多力如那羅延無有
怨敵能降伏彼嗚呼我主梵音微妙
出聲猶若迦陵頻伽嗚呼我主名稱
遠聞嗚呼我主百種莊嚴福德之聚
於天人世無與等齊嗚呼我主功德
圓滿諸仙見者悉皆喜歡嗚呼我主
名聞上下四方四維悉皆尊遍供養
之聚如智慧林嗚呼我主於世間中

舌味最上嗚呼我主口唇紅赤如頻
婆果嗚呼我主雙目紺歛如青蓮華
嗚呼我主口四十齒清淨潔白如乳
如練如雪如霜嗚呼我主鼻高隆直
猶鑄金挺嗚呼我主眉間白毫正住
清淨嗚呼我主兩髀團厚寬廣平
腰細纖長猶如弓弝手足柔軟嗚呼
我主腔臆髀肘猶如象鼻手足正等
爪皆紅赤嗚呼我主此之瓔珞看日
所作吉星吉宿大淨飯王造作之時
生大歡喜今者何故乃得別離我今
亦復不意見於此等瓔珞時瞿多彌
以苦惱心數數恐怖數數驚惶猶如
野鹿被他馳逐落於園內手執刀羂
或復弓箭用射其身受大苦痛東西
馳走觀察四方無能救護可令免脫
時瞿多彌心亦復然語言不正在於
宮內自討殿中東西南北求覓不得
悲泣叫聲淚流滿面無有救護愛夫
苦惱復大唱言聖子在此此處猶如
忉利天宮一種無異諸物具足亦如
帝釋威德巍巍光明熾盛今悉失盡
今以聖子忽然無故其城猶如尸陁

之林或如山澤或如曠野我在於此宮殿之中共於聖子受無比樂生大歡喜無有猒離今聖子無意不樂著辟如魚鼈出於水中居在陸地無有暫樂何況意樂我亦如是聖子無故有何樂心猶如過春諸鋒無樂以苦無故不著彼林不貪彼樹我今亦然無聖子故此之室內有何歡樂鳴呼我主生起之處恒作音聲宮中婇女以歡喜心作大歌舞今此宮殿一種不殊而令於我忽生憂苦心意不歡何況復樂鳴呼我主身著微妙種種香華瓔珞自嚴塗香末香隨時供足無所乏少應正受樂稱心歡喜云何忽然棄捨而去辟如虛空起大雲隊閃電雷鳴放大雹雨忽然不現聖子亦然次受王位應須受樂無所短之棄捨而去必我往昔精妙施已心還生悔以心悔故令得是報雖受果報無量深善忽然復失以悔業故今成寡身我今薄福失於如是最上勝人咄此恩愛會無多時須臾便失猶如戲場作大歡樂忽然還散現事如此

又傳聞道往昔王仙修習寂靜制伏諸根證於禪定至彼空林斷一切欲身專苦行食諸妙藥及於甘果隱處山藪共婦相隨而行梵行今彼何緣獨向山野而自精勤

時瞿多弥抱乾陟頭舉聲大哭嗚呼乾陟無慈無慈之馬共汝一時同生聖子今在何處汝復何故夜半將去不語我知呵責車匿而作是言咄汝車匿特無慈心我既睡眠何故不喚此既是我心中所愛今忽捨去汝以何故不語我知令我久長獨眠獨坐真實大苦咄汝車匿為我論說聖子去時去何而行復誰將引在於此宮是誰導出行向何方令至何所妃瞿多弥如是呵叱責車匿已復更和軟語車匿言車匿既以然汝善車匿汝親送来知聖子處汝將我等往詣彼所我等身當隨於聖子修習苦行專精求道還堅来生共於聖子同生天上

尒時車匿聞瞿多弥如是種種嗔喜言已心生悵快倍更憂惱苦痛熾盛逼切其身淚流滿面強自抑忍安庠

慰喻瞿多弥心作如是言願妃善聽
但莫憂愁亦復不須如是哭泣計應
不久得見聖子所以者何當於聖子
遣我還時而語我言汝車匿去至於
宮內為我問訊一切眷屬并我妃等
及諸釋種童子知親我故遣汝迴還
向宮慰喻彼等為我語彼作如是言
我今已除貪恚癡網不久當成智慧
等覺成已即許迴返還入迦毗羅城
我知聖子決得利智稱心等願迴還
不疑定知如是最勝衆生不虛妄語
時淨飯王如是苦惱於其宮裏祭祀
諸天所作已辦遥聞太子宮閣之內
大叫哭聲王便從自宮殿而出是時
車匿即將太子瓔珞傘蓋并馬乾陟
牽詣王前一一顯示承太子命慇重
爲故頭面頂礼淨飯王足涕淚交流
嗚咽滿面依具奏知
時淨飯王見其太子諸寶瓔珞并及
傘蓋馬乾陟等兼復聞於太子所爲
恩愍言語不覺忽然大叫唱呼失聲
大哭作如是言嗚呼我子中心所愛
誰期如是時淨飯王念太子故憂苦

切身迷悶倒地無所醒覺而有偈說

王聞菩薩誓願重　及見車匿乾陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

尒時淨飯王宮所有釋種諸親族等見淨飯王身撲倒地彼等皆悉大生憂苦心無暫樂各自舉聲號咷而哭口唱種種悲苦之言大叫大呼如上所說時迦毗羅城內所有人民大小以其別離聖太子故各各稱寃大聲而哭思念太子如是次第諸眷屬等齊共慰喻於淨飯王

時淨飯王憶太子故憂惱之心不能暫捨諸親族等或有言說開解王者或有扶王令起坐者而王雖坐少時還倒悶絕不醒或時暫穌啼淚滿面而勅車匿作如是言汝之車匿何故不遣太子還宮時其車匿即白王言大王當知我亦大作慇懃方便欲令聖子降意歸還但聖子心無所染著於世間中所有俗法一切棄捨無有樂心即語我言汝莫諫我我今不用一切五欲棄捨一切眷屬國城唯樂山林泉流靜處

時淨飯王重聞車匿作是語已兼見太子諸瓔珞具在於地上身即頂礼滿面淚流大聲而哭語車匿言我今力窮無復意氣手足悉折猶如杌株我今別離此愛子故如樹無枝唯根擀在於外諸國今見輕欺又我單身無所能作如樹被雹為諸小兒之所戲弄嗚呼我子最上最勝微妙丈夫可喜形容端正無疋柔軟童子違離心願何故出家棄捨五欲心所樂者儞我而去嗚呼我子諸相具足百福莊嚴一一相中皆並悉備嗚呼我子身體諸好皆悉遍滿嗚呼我子伺諸婇女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子昔在宮內我無一愁嗚呼我子諸王家勝嗚呼我子上世以來恒在諸王上族中生嗚呼我子何故忽捨王位出家嗚呼我子恒為多人之所喜見若男若女耆婭丈夫眼瞻視時無不歡悅嗚呼我子善巧多智嗚呼我子棄捨四方及諸七寶一切眷屬獨自出家嗚呼我子猶如白象破大樹木背宮出家嗚呼我子汝出宮時所有

城門難開難開設開開時其聲遠徹
去何今者使我不聞此當諸天隱蔽
彼響鳴呼我子今此處所迦毗羅城
諸釋種子無所可望以汝悉達捨出
家故鳴呼我子迦毗羅城者釋種子
所有貨財金銀珎寶穀麦倉庫自餘
錢物能得棄捨猶如涕唾背而出家
鳴呼我子我以為汝造諸時殿春夏
秋冬汝今去何棄捨而行娛樂曠野無
人之處唯與諸獸山林為樂鳴呼我
子昔者諸仙二種授記以是因緣我
昔歡喜遍滿其身不能自勝我於尒
時不覺頂礼兒之二足鳴呼我子汝
今出家護城諸神悉皆棄捨此城而
去鳴呼我子面圓如月鳴呼我子牙
齒白淨目如牛王鳴呼我子昔聞汝
語心生喜歡今日憶想反成憂苦鳴
呼我子恒以妙好多伽羅香栴檀沉
水牛頭栴檀用塗其身種種瓔珞所
莊嚴身末香熏香燒香所熏柔軟之
體今忽不見鳴呼我子愛戀之心徹
我皮肉筋脉骨髓而在中住今忽捨
出入山林間

佛本行集經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十　令

隋天竺三藏闍那崛多譯

車匿等還品下

時淨飯王復作是言我今心願所有四方護世神王護諸衆生令為我子成利益故恒相佐助天上帝釋千眼天王舍脂之夫大力天王及諸天衆左右圍遶願為我子所有心求願作佐助又世諸神風神水神火神地神四方四維彼等諸神皆作佐助汝家勝者無上丈夫何故棄捨四大天下彼之我子今捐家出志慕無上極妙聖果其所欲求願速成就阿耨多羅三藐三菩提道使早證明其淨飯王卧於地上以種種語呵責乾陟作如是言汝不善馬從我多種為我所作愛樂之事今日何緣忽不饒益如是損害於釋種家我之太子恒常愛汝與我心合常作歡喜汝今如是汝須覆滅汝可將我向太子處我共愛子共行昔行我今離別所愛子故命在須臾不久存活而說偈言

乾陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫
時淨飯王說是語已因愛子故苦切
所逼卧在於地作如是等愛苦惱事
舉聲大哭乍撲乍起言音哽咽
尒時有一智慧大臣并及國師婆羅
門等見淨飯王宛轉于地左倒右扶
心大愁毒悲苦纏迫意不暫歡身心
一時生大熱惱其等欲開解王意故
故現顏色自無憂愁共白王言大王
今者宜可捨諸憂愁苦惱定於自心
須作健想不應如是悶絶自損猶如
凡人涕泣流淚所以者何大王當知
如昔過去多有諸王棄捨王位如萎
華鬘備而入山又復大王太子悉達
宿緣當愛如是業報大王今者應憶
往昔阿私陀仙預授其記白大王言
彼童子者不可拘以人天果報并及
轉輪聖王之位而期待之使令貪愛
暫住於世大王今者若決定欲喚大
子還但勅我等二人令去當隨王命
終不敢違
時淨飯王即報之言汝等二人若知

時者可速疾往至太子邊若不尒者
我今身命無有吉祥為諸苦惱之所
纏逼是時大臣并及國師婆羅門等
聞淨飯王如是勑已即共發行詣太
子所而說偈言

太子應受如是業　王當念昔私陁言
記彼不貪天轉輪　專樂人間五欲樂

時彼大臣及國師等說是語已相與
俱行其馬乹陟處處聞於如上苦切
呵責言已意甚憂愁生大熱惱以熱
惱故無暫時歡心既不歡即便命盡
命盡之後應時上生三十三天既生
彼天後知如來得成道已即從彼天
捨來下生中天竺國於鄉波城其城
有一婆羅門種具行六法即為彼家
而作子息乃至漸大至如來邊如來
知彼往昔之時作於馬身命終生天
時佛即說彼馬因緣既聞法已漏盡
解脫入般涅槃

佛本行集經觀諸異道品第二十四

尒時太子自手執刀割於頭髮剃除
鬚髮身著袈裟即時無量百千諸天
生大歡喜遍滿其體不能自勝以喜

歡心齊出聲叫大歌大嘯弄諸衣裳口大唱言悉達太子今已出家悉達太子今已出家其定當得阿耨多羅三藐三菩提得已一切生法衆生當得解脱於彼生法乃至應受苦惱別離諸衆生等悉得解脱於此繫縛

尒時菩薩剃髮之處其後起塔名剃髮塔菩薩身著袈裟之處後起塔稱受袈裟塔車匿乾陟辭別迴還向宮之處後起塔名車匿乾陟迴還之塔菩薩行路諦視徐行有人借問默然不荅彼等人民各相語言此仙人者必釋種子因此得名釋迦牟尼

尒時菩薩自心發起如是思惟我今既已捨於王位捐自眷屬境界國城不可生悔此事成已是滅相法如是念已心轉勇猛

尒時菩薩從彼阿尼弥迦聚落漸漸欲向於毗耶離中路有一仙人居處彼舊仙人名跋伽婆(隋言瓦師)菩薩入彼仙人處時光明顯赫照彼山林菩薩既除諸瓔珞具并捨一切迦尸迦衣直是身戴猶尚出光耀彼山林諸仙

人眼而有偈說

菩薩象王師子行　除捨妙衣及瓔珞
直著袈裟飛法服　身猶威耀披諸仙

時其林內所有持行婆羅門仙行住坐卧或手執持隨威儀住彼等一切向菩薩面起恭敬心愛樂尊重或復生疑瞻仰菩薩然彼林內有諸耆舊婆羅門仙或取華果藥木草根其餘他行未集聚者彼等未見不生疑心但遠遙聞菩薩之聲既聞聲已心驚速疾來還林中本所住處應所作者更不復作應所取者更亦不取其餘華果及藥草根設已取者亦悉捨之但心速欲來菩薩前

時彼林內所有諸鳥所謂鴻鶴鵝鴨鸚鵡鸜鵒鴛鴦命命孔雀及迦陵伽俱翅羅等一切諸鳥彼諸鳥等見於菩薩入林中已各各自出和雅之音作微妙聲又彼林中所有虫獸其等一切悉捨水草不食不飲歡喜來向於菩薩前

是時彼林諸婆羅門為祭祀故犛諸牸牛取於乳汁彼等牸牛雖復搆訖

而其乳汁猶更如初自然流下
時彼一切諸婆羅門各相謂言曾聞
有八婆娑婆天此人莫非是於其一
或復有言諸妻宿天此是其一何以
故自從其來入此林中此林放光皆
悉明耀如日初出照於世間而說偈言
或八婆娑此是一　或二妻宿中一天
若不此林何故光　譬如世間日初照
尒時彼等諸婆羅門修習仙法居彼
林者隨林所出供養之具將如是等
諸供養具請於菩薩各各一心齊頂
礼足同共白言善來聖者我等諸仙
欲請聖者住於此處此處所有華果
樹林藥草根葉流泉冷水隨時堪可
納受充用此是古仙之所居處欲求
解脫易得安心此處空閑經行寂靜
可觀聲隱隱深猶如雷鼓隨所堪受
尒時菩薩以微妙語辭梵音句美麗
問訊相訓是時諸仙衆中有一婆羅
門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩
好容儀已別更告一婆羅門言仁者
知不此天童子洞識人心善解方便
何以故凡世間人各相謂言我生諸

子應當養育諸子長成則能為我興立家計販賣求財造作生活我於當時求智求道若負他債悉償令了如是思惟諸恩愛故養育諸子此則不然為他求道不計自死不求自利

時彼衆中復更別有一婆羅門告彼已前婆羅門言仁者仁者如是如是如汝所言世間之人不自覺知不自辨了常不知足但言我今須如是辨明日復須作如是辨我行法時猶尚未至如是一切諸世間人以迷惑故既不辨於此世自利然未來世亦復不得成就諸利

尒時菩薩從兜率天下來之時入釋種胎欲受生日彼時先於其跋伽婆仙人林中所居之處自然涌出二金色樹時彼二樹高峻長大而彼二樹當於菩薩出家之夜忽然没地一時不現其跋伽婆仙人見彼二樹同夜没不現已心大憂惱悵怏低頭思惟念言必我衰時相貌所至或復更有惡相來耶菩薩見彼跋伽仙人如是憂愁低頭悵怏心不歡樂漸至彼邊

而白仙言尊者何故顏色憂愁低頭

而坐

時彼仙人報菩薩言天善童子此我居處往昔以來有二金樹從地涌出彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹令忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是低頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始沒不現菩薩即語彼仙人言彼二樹者是我福力果報故生若我當作轉輪聖王我於此處作一善地園林之所我今既其捨離出家以是義故彼樹昨夜沒而不現以是因緣尊者勿復自生憂愁

尒時菩薩為於彼等一切諸仙左右圍遶於前行至彼所居處隨意遊行觀看種種坐起安禪苦行精進求道之處時彼林內有一仙人恒修苦行在菩薩後隨逐而行

尒時菩薩入彼林中至於仙人居坐處已東西南北觀看彼中行住坐卧

苦行居所欲求彼等寂勝處故問於彼等諸仙人言我今始入求道未久是故我欲借問諸仙唯願如法為我解說汝此法行我曾未知汝等示現為我宣說我得聞已如法奉行此處求利真實行者如於汝等所有苦行我亦依行彼等諸仙答菩薩言仁問我等一切苦行及求道法我等為仁次第解釋凡行苦行此之衆內或有食菜或有食莠或食尼拘陁樹枝者或食頭拘羅樹枝者或食迦尼迦羅枝者或復止食一樹之枝或食牛糞或食麻滓雜果藕根或食雜種諸樹軟枝或復飲水而用活命或如蟯蜋而自活命或復有如麞鹿食草而以活命或有立地而用稱心或有坐地而稱消適或食四口食而活命或復有持麻作衣者或黑羊毛而作衣者或草作衣或以野蠶綿作於衣或龍鬚草以用作衣或以莎草持作於衣或鹿皮作或以故破皮作衣者或亂髮作或毛㲪作或以死人幡作於衣或糞掃衣或復躶形臥棘刺上或臥

板上或卧株上或卧杵上或復住於尸陁林中或住蟻垤猶如虵居或住露地或復入水或復事火或逐日轉或舉兩手安然立住或地蹲坐或不洗浴身坌塵土或復螺髻或拔頭鬚或拔鬚髯然我等輩以如是行自住持已次或觀時思惟而行或復願欲求生天上或復有欲求生人間以苦行故然後其身始得安樂所以者何求法甚難要修苦行以為根本而說偈言

如是修習苦行時　自有三十三天報
苦行精進後得樂　是故苦為諸樂因

尒時菩薩雖聞諸仙如是苦行而眼未見其法極處心不喜歡而知此言未是真善還緩聲報彼仙人言我今觀看汝法雖有然苦須滅而後果報更無所去唯當生天又其一切諸天宫殿所有果報是無常法以行如上少果報故如是苦行既須捐捨所愛親族復去世間一切諸樂行於苦行遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢獄中而說偈言

汝捨愛親及世樂　行於苦行欲生天
雖復謂言此出昇　不覺未來還入獄

尒時菩薩說此偈已復作是言若當有人為苦逼身悕求勝處欲生天上以天中受五欲樂故不知猒離於未来世不免煩惱之所患害彼等仙人以苦行故還求大苦是諸衆生命終之時見大怖故求後好生以求生故還復不離於彼無常所以者何何處世間有諸恐怖還復染著彼之處所以於此世苦切逼故求欲生天受於樂故悕望渴仰願求生彼所作未辦還復墮於無利益處而亦不求猒離苦行亦不求離苦身之法欲覔勝處過天上樂

若有智人離此五欲漸漸湏覔勝上之處如足步前以證勝處更湏求過彼最勝處若其苦身以得法者此苦身法是名非法若苦身故天上得樂是因行法得於非法但此身動由心故行是故應當先調於心莫苦其身而說偈言

此身動時由心轉　應先調心莫苦身

身如木石無所知　何故隨心而困體
尒時菩薩復作是言若前所說因於
斷食當得福者其野獸等應得大福
又復貧人以其先業果報微淺不深
植故貧財乏少猶如世間無功德人
常求地上一切神祇功德之水以澡
浴身望應得於如心所願其事不然
尒時彼諸苦行師等白菩薩言明智
仁者仁於此處見何等患菩薩答彼
苦行師言汝今行此苦行之事後日
還來入此有處其苦行師復更詳共
問菩薩言我此處有如是法行菩薩
報言云何得知如此苦行還入有處
汝等此行非究竟入非無畏處
時苦行師復更重白於菩薩言大德
仁者唯願仁者莫作如是說我今此
居所行道路是無畏處有大功德
若人依此道路行者捨此惡形得勝
妙身
菩薩報言雖捨惡形後得妙身而實
未是離有之法因今苦身得於後身
然彼後身亦未離苦所以者何雖復
行於多種苦行望欲求樂而不離苦

其苦行師復更執理白菩薩言仁者不然不以苦行後還得苦但以我等苦此身故後世決定得於快樂菩薩復荅如此之言亦是無智何以故辟如有人欲求於利不知其內而有大失以知失故欲求利者此非智人

尒時彼有一婆羅門在於衆中高聲唱言希有希有此之王子是真實智辟如有人得美飲食而和雜毒謙樂欲噉如是此事後雖得樂而未離於有爲生老病死之法此豈非是還求後生

尒時菩薩復作是言苦苦世間憎死命愚復求後生此大癡騃苦行師言善哉王子仁慎莫深諦觀此行此行過去無量大德共行此行此之居處往昔無量諸王仙等百千万億行此苦行而共求於後世之樂菩薩又言如汝今言千万歲者希有大癡嗚呼妄語此處大德以苦行故分別境界求後世樂於未來世受生死有不曾知足於煩惱中不作所作展轉其中以其世間求於樂故反多得苦

時苦行師復作是言仁者王子此境界主寐上私反湊陀黎反羅城其王欲作無遮之會祭祀諸天煞害衆生其數不少求後受樂菩薩復言凡以煞害而得法者可名行乎其苦行師又復白言我相承來祭祀諸天法用如是菩薩報言何有苦他名為法也有塵坌身還將塵拭能得淨乎有血塗身還以血洗豈能得淨有行非法當得於法無有是處苦行師言實有是處菩薩又言有何因緣苦行師言依韋陁論往仙所說菩薩又言此是何義苦行師言若有諸人祭祀諸天是名為法

菩薩又言我且問汝世閒近法若人煞羊祭祀天已得如法者何故不煞所愛親族而祭祀天是故我知煞羊祭祀無有功德汝行雜法意欲如是尒時菩薩遥見去此坐處不遠有一聚樹如尸陁林菩薩見已告彼苦行諸師等言尊者但看彼地處所名何苦行而彼林下或有死屍諸鳥所食或有死屍白骨而聚今者皆現見或有

死屍以火焚燒成一聚骨或有死屍懸著樹上或有死屍被其眷屬之所殺害莊嚴其座依法而葬後生慙愧或有死屍眷屬圍遶相送來向尸陁林中安置於地訖還歸舍其苦行師又復更言仁者王子然其彼處尸陁林者四輩共同無有簡選平等施身福德之地名為曠野此處地方布施身者不用苦力速生天上求世勝處速得受樂或有仁者投身絶崖或燒或施而生天上

菩薩復言若當如是修行行者後求富貴嗚呼大癡嗚呼無常而求後世多有怨讎求後富貴嗚呼大苦還求大苦彼等癡愚無智之人入大火聚入大虵口菩薩如是辯才之舌向諸仙人說解脫言作微妙語如是說時日將向没

是時菩薩還彼仙人所居之處一夜停宿後日天曉更餘處行彼等諸仙隨菩薩後次第而行

尒時菩薩少時行已見彼諸仙隨後而行菩薩見已即便依一樹下而坐

彼等諸仙圍遶菩薩或坐或立

是時彼諸衆仙之中㝡老仙人向於菩薩生希有心而白之言仁者王子自汝來至我所住處時彼地方而自莊嚴仁者出已彼處如今即成曠野以是義故唯願仁者莫捨於我所坐之處何以故凡人欲得疾生天上在此福地而修行者不久即生向於天上是故仁者不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處而說偈言

仁来我林威德嚴　今去忽然成曠野
是故不應相棄背　如人愛命莫捨身

尒時諸仙說是偈已即更白言仁者王子今在此處得不見於無有恩義鄙惡人乎或見墮於雜行之人或復見於不淨行人若不如是仁者何故不樂於我所居停處我等諸仙欲隨仁者作於善友隨順不逆奉教隨行欲共仁者求勝妙處假使歲星共仁者居猶得勝處何況我等苦行諸仙

尒時菩薩得彼諸仙上首請欲同求解脫見其意已即說自心本所誓願

兼復讚歎彼等昔行　一切諸仙而語
之言仁者諸仙令者已得無尋之辯
而身久来習行如法内心淨故能於
未曾所識人邊生大慇重敬念之心
今若欲捨猶如親愛乃生大愁其事
雖然但仁者輩所求之法為生天果
我不然也我今乃欲志求解脫不欲
取有我之意願決定如是我心既觀
如是相已見於汝等所居之處心不
願樂一欲求還一欲求去此二甚遠
然我亦非不樂此處又亦不復憎嫉
他人亦非見於他人過咎而不住此
捨背行也然汝等輩皆住於法隨昔
仙聖有所言說汝等一切皆悉已得
大仙之法是時彼等諸仙人見菩薩
所求解脫勝上於菩薩所更生慇重
愛敬心想

尒時彼衆其中有一梵志仙人恒卧
灰中或編椽上身著死屍糞掃衣服
耳目青黃鼻長身白手執軍持聞菩
薩說如是語已向菩薩面歡喜以報
歎菩薩言仁者所語極大微妙寂上
捨願汝今乃能年少之時未受五欲

見諸過患若不渴仰欲生天者豈能得知天上後患如是觀已而求解脫彼人不久便得解脫若當仁者有如是意決定欲求彼解脫者汝今宜應速疾而行去此不遠有一仙人住止之所名曰穿截彼有一仙名阿羅邏彼仙已得決定正智清淨之眼仁者可至彼邊諮問應聞至真方便行路仁者若聞此之方便必至彼真如我意觀仁者所見必過於彼如今仁者心想及身一切相貌決定當度諸智彼岸勝於往昔諸仙人等未曾證者令悉得之

尒時菩薩報彼梵志仙人等言願如仁者所述可也

是時菩薩捨彼仙人慇懃勸請背之而行意欲向於阿羅邏所而有偈說

摩訶釋種聖王子　善巧美語慰諸仙
決欲前向羅邏邊　所有諸仙還自住

佛本行集經王使往還品第二十五上

尒時國師大婆羅門及一大臣二人齊共受淨飯王悲哀涙啼號勑已即便整備賢善好車駕馭而立奉承

大王威德勢力從所住城迦毗羅出出已尋逐菩薩脚跡速疾而行漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遥見使來漸將向近即起前迎而口唱言善來仁者云何忽屈來到此間願且消息少時停止此草鋪上解歇暫坐我當具辦甘果冷水隨意飲食時二使人即便頂禮彼跋伽婆仙人之足禮已却退坐於一面坐安隱已其跋伽婆種種慰勞王二使人

尒時大臣即便遮止跋伽婆語而問之言大仙尊師我等今被彼甘蔗種大淨飯王勅命而來我身即是彼王大臣指國師示此是彼王國之尊師大婆羅門彼甘蔗王有一太子字悉達多以畏生老病死之故欲求解脫捨宮入山傳聞道其已至此處我等求彼故來至此作是語已跋伽婆仙即便報彼二使人言實有此事然其脩辟功德具足勝上丈夫曾至此處至此處已而問於我所修行法我依實說彼既知已即云此雖勝於人間其後還來入生死中非是究竟解脫

之處嫌故捨去欲求出離解脫生死今者進向於阿羅邏仙人居所而說偈言

脩辟丈夫功德具　至此聞我法非真
欲求至極大涅槃　背我今向阿藍所

尒時二使大臣國師婆羅門等聞跋伽婆仙人語已以至孝心於淨飯王慇重敬故不覺疲乏無有懈勌不食甘果不飲水漿從跋伽婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遥見菩薩在於林中於一樹下鋪草而坐除其一切諸寶瓔珞身體放光巍巍顯赫而自莊嚴辟重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安庠徒步向菩薩邊至已頂礼於菩薩足口同唱言唯願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊尒時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已白菩薩言大智太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲

迷悶而絶全不覺醒以水灑噴良久乃穌既復本心流淚滿面憶念聖子其狀如是令遣我等来聖子邊唯願聖子正心専聽王如是勑我以知汝正意樂法我以知汝不住我宮必應出家求無上道其理雖然但今非是汝入山時我既見汝非時入山是故我今憂愁苦毒全身被然猶如猛火焚燒大林汝今且可剖意還来入於我宮暫捨於汝愛法之心受我愛重若如此者是汝法行若汝不還至我目下令我受苦如是增長譬如大河長遠流注於一時須兩岸崩頹其水被塡忽然斷絶又如猛風吹大雲陣譬如熱天火燒乾草譬如旱月煎涸諸泉譬如雹摧盛春苗稼善子我今心亦如是以為憶念恩愛汝故心大滞惱煎燒破碎是故汝且廻還向宮享受王位治化天下於後若見有善惡事當任汝心入山求去

佛本行集經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

隋天竺三藏闍那崛多譯

王使往還品下

時淨飯王復如是言我智慧子汝今雖於諸親族邊無愛戀心但取我意還來向家勿令我今為於汝故憂愁懊惱取於命終善子凡人行法行者皆於一切諸衆生邊生慈悲心如是乃得名為法行豈但獨自身入深山始名法行所以者何我昔曾聞往古已來或有諸人在自己家不脫瓔珞種種嚴身長養鬚髮具足功德求解脫故在於家內亦能得於解脫之法凡是修習解脫行法唯須智慧及以精進如此即是解脫正因汝今違我而入山者如此乃是避於五欲驚畏之法然其彼等諸人在家以諸瓔珞莊嚴自身得解脫者今當為汝略而說之昔有仁者名曰隨常仁者力金剛仁者多有仁者流行仁者大富仁者邊天又復有於毗提訶國王名能生耶耶底王(隋言行行)仁者淨仙又羅摩

王偈言作喜有如是等无量无邊在家諸王悉得解脫汝今須知在於家中求解脫法亦能令得未必出家是故汝可速来還家滿二種願一汝得受五欲之樂一令我心常得喜歡凡世間人受王位者若令心得如願乃能是名真王我今能為汝滿此願王位難捨我為汝故此難捨事能捨與汝灌於汝頂汝若建立如是因緣則我歡喜便即辭退捨世出家入山求道而說偈言

王位親密實難捐　今悉割斷持付汝
見汝堪治世間故　我生歡喜即入山

尒時大臣并及國師婆羅門等宣淨飯王如是口勅所說之偈悉具委曲諮菩薩已復更別以三種事意諫菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯流淚嗚咽向我等勅酸切之語是故聖子令聞父王如是苦勅堪應供養恭敬父勅不得違逆聖子父王今以没溺大深苦河無人能拔出於智岸唯有聖子能作救護堪拔彼苦猶如墮於最極深水唯大船師乃能拔出

如是如是聖子父王令以没深大苦惱海更無有人能拔出者唯聖子耳又復聖子小嬰孩時增長養育唯憍曇弥兼其復是聖子姨母莫令孤寡使其命終令為憶念於聖子故受大苦惱辟如牸牛失犢子故悲嘆而鳴如是如是彼憍曇弥以眼不見於聖子故悲苦鳴咽常恒啼哭是故聖子不應捨離復以往昔養育之恩猶如彼牛愛戀其子并及宮内婦女眷屬亦然受苦又迦毗羅城内一切釋種男女人民大小為愛聖子心煎迫故被苦惱火之所燒然是故聖子令可還家見於彼等辟如大地被焚燒時在上諸天降大甘雨滅彼燋熱苦劇之火

尒時菩薩聞父王使如是語已少時思惟以調身心口喘氣已報使人言我亦父知人父向子皆有愛心我知我父淨飯大王向於我邊極大憐念憶戀著心我今但以怖畏世間生老病死自身見没豈能救沉欲求度脫故捨離彼諸眷屬耳誰復樂捨此之

親愛可不欲得恒相見也若世間中無愛別離誰不樂世雖復久住共諸親聚會當別離是故我今捨於一切所愛親族及以父母志求菩提若汝所言因愛我故致令父王生大苦惱我聞此言實不戀著如是恩愛所以者何譬如有人於睡眠中夢見親愛聚集合會覺還別離若是凡人不解方便心生苦惱此是无識愚癡衆生若有智人能自思念親愛合會猶如路行道上結伴相與共行隨逐近遠到所至處各散還本以是事故親愛眷屬聚集有離何須愁惱又前世時曾為眷屬捨已來此此處眷屬捨至後世後世捨已復至後世如是展轉更手相捨此諸眷屬愛戀之心從何處來去至何處凡世間人從初受胎至一切處如是念念剎那時間悉皆有於死命鬼逐如此何者是時非時今乃語我我子即今非是入山求道之時何況在家受五欲時若當問我時非時者今當略之所以者何彼死命鬼於一切時攝諸衆生無不攝時

是故我今欲求離彼生老病死以如
是故無時非時
菩薩復言若當我父喚子但來我必
與子灌頂王位我父必有大弘願心
如是難事易能與我可惜於道令我
不修但我不欲受此王位親愛繫縛
非解脫道譬如愚人不思美食云何
智人貪是世樂其無智想愚癡之身
大有苦惱故乃能受此王位耳既居
王位放逸自在躭荒酒色不能捨離
譬如金屋猛火熾然譬如美漿和諸
毒藥譬如花池而有蛟龍如是如是
王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺
不知以是因緣我今不樂亦非是法
而說偈言
譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池花有蛟龍　王位受樂後大苦
尒時菩薩說是偈已復作是言以如
是故往昔諸王得王位已年少之時
治化受樂後至老年猒離五欲棄捨
宮殿便入山林凡人寧當在於山林
食草活命不居宮殿受五欲樂如養
黑虵後受其殃初受樂時不知患害

後時瞋發遂便螫人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故為於先聖所譏嫌故我今既得生於善家應修善法莫如癡人行不善法自縱恣心既剃鬚髮著袈裟衣止住山林修道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慚愧是名無羞愚癡之人或為貪故或為瞋故或為癡故或為畏他如是反退我今不羨天帝釋宮況復還欲入自己宅辟如有人已得美食食訖已後吐變此食棄之於地復欲還噉可得以不如是如是若人捨彼五欲出家或為諸緣還欲入家亦復如是辟如有人已離火宅還欲入來如是如是已見俗患捨白衣形入山修道迴還亦尒而說偈言

如人捨於火宅走　後時忽復更迴還
既見俗患離出家　從林反歸亦如是

尒時菩薩說此偈已告二使言汝等前稱父王所說往昔諸王在家修法得解脫者此事不然何以故此之二事因緣相乘甚大懸遠所以者何求解脫人其心寂定微妙之處乃得居

停若在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭捶瞋責罪罰於是心中求解脫者無有是處若人意樂無為寂靜彼則不貪世間王位設在位時應須捨離若樂王位其人心意不能寂靜若樂寂定復貪世務此二相乖天地懸遠譬如水火不得共居如是如是求解脫法復著五欲終無是處是故我今決定知彼往昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居王位教化之時其智未成且學用心治理民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不然不學彼等亦復不曾發如此心我今已斷住家欲鎖得於解脫不復貪著世間五欲豈得還家

時二使人聞於菩薩如是等說無染著言專正決定至真之語更復詳共白菩薩言大聖王子今者揩願求無上法此是真實非無道理但如此行今未是時所以者何聖子父王令受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非是正法而說偈言

令求法藏實是利　雖有正理未合時
父王愁毒切割心　孝德既乖是何道
尒時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子如我所見此意非是細觀法行於世財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者未曾見因云何求果現得果報而便捨背方求未來大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於患樞或有人言有未來世或有人言無未來世然此義中人多有疑是故聖子以得果報現在且受若無來世何須精勤求彼解脫復有人言決定世間有善有惡未來世受以是義故精勤修行求解脫道是名為癡若使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚會境界相合自然捨離生老病死何假須作勤劬方便當知此義無有實也又在胎時手足胷背腹肚髮爪諸節支脉自然而成或復有人得成身已還復破壞或有人言既破壞已還自然成故先典中有如是語棘針頭尖是誰磨造鳥獸色雜是誰畫之此義自然無人所作亦復

不可欲得即成世間諸物不得隨心
即使迴轉而有得說
棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人
復有人言世間作者一切皆由自在
天作若自然者人亦何須勤劬作業
可不是因流轉自來及其去時還是
彼因流轉自去
復有人言以分別故則我相生故受
於有有盡亦然若受有時不假勤求
自然而受若有盡時自然而盡亦不
假滅
復有人言世間欲受人身之時其父
不負他人之債則便得生生天生仙
一切悉然若此三處不負債者此人
不用勤劬而求自然而得彼處解脫
如是次第諸經典中各各悉擅自說
如是各得解脫其有智人精勤欲求
勝處之時必損其心是故我知聖子
若欲求解脫者依理依法應如是求
解脫之路如古書典悉擅所說若如
是者必定當得無有疑也聖子慈父
淨飯大王為聖子故受憂 心苦當得

除愈聖子今者還宮之時意中若見宮殿患厭此事亦復不須思惟何以故昔諸王仙棄捨家已至山林中後還迴向自家宮中言彼王者各有名号所謂菴婆梨沙王(隋言虛空所)捨離家已在山林中諸臣百官鬧諫曉喻左右前後圍遶而還其羅摩王(隋言能善)既見大地被諸惡人之所毀敗各各相奪迭相繫害心不忍看從山出來如法擁護又復往昔毗耶離城有一大王名徒盧摩(隋言樹)亦從山林下來本國護持世間往昔又有一梵仙王名娑枳(居岐反)梨伍(隋言雜言)又羅枳提婆王(隋言喜天)達摩耶舍王(隋言法稱)諸如是等梵仙諸王无量无邊各捨山林還來本宮綏撫大地是故聖子聞此往昔諸王本事今若還宮無有愚吾而說偈言

如是名稱諸王等　各捨婇女入山林
後並棄山還本宮　聖子今迴有何過

尒時菩薩聞彼二使如是語已答彼大臣并及國師婆羅門言有無之義疑與不疑我自知耳但此二義所有真理隱之與顯我忍受之其傳聞者

既無因緣何由可信若有智人應不依他虛說而行猶如盲人欲行道路既無導者不見真實去何得行心自不決若善非善彼盲癡人假令淨法心見不淨以無智故我今寧發精進之心而雖未得甘從果報長受苦惱實不忍在五欲淤泥迷沒況溺為於諸聖之所譏訶覬受快樂又汝等言往昔已來虛空箭王及能作喜並從山林還入家者彼等諸王我不取於解脫法中用為證明何以故彼等諸王以其所學盡神通故別更無有苦行之法是故彼等迴反還宮汝等今者莫作是心我當立誓假使日月墮落於地此雪山王移離本所我若未得正法之寶貪世事故以凡夫身還入本宮無有是處我今寧入熾盛猛炎大熱火坑不得自利而還入宮無有是處

爾時菩薩作是誓已從座而起捨棄此林背彼二人獨自而行時彼二使聞於菩薩如是言已復見決定捨諸親族發如是願知必不迴舉身自撲

從地而起流淚滿面大聲而哭隨菩
薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大
彼等二人不能得逼猶如日光耀彼
等目不能覩見菩薩之身
尒時使人復更重諮菩薩是言唯願
聖子莫作如是剛鞕志意願定我等
戀慕之心我等愛心既未除斷不忍
棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故
兼復重意向淨飯王以是因緣隨菩
薩後東西而行或住或看或行或走
時彼二人更復別教四人隱身隨菩
薩後左右而行汝等人輩莫離聖子
看至何處如是教已時彼二人心中
愁毒受大苦惱啼哭叫喚各相問言
我等今者去何至城見大王面大王
心情為聖子故大受苦惱我等此言
云何得奏若至王邊復作何語能解
王心而有偈說

彼等二使知聖子　決定不還至自宮
別遣四人逐後行　自迴見王去何說

佛本行集經問阿羅邏品第二十六上

尒時菩薩捨其父王大臣使人并及
國師婆羅門時兩俱流淚既分別已

漸漸前行安庠而向毗舍離城未至彼城於其中路有一仙人修道之所名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有一弟子遥見菩薩向巳而來見巳生大希有之心從生未曾覩見斯事見巳速疾走向其師所坐之處至巳向彼諸同學等摩那婆邊大聲唱喚彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者弥多羅摩仁者設摩諸如是類摩那婆等皆悉告言汝等今者可各喜歡心應捨離祭祀之法今此處所有遠方客大德仁来應須迎接然此仁者巳能厭離諸結煩惱欲求最上至真解脫即是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明曜巍巍堂堂脩臂下垂手過于膝足趺下蹈千輻之輪行步安庠如牛王視圓光威德猶如日輪身若黃金衣袈裟服我等福利最上之尊漸漸自来向我等邊我等今者應須辦具隨力所有供養承事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎介時彼摩那婆即以偈頌歎菩薩言

安庠善巧能行步　顧眄猶若大牛王

衆相滿足莊嚴身　一切諸毛皆上靡
足下圓輪具千輻　眉間宛轉妙白毫
脩臂洪直自在垂　此是人中大師子

尒時彼摩那婆口說此偈歎菩薩已重告彼諸摩那婆言汝等一切諸摩那婆可共相隨向於師所諮白此事是時彼諸摩那婆等即便相隨往詣其師阿羅邏邊到已委具諮白於師如前等事言語既訖

尒時菩薩安庠而行忽然來至阿羅邏邊其阿羅邏仙人遥見菩薩近来見已不覺大聲告言善来聖子菩薩前至阿羅邏所二人對面相共問訊少病少惱安隱已不相慰問訖其阿羅邏請菩薩坐草鋪之上而有偈說

二人相見大喜歡　各各問訊少病惱
相對語言時未幾　清淨草座即便鋪

尒時菩薩坐草鋪已其阿羅邏諦心觀察菩薩之身上下觀已生大歡喜希有之事即對菩薩以美音聲往来談説稱讚菩薩作如是言仁者瞿曇我久承聞仁者丈夫能捨王位踰城出家割絶親愛染織羅網譬如大鳥

斷牢鐵鏁或鞕皮繩頓絕之後臣在走出隨心所行如是如是仁者今日乃能猛心捨宮入山於一切處知足少欲大有智慧仁者瞿曇既得如是希有之事世間富貴果報功能得已能棄剃落山林此實難辦往昔諸王雖得王位果報具足倫受五欲至年老時喚於世子付囑王位灌頂為王於後方捨宮內而出至於山林行求於道彼不為難亦非希有如我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功德之事能辦是心來此求道既得如是不可思議大聖王位最勝境界正感年時能殺心意不著諸欲志求解脫不被縛著不為諸根境界所染能知有中一切諸患不被諸有之所纏繞何以故往昔有王名曰頂生彼王已得統四天下猶不知足騰上至彼三十三天得於帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境界便即失盡墮落於地

復有一王名那睺沙亦得王領於四天下還復上至三十三天治化諸天

猶尚不足亦失王位墮落於地諸如是類羅摩王阤盧呼弥王阿沙羅吒迦王等又多有諸轉輪聖王以得王位不知足故皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得境界巳心知足者猶如大火得薪熾盛其阿羅邏作是語巳菩薩報言仁者大仙我見世間如是相巳復觀一切猶如芭蕉心內不牢後還破壞以得境界恐不知足不求自利厭離欲事我知是巳尋求正路處處遊行猶如有人行於曠野失伴迷路心感諸方不得導師以求導故處處遊行今我亦然

尒時菩薩作是語巳時阿羅邏更復諮白於菩薩言仁者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪作大器

尒時衆中有一摩那婆是阿羅邏仙人弟子合掌白師歎於菩薩作如是言希有此人不可思議能辦此心徃昔諸王年少之時坐於宮內當受五欲於後得年頭白老時各喚太子付囑王位灌頂為王於後捨家而入山林行行修道而得王仙此者不然感

年少壯正是快意受五欲時少病少惱氣力充足頭髮烏黑身體柔軟勇猛具足無所乏少父王年老不貪王位厭離世間不貪果報而能出家入山求道

時阿羅邏白菩薩言仁者發心欲求何事欲辦何道乃能發心來於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間衆生以爲生老病死纏縛不能自出令發如是精勤之心時阿羅邏復作是言仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此義眞實所以者何而說偈言

一切法勝唯有行　清淨寂定不過心
染著恩愛最怨家　諸有恐怖是老死

尒時阿藍說是語已而彼衆有一摩那婆是阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者今捨親愛眷屬背而來此有何心意菩薩報言世界所有集聚合會決有別離我知如是故發此意欲求至眞

時阿羅邏仙人重更白菩薩言仁者今已得於解脫所以者何衆生所沒

此泥難渡世間所縛此牢強繩仁者
已能獨辦此心我當說此解脫法門
所謂愛心仁須遠離言愛心者是世
間中大惡毒龍於心水內居止停住
失一切利以如是故我今觀知世間
之人非是正行其能取於正行之法
唯有智人遠離愛染應須發心斷見
有相作於無相
菩薩答言大仙尊者我受是語如尊
所言阿羅邏仙復問菩薩仁去何受
菩薩報言世間之人以作相縛其相
縛者凡是父母生子養育為立家故
養育兒息有能增長成就我家以是
緣故父母養子若無因緣自許眷屬
猶不親近況復他人凡親近人貪求
利故而眠於人終無處覓阿羅邏仙
復更讚言善哉仁者仁今已知世間
諸法瞿曇沙門乃尒明證一切諸智
時彼衆有一摩納婆亦是羅邏仙人
弟子白菩薩言仁者瞿曇仁今已得
是寂上樂何以故能漸離於一切愛
相即得世間諸無惱法所以者何我
見世間少有人能不怜婦兒不求財

物不舉兩手哭於世間多見有人以不少欲不知猒足愛惜資財常起貪心染著世利家家盡皆舉手大哭而說偈言

世間罕見知足人　少欲無求不受苦
所有哭泣恩愛者　多是貪著聚資財

時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是廣大智慧是故仁今辦是勇猛制伏諸根不令增長於諸欲染勿為所牽是時菩薩問於尊者阿羅邏言大仙尊者諸根何故如是不定欲降伏者方便云何唯願尊者為我解說其阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世欲猒離生我今當為大士略說方便之相大士諦聽而有偈說

大尊仙人阿羅邏　發遣菩薩神智慧
於自己論悉纏中　分別要略而宣說

瞿曇大士凡欲除於諸根體相及根境界應須如是思量分別何以故是諸根等一切境界既分別知悉須捐捨乃至諸根境界之內有諸愛染彼愛所染即能令著以此著故則令衆生沉沒世間不能得出語凡夫人受

於貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等事大士當知何因緣尒而說偈言

山羊被煞因作聲　飛蛾投燈由火色
水魚懸鉤為吞餌　世人趣死以境牽

尒時菩薩聞此偈已復更問言尊者今說調伏諸根方便相貌共因緣生體性虛空誑惑無實猶如火坑猶如夢幻如草上露我今心想以如是知

時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸境界內無利益想菩薩報言凡人欲依諸境界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢故求覔食如人垢穢欲洗浴身如人露形求衣覆體如人困乏故求乘騎欲得除寒故求於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐床鋪如是等事諸所求者皆為以苦來逼身故所以推求如似病人為患重故方覔良醫世間之人一切悉皆如是悕望

時阿羅邏讚言瞿曇希有此心大德云何於世間中能作如是速疾即生

無常之想希有希有能見真實大德利根聰敏易悟若能如是明了見者是名真見若異見者是名誑惑如仁所言爲飢求食避藏風雨以此寒熱麤易棄故世間人心即生樂想又復歎言仁者瞿曇真是法橋任持大器我雖傳聞先觀弟子堪受法不若能堪受然後爲説種種諸論如我所見仁者今日則不復然俯仰去爲深得進止不假須觀如我論中有真實義盡爲仁説

尒時菩薩聞阿羅邏仙如是語已生大歡喜而重問言尊者大仙今日未知我之孝心忽爲我作如是妙説我知是相雖未即益今已得利所以者何辟如有人欲見於色而得光明 如人遠行須得善導如度彼岸須得船師尊者今日顯示我心亦復如是唯願尊者更爲我説尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第二十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十二　榮

隋天竺三藏闍那崛多 譯

問阿羅邏品下

尒時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德更述已論決定悉檀而說偈言

瞿曇沙門善諦聽　我論中說揔悉檀
如今雖在煩惱中　如後自然還解脫

尒時阿羅邏說是偈已作如是言凡衆生者此有二義一者本性二者變化合此二種揔名衆生言本性者即是五大其五大者所謂地大水大火風空我及無相名本體性言變化者諸根境界手足語言動轉來去及以心識此名變化若知如是諸境界者名知境界言能知彼諸境界者是我能知思惟我者是智人說而說偈言

若有能識諸根塵　是名善知彼境界
言知一切境界者　智慧人說思惟知

尒時阿羅邏作如是言思惟我者其人即是迦毗羅仙及其弟子以自度量此意境界波闍波提仙人之子名曰深意所見亦然如人數數生老病

死受諸苦毒深諦知已為他解說念
其遠離思惟此理應當了知一切無
相又復說言因煩惱者所謂無智愛
著諸業如是等業屬煩惱因此煩惱
因則有四種此人不能解脫生死以
其未離諸煩惱故四種云何一者無
信二者著我三者有疑四者無定以
有餘殘則無方便深著世間恒常墮
落以如是故處處受生
言無信者常行顛倒應如是知而反
不知是名無信
言著我者云此是我稱彼非我我如
是說我如是受我行我住我相我身
如是名我不自覺知是名著我
言有疑者此是以不惑疑一切止是
一物猶如泥團是名為疑
言無定者如是如是是是亦然非是
亦然心意覺想一切諸業是衆是我
是彼是此是名無定
又餘殘者未知勝處未覺始覺未證
自性始證知故是名餘殘
又復說言無方便者即是無智以無
智故不解方便無方便故不能顯示

以是義故名無方便

又染著者謂無智人見聞觸覺即生染著或時意著身著語著或意業著一切境界應不著處而惑著之是名為著

又墮落者我是彼處彼處是我若有如是思惟念者是名墮落以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是名五處苦惱無樂此無樂處所謂黑暗愚癡大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂懶惰言愚癡者所謂生死言大癡者所謂行欲所以者何此處假使有大德人猶尚迷惑不知醒悟故名大癡二雜住者所謂瞋恚復二雜住所謂懈怠無明衆生不如是修迷沒染著此五處所住於煩惱苦海之中順生死流我見我聞我證我作我教他作我如是至以如是心如是意故輪迴沒溺於煩惱海如是四種纏繞纍結於煩惱中言無因果大德瞿曇仁應當知如是諸事而說偈言

若人欲得正見知　四禪清淨解脫處
心若覺了彼智已　知諸真聖及非真

如上分別應當宣　是故名為四禪解
能捨諸行及無行　此即知無字句名
以是彼處大梵天　說於世間諸梵行
若能行此梵行者　即當得生於梵宮

尒時菩薩聞阿羅邏如是語已復更重問其方便行若行方便所至之處及以梵行修行當行行處行法尊者為我一切解說

尒時阿羅邏依已惣論義例宗體一切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修行應捨宮宅依出家儀乞食活命發弘大誓修持戒行住於知足隨所堪辦衣食卧具閑靜住處獨行獨坐如諸論中智所知見貪欲瞋恚愚癡過咎見已遠離厭惡諸欲受寂快樂調伏諸根入於禪定當於尒時遠離諸欲遠離諸恚空閑之處生雜分別即得初禪得初禪已還復思惟如是分別漸漸得樂既得樂已生是寂定還依因此寂定之力意重厭離欲瞋恚等既數厭離心轉喜歡既加喜歡增長於智是時即得生大梵宮生彼處已還更如是思惟分別此乱我智還

復棄捨既棄捨已得第二禪生大歡喜得歡喜已見心被大歡喜所逼轉求勝上即至光音至光音天見受樂處至彼處已厭離喜樂既離喜樂即得三禪到三禪中即轉勝下遍淨諸天一向受樂若能如是得樂已捨不受不著即遠離諸苦樂之處得第四禪既離苦樂及攀緣心一切皆捨復有人以自惕心故求解脫相欲得出過四禪果報故內思惟此四禪法廣果天中所受果報此是廣智思惟觀之又如是言彼人思惟如是事已從三昧起見其身色有諸過患欲捨色身求上勝智故發是心彼人如是捨諸禪已進求勝處而發此心如前所說捨諸欲事如是捨離麁色身故發厭離心彼時即得身中所有虛空無邊分別於彼一切色相又色相內及樹木等所有諸物悉皆分別无邊虛空得如是等一切色處明了分別無邊空已即證勝處而有偈說

如是微妙大梵處　一切無相常無言
智人說彼解脫因　即此名為涅槃果

尒時阿羅邏說是語已白菩薩言仁者瞿曇此即是我解脫之處及其方便我今為仁顯示已訖仁若心意喜樂此法如我所說仁可領受而說偈言

如是清淨解脫法　我今知已復廣宣
仁者心意若喜歡　唯願依此領納受

時阿羅邏復更說言乃往昔時耆沙仙人（隋言求時）毗蹹闍耶仙人（隋言離別塋）波羅奢羅仙人（隋言他護）等及餘諸仙皆共稱說是解脫法亦復同乘此解脫法而得解脫仁者既是大智丈夫堪行此法行此法已能得善處解脫報果

尒時菩薩聞阿羅邏仙人所說梵行之法受持而行欲沙門行求沙門果故行此法即便證知而菩薩從阿羅邏口下聞說法已信行此法不遠不背亦復不言我先自知但受持已思惟此法增進更發堅固智心求於勝處既見勝處亦不生慢譏毀彼仙但自思惟非獨阿羅邏有此信行我今亦有如是信行非獨阿羅邏有精進行正念三昧及諸智等我亦有之乃至智等我今可求如阿羅邏所知證法已

向他說分別顯示及作勝處

尒時菩薩於阿羅邏所說法行皆悉證已知見而行然菩薩聞彼等諸法無多勤勞須臾時頃而盡得之如行能說宣通顯示一種無異尒時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅邏尊能如是自證法智向他人說所謂求生無想之處作是語已時阿羅邏報菩薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他顯說宣通開示

菩薩復言我從尊者聞此法已如尊所說我信知行已證此法若有智者知行境界亦應不捨如此之法但我所見此法雖妙未盡究竟所以者何我意如是觀察思惟此法猶有變動之時但此境界本性如是知已此智雖是無智更欲生別其餘諸法然尊者說雖言我得清淨解脫若分別觀是因緣法遇緣還生非真解脫猶如種子非時而種藏在地中若未順時雖有水雨芽則不生若依時種潤澤調適諸緣具足和合則生今此亦然但以無智著於愛業如是等法捨已

分別言我解脫但有著我皆悉須捨
即便捨是無智愛等業無合處此等
捨已雖得勝前未至眞處但行分別
有我之處彼等微細三事會有以彼
微細諸煩惱故復更別有不用之處
壽命長遠分別故言我得解脫而說
偈言

因諸過患微細故　所以受不用處身
壽命劫數既之長　便即說我得解脫

菩薩復言如尊前說我已捨我既自
稱言我已捨我是則不名眞實捨我
若依分別未解脫者彼不可言無有
患累以是當知有患累處亦不可言
得於解脫無我之處有我之患不可
作異猶火色熱熱不離色色不離熱
此二各體以先無故合若有者無有
是處如我既然一切諸患悉皆如是
此解脫已至於彼處還復被縛爲以
於智取境界故彼滅色已但有於識
彼知我識即名是有以是有故不名
解脫是我患種境界大小如是知彼
還得如是求勝處所以是義故何須
分別此我非我如本如壁重重相捨

既各重重有於智故故我思惟患須放捨一切境界令得自利而說偈言

重重次第患皆捐　是乃名為捨境界

一切根塵患故故　是名自利及利人

介時阿羅邏徒衆之中有一弟子白菩薩言大德瞿曇今來至此我等住處患成好器又復得於八種自在菩薩報言此處云何得有自在

時阿羅邏止弟子言汝今且莫思量此事所以者何言自在者於諸事中能作決定不共他人無有等侶內身自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言此事不然

阿羅邏言其義云何菩薩即言如是如是阿羅邏言仁者但說莫祕此語菩薩報言若依尊者說言此行無有迴也阿羅邏言仁者何故立於此問何處有疑菩薩報言我今心已猒離生故欲問真正

阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞者我當為說凡欲聞化於世間者即我是也唯有名字不生不老不退不還無邊無中無前無後是名為我自在能入

輪轉在於生死之內亦不墮住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能遠行彼能作乘乘彼乘者能渡深有海流轉去來能作生死亦能變化自在寂勝寂妙寂大能作世主攝化一切

菩薩問言如此化者是有以不阿羅邏言我觀仁者所問音聲必欲不受如此之義或當仁者意不貪樂菩薩報言我無有患阿羅邏言大德瞿曇勿作疑心隨意所樂但自論說所向之義善思惟入以自明照若自見知不被他誑不受他教不隨他義如是證者名得自利餘人不能若不定心隨諸論師而取義意其智減損仁者聞已真正思惟各各讀誦觀察深義審自證知知已有疑隨意問我我當為說

菩薩復問尊者所言能化作世得自在者於是義中我心有疑阿羅邏言如仁者意此義不然菩薩復言我如是見阿羅邏言何因如是菩薩復言此緣唯一所以者何若自在化作此世者則不得依次第相生現見來者

其煩惱輪不應如是次第而轉亦應
衆生心不喜利而自然得應一衆生
不得瞋恚應諸世人供養自在如父
如母自餘諸天不得供養其貧窮人
應不說彼所有毀辱善惡之業恚應
在彼應諸衆生無處依著應無處求
應無所作世人應不如是思惟自在
有也自在無也世人如是分別有無
應作不作諸業應得自然果報彼自
在天若行苦行得成自在世間亦應
共受此業一切亦應俱名自在若彼
無因作自在者無處無人非不自在
彼若非是自在建立亦不名有豈可
得言自在建立其阿羅邏讚菩薩言
大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受
諸論惣言惣體忘以智力分別能知
是故平等見諸志檀真實之路願為
我說莫辭疲勞慳惜法寶
菩薩復言我今應當供養尊者阿羅
邏言師有多種仁者供養何由可適
然今仁者既為上首亦可堪能供養
彼等菩薩復言尊者但當為我解說
如此等義阿羅邏言彼等實勝於一

切世間未有彼等先生仁者善意深自思惟為業在前為身在前菩薩報言此義云何阿羅邏言此是大急所以者何若業在前非身先者應不受身身應無業業自不生誰造此業若身在前非業先者應無有業若無有業何故復有衆生受身誰復有能開化世者彼應不損一定常存三界所縛是諸衆生生本應生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辦若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如患人求醫師療我今亦復不難此義

尒時衆中有一苦行是阿羅邏仙人弟子白菩薩言善哉瞿曇尊師語言唯願仁者莫難其義如此之義討不須爭若其爭者此非利益仁但受取如尊師說菩薩報言我不難也但欲問彼相承所來須知其義彼仙人言隨此因緣仁者受持取其真義若欲生疑心中諍論是大非法求不得罪時彼苦行仙人弟子即說偈言

凡人聽受諮禀時　心意不亂義乃定

若當持疑懷諂曲　是則爭競覓人非
二彼求過即成怨　兩怨相爭口言惡
智者欲斷口業過　說理不作相競心
論議求勝是名貪　爭名伏他使人恥
多言顯過此大患　諂意聽義成自憍
惕心瞋恚莫罪增　各說是非相毀呰
應作不作不作作　二相競故是大怨

尒時菩薩聞是偈已語彼仙言實有如此相爭競過非道言無但我欲尋本来相承成就之事非故窮盡說是語已時彼仙人心猶不忍阿羅邏言大德瞿曇解脫道路仁者憎乎如此事緣非本来也菩薩報言若欲求彼解脫之時須如是求

尒時阿羅邏仙人弟子復作是言沙門瞿曇仁者離此欲求解脫徒損身耳菩薩報言人求世間无常樂故猶尚有无況復欲求不還解脫時阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今既言不還来可常行也菩薩報言今行之處既是意樂今至彼處當復何還阿羅邏言莫行至彼莫還来此可不得乎菩薩報言吾有此事尊者前說後受

於有何故復言更不還也阿羅邏言實然仁者此大希有而彼真如寂靜之體無始無終無有邊際無初無後不定其行不可盡形然無相師禪定主者之所建立大梵天是

菩薩復言我今更問大仙尊者若劫盡時此諸大地及以藥林須弥山等帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒尒時彼天復在何處是誰宇誰去何語言功德果報云何而住又劫盡時諸物皆盡彼何不燒

尒時羅邏默然微笑時阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者智慧今既最勝仁者可不自知過去一切諸仙得正道也所謂尊者波羅奢羅仙人頗羅墮仙人阿須梨耶仙人跋陁那仙人迦娑婆陁那仙人陁那達多仙人達刹多耶那仙人般遮羅波帝仙人阿沙陁仙人跋摩達多仙人那睺沙王子耶耶垣仙人韶波梨仙人波羅婆遮那仙人脾提阿仙人闍那迦仙人阿睺伍國羅伍提婆仙人闍祁沙毗耶仙人提毗羅仙人毗陁呵毗耶仙

人婁奴仙人提婆耶郁仙人泥沙多郁耶仙人耶若多郁仙人足耶薄都仙人呵梨佉仙人跋闍羅婆睺仙人諸如是等一切仙人皆入日光而取正路

尒時菩薩報彼仙言今者既去入於日光求解脫者此義是何我今應當礼彼諸有我實不用如是自在是時菩薩作是語已內自思惟阿羅邏法非是究竟心不喜歡時阿羅邏仙人弟子量度既知菩薩心已即從座起白菩薩言仁者今於此法已外意欲更求勝解脫也菩薩報言我意願當證如是法無地無水無火無風及無虛空無色無聲無香無味無觸無相無安無畏無死無病無老無生無有非無有無常非無常非語言說無有邊際而說偈言

本無生老病死過　并及地水火風空
湛然三世無師教　常淨自然證解脫

尒時羅邏仙人聞是語已白菩薩言仁者瞿曇我今所有自證之法以向他人宣揚顯說仁者今亦自證此法

向他人說我所解法仁者亦解如我今日作此衆師仁者亦堪如是之師瞿曇今可共我同心我等二人領此大衆教化顯示是時羅邏雖名為師但取菩薩平等行分自以半座分與菩薩供養菩薩隨於菩薩意所堪須供養之具生大歡喜最勝最妙心意熈怡遍滿其體不能自勝

尒時菩薩如是思惟此之法者不能令人得至涅槃亦復不能遠離諸欲越度煩惱不能寂定盡於諸漏而得神通又復不能自覺覺他作沙門行不能滅除諸惡煩惱所以者何行於此法唯生非想而作諸業故知此法非是究竟至極之果作是念已即便背捨羅邏而行而有偈言

菩薩思惟此諸法　其心不甚大歡喜
知非究竟好出异　即背羅邏而行去

尒時羅邏仙人徒衆即共菩薩分別相辭作如是言唯願仁者行行之處常得吉祥

佛本行集經答羅摩子品第二十七

尒時於此閻浮提地復更別有一大

導師名曰羅摩其命已終彼徒衆主即摩長子名曰優陀羅羅摩子主領彼衆其優陀羅常為彼衆說生非想非非想法近王舍城一阿蘭若林中而住是時菩薩遥聞其名勝前羅邏所說之法聞已思惟我今應當至優陀羅羅摩子邊行於梵行

尒時菩薩從阿羅邏居處而出安庠而行渡於恒河借問既知即到其所而白之言仁者優陀我於仁邊欲受教誨行於梵行時優陀羅告菩薩言大德瞿曇如我所觀見於瞿曇既是智人堪受我法而行梵行若欲受法行梵行時須順我法清淨業果而得行報

尒時菩薩於優陀羅羅摩子邊受法行行求沙門法沙門事故恭敬合掌白言仁者未審仁者所行之法至何境界為我解說其優陀羅告菩薩言大德瞿曇凡取於相及非相者此是大患大癰大瘡大癡大闇若細思惟即得受彼微妙有體能作如是次第解者此名寂定微妙寂勝寂上解脫其

解脫果謂至非想非非想處我行於此寂勝妙法其優陁羅又復更言於此非想非非想處過去之世無勝寂定現在既無當來亦無此行寂勝寂妙寂上我行此行

尒時菩薩聞此法已思惟不久即證此法是時菩薩從於彼邊讀口所出聞已心信隨順彼語而作是念如此之法我亦可得我亦可知實語無虛我今所可見即能見知即得知復語於彼優陁羅言非但仁者昔父羅摩獨有信行我今亦有如是信行非彼獨有精進正念禪定智慧我今亦有乃至智慧我於今者行彼法行學於羅摩自證法已為他顯說知彼法故見彼法故更欲求勝

尒時菩薩證是法已白優陁羅羅摩子言仁者父昔於此非想非非想處自證知見向他說耶優陁羅言大德瞿曇我父如是菩薩報言仁者優陁我今已通證知奉行其優陁羅白菩薩言大德瞿曇若其然者仁與我父羅摩無異大德瞿曇仁今若知此等

諸法已奉行者可如我父羅摩仙人須此大衆教亦宣通時優陀羅既自修行梵行不關但取菩薩同行建立菩薩若同法智增上供養最勝供養菩薩心生歡喜不能自勝

尒時菩薩語優陀羅作如是言仁者此法不能究竟解脫諸欲滅於煩惱寂定一心盡諸結漏及諸神通成沙門行到大涅槃此法還迴入於生死所以者何既生非想非非想處報盡還迴入於煩惱作是語已其優陀羅白菩薩言大德瞿曇可不聞知我父羅摩雖證此法而一切處不覺不知已生非想非非想故而還来入於生死者無有是處不取後生亦復不見生之處所其優陀羅雖得如是寂靜之法奢摩他行而不辨求最上勝法唯口稱言我父羅摩作如是說菩薩如是思惟此法非是究竟我今不應專著此法捨優陀羅即便背行而有偈說

菩薩思惟觀此法　羅摩往昔雖復行
既非解脫究竟乘　即便背行而捨去

佛本行集經勸受世利品第二十八上

尒時菩薩從優陀羅羅摩子處辞別而行安庠漸至向般茶婆山（隋言黄白色）到彼山已於山麓閑求平整處於一樹下加趺而坐端身住心正念不動辞如有人頭上火燃急疾速滅而擲於地是時菩薩心求斷除煩惱邊際亦復如是尒時菩薩內心如是思惟籌量我於何時當得散此大煩惱聚我於何時當得破此大愚癡蔽證於阿耨多羅三藐三菩提又諸衆生没在生死復於何時悉令解脱如是念已威德儼然時彼山中多有雜人或取草柴拾乾牛糞或復捕獵耕墾作田或放牧人及行道路彼等諸人遥見菩薩在般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金爲光見已各生希有之想共相謂言汝諸仁者此非常人從何方来到於是處或言此是般茶山神或言此是般茶婆山所居仙人或言此是何處神明或言此是毗富羅山所護之神或言此是耆闍崛山守護之神或言此是大地之神從地涌出或復

有言此是虛空上界天子來下於此我等如是心各懷疑何以故此神身體光明熾盛威德巍巍遍照此山猶如日月光明遍照諸娑羅樹花悉開敷此非是人人之光明不能顯現如是之事

佛本行集經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第二十三　　榮

隋天竺三藏闍那崛多 譯

勸受世利品中

尒時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從般茶山安庠而行至王舍城為乞食故觀諸陰等苦空無常欲求無餘大涅槃故視地一尋調伏諸根所染著處皆悉除斷不令點汙復作是念我今乞食無有鉢器若我得食於何處盛是時菩薩左右前後求器未得忽見一處有大花池見已即語傍一人言仁者汝可乞我此中池蓮藕葉彼人聞已即便入池取彼藕葉以奉菩薩是時菩薩受彼藕葉向城乞食時王舍城內外人民觀見菩薩如是詳審復見菩薩威神巍巍見已各生大希有心共相謂言此是三目大自在天來至於此其中或有遠行諸人欲營事故至於他方彼等既見菩薩還迴向菩薩所或復有人欲造作事中道既見菩薩形容便捨其業來向菩薩若有坐人見菩薩已不覺

自起速疾来詣向菩薩所或復有人
合十指掌恭敬一心向菩薩者或復
以頭礼菩薩者或復有以微妙音聲
白菩薩言善来善来時王舍城所有
人民見菩薩者無有一人不生歡喜
愛樂之心其王舍城或多舌人乱言
綺語彼等諸人在菩薩前默然而住
隨菩薩行又王舍城周匝四方或男
或女丈夫婦人欲營餘者悉捨来看
生希有心觀看菩薩眼目不瞬所觀
菩薩支節面額眉目肩項手足行步
於一一處各皆愛樂不能更觀其餘
處相

尒時菩薩威壯少年可喜端正興樂
花艷花色之時捨宮出家眉間毫相
宛轉右旋眉細脩揚　目寬長廣威德
遍滿其體光明巍巍堂堂普照遠近
手足羅網皆悉普縵其二十指善能
治化一切天人菩薩威神世間無比
而有偈說

菩薩行於道路上　所有一切諸看人
但觀身之一分光　見已即便生愛著
雙眉細揚若初月　兩目青紺似牛王

身體常放大光明　諸手足指有羅網
觀者以見微妙色　衆人不覺隨後行
覩此殊妙相莊嚴　各各心生大歡喜
尒時王舍守護城神見於菩薩有是
威儀心生驚怖戰慄不安謂言此是
何處大神欲來奪我此閒坐處
尒時菩薩以彼無量無邊人衆左右
圍遶或後或前諸人觀看安庠徐步
漸漸而行向王舍城欲乞於食舉動
俯仰進止雍容躡足前趍不遲不疾
專注平視斂攝諸根辟肘牖齊衣被
整肅擎蓮荷器其葉不萎寂定一心
人見歡喜最上最勝得奢摩他柔軟
調和如制伏象無有濁穢猶清淨池
離身一尋常光明照如娑羅樹衆花
開敷若金爲形從地涌出具足圓滿
諸相莊嚴如夜虛空衆星圍遶菩薩
日月朗於世閒
時王舍城有諸人輩彼等皆悉生大
歡喜發希有心見菩薩行於街巷裏
城內商賈估販交關一切自停不復
市買若在店舍醉乱心迷悉得醒穌
不復飲酒各捨一切讌會音聲奔走

皆来向菩薩所或復隨逐左右而觀或復在前迴顧而視或復在後順菩薩行其王舍城无量无邊諸婦女等或倚門側或立窻間或在樓中或居屋上舊作生活今悉不為並廢事緣遥觀菩薩家家出户各各喜歡共相謂言今此是誰從何來到是誰種族其名字誰如是端正可喜行動我等昔来未曾得見或復沙門或婆羅門相貟如是容止異常稱歎之聲遍城内外

尒時摩伽陁國王舍城主姓施尼氏名頻頭婆羅未作王時曾乞五願一者願我年少之時早得王位二者若得王位已後願我化内有佛世尊出現天下三者若佛出現世時願我自身承事供養四者若得承事已後唯願為我如應說法五者佛若為我說法我聞法已願莫謗毀得證法已依而奉行

尒時頻頭娑羅王在高樓上與諸大臣圍遶而坐遥見菩薩為諸大衆前後導從安庠而行入王舍城頻頭娑

羅既覩菩薩心生大疑即從樓下出宮門外見菩薩身威儀擧動端正無疋乃至猶如夜空衆星爲諸觀者之所愛樂如摩尼寶內外光明表裏洞徹菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀巍巍時頻頭王見於菩薩如是相已勅諸臣言我生已來未曾見人如是形皃身色面目頂額廣平較潔分明顯赫照曜如蓮花葉在於水中而不爲水之所點著是身威德毛悉右旋眉間毫相如琉璃淨亦如白珂亦如泡乳色炎光具如滿月輪其二足趺蹈地千輻步擧文現跡不差移不怖不驚不戰不慄智慧安靜猶如須彌從何所來忽然至此汝諸臣下應當觀看此誰種姓誰之兒子何國土生名字何等端正可喜歷此遊行

尒時彼諸大臣衆等或有說言此是天王或言帝釋或復有言是大龍王或復有言毗摩質多阿修羅王或復有言此是婆梨阿修羅王或復有言是毗沙門護世神王或復有言此是日天或言月天或復有言大目在天

或復有言此是梵天
復更別有諸餘占相婆羅門言大王當知如我等論先後所說此人必成轉輪聖王何以故今此大士身體遍滿一切諸相

尒時諸臣大衆之中別有一臣而白王言大王當知實有斯事所以者何去此不遠十由旬外正在北方雪山之下有一種姓稱為釋氏然彼釋氏有一國界名曰迦毗羅婆蘇都彼國土中有一王治名為淨飯是釋種王彼王生子字悉達多既釋種生姓瞿曇氏其彼太子初生之日父王即便召集解相婆羅門等遣占相之時諸相師既占看訖白大王言大王當知今此太子具二種相若在家者必當成就轉輪聖王王四天下守護大地乃至如法治化世間若捨王位必定得成多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛隨名遍十方大王當知此必是彼太子不疑所以者何其人現今剃除鬚髮身黃金色著袈裟衣捨國出家遊行到此而說偈言

彼國相師說此言　不居王位定作佛
斯決是彼釋種子　出家苦行求菩提
尒時大臣說是語已是時其王頻頭
娑羅內心思惟如我往昔曾發誓願
若如是者我願得成時頻頭王勅二
臣言卿若知者速往彼看此出家人
居停何方在於何地汝等驗已速報
我知然後我當自至於彼觀看供養
諮受未聞

時彼二臣奉王勅已即便相共隨逐
菩薩所向而行不暫捨離

尒時菩薩在王舍城乞食之時見彼
大衆處處充滿內心思惟如是方便
此諸大衆無有歸依无救无護當為
生老病死所纒不畏不驚不怖不恐
亦復不知求究竟道無有導師愚迷
惛闇没溺煩惱癡無有智日日減損
染著諸陰苦空無常不知厭離

尒時菩薩作是念已起慈悲心倍更
增加精進勇猛折伏其意作是念言
我今當作一切世間歸依之處我當
救護苦惱世間當為世間說於生老
病死盡處

尒時菩薩舉目唯觀前一犁輒默然諦視徐徐動步齊整容儀遍王舍城次第乞食既得食已從王舍城庠序而出漸漸至彼般茶婆山其山麓下有一泉池坐彼水邊正念安置隨得麁細如法敢之食訖斂衣洗於手足即便進上般茶頂頭上已向於山東觀看求覔林樹妙好枝條蓊欝扶踈饒諸鳥獸飛走遊戲花果泉流擇好樹間安施草鋪向於東面端身正心結累加趺儼然而坐猶如師子入孔穴中不畏不驚著袈裟服其光顯赫巍巍堂堂熾盛照耀如日初出而有偈說

彼山蓊欝饒樹林　鳥獸相娛受諸樂
身披袈裟久月者　光明熾盛如日初

尒時菩薩坐彼樹下如是思惟我此處學更無有人無富伽羅無衆生無壽者無命者無禕陀無摩㝹闍無摩那婆無養育者此之五陰一切皆空無命無識一切諸法唯有假名名衆生耳

尒時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩

薩恒不捨離其一臣去菩薩不遠於
前而坐一臣速還摩伽陁國頻頭王
邊到已長跪而白王言大王當知彼
出家人從王舍城乞飯食訖到般荼
山乃至端身南面而坐如前所說大
王今者若欲觀者宜須疾往
尒時頻頭娑羅王聞其使人如是語
已即便裝束賢善好車坐於其上嚴
駕而往向般荼婆時頻頭王既至彼
山遥見菩薩可喜端正心甚愛樂乃
至猶如夜空衆星如暗山頭大猛火
聚如大雲裏出閃電光摩伽陁王見
於菩薩在彼樹下亦復如是見已生
大希有之心歡喜遍體身毛皆竪下
乘徒步詣菩薩邊到已問訊白菩薩
言少病少惱四大安乎而有偈說

王見菩薩如帝釋　身光明曜心喜歡
問訊起居四大和　少病少惱身無患

尒時菩薩以微妙口和軟語言如梵
天音辯才字句不澀不著告摩伽王
頻頭娑羅慰勞問訊作如是言善治
大王大吉大祥從何遠來可坐憩息營
求何事而詣此乎

尒時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語巳進菩薩前在一石上安隱而坐王欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心内所疑唯願仁者為我決斷即便問言仁者何也為天為龍為梵為釋為人為神尒時菩薩以無憍慢貪欲恚心除斷一切煩惱諸剌不諂曲語報摩伽陁頻頭王言大王當知我非天也非龍非梵我是於人大王我以求寂靜故所以出家時摩伽陁王頻頭娑羅白菩薩言仁者比丘我今見仁甚大歡喜是故我今欲有發問我為愛敬於仁者故欲說一言唯願聽受所以者何仁今壯少正在盛年端正無雙身體微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何為發如是意行作沙門厭離王宮空山獨坐又仁者身如是相貌止可合塗赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之二手乃可指劃治化世間百味盈前隨時飲噉豈可執器從他乞行而說偈言

仁身合塗赤檀末　不應服此麤袈裟

手拍正可攜世間　豈宜從他乞食活
時頻頭王說是語已白菩薩言仁今
若為愛敬父故不取王位捨出家者
我今請仁在我境界受於五欲種種
所須當隨仁意須財與財及諸婇女
若佐助我我當與仁分國半治可居
我境受我王位我承事仁不令乏少
何以故仁若沙門身體柔軟不應住
於空閑蘭若若坐草鋪在於地上損
仁者身恐畏成病但經少時仁父衰
敗還可自受本國王位是故仁今若
愛念我憐愍我者受我王位住我境
地穢雜我及群臣諸百官等更別為
中如其仁者稱大種姓嫌我境狹土
仁開拓他國使令寬廣與仁共治又
我願得仁者貴族共作因緣親厚眷
屬願不生疑謂為非實而說偈言

仁者若稱大種姓　嫌我境狹不肯停
我共諸臣及百官　當更吞併令寬廣

時摩伽王說是語已更復重白於菩
薩言我於仁邊有愛敬心尊重之心
仁者今既乞食活身但當努力發寬
廣意受法受財受五欲樂所以者何

受此三種在於宮中觀諸婇女歡娛受樂亦能令人得現世報未來亦然若人不受此三種法但捨一事彼人現世或復未來終不能得具足果報設其受之必有缺減是故仁者若引廣心所以應須具足受此三種之樂受三樂故用年少時端正果報受法受財及受諸欲世間丈夫受欲之時生子繼立此是大財是故仁者勿令空過

又復仁者如是臂膊堪牽弓弩莫令徒損如斯一世

又復往昔頂生之王以勇健故王四天下及忉利宮如是仁者堪當此事所以者何我今亦為憐愍一切諸衆生故如是勸請我亦不為自王位故勸請仁者我今見仁身體端正悲酸流淚情懷不忍為是倍更生希有心所以慇懃如是苦請仁今盛年且行世欲待後衰老可行法時乃可捨家

又復仁者先祖以來自種姓內到年老時乃依國法以王化事付其太子或復大臣方始捨位出家入山

又復仁者往昔諸仙作如是說凡年少時先行欲事中年求財以自養活至老耄時乃可棄捐修學於法如是乃能建立一切又人年少不行諸欲不求覓財此是身怨亦名為賊毀敗諸根難得攝受

又復仁者假使年少欲求法時但為諸根牽著五欲至於老時內心思惟斷絕衆事能攝諸根心生慙愧意得寂靜

又復仁者世間少年正放逸時不見遠道多有過失至中年時血氣漸弱放逸已過辟如人行度於曠野止而歎息言我已越此之處所是故仁今正年少時正放逸時隨意多少願且受欲

又復仁者年少之時諸根難迴仁者若欲行於法事愛樂法者依仁家法祭祀諸天因祭祀故亦得生天在於家內莊嚴自身金銀諸寶校飾兩臂衆寶放光猶如明燈

又復仁者往昔諸王頭戴寶冠嚴飾身體常在家內祭祀諸天行於法行

立無違會或有入山行大仙行而求
解脫仁者今既學於彼等順時而行
其摩伽王如是種種辟喻語言方便
欲將勸請菩薩
尒時菩薩聞摩伽王如此語已不怖
不驚不怯不異猶如山王身心不動
寂然安住守攝諸根不生餘意三業
清淨報彼王言而有偈說
摩伽陁王諫菩薩　猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行　如花不著水報彼
摩伽大王吐辭不善此說猶如無智
人語不稱天下王法之言王若於我
有眞正心此語實誠非深利益亦非
愍我於我甚損世有惡人無有慈心
猶如富貴怯弱之人若欲利益於世
間者應當教示如彼往昔相承來事
是名朋友是名增長凡人若見至於
厄難不相捨離三業等同是名知識
我意如是富貴之時誰不能作朋友
知識若人得財依法處分不令散失
是名知識是人久後能用財寶教授
之時彼不取語或以先業自失於財
後不生悔王若與我為知識意愛敬

我者顯示是事我或歎王或不歎王尒時善薩作是語已更復為王說如是言大王當知我今求道止為怖畏生老病死以是義故欲求解脫故受此形親族眷屬實可愛戀可敬難捨流淚滿面啼泣懊惱或為我故捨於命者我已棄背來至此處然其世間五欲之事貪惜染著多因不善

又復大王我今實不畏彼毒虵亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火炎被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故大王當知諸欲無常猶如劫賊盜諸功德虛空無真猶如幻化現於世間觀者謂實體是誑惑世人不知毀以心著況復正行其五欲者尒時善薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻誑衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡取此大地　心猶更欲稱他方

世人嗜欲不知猒　如巨海納諸流水
尒時菩薩說此語已復更告言大王當知往昔有一轉輪聖王其王名曰郁睺沙王統四天下及忉利天化怒天人猶不知足以是義故還墮世間又復伊羅轉輪聖王亦復如是王四天下及忉利天不知足故而取命終又復婆梨阿修羅王既得王位因共帝釋鬪戰不如遂被侵奪帝釋得巳又復轉為彼郁睺沙轉輪王奪郁睺沙王既獲得巳還復更被天帝釋奪如是天人境界翻覆並皆无常誰功德勝至於彼邊若有智人能作如是思惟觀察无常境界變易須臾去何可信唯有山林居住諸仙食諸藥草根果花葉身著樹皮或復衣諸死獸毛革形體尪羸唯皮骨為欲得度脫出離世間一切諸苦希求解脫涅槃無為若縱五欲之所纏逼墜墮還来有智之人誰樂貪此若著五欲如自求怨尒時菩薩更說偈言

居住山谷諸仙輩　食果飲水衣樹皮
雖復羸瘦身體羸　規求解脫離欲故

彼等不能自制伏　猶被五欲之所牽
如是無常諸欲怨　有智之人不應著

尒時菩薩說是語已復更告言大王
當知欲界之內欲取味故而作和合
得彼已後而不知足若無智者現受
諸欲不知足故受大苦惱復於來世
更受其殃是故智人不取欲想是以
智者見有人行黑業法者受於大苦
欲自安隱莫作莫樂一切諸欲應須
捨離若有集會即知離別縱欲恣情
則心放逸放逸若增便造不善不善
成就即墮泥犁過去世時作大苦行
現得諸欲得諸欲後勤劬得持不能
守護還當失落

又復大王如是諸欲譬有智者作是
思惟世間人天猶如假借既非常物
何故心貪此之天人一切果報如草
上露如毒虵頭如彼空林死屍骸骨
又如婦女初胎內轉如夢如幻猶如
火聚如是種種多諸患殃恒為一切
苦惱逼迫智人應不愛樂著心

又復大王如諸論說乃往昔時寐棒
羅城於彼城內有一聲王其王名曰

提頭頼吒王雖無目多育諸子滿一百人並有才智王弟别復有子五人伯叔弟兄足一百五其父各没爭作國王以欲報緣相煞害盡

又復大王如檀茶迦空曠野澤被火燒時其類誰挪煞諸雜類

又復如彼須弥山下有阿修羅煞其兄弟各為貪故愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害俱死

又如世間屠膾之所竪立諸木懸於雜類諸畜生形而行宰戮諸欲亦是智者云何而心貪樂便説偈言

往昔修羅兩兄弟　為一玉女自相殘
骨肉憐愛深著憎　智人觀知不貪欲

菩薩又言大王當知或復有人為五欲故或欲生天或生人間既得生已著五欲故投身透木或復赴火如是無常誑惑境界為五欲故自求怨讎何意戀樂又説偈言

癡人愛欲故貪窮　繫縛傷煞受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

菩薩復言摩伽陁王我知五欲如是種種多諸過患王今不可以是五欲

而勸於我我今欲行無畏道路王若是我真好善友應當數數勸諫於我作如是言仁之所發弘誓大願願早成就速離煩惱何以故我既不被他人趂逐而入山林亦復不為怨敵所驅亦非他奪王位而走又亦不求往昔古仙而欲還退是故我今不取王語

又復大王若有人執瞋毒虵頭既放捨已復還欲捉可有得不如猛火炬以燒手放放已更捉如是如是我已捨彼五欲出家今復還取亦復如是

又復大王辟如明眼有目之人豈可羨於盲瞎人不辟如解脫無事之人豈可羨於牢獄繫縛有事人不辟如饒財巨富之人豈可羨於貧窮飢凍乞索人不辟如明了黠慧之人豈可羨於狂顛人不然其彼等猶有可羨我今已離如是五欲無一可貪

又復大王如王前言往我境界受我五欲隨意娛樂我與多財并及婇女大王當知我今不取世間五欲如上所說一切諸事

又復大王我在本宮多饒五欲已能

棄捨六万婇女出家入山大王當知諸欲如是有於無量無邊患害人直向大地獄中餘報復來畜生餓鬼現身又離一切善根不為聖人之所讚美

又復大王世間諸欲猶如浮雲無有雙住如猛風起須臾不停如山水流奔濤迅急

又復大王若人愚癡躭染五欲不知本際沉淪生死被煩惱縛不能得解如遠行人困苦疲極乃飲鹹水更增其渴如是如是受五欲人不知其患亦復如是

又復大王我今要說若當有人得天五欲及以人間上妙五欲清淨具足是等諸欲一人得已不知厭足更復增長諸處尋求

又復大王如王前言共我治化摩伽陁國我當減半分治天下或復說言受我王位我悉捨與我亦承事或復興兵開拓境土使令清淨寬廣莊嚴

又復大王我今已捨彼四天下一切豐足無所乏少舊有七寶棄捨出家

我今豈更為此一國細小王位而貪羨乎

又復大王譬如大海娑伽龍王果報既得大海水停以為宮殿寬博具足七寶莊嚴豈可復貪牛蹄水耶大王當知如是如是我今既已發勇猛心捨四天下七寶宮觀染衣剃鬚出家入山今若還貪世間王位亦復如是

佛本行集經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十四　榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

勸受世利品下

尒時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔軟莫住蘭若空閑林中眠卧坐止草鋪之上大王當知我在自宮以妙種種諸寶為床偃卧而坐既厭離已棄捨出家所以者何大王須識此身危脆敗壞無常非牢固形是破散法隨有地處捨之而行猶如涕唾一種無異又復大王若有智人既擲死屍可還捨不若欲更收終無是處

又復大王如王前言若於我邊生憐愍者應須隨喜而忽嫌我乞食活命此事不然大王當知慈愛我者莫作是心何以故我今欲過生老病死苦患之海行行入道是故作此比丘之形為求寂滅安樂處故要須受此毀好服形又未來世欲除一切諸過患故大王當知若復有人於現在世受彼五欲功德果報深著於愛彼等諸

人事須憐愍若當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生決受諸苦彼等衆生心須憐愍

又復大王我今驚畏煩惱之苦故捨出家欲求寂定涅槃真實假使我得帝釋天宮意亦不樂況復人間麤獘果報而說偈言

我被煩惱箭所射　欲求寂滅膏藥塗
設使得天帝釋宮　意猶不貪況王位

菩薩復言大王當知如王前言凡天下人在於世間一切須取三時利者如我意觀此則非是真利益言所以者何求財得多會必有盡求欲轉欲無猒足時若言求法此是真利利有深淺要必須求求之則有功能五種而說偈言

若無生老病死患　此是真實大丈夫
求財嗜欲患世情　我捨三求唯取法

菩薩復言大王當知如王前言但且治民取於王位乃至未老正少年時且可受彼五欲法者此亦不然何以故若少年時是常住者一切衆生應無有老在在處處應不為彼死命之

鬼念念所牽以諸衆生壽命無定是故智人若求寂定解脫法者不可得取世間王位五欲之樂是故一切若在少年若在中年或復老年但須速求應所辨者早令得辨欲求解脫或求於禪莫使淹遲宜速疾作

又復大王如王前言須依家法作於祭祀及行布施隨意規求彼未來世諸果報者大王當知我今不取如是之樂若苦來逼爲切故求而得樂者此非眞樂凡夫求於後世果報祭祀諸天幷及火神必須煞害他衆生命此則非理所以者何若人行慈應不損害他身命根假使祭祀一切諸天及於火神煞害衆生得彼常樂定界報者猶尚不可煞害於命而用祭祀況復一切所得果報皆是無常破壞盡滅非牢固法

又復大王凡人欲行解脫法者無有別利或無行行或無持戒或無禪定猶尚不可損害他命而求未來利益果報又諸凡夫在於世間以煞生故假使得於安樂果者此亦不善所以

者何以無慈故況復未來豈得善報終無是處而說偈言

假使人生在世間　煞害他命以得樂
智者稱說此非善　況復來世求人天

尒時摩伽陁國頻頭娑羅王聞於菩薩如是語已便生希有奇特之心在菩薩前以慈悲故作如是言善哉善哉沙門瞿曇大有難行苦行之德於世間中能捨諸欲仁者比丘從於何方忽然而來何聚落生是何種姓父母何處自名字誰作是語已至心諦聽

尒時菩薩正心直視溫和言氣而報王言大王當知去此北方雪山之下有大聚落名曰釋種彼有一城名為迦毗羅婆蘇都(隋言黃頭居處)彼城有一釋種之王號名淨飯是我之父我是其子母名摩耶(隋言幻)我名悉達(隋言成利)

時頻頭王聞此語已泣淚悲啼經少時頃拭面淚已白菩薩言希有比丘既生如是大種姓家去何在此林內獨行諸獸猛惡可畏可怖此林不善獨自娛樂無有伴侶去何得住坐起

自安

尒時菩薩報頻頭言大王當知我今不畏諸惡禽獸亦復不驚不怖不怯設欲來者亦復不能動我一毛大王當知我今唯畏生老病死之所逼切故來在此諸惡獸中驚畏林內獨一無伴而自娛樂

大王當知老衰可畏所以者何老來逼時能奪年少盛壯將去摧折身形膂脊傴僂不能行步猶如枯樹誰喜樂看此衰可畏

又復大王其病來者是名可畏所以者何平健之時不知不覺一朝痛切宛轉呻吟花色充鮮忽然悴減煩寃楚毒眠坐不安當於是時誰能代者卧在牀枕勢不從心以是因緣病衰可畏

又復大王死衰可畏所以者何死來之日滅我壽命忽掠將去雖復力能統四天下金輪摧伏七寶導前利刃強兵不能遮制爭奪可得以是義故死衰怖人

尒時頻頭婆羅王復更問於菩薩

言大聖太子仁今求何菩薩報言尊伽大王我今求者唯是阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無上法輪是故求耳

時頻頭王白菩薩言大聖太子如我所見仁心勇猛勤劬精進決定得成阿耨多羅三藐三菩提終無有疑又決能轉無上法輪善哉太子我今見仁善哉太子我聞仁名善哉太子仁善出家仁釋種子我從今日當常承事大聖太子我今請仁恒常日日來至我宮願數見我仁之所須四種事者我當供養不令乏少時頻頭王作是語已菩薩報言大王當知我今不久從此移去更詣餘方

時頻頭王聞是語已合十指掌白菩薩言大聖太子仁心所求唯願莫有諸魔障㝵所規獲者願早成辦仁釋種子願仁若得阿耨多羅三藐三菩提時我於仁邊恭敬供養見仁身已即當為仁作於聲聞如法弟子即便說偈而讚歎言

我頻頭王合掌讚　唯願太子道速成

若所作辦憶念言　為諸衆生賜憐愍
尒時菩薩聞此語已即報王言善哉
大王願如王言所作㨗願彼此俱善
時頻頭王合十指掌一心頂礼白菩
薩言善哉太子今可為我受於懺悔
我以無智惱乱大聖太子離欲以為
不淨我心染欲以欲為淨唯願恕量
除我此罪
尒時菩薩𤋮怡微笑報頻頭王作如
是言善哉大王如是如是我以受王
清淨懺悔願王安樂少病少惱謹慎
身心更莫放逸恒行善法捨離非法
若如是者王得安隱多受吉利是時
菩薩慰喻頻頭婆羅王心法義說故
令其歡喜勸請教示顯說宣揚從座
而起漸行餘處
時頻頭王即前頂礼菩薩二足圍遶
三匝立地而住面向菩薩觀瞻少時
即從彼處迴還到宮而有偈說
菩薩即可頻頭說　我得成道當度王
思惟大聖行喜歡　不覺從山還本國
佛本行集經精進苦行品第二十九上
尒時菩薩從般荼婆山林而出安庠

徒步向伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山(隋言象頭)欲攝身心滅除諸惡上彼山已選平整處在一樹下鋪草而坐是時菩薩內心思惟三種譬喻忠是世間希有之事未曾聞說未曾覩見未曾證知何等為三一者所謂若有沙門若婆羅門雖復身體不行於欲而其彼等所有欲中一切心意欲愛欲惱欲熱欲著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙門及婆羅門恒受苦惱意不喜者心不樂處不能知見又復不得上仁之法亦不能證無畏之處然其彼等雖無我相不獨度身不受苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證法及無畏處

譬如有人取生濕木幷及濕糞置於水上就中攢火有人故從彼岸而來就其乞火然如是人從生濕木濕糞水上出力攢火有能得火與彼人不若能得者終無是處火既不出彼人從求於何而得如是如是若有沙門及婆羅門雖不行欲乃至不能知見

證法此即是初第一辟喻世未曾有
亦未曾聞

尒時菩薩復更第二思惟念言若諸
沙門及婆羅門雖禁制身不行於欲
彼等所有欲中意貪熱惱及著而滅
不盡未得正定猶有我相自度一身
徒受苦惱不喜不樂不能知見證上
仁法無畏之處又復彼等雖無我相
不獨度身不受苦惱及不受心意不
喜樂不能知見證上仁法及無畏處
辟如有人取生濕木置於地上欲攢
出火亦復有人來從乞火向其此人
從生濕木攢欲求火能得於火與彼
人不若能得者無有是處如是如是
是諸沙門婆羅門等雖不行欲乃至
不能知見證法此第二喻世未聞有
尒時菩薩復更第三思惟念言若諸
沙門及婆羅門雖禁節身不行於欲
彼等所有欲中意愛惱熱及著滅盡
正定此等沙門婆羅門等雖得自利
及以利他心中喜樂能知能見得上
仁法證無畏處辟如有人取乾燥木
及以乾糞置於地上欲攢出火亦復

有人還從此岸向其乞火而其是人用少功夫即便得火持與彼人如是如是若有沙門及婆羅門離欲而行彼等設有欲中意愛惱熱皆滅乃至得彼上仁之法證無畏處此是菩薩第三譬喻自意念生悉是世間未曾聞見

尒時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下來摩伽陁聚落內次第而行借問人言此處有何功德可行有何非法豈須除斷我今欲求最上寂定最妙音辭如是前行至伽耶南有一聚落其聚落名優婁頻螺及至彼處日以食時菩薩著衣入彼聚落詣一陶家從乞瓦器得已手持歷彼聚落次第乞食到一村主長者之家然其長者名難提迦（隋言自喜）至彼家已却立一面默然而住其難提迦自喜村主有一善女名須闍多（隋言善生）彼女端正可喜無雙為諸世人之所樂見其善生女遥見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食善生見已從其二乳自然汁出時善生女問菩薩言最勝仁者仁是誰子是何

種姓名字云何父母何處今欲何求
仁者云何有何神異令我一見使我
兩乳汁自然流
尒時菩薩報言善姊我名悉達此名
是我父母所立我今欲求阿耨多羅
三藐三菩提得已當轉無上法輪時
善生女聞是語已從菩薩手而取瓦
器入自家中滿盛香美甘味飲食并
及種種餅果羹臛溢瓦器中即出胡
跪奉授菩薩口作是言最勝仁者我
願恒常供養仁者衣服飲食卧具湯
藥四事所須悉令充足唯願仁者慈
悲納受我觀仁者父母立名復見仁
者精進勇猛至意專心必當成就阿
耨多羅三藐三菩提決定轉於無上
法輪真實不疑仁者若成菩提道時
當來我家受我供養度脫於我當與
仁作聲聞弟子是時菩薩報言善姊
當如所願既受食已即便捨行
尒時菩薩從善生女乞得食已於空
靜處如法而食食已經行漸到一處
地方平整清淨可喜心樂欲觀樹林
蓊鬱枝條繁茂多饒花果清淨流渠

香美諸水河池泉沼映發交横種種豐饒無所乏少彼等諸水不淺不深澄清皎潔易度易取其内無有毒惡諸虫周匝具足妙好禽獸去離聚落不近不遥往来乞求無疲無乏其間道陌土地坦平不下不高易行易涉若當有人欲求無上寂勝利益易得易成速辦速證兼絶蚉䖟及諸虵蝎又不喧鬧晝少行人往来擾乱夜斷音響安静清閑冷煖調和風雨順節堪可修道禪定修心又往昔時有一聖仙名曰伽耶(隋言象)在中停止是彼王仙舊城居處

尒時菩薩見此地已如是思惟此中地勢快好方平整靚卽便為人所樂乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求無上寂勝之利斷諸惡者此地足堪安止而住我今既欲摧伏諸惡修諸善根宜應停止坐於此處以求菩提必令成就

菩薩如是心思惟已卽便取草鋪坐此地欲修習禪既坐定已心如是念令諸衆生求解脫者悉行種種衆雜

苦行所謂或有諸衆生輩懸住二手以捨世間一切諸事有為法故彼等如是苦行之人或乞食時不從缸口內受於食或有不從小口鉢內受取於食或有不從兩羊之間受取於食或有不從人糞穢間受取於食或有不從柱杖人邊受取於食或不從執刀杖人邊受其施食如是唯聞及知婦人不淨姿時不從受食或見婦人懷娠之時亦復不從其邊受食或知人家有不淨業不從受食或有不從酒醉人邊受取其食或有兩人共食之時亦復不從其邊受食受食之時有狗來前亦不受食又受食時其上或有蚉虻等來不淨穢惡亦不從受或復有人唱呼而喚來與汝食亦不從受有人唱去汝住與食亦不從受或人唱言我作食施汝當待取亦不從受有人故為造作於食亦不從受或復有人祭祀諸天殘餘之食亦不從受食內若有沙糖石蜜亦不從受有蘇油等亦不從受食內或有乳酪等物亦不從受食內若有魚雜肉等

亦不從受或食內有興渠臭熏諸辛味等亦不從受或復止受一家之食齊一口止或受二家至兩口止乃至或受七家之食還復食於七口而止或復一日止一時食或復一日兩時而食或一日半始噉於食或經三日乃噉一食或時一日少許而食或時兩日亦少許食乃至七日亦少許食或唯食菜或唯食稗或復唯食樹嫩枝條或唯食酪或復唯食迦屋迦羅樹之枝柯或復有時純食羊糞或復有時純食牛糞或烏麻滓或食果子或食諸種一切草根或食藕根或食種種草嫩枝條

或復有唯空飲於水而以活命或有隨宜所得多少即以活命或復有學野獸食草以活於命或時立地卓然而住或復有坐一定不移或復四支柱著於地以口受食或有唯著純草之衣

或有唯著豻閒獎衣或復有著種種草衣或復有著憍奢耶衣或以白桃皮作衣者或以龍鬚而作衣者或復

有用諸畜生皮而作衣者或復有用
故畜生皮而作衣者或有以諸毛毹
(傳湯反)作衣或有破諸畜生之皮為條
作衣或復有以糞掃作衣
或有躶形或臥棘上或臥板上或復
有臥摩屋之上或臥椽上或臥窐閒
或蟻垤內猶如虵居或露地臥或復
事木或復事火或逐日轉或有舉其
兩臂而住或有蹲坐或復有用沙土
烟塵以塗坌身正立而住或不梳洗
頭首面目鬚如螺髻拳攣而住或復
拔髮或拔髭鬚
或復有事泉池井河渠源諸神地神
樹神林神山神石神夜叉羅剎羅睺
(隋言語言)阿修羅王婆梨(隋言鉤)阿修羅王毗
摩質多羅(隋言妙織)睒婆利等阿修羅王
或事歲星或有事醫藥王仙人或事
婆羅墮仙人者或復有事瞿曇仙人
或事毗沙門天王者或復有事童子
之天或自在天或復事日或復事月
或復有事那羅延天或帝釋天或事
梵天或事護世四大諸天如是各事
令歡喜已從乞求願稱願得已各求

解脫菩薩既觀彼等如是邪求解脫見已發心欲行可畏極苦之行而有偈說

菩薩既至尼連河　以清淨心岸邊坐
為諸求道不真故　欲行大苦化彼耶

尒時菩薩如是觀察專正思惟坐訖合口以齒相柱舌築上腭一念攝心如是繫念調伏身意以齒舌腭攝心繫念修習之時腋下汗流菩薩既見汗如是流更復重發勇猛精進心無所著不錯不乱住寂靜心一定不動如是寂上苦身意口悉皆不動是時復作如是念言我今可入不動三昧尒時菩薩從口喘息及以鼻氣悉皆除滅口鼻滅已即時便從兩耳孔中出大風聲其風聲氣猶如鞴酥在大甕裏搖攪於酪出大音聲如是如是菩薩閉其口鼻之氣不使出時於兩耳孔出風氣聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著捨於懈怠乃至如是寂上苦行寂勝難行重復思惟我可更入不動三昧

尒時菩薩既寂定身及口意已還止

口鼻及耳喘息一切皆杜既口鼻耳悉寂定已內風壯大不得出故氣衝於頂譬如勇健㝡大力人取好利斧打棒他腦如是如是菩薩從其口鼻及耳閉氣不出內風壯故打腦之聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著捨於懈怠乃至如是㝡上苦行㝡勝苦行思惟是已即便更入不動三昧

尒時菩薩從口鼻耳及頂喘息一切皆停不令其出乃至遮止不得出故內風強盛在兩肋間迴轉鼓動譬如屠兒或屠兒子善解煞牛而彼屠等或執利釼或捉利刀而破牛肚或復破肋如是如是菩薩乃至內風強故兩肋間轉穿破之聲亦復如是思惟是已乃至更發精進之心㝡勝苦行我今還入不動三昧

尒時菩薩從口鼻耳閉氣不出內風強故令身熱惱譬如㝡大二壯力士取一弱人各執一髀將其向彼大火聚上或惱或炙如是如是菩薩以內氣不出故身受熱惱亦復如是思惟

是已乃至更發精進之心一切無著已捨懈怠得於正念心不散乱一切寂靜身口及意並得正受如是勝妙寂上苦行

尒時上界有諸天來見於菩薩如是苦行各相謂言今此悉達大智太子已取命終而彼衆中復更別有其餘天子共相謂言此之悉達太子現今其命未終始欲取盡或復更有諸天子言此之悉達大聖太子現亦不死後亦不終何以故此之太子是阿羅漢凡羅漢者有如是行不須恠之

尒時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時即得成於最大苦行是時菩薩坐處四面周匝所有隣比聚落諸人皆来見於菩薩如是苦行作如是言此沙門既行大苦行是故立名言大沙門大沙門名起於彼唱以是義故有此名稱

尒時菩薩復更如是思惟世間或有沙門或婆羅門制限食故而建立行各守清淨彼等或復唯食於麦或食煑麦或食麦屑或以麦作種種諸食

而以活命如是更復或食烏麻或食粳米或食小豆或食大豆乃至或食純大豆餅或大豆汁或大豆屑或以大豆作種種食持用活命或有沙門及婆羅門斷一切食建立淨行我今亦可斷一切食而行苦行菩薩如是內心思惟

尒時彼處忽有諸天隱身不現來菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得全斷一切不食所以者何仁今若欲斷一切食而行行者我等諸天各將一切天味下來入於仁者毛孔之中而令仁者得存活命又復仁者不損害身

尒時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我全不噉一切諸食而今諸天自隱其身將天味來入我毛孔令我活命此則是我家大妄語詐惑一切如是念已告彼天言汝等諸天雖有此心是事不然

尒時菩薩斷彼諸天如是意已日別止食一粒烏麻或一粳米小豆大豆菉豆赤豆大麦小麦如是日日各別

一粒是時菩薩復更思惟我今可以手掌盛取少少汁飲而活於命或小豆臛赤豆豌豆菉豆臛等

尒時去彼聚落不遠其中有一冣大種姓婆羅門名斯那耶那（隋言將兵）彼婆羅門從摩伽國頻頭王邊得一聚落以為封邑其邑即與優婁頻螺聚落相近彼婆羅門得封邑已還立字名斯那耶那復更別有一婆羅門名曰提婆（隋言天）彼婆羅門生地在彼迦毗羅城經營一事漸漸行至斯那耶那村邑而住少日為客是時提婆婆羅門更經營別事因行漸至菩薩住林時其提婆婆羅門見菩薩在林行大苦行見已即識作如是言此是我國悉達太子乃能如是行大苦行彼見菩薩如是苦行心大歡喜

尒時菩薩見彼提婆婆羅門心向於菩薩生歡喜已即告提婆婆羅門言大婆羅門汝能為我辦少許食活我已不着小豆臛大豆菉豆赤豆等羹而我食之持用活命彼婆羅門心狹劣故少見少知無廣大意欲行布施

述可此語報菩薩言大聖太子如是之食我能辦之彼婆羅門於六年中日別如上所須之食以供菩薩菩薩日日受取此食依法而食以活身命爾時菩薩但以手掌日別從受隨得少許而食活命或小豆臛及赤豆等是時菩薩受食既少隨掌所容如上所說諸豆汁食菩薩如是食彼食已身體羸瘦喘息甚弱如八九十衰朽老公全無氣力手脚不隨如是如是菩薩支節連骸亦然菩薩如斯減少食飲精勤苦行身體皮膚皆悉皺皺譬如苦瓠未好成熟割斷其蔕置於日中被炙萎黃其色以熟肌枯皮皺片片自離如枯頭骨如是如是菩薩髑髏猶是無異菩薩既以少進食故其兩眼睛深遠陷入猶井底水望見星宿如是如是菩薩兩眼覩之纔現亦復如是又復菩薩以少食故其兩脅肋離離相遠唯有皮裹譬如牛舍或復羊舍上著椽木時彼聚落所有羊子牛子馬子行於彼林見於菩薩如是苦行見已各各生大歡喜發希

有心恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第二十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第二十五　　宗

隋天竺三藏闍那崛多譯

精進苦行品下

尒時淨飯大王感春時至遊戲觀看見諸園林新出枝葉種種雜卉衆花開敷清淨莊嚴遍滿其內水中鵝鴈鴻鵠鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡鸜鵒及拘翅羅或諸孔雀迦羅頻伽命命鳥等自相娛樂或復命喚作微妙聲時淨飯王聞是聲已長歔歎息捫淚而言嗚呼我兒悉達太子忽然捨我奄經六年既其出家令我不見咄哉我今獨用此活知復何為我今不見子悉達故在於此處諸婇女中左右圍繞雖復晝夜作諸音聲箜篌琵琶琴瑟鼓吹種種音樂我今受此上妙五欲我子云何獨自在彼山林曠野無人衆內為於種種野獸圍繞虎狼師子及白象等一切諸獸或復諸獸各以爪牙自相殘害齩齧而食汝在彼處誰復得知或死或生寂無消息其淨飯王心地如是憶念愁憂

苦惱不樂

尒時菩薩在彼優婁頻螺聚落行苦行時羸瘦困弊欲起行動力不勝身立便倒地尒時彼處地居諸天見此事已謂言菩薩身命將終心內憂愁傳相告語悉達太子今忽命終時彼地居諸天衆中有一天子速疾往詣淨飯王所既到彼已白淨飯王作如是言大王當知大王太子悉達仁者捨四天下幷及七寶出家入山苦行之時今已命終其天衆中復更別有一地居天速往王所而白王言大王當知王子悉達雖未命終但其餘命不過七日

尒時淨飯大王既聞諸天如此語已為念子故憂愁苦惱逼切於心而大唱言嗚呼我子何故獨於空林而死雖得人身不受五欲復不證於無上法味作是語已身心迷乱悶絕躃地時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已悉各奔集往詣淨飯王宮到已安慰淨飯王心作如是言大王莫作如是苦惱又復大王現今身體極甚羸瘦

莫因此事而取命終淨飯王言今日此處迦毗羅城是我親族眷屬品類凡有幾數居住此城

尒時彼等一切釋種即白王言大王當知今釋揔數一切凡有九万九千

時淨飯王復作是言汝等眷屬若欲令我命全活者速疾示我悉達太子所居停處是時一切諸釋種等咸共報言大王當知大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大海須弥以一手擎擲於他方斯有是理欲令悉達煩惱未盡若當一切天上世間人物聚集欲將太子來向家者終无是處

尒時釋種國師之子名優陁夷白淨飯王作如是言大王當知我今能往悉達太子出家之處慰喻其意將迴向宮其淨飯王聞是語已即便報彼國師子言善優陁夷汝能詣向太子邊者或復太子取於汝語歸来向家汝共一處速疾還来若其太子不肯来時汝未一形莫見我面所以者何汝發此言雖解我意若子不来我見汝面以承望故更倍增長我之憂愁

尒時國師子優陁夷嚴駕即從迦毗羅出徑往向彼優婁頻螺聚落之所尼連河邊既到彼已其優陁夷初先遥見憍陳如等五人在彼見已即問憍陳如言仁憍陳如悉達太子今在何處時憍陳如即便報彼優陁夷言悉達太子今已入林修行苦行時優陁夷復重問言其親侍者名字是誰時憍陳如即報之言汝優陁夷若欲知者其人名為阿奢踰時(隋言調馬)時優陁夷即便進語阿奢踰時作如是言阿奢踰時汝今往詣於太子所如我所語為我通道仁父有使来到於此欲得相見時調馬報優陁夷言我實不敢向太子邊通達此語所以者何太子苦行已過六年自出家来不曾將面向於生地對迦毗羅城邑而坐何以故厭生患故汝優陁夷自可入林面見太子對論父王所使言語

時優陁夷自入林中見於菩薩卧於地上從頭至足皆被塵坌無有威光與地同色身體瘦削無復肌膚唯有

骨皮裹身而已眼深却陷如井底星遍體屈折節節離解其優陁夷見於菩薩如是身形即舉兩手而大唱叫稱喚號哭嗚呼嗚呼我釋種子今日忽至如是厄難本時如是端正可憙如是妙色今成此身與土無異既復不得解脫安樂徒勞損害如是妙身尒時菩薩聞優陁夷號叫聲已即便問言此為是誰內心乃尒憂愁懊惱如火所燒啼哭而語時優陁夷報菩薩言大聖太子我是太子本國國師之子名為優陁夷者即我身是太子之父淨飯大王使我來此參迎太子菩薩報言汝優陁夷我今不用此煩惱使我唯欲得涅槃之使不欲父王此生死使

時優陁夷復更諮請於菩薩言大聖太子仁今建立何等誓願乃尒牢固菩薩即報優陁夷言唯願我身在於此地破碎猶如為麻白粉及以微塵若我不得自利利人其精進心終不放捨而生懈怠我今身心誓願如是時優陁夷白菩薩言大聖太子我從

太子父王之前受是誓言令我決定共於太子相隨入城今日太子若有如是殷重誓願儻或未得自利利人而取命盡我當云何敢捨太子違本誓願將面空入迦毗羅城

尒時菩薩復更重語優陀夷言汝優陀夷我今在此苦行之處儻我未得成就自利於其中道而命終者汝優陀夷取我屍靈從本出門扶舁將入迦毗羅城汝復為我語彼一切迦毗羅城內外人民作如是言此即是彼精進之人無異語者立於誓願正意正心骸骨之體汝優陀夷更復為我荅我父王所問說語汝諮我父作如是言大王當知王子已發勤精進故今已捨命非因懈怠如實語者今既捨命非是虛誑汝優陀夷我今雖然但我在此林中夜夢如是無量諸天隱身來於我邊頂禮我足而白我言悉達太子汝今應當生大歡喜從今已去至七日內汝必克成最大利益汝優陀夷我得此夢終不空也汝優陀夷今可還家我不用汝與我作友

尒時優陀夷既聞菩薩如是語已於菩薩所無復望心即從菩薩坐處林中獨自而出出已還至迦毗羅城見淨飯王到已即白淨飯王言大王當知王子志達平安勇猛存活不死淨飯王言若我太子安隱不死我更何愁聞此語已心大歡喜

尒時欲界魔王波旬欲為菩薩生擾乱故於彼六年苦行之內恒常密近菩薩左右伺求其便微毫過失而不能得即說偈言

阿蘭若處既精好　樹木叢林甚可觀
優曇頻螺聚落東　尼連禪河岸隣側
彼處選擇得地已　擔願牢固結加趺
發大精進勇猛心　我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼　詐以美語而白言
唯願仁者壽命長　命長乃能得行法
命長方得於自利　自利已後無悔心
仁今身體甚尫羸　定取命盡當不久
真實仁今千分死　福德悕或一分存
但多布施承事天　於諸火神修祭祀
如此或得大功德　用學禪定作何為
求勝出家道甚難　調伏自心亦不易

魔王如是向菩薩　種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言　音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸　求自利故行世間
汝之於此福德心　終無微塵等求覓
若欲求於福德者　豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生　實無一念怖於盡
若諸衆生皆滅沒　我心終不暫時迴
今架慾海建大橋　精勤勇猛修梵行
所以風災起天下　尚能乾竭一切流
況此身內津血間　其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭　然後皮宍方乃乾
肉消皮立氣力微　心意乃可得寂定
增長一切精進者　唯有入於三昧門
我今欲行是行時　堅得至彼勝覺處
所以不惜此身命　汝須知我內淨心
我心今有此至誠　智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩　堪能斷我此精進
我寧為死奪命休　不用長年在家活
丈夫寧當鬪戰死　終不命在為他降
健兒既能降伏他　降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵　我當不久降汝魔
汝軍第一是慾貪　第二名為不歡喜
第三飢渴寒熱等　愛著是名第四軍

第五即彼睡及眠　驚怖恐畏是第六
第七是於孤疑惑　嗔恚忿怒第八軍
竟利及爭名第九　愚癡無知是第十
自譽矜高第十一　十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然　軍馬悉皆行黑暗
其有隨此惡行者　是彼沙門婆羅門
汝軍恒常行世間　迷惑一切天人類
我今見汝彼軍馬　以妙智慧嚴勝兵
悉能降伏使無餘　盡破於汝大軍衆
猶如水破坏餅器　消散汝軍亦復然
我心正念安如山　智慧方便皆成就
無放逸心而行行　汝何能得我瑕疵

尒時菩薩復作如是思惟念言若有沙門及婆羅門過去世時求自利故受於大苦或心不喜或復身心悉皆不喜如是所受彼諸沙門及婆羅門不過此苦如我今求自利益故今受於此身意及心不喜等苦若復來世有諸沙門及婆羅門為自利故所受身心一切苦時不過於此如我今求自利益故身心受苦唯未證得上人之法未得知見未證增益更復何道而取菩提菩薩更復如是思惟我念

昔在父王宮內觀作田時值一涼冷閻浮樹蔭我見彼已坐彼蔭下捨離一切諸欲染心厭薄一切不善之法起分別心樂於寂定而生意樂證得初禪我今可還念彼禪定此路應向菩提之道菩薩如是思惟念已如法正觀一心而入彼之寂定證因此道至於菩提即說偈言

此法既非是離欲　亦復非正趣菩提
又非解脫之勝因　但是身心之苦本
若我於今欲修學　應當如昔觀作田
坐彼閻浮樹下蔭　離染獲證四禪定

尒時菩薩復作如是思惟念言彼之樂者唯遠諸欲及不善法我今豈可不知彼樂我今乃可證彼樂故為欲成就一切知見菩薩更復如是思惟我欲成就知見樂者應得生樂但我羸瘦無有氣力豈可以身瘦無力故能得彼樂我今可為身求力故而食麁食或復煮豆或麨或麨或油或酥而塗此身然後求於暖水澡浴

尒時菩薩語彼侍者婆羅門言提婆仁者我從今更不用如前飲食活命

我意欲求勝於此食食以活命或飲食麨麮煑豆等或酥油脂欲塗此身及暖水浴汝能為我辦此事不是時提婆白菩薩言我今無有如是諸事又我家貧不能堪辦此等諸物無復我今若即與仁亦未卒得仁但立揩我當為仁方便求覔菩薩聞言汝今令我作於何揩是時提婆白菩薩言若仁苦行訖了之時得心願滿仁於彼時仁分法分復至我家當受我食菩薩報言如汝所願

介時提婆婆羅門聞菩薩如是印可其已即便奉辭菩薩而去還詣向彼斯鄰耶鄰婆羅門家到已語彼婆羅門言仁者庶幾復樂法行令此聚落相去不遠有一沙門行大苦行彼不食來年月淹久今欲求食或飯麨麮酥脂蜜等或復煑豆及塗身油并須澡浴仁者今可與彼辦之

介時軍將斯鄰耶鄰婆羅門家有於二女一名難陁（隋言喜）二名婆羅（隋言[illegible]）然彼二女極大端正可喜無比世間少雙彼之二女往昔曾聞去此北方

雪山之下有一釋種聚落處所名曰迦毗羅婆蘇都彼城之內有一釋王名為淨飯彼王第一冣大夫人名為摩耶而彼夫人生一太子極甚端正可意絕殊容貌非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋臂如鸚鵡髀長至膝一切身體悉皆正等諸根充備猶如金為具足三十二大人相莊嚴其身周匝而滿八十種好時彼太子既誕生已將向相師婆羅門所占看其記云此太子若在家者必當得作轉輪聖王治四天下作大地主是時具得七寶正法治化世間若捨出家必成多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁名稱遠聞彼二女聞如此語已早曾諮父作如是言今者既聞如是釋種其子端正可憙無雙彼太子可作我夫主

尒時軍將斯那耶那從彼提婆婆羅門邊傳聞菩薩此消息已語二女言汝姉妹等心願應成所以者何汝等令速往詣於彼冣大沙門苦行之處何以故汝至彼已請彼沙門布施及

食尊重供養奉油并酥以用塗身然後別供暖水澡浴如是因緣後應得成汝等心願

尒時軍將二女聞父如是勅已將於家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已頂礼於菩薩足將所賷食奉上菩薩作如是言大善尊者願食於我此所奉食

尒時菩薩從彼二女受於食已隨意而食取酥及油塗摩其身然後暖水以用澡浴是時菩薩以彼油酥用塗摩身各隨毛孔悉入其體辟如土聚或復蹃沙瀉酥及油悉皆浸入並不復現如是如是菩薩身體所塗酥油皆悉入盡並不復現菩薩是時猶未得復本形身相

尒時菩薩飯食已訖告彼二女作如是言汝姉妹等藉此功德欲求何願時彼二女白菩薩言大善尊者我等昔聞有一釋種生一太子可意端正世所無雙我願彼人作於我夫菩薩報言汝姉妹等我即是彼釋種太子我從今去願不更受五慾之樂我於

當來欲成就阿耨多羅三藐三菩提願欲轉於無上法輪

是時彼女姊妹二人聞此語已白菩薩言大聖仁者此事若然仁者必定得成於彼阿耨多羅三藐三菩提成已當至我等之家願見我等我等當為尊者作於聲聞弟子

菩薩復報彼二女言如是如是如汝姊妹二人所願從此已去彼之二女日別送食以與菩薩并將酥油先以塗摩菩薩之身然後別將暖水洗浴菩薩身體乃至漸漸令菩薩復本身飾相

尒時菩薩告彼二女作如是言汝姊妹等從今已去莫作別意將息身法但送我食何以故我從今後我若當共女人身根兩相觸者無有是處我意不樂我意不然

是時有一牧羊之子見於菩薩以苦行故身大瘦損彼羊子見菩薩如是大精勤苦向於菩薩心生歡喜即便長跪白菩薩言大聖尊者我今意欲承事尊者供養尊重未審尊者納受

已不菩薩報言若知時者汝欲所作如是早辦時彼羊子即為菩薩塗摩身體將羊乳汁奉上菩薩以用為食又為菩薩折尼拘陁大樹之枝掉於地上作於陰涼時彼所折尼拘陁枝因以菩薩威神力故即從地生更著枝柯葉花子等皆悉具足時人見之喚彼樹為羊子所種尼拘陁樹

尒時菩薩食麁食時彼五仙人共相謂言悉達太子今已失禪復其本性何況不失於持戒也此今決是懈怠之人不得寂定心生憒乱彼等如是平量訖已於菩薩邊生疲倦心誹謗之心捨離菩薩而別他行漸至向於波羅㮈國入鹿野園而修禪定而有偈說

彼等苦行五仙人　見於菩薩噉麁食
謂言无有禪定行　放逸自養五大身

佛本行集經向菩提樹品第三十上

尒時菩薩欲求於彼麁食之時止欲令身少得氣力當於是時而彼善生村主之女從初始見菩薩已来起於彼日為菩薩作布施熟食并及器皿

若布施他或復於前未至日中若見沙門若婆羅門乞食來者所乞之食幷及食器而悉布施復心口念如是之願藉此施食所有功德迴施於彼獰種大子所苦行者願令成就早得諸通願速成就菩提妙果願令苦行如心所願悉具足滿如是布施行食幷器經過六年

尒時菩薩六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今亦應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我如彼美食令我食已即便證取阿耨多羅三藐三菩提時菩薩心作於如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女之邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨多羅三藐三菩提汝等今可為彼脩辦足十六分妙好乳糜

是時善生村主二女聞於彼天如是

告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾集聚一千牸牛而搆乳取轉更將飲五百牸牛更別日搆此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日搆此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日搆此一百二十五牸牛乳飲六十牛後日搆此六十牛乳飲三十牛後日搆此三十牛乳飲十五牛後日搆此十五牛乳著於一分淨好粳米為於菩薩煑上乳糜其彼二女煑乳糜時現種種相或復出於滿花缾相或現功德河水𤄊相或時現於万字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現爲王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上湧沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖已還下或現出高一丈夫狀還入彼器無有一渧離於彼器而落餘處煑乳糜時別有一善解海神數百阿那來至彼二處女乳糜出現如是諸

作如是語希有希有是誰得此乳糜
而食彼人食已不久而證甘露妙藥
尒時菩薩至於二月二十三日於晨
朝時齊整著衣欲向優婁頻螺聚落
而行乞食漸漸至於難提迦村至彼
村已在村主家大門之外默然而立
欲求食故是時善生村主之女見於
菩薩在其門邊默然求食見已即便
取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜業其
鉢中自手執持向菩薩前到已一面住
白菩薩言唯願尊者受我此乳和蜜
乳糜憐愍我故
尒時菩薩見彼乳糜調和於蜜內心
如是思惟念言我今得好封瘡之藥
是故我今應須強發精進之行欲證
甘露及正法故又我久來失此法體
及是法行今日應須坐道路故我今
發是誓願之相我辦是意如我今日
此所和蜜功德乳糜於時奉持搏食
之食依法食已我應須度死命兇界
伏彼邪人令兇等之眾度於彼岸
菩薩如是思惟念已　受乳糜而問
[illegible]女言善[illegible]　[illegible]今

乳糜訖後將此鉢器付囑與誰善生女言付與仁者菩薩復言我如是器無有用處善生女言仁者隨意思念所作又我從來布施他食恒常備辦幷器布施

爾時菩薩受彼食已從於優婁頻螺聚落正念而出安庠漸至尼連河岸到已即便持所得食安置一邊清淨[illegible]脫衣入彼河中澡浴除身熱氣菩薩澡浴身體之時虛空諸天以天種種微妙香末和彼水雨種種雜花

爾時[illegible]

爾時[illegible]尼連禪河以諸末香[illegible]衆花弥滿水上合雜而流是時菩薩於彼水中既澡浴已取其袈裟於水中濯出挼曬乾著於體上欲渡彼水彼流湍疾身體羸不能得越[illegible]六年精勤苦行身力劣弱不能[illegible]彼河之岸

爾時彼河有一大樹名頞誰那（隋言合歡）彼樹之神名柯俱婆（隋言住彼樹）時彼樹[illegible]

[illegible]菩薩[illegible]

所浴河内香水一切諸天各各分取將還宮殿以此功徳吉祥水故將護自宮

尒時彼河尼連禪主有一龍女名尼連茶耶(隋言不哀)從地踊出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已縁過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減

尒時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩難現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶嘴從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名為供養菩薩金鉢器節從彼已來至今不斷

尒時菩薩食糜已訖從坐而起安庠漸漸向菩提樹彼之筌提其龍王女還自收攝將歸自宮為供養故而有

佛說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻

食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十六　　榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

向菩提樹品中

尒時菩薩於河澡浴食乳糜休身體光儀平復如本威力自在安庠面向菩提樹時作是行步猶如往昔諸菩薩行所謂漸漸調柔行步意喜衆者隨施行步安住猶如須弥山王巍巍而行無恐畏行不濁乱行心知足行不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足周正不相揩行不相逼行不星速行不搖身行安隱而行清淨而行精妙而行無患害行師子王行大龍王行大牛王行如鴈王行如鳥王行不恇怯行無疑滯行無悋悞行廣寬博行那羅延行不觸地行千輻相輪下地而行以脚足指網縵所羅申如赤銅色澤而行行步振遍大地而行行步猶如大山谷響出聲而行行步之時有坑坎處皆悉平正自然而行地上所有土砂礫石皆除而行以足網縵放光明觸罪類衆生安住不動善行

而行行步清淨生妙蓮花踏彼蓮花臺上而行以往昔行淨善行故而得此行往昔諸佛坐於師子高座之上承行而行心意牢固如金剛行閉塞一切諸趣稠林堂堂而行能為一切諸趣衆生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行踐蹙一切魔氣而行打碎一切魔威而行滅削一切魔業而行消散一切魔衆而行隳落一切魔勢而行捐捨一切魔行而行煞害一切魔軍而行割斷一切魔網而行伏諸非法一切邪衆如法攝受外道而行照朗煩惱翳暗而行散助煩惱朋友而行威力覆蔽釋天梵天大自在天護世諸天無畏而行於此三千大千世界唯自一人獨尊而行不從他學而自證道分明而行欲證一切種智而行正念正意知足正行行行而行欲滅生老病死而行欲趣向彼常樂我淨微妙寂勝無畏之處欲入涅槃城門而行有如是行菩薩而行面正向彼菩提之樹直視而行

尒時菩薩復作如是思惟念言我今至此菩提道場欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提即自覺知應坐草上是時淨居諸天子等白菩薩言如是如是大聖仁者所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者皆悉坐於鋪草之上而取正覺

尒時菩薩復作如是思惟誰能與我如是之草心思惟已左右前後四顧觀看是時忉利帝釋天王以天智知菩薩心已即化其身為刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青綠顏色猶如孔雀王項柔軟滑澤而手觸時猶如微細迦尸迦衣其狀如是色妙而香右旋宛轉

尒時菩薩見於彼人去已不遠在右邊刈如是等草見已漸漸至彼人邊到已宛緩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩既聞彼人名已如是思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提

菩薩如是心思惟已更出如是美妙
音響語彼人言其語猶如過去一切
諸菩薩等微妙音聲所謂實語不虛
發言用真正言出清亮聲潤澤之聲
妙聲喜聲聞承奉聲聞不違聲聞流
靡聲化聲導聲不謇吃聲不縮呻聲
不麁澁聲不雙破聲軟滑澤聲甜淡
美聲分明的的還入耳聲開心口意
皆悉喜聲聞已除滅欲癡瞋恚鬪諍
忿怒皆悉令得清淨之聲聞如迦羅
頻伽鳥聲命命鳥聲雷隱隱聲如諸
音樂歌讚詠聲深遠高聲无障导聲
非鼻出聲清淨之聲真正之聲實語
之聲如梵天聲如海波聲如山崩聲
震動之聲如諸天王所讚歎聲諸阿
修羅歌詠美聲深難得底斷魔力聲
降伏一切諸外道聲師子之聲駛風
之聲為王之聲如雲磨聲能至十方
佛刹土聲告諸所化衆生之聲不急
疾聲不遲緩聲不停住聲不缺減聲
不濁穢聲合一切聲入諸聲聲解脫
之聲無繫縛聲无涤著聲合語義聲
依時語聲不過時聲巧能宣說八千

万億法門之聲无窒塞聲不止息聲能辯一切諸聲之聲隨心能滿一切願聲能生一切安樂之聲示現一切解脫之聲流通一切諸道路聲衆中說時不出衆外令諸大衆歡喜之聲聲出之時順於一切諸佛法聲菩薩以此如是衆聲告語於彼刈草之人作如是言仁者汝能與我草不其化人報言我能與是時帝釋所化作人即便刈草以奉菩薩其草淨妙菩薩即取彼草一把手自執持當菩薩取彼草之時其地即便六種震動是時菩薩將於此草安摩面向菩提樹下

尒時菩薩持草行時中路忽有五百青雀從十方来右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又復五百拘翅羅鳥四方而来如前圍遶又復五百孔雀而来乃至略說五百白鵝五百鴻鶴五百白鷗五百迦羅頻伽之鳥并其五百命命之鳥五百白鳥皆悉六牙五百白馬頭耳烏黑騣尾悉朱長而被散五百牛王並皆斛領猶如黑雲

是時復有五百童子五百童女各以
種種諸妙瓔珞莊嚴其身五百天子
五百天女五百寶瓶以諸香花滿於
其中又咸種種諸妙香水無人執持
自然空行
又世間中所有一切吉祥之事皆從
四方雲雨而來各在菩薩右邊圍遶
經三匝已隨菩薩行
又世間中所有樹木一切藥草菩薩
行時從根悉伏向於菩薩
又復四方微妙涼冷調和之風吹諸
翳障皆悉清淨無雲無霧無烟無塵
上虛空中復有無量千万諸天菩薩
當向菩提樹時悉隨而行皆各一時
歡喜踊躍遍滿其體不能自勝歌唱
叫喚或口呼嘯作種種聲弄其天衣
及寶瓔珞又復出聲作如是言今此
閻浮有佛世尊出現於世
復有無量淨居諸天來在菩薩左右
前後頂礼菩薩如是白言大聖尊者
仁昔長夜恒常乞願今日所願以得
成就世間所有一切諸天堪為仁作
吉祥之事能與仁作吉祥之相

又復能成仁心願者彼等悉來在菩薩前菩薩面向菩提樹時相隨而進菩薩欲至菩提樹下是時其地六種震動

又復菩薩行步之時如師子步如龍王步如牛王步白鵝王步如鳥王步無怖畏行無障礙行無染著行除滅一切毛不豎行無人降伏往昔善行禪定真正寂勝而行寂上寂妙伏諸怨行斷絕一切不利益行欲取無上法寶故行取無上樂攝受故行欲取寂上寂定故行行步之時地上所有一切衆生聞地動聲地居諸天阿修羅等一切諸龍諸乾闥婆一切諸鳥四足人等皆悉聞彼震動之聲心生疑惟處處觀看有何異事有何因緣大地如是涌沒搖動

尒時彼地有一龍王名曰迦茶隋言黑色其龍長壽經歷劫數曾見往昔多諸佛來又能日月晝夜甚長睡眠未久見大地動復聞震聲即便驚寤寤已忽起速疾從自宮殿而出出外觀看四方之時迦茶龍王觀四方已見自居

處相去不遠有一菩薩安庠而行時彼龍王見此菩薩預先瑞相猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異見是相已更無疑心決定知此菩薩大士當得證於阿耨多羅三藐三菩提生大歡喜即便說偈一心合掌而讚歎言

威德巍巍大仁者　如我曾見過去時
有諸菩薩來此中　仁今亦然無有異
今見仁者到斯處　決定作佛必無疑
世尊徒步甚安庠　先舉右脚而行動
觀於諸方心諦視　應當定作佛世尊
仁今從此吉祥邊　乞一把草手持執
正面趣向於道樹　決定今作三佛陀
諸方四面凉冷風　猶如牛王作聲嚮
又有諸鳥來翼從　前後左右四面圍
世間黑闇晝夜昏　無明愚癡之所覆
仁聖成就丈夫已　必出大光普照明
又復靈異諸獸來　百千万衆前後遶
如彼輪迴右旋轉　仁今決定作世尊
又復爲馬諸畜生　并諸幢幡等來至
星速急疾向菩薩　決知當作佛世尊
又復一切淨居天　持其清淨莊嚴體

曲躬項礼於仁者　知仁決作佛世尊
仁今將此有漏心　又為一切煩惱逼
令得除滅彼結惑　必成無上勝菩提
仁今具足微妙法　甚深難測不思議
證巳俯仰行步竟　是故我心無疑滯
仁今種種皆如法　所說冣上更無過
一切天人無等倫　是故我心無疑滯

尒時黑色龍王將如是偈歎菩薩已心大歡喜踊躍無量合十指掌在菩薩前項礼菩薩是時菩薩語龍王言大善龍王如是如是如汝所說我今必成阿耨多羅三藐三菩提而說偈言

大善龍王如汝言　此為增益我精進
我今必成無上道　一切世間無等雙
如餘所見相莊嚴　大吉祥瑞為我助
我今於此煩惱海　必度彼岸無有疑

尒時黑色龍王有一龍妃名曰金光而彼龍妃復與无量諸龍女等左右圍遶其手各執諸妙香花末香塗香雜色衣服寶幢幡蓋種種瓔珞作天音樂其樂音中各作種種歌讚詠聲而歎菩薩隨菩薩行歌音聲中出如

是偈頌菩薩言

世尊身意卓不移　無驚無怖而定住
歡喜踊躍離諸欲　瞋癡恚捨無處貪
尊能為世作醫師　是故我今頭頂礼
世間諸使煩惱厚　無能解脫離彼纏
諸根自伏復伏他　能拔衆生諸毒箭
無歸護處能歸護　世間幽瞑作導師
三界燈明仁獨尊　是故我等今頂礼
世尊無人能伏得　以盡貪瞋及無明
離諸煩惱欲染情　是故我今頭頂礼
煩惱剌入衆生意　無有人能拔出之
世尊今作大醫師　能治彼等大苦惱
無依止者作依止　無導師處作導師
黑暗遍於三界中　世尊光明普能照
如我今見諸天衆　持妙香花滿虛空
儛弄瓔珞皆散衣　我見如是預相已
斟量斯事無虛謬　仁今作佛心喜歡
速往菩提德樹邊　降伏彼等四魔衆
擲裂煩惱羂羅網　疾成無上寂涅槃
猶如往昔諸智人　到於此處取正覺
仁者今已來至此　我知作佛定無疑
世尊昔在因地時　行行劫數千万億
精苦勤劬不暫息　證取正覺證真如

今時已至願莫停　速詣於道樹下坐
正心依彼樹王者　決證菩提无有疑

尒時菩薩聞是偈已安庠而行向菩提樹於其中間心如是念此欲界內是彼魔王波旬為主自在統領我今應當語彼令知若不告彼而取證於阿耨多羅三藐三菩提者我則不成名為大覺所以者何為欲降伏魔波旬故攝受彼故亦兼攝受降伏一切欲界諸天彼之魔衆魔宮殿中復有无量无邊諸魔眷屬諸天已於往昔種諸善根若聞我作師子吼聲若見我證阿耨多羅三藐三菩提時則彼悉来向於我邊當發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時菩薩思惟是已從於眉間白毫相中放一光明名能降伏散魔軍衆放此光已應時即至魔之宮殿翳彼一切諸魔舊宮本業之光又復斯光傍遍三千大千世界作大光明一切皆滿時菩薩放彼光明中魔王波旬自然而聞如是偈聲

世間有一大衆生　經歷多劫行行滿

淨飯大王之太子　棄捨王位而出家
彼欲開發甘露門　今来趣向菩提樹
汝身若有大氣力　可詣樹下共試看
其今已達彼岸邊　復欲度他令到彼
菩薩既以自覺了　令復更欲覺於他
又自得彼寂定禪　更欲教人令寂靜
既自行无繫縛路　欲教他趣解脫城
破散三惡恚使空　充溢人天道令滿
示現禪定五通力　安置令知甘露宮
其今不久證大明　必當虛空汝境界
愚癡黑暗瞋恚侶　損汝朋黨悉無餘
既被摧碎走無方　當尒時心作何計
彼若證於甘露法　常樂我淨湛然安

尒時欲界魔王波旬從光明中聞是偈已於睡眠中心忽驚動自然夢見三十二種不吉祥相何等名為三十二夢

所謂夢見其諸天界自許宮殿悉皆黑暗無有光明

見自宮中有諸砂礫糞穢盈滿

見自身體恐怖不樂無有心情

見其自身諸方馳走

見其自身頭上天冠忽然墮落遺失

革屣徒跣而行

見自咽喉脣腭乾燥身體寒熱

見自園中所有樹木枝葉花果悉皆

乾枯

見諸池泉所有諸花皆悉枯竭

見自園中所有諸鳥鸚鵡鸜鵒孔雀

鴛鴦鴻鶴鸕鷀及拘翅羅命命鳥等

翎羽衣毛悉皆毻落

見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓

琴瑟箜篌笙簧所有一切五種音聲

悉皆破析斷壞敗狼藉在地

見其從來所愛左右皆悉自然遠離

其身憂愁困苦却住一面獨卧地上

見其端正可喜玉女亦露拳攣自舉

兩手以拔頭髮卧於地上

見諸魔子巧智辯者悉皆趣向菩提

樹下頂禮於彼菩薩之足

見其四箇所愛之女各舉兩手大聲

號哭作如是言嗚呼嗚呼阿耶阿耶

見其自身所著衣裳垢膩不淨

見其自身為諸塵土之所坌穢周遍

滿體

見其自身忽然瘦劣無有精光

見自宮殿城壁戶牖樓櫓窻門却敵
雀堞天井皆悉崩頹落壞
見其所有諸大兵將夜叉羅刹或鳩
槃茶或復龍王彼等悉皆舉於兩手
或時舉髀拍頭搥胷各各受於極大
苦惱
見其所有一切欲界諸天主等四鎮
天王帝釋夜摩兜率化樂他化自在
皆悉號哭淚瀝滿面走向菩薩觀菩
薩面立菩薩前
見其在於鬪場之內刀仗矢刃自
許左右及眷屬等悉捨魔王諸方馳走
見其從來吉祥之辨皆崩破壞
見那羅陁天仙口唱不吉祥事
見有一神名為歡喜當門作聲如是
唱說稱不歡喜
見虛空中塵霧烟雲悉皆遍滿
見守魔宮功德大神舉聲大哭
見其從來自在之處成不自在
見自朋友悉成怨讎
見諸魔宮或成黑暗或復失火悉皆
燒盡
見其一切諸魔宮殿震動不安

見其所有樹木藂林或被他斫或自倒地

見其所有思念判事或作方計竟日籌量不得一口唯有乱心

尒時欲界魔王波旬見如是等三十二夢不祥相已從睡而寤遍體戰慓心意不安內懷恐懼普喚一切魔家眷屬皆令集聚及其宮內左右侍臣并大兵將當諸城門守護之人向說夜夢所見之事汝等諸人我昨夜夢見諸變恠如前所說我見如是不祥夢已甚大恐怖身心不安以是生疑忽然睡覺我應不久必失此處恐畏更有或大威德福力之人來生此處替代於我而說偈言

昨夜光明自然現　光明中說此偈言
釋種太子今出家　三十二相莊嚴體
出家苦行六年滿　今漸來向道樹間
自覺覺他以菩提　汝若有力共彼試
彼種善根劫千億　今得菩提證正真
破汝境界悉當空　汝若不能折伏彼
彼證甘露身常住　欲破汝等此魔宮
是故我告汝諸魔　若有強力早向彼

沙門獨自在樹下　速疾破彼莫令全
汝等若取我愛言　為我辦具四兵衆
世間多有辟支佛　彼令出已令涅槃
望我獨自作法王　不令斷絕如來種
尒時魔王波旬長子名曰商主時彼
商主即便以偈白其父言
父王何故面無色　心戰身體無威光
晉此形相似大驚　未審曾見聞何事
唯願向子等實說　如所聞見一一論
時魔波旬還以偈告其子商主作如
是言
子汝今當善諦聽　昨夜我夢甚異常
若我衆中具說之　大衆聞皆絕倒地
時魔波旬長子商主復更以偈報其
父言
大衆倒地不敢聲　入陣若退是大苦
若夢見有如是相　寧住莫鬪被他追
時魔波旬復還以偈告其子言
丈夫發意取鬪勝　可以不勝即鬪本
彼獨沙門何所能　我到樹下當起去
是時商主復更以偈白其父言
有力衆力弱力人　獨一智慧勝他鬪
螢火虫滿三千界　一日出世悉能遮

若人自慢心不思　貢高欺他不廣問
諸智人來相開諫　若不取語此難治

尒時菩薩向菩提樹未至彼處其間見一菴羅之樹謂言此是菩提之樹菩薩至彼樹下欲坐意中以為菩提之樹是時彼地以菩薩身威德力故重不能禁欲陷向下

尒時菩薩如是思惟世有二人行坐之處其地陷没何等為二一者斷絕諸善根盡二者福德諸善甚多計我即今應非是斷善根盡人此或應非菩提樹下

尒時色界淨居諸天為標幟真菩提樹故懸妙繒幡置於其上又復彼中所有諸樹枝幹悉領向菩提樹是時菩薩即知此是真菩提樹便捨於前舊菴羅樹迴步安庠漸漸而向菩提樹邊

尒時菩薩當向菩提樹下行時有一夜叉名曰香獸守護於彼菩提之樹去樹不遠停止其中見菩薩來得急即告更一同伴名為赤眼別夜叉言仁者汝來我今語汝汝須知覺汝速

為我往欲界主魔王邊諮道如斯語昔拘留孫及拘那含并迦葉等諸大仙聖於此地中所居之處成大等覺今復更有精進之人功德圓滿菩提行脩以具足得三十二相侵於魔王境界所住是彼釋種淨飯王子名悉達多已捨苦行得於正念來至於此寂勝地處而欲居停願大王知時赤眼聞香獸夜叉如此語已速往詣於魔波旬所既到彼已如上所語悉具說之

尒時欲界魔王波旬從彼赤眼夜叉邊聞如此語已即便召喚他化自在一切諸天化樂兜率三十三天四天王等并地居天諸龍夜叉諸乾闥婆及阿脩羅緊陁羅摩睺羅伽鳩槃茶羅剎毗舍遮等一切大衆而勑之言汝等悉棄聽我處分有一釋迦種姓之子欲取菩提我等相共至於彼處斷其如此勇猛之心勿令取證

尒時魔王長子商主白其父王魔波旬言父王如是子心不樂何以故而令父王欲共悉違菩薩大士而作怨

雖唯恐後時父王內心悔無所及作是語已時魔波旬告子商主作如是言咄汝小兒愚暗淺短未曾知我變化神通未曾覩我自在威力

尒時商主白其父言父王當知我非父王愚癡之兒亦非不知父王神通威力自在但父王今未知悉達菩薩神通未見悉達菩薩德力其事雖然但願父王至於彼邊應當自見應當自知彼之神通

尒時欲界魔王波旬不取其子商主之言聞已忽然裝束四種精鋭兵衆悉令聚集帶甲持仗辟如大力寂猛健將率領可畏雜種軍衆人覩之時能令毛竪世未曾見又未曾聞如是无量百千万億天神鬼兵所謂一身能現多種百千面孔其一一面能出无量種種虵身手脚繚戾形容可畏皆執弓箭矟矛椎棒斧鑿刀劒寂勝金剛諸器仗等或復身體頭目手足衆雜異形或復頂上大火熾然或於肚邊出極猛火或復語言麁澁叫喚或執犁木或擔杵華如是諸物眼孔

可畏或眼睛睞視盱高促或口喎斜而復多齒其舌廣大現多種形或舌下垂或舌拳縮猶如礓石或眼放光猶如黑虵其中毒滿或有頸項纒繞諸虵或有手執鱗虵而食猶金翅鳥從海取龍而噉食之或復手執人肉骨血頭目支節而噉食之或手執人五藏腸肚糞穢而食或有青眼如師子毛喧張可畏或眼凹凸開合放光或復騎於猛火大山乘空而來或兩肩頭擎於焰火熾燃如山或於地上兩手拔樹合根擔来其中或有耳如羖羊或如獼猴或如蜯蛤或如烏耳或如猪耳或垂朶耳或復有肚如病水人脚脛細弱身體羸瘦或鼻匾虒或腹如甕足如覆鉢身體皮乾猶如曝脯其肉枯燥血脉乾竭或復割截手足而懸或復斫頭而手中執或身出血更互相飲飲已復吐或吐白沫或飲融銅或吞鐵丸或刖手足肘膝而行或唯骨身無有皮肉或作牖形或驢騾形烏形馬形駱駞牛羊羖羺犀兕水牛狐兎犛牛狌猿摩竭鯨鵝

師子虎狼熊羆禽貊獼猴豺豹野干
狸狗諸如是等種種形容作大恐怖
作大可畏如是軍衆悉皆整備儼然
承奉待命即行

佛本行集經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十七

隋天竺三藏闍那崛多 譯

向菩提樹品下

尒時魔王即告赤眼夜叉之使作如是言謂汝赤眼汝今見此軍衆以不有誰輙欲侵我境界是時赤眼夜叉之使即白其王魔波旬言大王當知此是釋種淨飯王子名悉達多從彼善生村主女前猶如牛王作大音聲向於吉利刈草人邊乞得一把有一樹名殺羊多羅尼拘陁樹漸漸而來復有五百青雀圍遶以初春月所出可愛一切樹木悉著花果枝柯自垂無識諸樹猶尚傾頭低而供養震動大地欲向於彼菩提樹下

尒時波旬既見菩薩欲向於彼菩提樹下作是思惟頗此釋種向餘樹下鋪草而坐莫向於此菩提樹坐其心如是思惟念已告彼一切夜叉衆言汝等一切諸夜叉輩宜減少許夜叉之衆速往詣彼菩提樹下伏藏而住慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹

聞其夜叉等白魔王言謹依大王嚴命所勑是時夜叉即便抽減少許人衆去彼菩提樹下不遠伏藏而住其彼魔家諸夜叉衆遥見菩薩欲来向共菩提樹時身體赫奕猶如金山照耀放光不可辟喻其夜叉衆既覩見已即說偈言

此必千光新日出　威德照耀如金山
憐愍一切諸天人　漸到樹王如師子

時彼樹林所守護神即以偈頌報荅於彼諸夜叉言

世尊千劫功德圓　備滿六度施戒忍
精進禪定及智慧　具足一切諸莊嚴
今漸来至向樹王　欲證無上菩提道
諸天及人八部衆　思惟如是悉隨行

尒時彼諸魔家眷屬夜叉衆等聞此偈已皆悉離彼菩提樹側星散而走

是時菩薩漸漸来到十六種相功德具滿地分之處何等名為十六種相所謂彼地劫燒之時冣後燃盡劫初立時冣在先成

又復彼地所出諸草冣勝冣妙所謂優波羅波頭摩拘勿頭分陁利充足

不少
又復彼地於閻浮提寂在於中
又復彼地不居頑鈍愚癡衆生唯住
聖種大福德人之所行坐
又復彼地無諸坑坎四面空寬平整
之處
又復彼地不下不高清淨洪滿猶如
手掌
又復彼地多有諸花優波羅波頭摩
拘勿頭分陁利自然生長
又復彼地悉為一切聖人通知
又復彼地自然顯現
又復彼地於一切時恒居聖人不曾
空缺
又復彼地終無有人能得降伏
又復彼地名稱遠聞所謂師子寂高
之座
又復彼地其有心覓過不能得所謂
若魔魔家眷屬
又復彼地於一切地寂在中齊
又復彼地金剛所成
又復彼地所生諸草正高四指柔軟
青緑如孔雀項觸時猶如迦尸迦衣

顏色微妙可憙端正香氣芬芳頭悉
右旋往昔有諸轉輪聖王悉皆知聞
此可愛樂希有之事是故恒來往彼
觀看此之地處
尒時菩薩臨欲至彼菩提樹側是時
其地自然掃除清淨嚴麗香汁塗灑
可憙端正令心樂觀又無一切砂礫
瓦石蒺藜棘剌諸惡草等是時菩薩
初執草行用於左手後至樹下即以
右手柔軟五指羅網莊嚴赤色猶如
鷰脂所塗從左手取彼一把草安穩
欲置菩提樹下東面持草擲於地上
根即向樹菩薩心發如是之願我今
於此處所坐已越煩惱海度至彼岸
時菩薩擲彼一把草至地猶如鉼中
置華或如河淀或如万字
尒時菩薩見自所執草湯擲地自然
不乱有如是等吉祥之相口作是言
如我今日所擲之草應乱不乱此吉
祥相表我在於乱世間中必定當證
不乱之法菩薩如是擲草鋪已是時
彼地六種震動
時欲界主魔王波旬至菩薩所而作

是言謂刹利子汝今不合在此樹下鋪草而坐何以故其此樹下於夜半中多有无量毗舍遮鬼及富多那夜叉羅刹數數恒来噉食人肉今此樹北別有一林是大仙人所居停處彼之處所名曰優婁頻螺聚落可憙端正人所樂觀汝釋子宜至於彼地隨意而坐

尒時菩薩報彼魔王作如是言汝魔波旬可不知耶我在於山阿蘭若處空閑澤中或在樹下或在狂閙或居林内夜半安然心無所畏又復我今亦非無智亦復非是無方便力非如凡人至於此地但我久知往昔諸佛在此樹下無畏之處得成聖道以如是義我故来此

尒時別更有一夜叉在於魔王波旬右立時彼夜叉語菩薩言汝釋種子今何苦用此樹下坐自外四邊大有餘樹汝可速疾移他處去時菩薩報彼夜叉言我有心願於餘樹下不能得成所願唯在於此樹下决定當成餘處不得

時彼夜叉白其魔王作如是言大王
今聞彼言以不更作何事能得彼去
魔波旬報彼夜叉言我今唯應種種
方便作勸動心斷彼不聽於此處坐
尒時菩薩見魔波旬作如是言鋪草
而坐內心思惟發如是願我今坐彼
往昔過去諸佛所坐金剛之處坐已
當伏魔王波旬我今此處坐已斷滅
欲瞋恚癡諸煩惱等我今此處坐已
當證微妙甘露清凉之法
尒時菩薩所鋪之草其根向內頭皆
向外鋪已右遶彼菩提樹三匝訖竟
加趺而坐身心端直如虵纏身卓然
不動口三唱言我證甘露我證甘露
我今定當證得甘露而菩薩心發於
如是弘誓之願我坐此處一切諸漏
若不除盡若一切心不得解脫我終
不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下加趺坐　如以大虵自纏身
發於如是弘誓心　事若不成不起坐

尒時魔王波旬從彼地所隱身不現
經少時間即化其身頭髮解乱塵土
滿身著麤褐衣口脣乾燥狀若飢渴

手中執持一大束書速疾而来向菩薩所立菩薩前將所持書擲與菩薩口如是言此一封書是汝釋種摩耶摩許遣我送來此一封是屋妻默許此一封是難提迦許此一封是拔提伽許此一封書是難陁許此一封是阿難陁許自外諸書各各是彼諸釋種子寄與汝来時一書上為抄不實虛妄言辭作如是語提婆達多今在於此迦毗羅城以受王位入汝宮内盡皆納受汝之妃后取於汝父淨飯大王繫牢獄中自餘叔父白飯斛飯并甘露飯一切宿老諸釋種王盡皆駈逐遣出城外汝見此書速疾須来汝用住彼阿蘭若為

尒時菩薩聞是語已心發如是三種思惟因婇女故發於欲心而我妃后提婆達多實能納也因提婆達起鬪諍心彼實能奪我之國土父王位乎因釋種故生煞害心彼等何故各自惜身不護我父菩薩復更如是思惟世間境界悉皆無常穢汙不淨念念生滅無暫住時思惟一切皆悉是於

破壞之法生已即滅如是思惟便斷欲心發出家心息諍鬬心起慈愍心斷煞害心生悲哀心如是等事我久棄吐思惟是已即發捨心

佛本行集經魔怖菩薩品第三十上

尒時菩薩在於菩提樹下坐已時菩提樹所守護神生大歡喜心意踊躍遍滿其體不能自勝即解其身所有瓔珞幷散頭髻速疾而向於菩薩所以㝡勝妙吉祥之事讚美菩薩內心殷重發大希奇志命諸親及其眷屬守護菩薩恭敬儼然

尒時彼處四面林木無問大小所有樹神各從其樹出身來到護菩提樹神邊問言大善樹神今在於汝樹下坐者此是何人我等由來未曾聞見㝡妙㝡勝身為一切諸相莊嚴如天中天作是語已其護菩提樹神告彼諸樹神言汝諸神輩當知此是淨飯王子甘蔗種姓往昔刧初大衆推舉所置立王世世相承至今已來此是其胤時諸樹神復語菩提守護神言菩提樹神汝今真得㝡大利益大善

福業令汝居處得有如是勝上衆生
三界之尊勝妙衆生此之衆生如優
曇花難現於世
尒時彼等一切樹神各將沉水牛頭
栴檀諸末香等又復種種妙好香花
散菩薩上散已復散歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝舉手低頭合十指掌
向菩薩扎口中各復如是唱言衆生
冣首唯願仁者早成此揞速證菩提
次復四天所居諸天及四天王次有
无量三十三天夜摩兜率化樂他化
自在天等无量無邊一切諸天及諸
梵天各將種種天上妙花曼陀羅花
摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花天栴勿頭及波頭摩分陀利等
復持種種末香塗香如雨而散菩提
樹上其菩提樹猶如車輪周帀遍滿
一由旬内種種香花積至于膝
尒時菩薩坐彼菩提樹下之時无一
魮䱐鱥子作聲況復大獸一切諸鳥
亦不作聲假使有風一切樹亦不
傾動當於菩薩坐彼菩提樹下之時
淨居諸天心喜踊躍遍滿其體不能

自勝頂禮菩薩心內各作如是願言衆生寂首願仁此心早得圓滿速成菩提

尒時菩薩坐彼菩提樹下之時發是要誓我不成道不起此座是時魔王波旬內心生大恐怖即作是言應此剎利釋種之子欲得除滅我之境界欲得令我出此境界若彼勝我在於我前必教諸人令得涅槃爲諸人說涅槃方便使我境界當成虛空而彼即今未得淨眼在我境界我今須作勤劬方便令其所行退失起走而說偈言

彼今若得成菩提　便廣爲他說正法
即當損耗我境界　衆人既得正路開
自然使我境界空　境空我則成寡婦
其今未得清淨眼　乃復往我境界中
我應速疾往彼邊　先作障㝵破其事
猶如河水來未至　逆須預造作橋梁

尒時魔王波旬具足滿一千子於其中間助菩薩者有五百子商主爲首在魔波旬右邊而坐其中助魔波旬之者亦有五百第一頭首名爲惡口

在魔波旬左邊而坐時魔波旬告其諸子作如是言汝等諸子我今共汝進退籌量欲取汝等子別意智共作何計若為力能降伏菩薩尒時右邊長子商主說偈白父魔波旬言

若人敢觸大睡虵　復能盤迴狂醉象
曾共嚴熾獸王鬬　是乃能伏彼沙門

尒時魔王波旬左邊次子惡口復為其父而說偈言

若人見我心破傷　諸樹拔根即倒地
況彼沙門若覩我　而不一氣遠走藏

尒時右邊有一魔子名為妙鳴即復以偈白其父言

若人浮渡於大海　還欲飲海悉令乾
父王此事不足驚　若見菩薩面可怪

尒時左邊復一魔子名為百關即更以偈白其父言

我身髆上百臂生　一臂能射三百箭
父王但去莫愁惱　我獨能破彼沙門

尒時右邊有一魔子名為善覺即復以偈白其父言

若其有力如鳥馬　或復吡紐及金剛
人藏宿業忍辱威　彼等諸力不能及

爾時左邊復一魔子名曰嚴威即更
以偈白其父言
我於虛空雨水火　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　若猛火燄燒乾草
爾時右邊有一魔子名為善目即復
以偈白其父言
若使㝡勝須弥崩　一切天宮殿盡壞
大海諸水皆枯涸　日月從空悉墜來
能使日光冷如氷　天宮墮落到於地
菩薩樹下一坐已　未成正覺終不移
爾時左邊復一魔子名曰報怨即更
以偈白其父言
我指能執持日月　虛空星宿及諸辰
捉搦彼等一切天　四海水入手掌內
況此沙門一釋子　即令捻擲海外邊
但速遣此諸軍兵　疾向於彼沙門所
爾時右邊復一魔子名為德信即復
以偈白其父言
日月運移不求朋　輪王應化無等侶
諸聖菩薩不假衆　獨自能破大魔軍
爾時左邊復一魔子名求過失即更
以偈白其父言
戰鬪器仗不過刀　身著鎧甲心無怯

如是兵馬必能殺　父王莫畏彼沙門
尒時右邊復一魔子名為福德瓔珞
莊嚴即復以偈白其父言
彼身猶如那羅延　難可破壞四諦體
忍辱鎧甲三脫刀　執智慧箭降我等
尒時左邊復一魔子名曰不迴即更
以偈白其父言
如好乾草火並燃　善解神射箭刺中
霹靂擬山便突過　釋子見我手必降
尒時右邊有一魔子名曰法身即復
以偈白其父言
有人以彩空中畫　作諸衆生同一心
月天風神羅綱纏　菩薩道場不能動
尒時左邊復一魔子名恒作罪即
更以偈白其父言
我飲毒消如人食　指觸器仗悉成灰
若不碎彼身如塵　終不畜於此二手
尒時右邊有一魔子名為成利即復
以偈白其父言
三千世界毒滿中　世尊觀之無怖畏
三毒可畏彼滅盡　我等還宮用鬪為
尒時左邊復一魔子名曰貪戲即更
以偈白其父言

我持音聲過万億　嚴飾玉女數百千
於彼幻惑乱其心　令失寂禪受諸欲
尒時右邊有一魔子名爲法戲即復
以偈白其父言
彼以禪定法爲戲　常入解脫甘露遊
用諸攝樂拔衆殃　不持五欲以爲適
尒時左邊復一魔子名曰捷疾即更
以偈白其父言
我力捷疾搦日月　亦能截斷勁火風
撩取沙門置父前　如碎麦芸被吹散
尒時右邊有一魔子名師子吼即復
以偈白其父言
曠澤无量野干鳴　乃未聞大師子吼
諸獸若聞師子吼　四散奔馳走百方
如是我等一切魔　未聞法王大聲唱
各說其意不肯止　至於彼邊當自休
尒時左邊有一魔子名曰惡思即更
以偈白其父言
我今惡思願得彼　其可不見此魔軍
彼心真癡無意懷　云何不走起疾避
尒時右邊有一魔子名曰善思即復
以偈白其父言
彼亦非是癡無力　汝等自短乏人情

令汝未知彼善權　後當以智降伏汝
汝等魔子恒沙衆　如是才辯滿三千
不能損彼一毛頭　況復煞害能令起
汝等淨心向彼處　口言讚歎身曲躬
莫作怨惡殘自兵　彼當必成三界主

如是乃至一千魔子於其中間或有助白或有助黑各自隨心說其意見尒時魔王波旬有一家大兵臣名曰賢將時魔波旬語彼兵臣大賢將言汝賢將來隨我而行今此有一釋種之子其欲成就无上菩提我今共汝至於彼處斷其道法勿聽得證無上菩提時賢兵將即便以偈白其大王魔波旬曰

王所統領四天王　阿脩羅王緊陁羅
迦婁羅摩睺羅伽　頭戴十指歸依彼
況復一切諸梵世　光音廣果及淨居
地住欲界色界天　悉皆向彼頂礼足
又王諸子智慧勝　勇力世間無比倫
心内恒常礼彼尊　王軍八十由旬滿
夜叉羅刹并諸鬼　雖住地上在王前
心恒念彼無過人　十指合掌頭頂礼
魔軍千万見彼聖　揔以香花遥散之

我見此類相分明　魔家兵馬所住處
或復梟鵄烏鵲聲　我見彼菩提樹下
梟鷹鵰鷲俱翅羅　園遶彼聖音微妙
又魔軍眾所作從　菩提樹下聖坐處
魔眾住處地不平　礓石荊棘饒糞穢
金銀七寶以莊嚴　智慧人輩若有意
如是莊嚴遍地間　大王若不隨臣諫
如是仙人不可振　往昔王觸諸仙故
過去有一梵德王　王有妙園雜花果
多年彼園草不生　世間所有多苦行
諸王來悉頂礼足　王昔應聞維陁論
彼人求道故出家

菩薩必勝魔軍眾　多有鴝鵒鵠鴿鳴
驢狖諸畜惡聽響　吉祥諸鳥種種音
鸚鵡鸜鵒孔雀鳥　如是勝相彼必往
常雨砂石埃塵土　天降種種妙香花
高下坑坎多堆埠　菩提樹下地周圓
見有如是等類相　見此相已應迴還
必當成就無上道　如夢所見當不虛
應迴兵眾向本處　咒梵國土悉成灰
違犯毗耶婆仙意　咒咀出火悉燒燃
況復樹木花果等　斷諸惡修梵行時
我等今可還歸本　人有三十二相明
必斷諸纏羅網結

得成無上正真道　眉間即放白毫光
普照十方億刹中　況復此魔軍衆等
豈可不能降伏得　王若欲鬭不得勝
如彼頭頂至極天　諸天千万不能覩
應當成彼微妙果　世間未聞今得聞
猶如須弥及鐵圍　日月帝釋梵天王
夜叉羅刹諸林木　皆向菩提樹屈身
無疑此大福德聚　施戒忍進禪智力
歷劫以来脩此行　今決退散我魔軍
如爲蹹破諸瓦坏　如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火　世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸王　毒虵一螫煞多衆
菩薩熏修善根力　獨自能破我諸魔

尒時魔王波旬從大臣邊聞此偈已心生恐怖熱惱不安身心憂愁苦惱不樂慙耻著愧不知所爲然其内心猶懷我慢不肯迴還亦不迯走復更語餘諸軍衆言汝等齊意莫驚莫怖莫畏莫走此乃是我試彼心看我今美言更慰喻彼看其起離菩提樹不莫使如是衆生之寶忽值大殃

尒時魔王長子商主白其父言魔主大王我意不願父王共彼釋迦種子

作於怨讎何以故若有百千万億魔衆手執刀劍来此釋邊欲作障礙終不能作況復父王獨自一身父王但觀此釋種子在於此間菩提樹下師子座坐不驚不怖父王觀此釋迦種子不搖不動

又復虛空無量天衆十指合掌頂礼於彼如是諸天頂礼供養讃歎之時不曾歡悅其見父王惡心惡意欲来屠害亦不瞋怒父王當知假使有人將諸妙色能盡虛空設使彼大須弥山王有一人指能擎將行此事亦可或復有人浮渡大海得至彼岸亦可有人取大風神四方吹時忽然縛著亦可取彼日月星宿下置於地亦可一切諸衆生等合作一心亦可一切諸衆生等移置諸處終不可得此釋種子降伏於魔時魔波旬以偈告其長子商主作如是言

汝莫我怨非是子　更莫將面向我看
汝心今既著沙門　汝宜向彼釋子所

尒時魔王波旬不取長子商主諮諫告其諸女作如是言汝等諸女各各

相共聽用我言汝宜至彼擇種子邊

試觀其心有欲情不其諸魔女聽父
勑已相與安庠向菩薩所到彼處已
去離菩薩不近不遠亦現種種婦女
媚惑諂曲之事所謂覆頭或復露頭
或復半面或出全面或作微笑亦現
白齒數數顧眄觀瞻菩薩或復以頭
頂礼菩薩或仰其頭觀菩薩面或復
低頭覆面觀地或動雙眉或開閉眼
或解散髻以手梳髮或抱兩髀或舉
兩手亦現腋下或復以手執弄乳房
或露胸背現腹臍閒或復以手拍於
臍上或復數數解脫衣裳或復數數
還繫衣服或復數數褰撥內衣露現
髖髀或解瓔珞擲著於地或解耳璫
或復還著或弄嬰兒或弄諸鳥或復
行步顧眄左右或復嚬呻長嘘歎息
或以脚指傍畫於地或歌或儛或動
腰身或作意氣或復憶念舊時所行
恩愛欲事喜笑眠卧恣態之時或復
現作童女之身或時現作婦女之身
或復現作新嫁女身或現中年婦女
之身作如是等亦現婦人諂媚惑者

種種之事復將香花散菩薩上復以種種五欲之事勸請菩薩觀看其面觀其心情為有欲心姿態以不彼令復以欲心觀察我等以不或無欲心觀我以不彼等魔女見於菩薩深心寂定本來清淨無濁無垢面目清淨猶如滿月從於羅睺阿脩羅王手中所出清淨無垢如日初昇光焰顯赫如融金鋌清淨無染猶如蓮花從水中出而不染著如火光焰如須弥山確然不動如鐵圍山崚嶒高峻善攝諸根調伏心意彼等既見菩薩如是皆生慙愧羞恥之心

佛本行集經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十八　榮

隋天竺三藏闍那崛多　譯

魔怖菩薩品中

尒時彼等魔諸女輩善解婦女姣幻之事更復別為餘誑惑法媚乱菩薩而說偈言

初春佳麗好時節　果木林樹悉開花
如此美景可歡娛　仁色豐盈甚端正
現今幼年情逸蕩　正是丈夫行樂時
欲求菩提道甚難　仁可迴心受世樂
宜觀我等天女輩　可喜形貌柔軟身
以諸瓔珞自莊嚴　誰令能得如是體
仁感得已何不受　我身香潔如蓮花
世間如此福德人　何故捨之而不用
頭髮光明紺青色　恒以雜種香澤熏
奇異摩尼為寶鬘　作花持以插其上
我等額廣頭圓滿　眉目平正甚脩揚
清淨等彼青蓮花　其鼻皆如鸚鵡鳥
口脣明曜赤朱色　或如頻婆羅果形
亦似珊瑚及胭脂　齒如珂貝甚白淨
舌薄猶如蓮花葉　語言歌詠出妙音
猶如緊陁羅女聲　兩乳百媚皆精妙

又復猶如石榴果　腰軟纖細如弓弝
脊膂寬博潤而平　猶如爲王頭頂額
雙髀更白洪端直　其狀猶若爲鼻牖
兩脛正等纖而圓　清淨猶如鹿王蹲
足下平滿不斜凹　赤白猶彼蓮花輝
我等身體可喜容　如是衆相莊嚴具
技能一切皆備足　快解作諸種音聲
復巧歌儛悅衆心　諸天見我皆歡喜
悉各羨我生欲意　我等非是不樂仁
仁今見我何不貪　又如人覩金寶藏
捨離棄之遠避走　不知財物是樂因
仁之心意亦復然　不識五欲之快樂
寂定安禪不取我　或可仁者是大癡
何故不受世樂情　涅槃道路甚懸遠

尒時菩薩諦心熟視諸魔女目不瞚捨正念微笑斂攝諸根定其身體無愧無慙不急不緩端直安住猶如須弥心意不傾自餘方便智慧之門往昔已曾攝伏一切諸煩惱患哀愍言音過於梵響猶如迦羅頻伽鳥聲以偈語彼諸魔女言

彼諸世間五欲等　多苦多過衆惱纏
由煩惱故失神通　無明陷墜墮黑闇

衆生受之不知足　我久捨離諸煩惱
如猛火焰毒藥函　往昔已來早避遁
既飲甘露智慧水　自心覺了欲覺他
當說微密教法門　若今受此穢欲事
終不可能得此道　若人增長貪愛心
是則名為大愚癡　既自不能得自利
況復能利於一切　是故我今心不躭
世間五欲燒衆生　猶如劫火災万物
五欲猶如水泡沫　亦如幻焰無一真
虛假誑惑於凡夫　智者誰應樂此事
猶如童蒙小兒輩　戲於自許糞穢中
迷惑愚癡無智人　見著種種諸瓔珞
觀已便生欲心想　頭髮根本從腦生
臭穢醜陋劇癰瘡　牙齒增長猶飲出
臂口耳鼻及眼等　一切皆如水上泡
腰髂脊背及兒臂　臭處不淨從血有
腹肚屎尿之囊袋　不淨諸物滿其間
是業皆從愛所生　譬如造輪為碾磑
愚癡受樂亦如是　若有一切諸智人
分別是等衆患殃　此處不受如斯樂
身體日夜常流血　臭處不喜以眼看
兩髀兩膝雙脚趺　筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此　如幻如化如夢為

一切恚從因緣生　五欲无有真實德
五欲能失諸聖道　牽人將入惡道中
五欲猶如大火坑　亦如雜毒滿諸器
如瞋虵頭不可觸　此愛愚癡多放迷
强作淨想横生貪　五欲如受僱客作
與諸婦人作奴僕　捨彼淨戒行道心
及離智慧寂定禪　住於憒乱喧鬧裏
捨諸妙法取欲戲　彼人墮地獄不疑
是等諸幻我見來　以是意中不貪樂
欲求畢竟自在樂　亦教他人令共同
汝等魔女若滿此　世間一切諸衆生
我以解脫彼世間　如虛空風不可縛
我心終不分別之　更共汝等行五欲
我久已除瞋恚恨　愚癡貪欲一切無
諸佛大智聖世尊　心無有身如空體

尒時魔王波旬女等善解女人幻惑之法更加情態益顯嬌姿莊嚴其身亦現美妙音聲巧便來媚菩薩而有偈說

魔王波旬有三女　可愛可喜善見儔
在諸女中最尊豪　魔王教令善嚴飾
速疾往詣菩薩所　現諸幻惑作嬌姿
使身猶如弱樹枝　婀娜隨風而搖動

在於菩薩前向立　歌儛口唱如是言
仁善釋子當作王　云何坐彼大樹下
此盛上春妙時節　男女合會生喜歡
猶如諸鳥自相娛　欲心一發難止息
時至且可共受樂　何故守心不觀我
我等今者復以来　冝應同行稱心適
彼聖猶如日初出　億劫行諸行積功
其心不動如須弥　妙音清澈猶雷響
行步安庠若師子　語言利益多所成
世間衆生不思量　恒為諸欲起鬪諍
既起鬪諍便言訟　如是无智等諸人
常為如此苦惱煎　智人知之不隨順
捐棄出家而遠離　處於山林以自娛
我今時節已現前　欲證常住甘露法
先須降伏彼魔衆　然後當成十力尊
其魔波旬諸女等　更白菩薩如是言
仁者面目如淨花　願聽我等諸語說
但且受於世王位　自在最勝上尊豪
若卧若坐及起行　作妙音聲無斷絶
菩提極果甚難得　況復諸佛智慧身
解脫正路行涉難　仁見有誰往能到
是時菩薩復報彼　我當決定作法王
於天人中自在尊　轉妙法輪無有上

具足十力無所畏　在於三界獨巍巍
諸學无學弟子群　千億万數圍繞我
口常作如是讚歎　大聖出興除世疑
我當為彼說法時　遊行處處隨心意
是故我於世間內　不樂一切五欲歡
魔女復白菩薩言　仁今少壯甚可惜
衰朽年至時未至　色力強盛且恣情
必其羸瘦不能堪　乃可捨此身端正
我等華容恚三五　正是仁者好良明
五欲嬉戲最娛樂　何故乃然厭離我
仁今若不見容受　我等隨逐終不辭
菩薩復更為說言　今日既得人身體
努力遠離於諸難　勤求入彼甘露門
能捨世間苦難時　則離人天一切難
及今老病死未至　諸惡鬪諍復不興
我等速疾應當行　早離於斯諸難處
常住寂然無畏所　是彼真實涅槃城
尒時魔女復說偈言
仁在天中如釋天　左右端正諸天女
焰摩兜率及化樂　他化自在并魔宮
具足翫好无所虧　但受五欲莫寂滅
尒時菩薩以偈報言
五欲如霜不久住　亦如秋雲雨變時

汝女可畏如虵嗔　帝釋夜摩兜率等
悉屬魔王不自在　欲求百怨何可貪

尒時魔女復說偈言

仁可不見樹木花　諸蜂諸鳥雜音響
地生青色柔軟草　復出種種諸妙林
緊陁諸天作伎聲　如是妙時可受樂

尒時菩薩以偈報言

樹木依時著花果　蜂鳥飢渴取氣香
日炙至時地自乾　昔佛甘露不可盡

尒時魔女復說偈言

仁者面色猶初月　觀我顏皃似蓮花
口齒潔白清淨牙　如此妙女天中少
況復世間仁已得　身心柔順不相違

尒時菩薩以偈報言

我觀汝體不淨流　諸虫周匝千万孔
不牢諸惡遍身滿　生老病死恒相隨
我求世間㝡上難　真正不退智人道
彼見六十四種巧　手動瓔珞鐶耳璫
被欲箭射微笑言　聖子云何不顛倒
諸有見患大仁者　見美五欲猶毒蛇
利刃塗蜜截舌傷　欲如虵頭火坑穽
如人師子行風動　樹木山壁悉崩傾
我今威德離欲中　棄捨汝等猶如彼

其諸魔女出百伎　術惑菩薩不動移
菩薩如為師子王　猶如須弥住無動
彼等誘誑既不得　心生慚愧各低頭
恭敬歡喜讃歎言　尊面淨如蓮花潔
亦如醍醐及秋月　巍巍光照若金山
心所求者願當成　自度度他千萬衆

尒時波旬諸魔女等力既不能幻惑菩薩心生愧恥各自羞慙相與曲躬礼菩薩足圍遶三匝辭退而行安庠還向魔波旬邊到已即白父如是言父王不應舉意向於彼衆生所造作是衆生在欲界中作是姿態媚惑之事顯示於彼不爲移動又復我等作欲事時必得枯乾一切人意猶如旱時諸草木等必令焦滅猶如春時酥置日下自然融消令此丈夫何縁獨尒是故父王唯願莫共彼作怨讎即向其父而說偈言

彼形過於贍部色　无邊威德勝名聞
不動猶如大山王　頂礼已訖令來至
我當委具說其事　彼眼色如優鉢羅
微笑觀我心不移　面貌清淨視无瞬

不瞋不恨無欲想　觀我等如幻化為
假使須弥倒地崩　星宿日月悉墮落
大海枯涸水減盡　彼見欲患心不迴
語言微妙令人歡　觀我慈悲無欲想
見我無有瞋恚意　思惟我體不似癡
察我意行及身體　審諦思惟婦女患
是故心不行五欲　離欲無欲誰能知
非是人天所度量　我等現亦婦女諂
彼心若有欲心者　心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲　猶如山王安止住
百福莊嚴功德智　具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行来　清淨衆生大威德
我等頂礼彼金色　決定無疑降我魔
必當證正覺菩提　我等不願為怨結
此陣難擊我難勝　欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中　菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體　恭敬重心礼彼尊
曼陁羅花等雨雲　作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使　持雜種妙甘露飡
有識衆類悉皆来　無情諸山及雜樹
須弥山神并帝釋　頂礼向於功德林
是故父王非是時　我等宜應還本處
尒時魔王即說偈言

凡人渡河到彼岸　欲得拯物必斷根
若作怨結須覓頭　諸所為事不可悔

時魔波旬不納長子商主勸言亦復不受已之諸女諂諫之語身即自往菩提樹所到菩薩邊到已即白菩薩是言汝釋沙門今何求故來在於此多毒惡龍雲雨野獸可畏可驚黑夜處所獨自入斯林樹下坐汝之比丘可不畏彼一切諸怨賊盜之人

時菩薩報魔波旬言魔王波旬我今欲求寂滅涅槃往昔諸佛所行之處最上無畏諸有盡處以求是故獨自在此阿蘭若中樹下而坐

尒時魔王即便以偈白菩薩言

沙門汝獨在蘭若　苦行所希者甚難
具足方便老仙人　禪定失已並皆退
況汝年少時盛壯　求此勝妙何因由

尒時菩薩復以偈報魔波旬言

往古諸仙苦行者　精進勇猛未甚深
彼福報善力不強　我昔持戒擥牢固
波旬我若不證道　終不捨於此樹林

尒時魔王復說偈言

我於欲界最為尊　帝釋護世皆由我

修羅緊那龍王等　阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中　速起自憶離此樹
今時菩薩復以偈報魔波旬言
汝於欲界雖自由　決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等　然我今非三有人
得道必破汝魔宮　當令汝後失自在
時魔波旬復語菩薩作如是言釋子汝速起離此處定當必得轉輪聖王治四天下作大地主具足七寶乃至統領一切山川釋子汝可不憶往昔實語諸仙如是言耶記汝當王亟速起作自在世主若起作者所謂威德最上無比如法住於治化之中得一切國所有人民皆來渴仰恭敬供養又汝釋子身體柔軟小來長養於深宮中今此曠野林內少人多有諸獸雄猛可畏獨自無伴恐損汝身我恒憂愁釋子汝今疾離此處還向本宮難得已得五欲微妙悅目適心慎莫不受汝今雖欲求彼難得無上之道釋子未知然其菩提甚成難得徒疲勞耳作是語已默然而住
時菩薩報魔波旬言汝今

不須作如是語何以故我意不樂五欲之事魔王波旬我久已知五欲諸患一躭五欲不可知足難時受樂不得久停无常苦空無我不固猶草上露如虵舌頭可畏難觸猶如骨聚癰惡不淨猶如肉片諸獸共貪相爭相煞猶如樹上成熟之果不久著枝如夢如泡如幻如焰無有真實如羊糞中所覆之火忽然燒人魔王波旬我今欲證無為之處波旬汝知我既已捨四天下中豐樂之處及以七寶又魔波旬譬如有人以食妙飡還復嘔却後更欲食无有是處如是如是我今已捨如上果報此是難事如彼人吐既不更食我豈還宮魔王波旬我今不久定取菩提當得作佛盡於生老病死等患波旬汝還本所來處不用住此汝多湯言無利益言愚癡人言時魔波旬復更如是思惟念言此人不可以五欲事誑之可得我今當更設餘方便以美言辞慰喻彼心而遣其去時魔波旬如是念已白菩薩言仁甘蔗種沙門釋子速起速起仁自

小來未見戰鬪戰鬪刀兵甚可怖畏仁者但行自家王法此障敵事非仁所堪又仁莫共他作怨讎若結怨嫌長夜瞋恚欲癡貪等濁穢心識不可解脫色受想行識等諸陰仁速疾迴此不善心不正見身沙門釋子仁至家中作无遮會別以王法降伏世間治化天下受金輪位莫戀嬈此為戰鬪傷仁還自宮是大威勢福德之子如此王路可喜端正往昔諸王所共歎美國土廣大統四天下一切充足諸事不少仁既生在大王深宮今日剃鬚作比丘身不合如此作於乞士仁復何用為沙門形貧窮活命王種釋子我憐愍仁故作是語亦不強遣起離於此但意不忍使仁作惡而說偈言

死命可畏剎利種　宜捨解脫還本宮
立義弓箭治世間　今受樂後生天上
此路得名適一切　往昔諸王皆共行
仁今既生王種中　不合沙門乞活命

時魔波旬如是言已菩薩諦視躩然不從既不動身亦不移坐心自如是

思惟念言嗚呼波旬汝覓自利非是為我如是念已語波旬言魔王波旬我今已坐金剛牢固結加趺坐甚難破壞為欲證彼甘露法故魔王波旬汝欲所作隨意即作所能堪辦隨意即辦時魔波旬瞋發懊惱語菩薩言謂釋比丘汝今何故獨坐在此蘭若樹下魔出如是虛吼之聲汝意云何我安坐也或言猶如坐於城內自言牢防四壁圍遶今汝比丘可不見我所率領來四種兵衆象馬車步諸雜軍等幡旗魔纛羽蓋旌旂多諸夜叉恚食人肉善解神射各把鞆弓執持利箭矟矛鉤戟刀棒金剛鬪輪斧鉞種種諸仗駕千万億爲駄馬車放大吼聲虛空充塞其外復有无量諸龍各各皆乘大黑雲隊放閃電雹霧霏乱下

時魔波旬從其腰間拔一利劒手執速疾走向菩薩口唱是言謂釋比丘我今此劒截汝身體猶如壯士斫於竹束而說偈言

我此寶劒甚剛利　今在手中汝好看

沙門汝若不急奔　當斫汝身如竹束

尒時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地　手執刃若須弥
彼等不動我一毛　况能割截我身體
魔王汝若有大力　令我欲證取菩提
汝若能障我不聽　速作其住隨汝意

尒時菩薩説是偈已復語魔王作如是言汝魔波旬若諸衆生有千万億悉如汝身盡力来此作我障㝵欲妨菩提令我不得取阿耨多羅三藐三菩提證者我終不起離於此處餘樹下坐

時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔在於優婁頻螺聚落處所尼連河邊發精進心六年苦行不惜身命猶不得證阿耨多羅三藐三菩提亦復不得寂上解脱况乃今捨彼精進意退失禪定生懈怠心而承望得

時菩薩報魔波旬言魔王波旬我昔初發精進之心故坐彼閒阿蘭若處調伏自心我今成就精進勇猛又昔六年苦行之時快生疲惓今日不然汝魔波旬令諫於我如是之事非是

憐愍若有憐愍豈如是言汝既已發如是之心我今定當自得解脫又令他人當得解脫魔王波旬我決證彼阿耨多羅三藐三菩提決當得彼微妙解脫

時魔波旬既聞菩薩如是語已心大憂愁悲捨一切勤劬之力復如是念我今美言美語慰喻不可令起此道樹下其發擅重既不可以好言令動今宜嚴勒恐怖訶責戰鬪割截令其心驚急起而走

時魔波旬如是念已語菩薩言汝釋比丘我既語汝真正之言汝不取我如是好諫不速起走向他方者汝必癡也汝之今日必見不善

時菩薩語魔波旬言魔王波旬我昔在於母胎之時汝等猶尚不能與我作諸障导況復今日魔王波旬汝速還去向所來處從昔已來既不畏汝今亦無畏尒時菩薩向魔波旬而說偈言

虛空刀杖雨我身　寸寸節節割我體
我若不渡生死海　此菩提樹終不移

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘今若然者由汝未見魔之眾所以者何我之魔軍身著牢固剛鞕鎧甲手執種種兵戎器仗雨汝身上當於尒時汝釋比丘自應速起離此樹下來到我所必當口唱如是言語魔王汝可與我歸依汝之比丘未覺未知我作神通是故汝坐彼師子座作師子吼汝釋比丘但早速起何須今日自虛唱作師子吼而說偈言

我有兵馬象等軍　善解鬪戰諸神將
身帶鎧甲手執仗　今汝有命可速馳
於後求我護甚難　我雖欲救不可得

尒時菩薩語波旬言魔王波旬四大海水及此大地可移餘處日月星宿可從空中墮落於地須弥大山可作百段亦可大地及須弥山舉將上天亦可大地及須弥山覆令顛倒可以乾土塞恒河水不聽其流我今此心不可遮制不可移轉離於此處何以故魔王波旬如我往昔修行行時如我身力禪定戒行種種諸力如是波旬若天若龍無有過者無有勝者我

以往昔行菩提行億百千劫成就滿足時菩薩向魔王波旬而說偈言

淨居諸天是我衆　智力為箭方便弓
我今降伏汝不難　猶如醉象蹋枯竹

時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚增上瞋已復瞋遍滿其體普喚夜叉羅剎等言謂大善將乱衆赤眼汝等速来將諸山石樹木弓箭刀劒金剛杵棒槌矛槊戟斧鉞種種器仗雨於剎利釋子頭上悉令墮落如霰而下尒時夜叉大善將等聞魔波旬如是言已即便莊東四種兵衆悉著鎧甲將諸器仗速疾而来无量千万夜叉羅剎及毗舍遮鳩槃荼等種種形容種種狀皃種種顏色種種執持變現可畏顛倒身首異種叫呼可惡聲氣或有象面或有馬頭或駱駝首牛及水牛或驢或狗或羊猪狼師子虎豹豺熊羆兒犀牛水獺犛牛獼猴狐狸野干猫兔麞鹿如是等形及諸鳥面復有摩竭龜魚等首或有鼉頭諸雜虫身象頭馬身馬頭象身駝頭牛身牛頭駝身或水牛頭驢騾之身或復

驢頭水牛之身狗頭猪身猪頭狗身或殺羊頭豺狼之身或豺狼頭殺羊之身或師子頭虎豹之身或虎豹頭師子之身或貍猫頭熊羆之身或熊羆頭貍猫之身或犀牛頭水獺之身或水獺頭犀牛之身或犛牛頭獼猴之身或獼猴頭犛牛之身或有猨頭野干之身或野干頭猨猴之身猫頭鳥身鳥頭猫身或摩竭頭黿鼉之身或黿鼉頭摩竭之身魚頭虵身虵頭魚身畜頭人身人頭畜身或復無頭唯空有身或有半面或復半身或有二頭唯止一身或復一身而有三頭或復一身而有多頭或復有頭而無有面或復有面而無有頭或復半頭而無有面或復半面而無有頭或復二頭而無有面或復無面而有三頭或復多頭而全無面或全無眼或唯一眼二眼三眼乃至多眼或復無耳或復一耳二耳三耳乃至多耳或復無手或復無辟或復一手二手三手乃至多手或復無脚或唯一脚二脚三脚乃至多脚及無足等

或頭顛倒或復挈頭或頭向下脚向
於上手足顛倒割截而懸或眼顛倒
或眼凸出青碧可畏或有赤眼或眼
出光或轉動眼或有耳或復有耳
猶如山羊或耳如驢或樹為耳或獼
猴耳或有魚耳或多種耳而是人身
或鼻牖腞而身麁醜或復懸口或復
懸舌或舌麁大或舌放光或復牙齒
極甚長大身體短促或復牙齒出入
叅差或復牙齒猶如刀劒或復舌頭
如刀劒形或懸腹肚或復無肚或復
被鬚或復無膝或膝如吼或無有髀
脚如覆鉢或如碓臼

佛本行集經卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十九　禁

隋天竺三藏闍那崛多譯

魔怖菩薩品下

尒時魔衆如是異形或乘白烏或復騎馬或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等四面雲集或似修羅類迦婁羅或復有如摩睺羅伽及鳩槃茶羅刹夜叉并毗舍遮伺命鬼等或復身體羸瘦長大猶如餓鬼或有多種異狀形容或有面孔威德甚大或頭如索或有大頭或有小面或有皺面或有異形令人見者喪失威色或見奪人魂魄精神或面色青或復身體色如赤銅或復頭赤身體青色或復頭黃身如烟色或頭似烟其身黃色赤頭黑身黑頭赤身白頭綠身綠頭白身或頭左白而右邊綠或右邊白而左邊綠或復身體頭面左右一切皆然或復全身唯現骸骨或頭髑髏身肉肥滿或頭面肉身露骨骸或人手足畜生之身或畜生脚而作人身或有身毛悉如針刺或有身毛猶如猪鬣

或有身毛類於驢騾或毛如羆獼猴鼠狼或有身毛出於光焰或毛亂生或毛逆上或有頭髮或禿無髮或著赤衣腰帶雜色或復頭上戴髑髏鬘或一頭上髮雜灰色青黃赤白烟熏之色髑髏為冠如是形狀雲集而來或手執持佉吒傍伽（隋言末四分之一取床脞之一并脚）或有腰帶懸於諸鈴動作大聲而其手中執人髑髏或人骸骨以為花鬘或復手執死人手足或復執鈴手搖令鳴或有身體長大猶如一多羅樹手中執矛或劒或刀箭矟弓弩或手執戟或把三叉或棒或輪長刀利斧或持鐵杵頭出猛焰鐵搥白棒擎石如山

或著青衣黃赤白黑雜皮之衣或有赤體以虵纏身或從眼耳鼻出諸虵其虵黑色以手執取於菩薩前而口噉食或食人肉或有飲血或身體上出燧烽烟口出火炬或諸毛孔出一切火或髆出火逆散於地

或於虛空出大黑雲或虛空裏飛風澈雨出大閃電震動雷聲空中下雹

雨諸山石或下碎石霹靂大樹或有
節節自支解身或復張口或復拍手
嗁呼欲令生於恐怕或作大聲口叫
喚言速起馳走莫住此處或復化作
老婦女身舉其兩手大聲而哭嗚呼
我子嗚呼兄弟或復大笑或復周慞
東西南北急疾奔走或復背走還向
前來或忽然起或忽然飛於虛空中
遊戲自在或復攀樹懸身而行或儛
劒跳或弄類戲長刀三叉斧鉞戟等
手脚不住或如威夏牛王唱吼或復
作聲如尸婆獸或復空中作如是聲
呵呵嗞嗞狋狋嘶嘶許歧反哌居祁反梨鄒
梨口如是嚾譁復弄衣如是兵衆夜
叉羅刹及鳩槃荼毗舍遮等無量無
邊百千万億闍塞填噎菩提樹前南
至於海遍滿魔軍其間無有針鼻空
地變狀可畏欲攢菩薩欲熱菩薩唯
待魔王波旬一勅其等正向魔王面
觀諸如是等一切鬼神逼菩提樹飢
渴疲之而意專欲熱害菩薩
其菩提樹東西及北三面无量淨居
諸天遍滿停住復有無量色界諸天

合十指掌頂礼菩薩口如是言諸仁者看是今應證阿耨多羅三藐三菩提或有諸天作如是唱刹利大姓甘蔗種子速離此處此處恐畏有如是等種種器仗損害汝身

尒時菩薩報彼等言我今不久定破彼輩悉令離散猶如風吹氎上細花彼等一切諸魔鬼衆如是集時其夜正半虛空無明雖復有月及以衆星光並不現甚大黑闇假令有眼亦無所覩唯見大火起疾猛風聲大可畏大地震動四海悉沸而說偈言

四大海沸地震動　十方火焰聞惡聲
虛空星月翳不明　夜半黑闇無所見

時彼衆中有一龍王名曰持地彼龍內心欲菩薩勝於魔王邊生瞋恨心以惡意故怒其兩眼視魔波旬口吐惡氣觸魔王身展轉不安

尒時上界淨居諸天欲菩薩勝於魔王邊生慈愍心以漏盡故無復瞋心是時彼處所有諸天其有信敬於菩薩者在菩提樹見是魔衆遍滿於地擾乱菩薩見已皆悉在虛空中口各

唱言嗚呼嗚呼而有偈說

菩提樹下集諸天　見魔衆欲害菩薩
信法世間解脫故　口大唱言嗚呼聲

尒時菩薩唯思念法心不擾乱亦復不作餘異意情時菩薩語魔波旬言欲界天子我身既是剎利族姓我之種類不曾妄語唯有實權汝何所作可速疾為莫久停住時魔波旬語菩薩言如汝所語我今欲得破碎汝身作於百段為汝在前欲共我鬪為復令我在前害汝時菩薩語魔波旬言我無弓箭及以刀杖可斫射汝其事雖然但我即今必先降汝訖當作佛尒時魔王波旬即勑自軍衆言汝等各自盡身力用勇猛莫住恐怖於此釋種之子現大變動恐怖之事時其魔衆既得勑已白魔王言如大天勑我等不違即便各各出自身力亦現可畏恐菩薩故是魔衆中或有諸鬼口吐長舌搖動頭頷牙齒甚利欲齩菩薩其眼團圓猶如師子其耳拳曲猶如鐵鉤欲傷菩薩狀甚可畏走向菩薩作是恐怖或有張口仰立直視

欲吞菩薩而有偈說

魔衆如是可畏來　彼聖卓然不驚動
如大智見小兒戲　菩薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼生瞋恨心將一長刀向菩薩擲而刀自粘彼手不脫或有擎山及將大石向菩薩擲彼山及石還粘其手皆不墮地或在虛空將山將石將樹將槌斧鉞戟戈向菩薩擲復有住在虛空不下或有下來自然碎末百段分散墮於餘處或在空裏猶如日天雨大火雨熾然雲下而彼火雨菩薩力故即皆變成赤拘勿頭華雨而下或復來有在菩薩前口吐諸虵令螫菩薩彼等諸虵至地癡住如被呪禁不能搖動

或作大雲放於閃電及震大雷雨雹及石在於菩提樹上而放彼等雨以菩薩力故至地變成種種華雨或持弓箭向菩薩射其箭悉還著弦不落或有一時放五百箭彼等箭還住空不下或執長刀舉向菩薩而疾走來然其來至於菩薩邊而自蹹面覆倒地上是時有一羅刹之女其身黑闇

手執髑髏欲来幻惑動菩薩心疾走
而来欲近菩薩從其發處轉展圍繞

不能前進到菩薩邊
或有兩眼放大熾盛猛焰火光欲燒
菩薩疾走来近至菩薩邊忽然不見
菩薩之身或復有鬼將重大石疾向
菩薩彼所来方走不能至菩提樹下
極乏困苦而有偈說
魔軍身意悉乱迷　種種方便欲害聖
不能驚動彼坐處　以有權願智力強
或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆
犲豹諸野獸聲而彼輩聲若有聞者
无量衆生皆悉恐怖或有諸鬼作如
是聲誅煞誅煞此釋種子或有諸鬼
作如是聲擎撲擎撲此剎剎子或有
諸鬼作如是聲打煞打煞此沙門子
或有諸鬼作如是聲傷害傷害此瞿
曇種或有諸鬼作如是聲割截割截
此甘蔗種或有諸鬼作如是聲碎末
碎末此剎利種或有諸鬼作如是聲
破散破散此釋種子或有諸鬼作如
是聲摧壞摧壞此剎利子或有諸鬼
作如是聲違滅違滅此沙門子或有

諸鬼作如是聲節解節解此瞿曇子或有諸鬼作如是聲隨意隨意逐便所作或有諸鬼作如是聲任情任情速作莫住如是喧動不可得聽此聲聞時空可倒地一切大地可段段分聞此聲時所有野獸皆大唱喚四散馳走一切諸鳥在所聞此聲吼之時皆悉從樹自撲落地時彼魔衆一切諸鬼或有作於哂哂聲者或復有作㖿(居耶反)剝聲者或作嘯聲或言斫斫或言斷斷或言殺殺或言割割或言破破或言節節或言解解如是惡聲不可勝數

其魔波旬即拔利劍手執前趍欲嚇菩薩疾走而進口中唱言汝釋比丘若安此座敢不起者我必害汝而彼魔王東西交過欲近菩薩不能得前是時魔王長子商主即以兩手抱魔王取口如是言父王父王願莫願莫父王會自不能得殺悉達釋子亦不能動此之坐處兼得无量无邊過罪時魔波旬不受其子商主之諫向菩薩走不肯還反

介時有一淨居天子在虛空中隱身不現見魔波旬以散乱心走惱菩薩天以定心出微妙音語波旬言汝魔波旬不自限量汝今不應擾乱此聖汝速疾捨幻惑惡心還本境界汝終不能摇動此聖所以者何猶如猛風不動須弥時淨居天向魔波旬而說偈言

譬令火失於熱性　水失潤澤住不流
地失牢固不勝持　風失吹動怗然靜
此无量劫行功業　終不捨此攝願心
見世困苦厄衆生　慳貪欲癡重病患
發慈悲愍是等故　欲以智藥顯聖醫
汝今何故作艱難　一切人多墮邪道
彼今欲開正見眼　此是大聖解脫王
此是導失道商人　無明衆生墮黑闇
此欲然於智燈照　此聖欲入涅槃城
秉炬欲破世間昏　忍辱教衛心根鞕
信念花葉意莖園　智樹能與法果貧
汝今不應拔使傾　又汝今被癡繩縛
彼欲解脫汝等結　豈可於彼生惡心
彼求解脫欲教他　汝作障㝵徒疲之
衆生沒大煩惱海　世間誰解作舡師

彼欲建立大橋梁　汝今何故興此惡
其昔劫修諸道行　彼等果熟是今時
是故此樹下結跏　猶如往昔諸先聖
時魔波旬從彼淨居諸天邊聞如是
語已起增上慢倍生瞋心復速疾走
向菩薩所欲害菩薩
尒時彼處護菩提樹有八天神一名
功德二名增長三名無畏四名巧習
五名威德六名大力七名實語八名
善會彼等八神仰瞻菩薩目睫不交
一時同以十六種相讚歎菩薩作如
是言
仁今最勝清淨眾生光明照耀猶如
天上日月在空
仁今挺特清淨眾生顯赫焰熾猶如
空裏日天初出
仁今皎潔清淨眾生眾相開敷如綠
池內紅蓮花發
仁今無畏清淨眾生奮迅自在如師
子王處大林內
仁今安靜清淨眾生不驚動如須彌
山王出住海中
仁今清淨周匝顯現峙立猶如大鐵

圍山牢固不動

仁今況重審諦衆生衆徳備具猶如大海衆寶充滿

仁今含容意度寛廣日日增長猶如虚空無有邊際

仁今敦厚無諸邪曲心意正定猶如大地養育衆生

仁今心意无有垢濁具足猶如阿耨達池清淨之水備八功徳

仁今断除一切諸結心意無染猶如大風不著諸世

仁今巍巍難可觀覩面目猶如猛火熾盛遠離一切諸煩惱熱

仁今勇健剛鞭衆生大力如彼那羅延天無人能伏

仁今精進歴劫熏脩心意難迴猶如帝釋放金剛杵

仁今已得第一善利寂為一切衆生上首具足十力不久當成無上菩提

尒時守護彼菩提樹諸神王以十六種相讃歎菩薩章句如是一本闕讃

尒時色界淨居諸天復共同以十六種相毀辱魔王挫其勢力何等十六

波旬汝今無有威勢猶如傳人被健
兒伏妾言我勝
波旬汝今一身獨自無有伴侶猶如
曠野被放逐人
波旬汝今一切軍衆諸力摧折如貟
重乏羸瘦老牛
波旬汝今愚盲穢惡無有清淨如夜
射箭墮不淨地
波旬汝今猶跛瞎驢東西浪行落邪
嶮道如迷商人
波旬汝今眷屬離散身無精光猶如
貟草貧窮乞兒
波旬汝今威德實衰无處依止強作
薪猾猶如癡人無有羞耻
波旬汝今造業不淨多有垢膩如無
恩義孝德之人
波旬汝今被他駈趂猶如野干被師
子逐不得自在
波旬汝今一切軍衆不久退散猶如
猛風吹諸飛鳥
波旬汝今愚惑昏闇不知時節如死
日到孤獨貧兒
波旬汝今眷屬退敗猶如散藥從於

疎漏有孔器出

波旬汝今不久當被禁制治罰猶如解理趂逐愚人

波旬汝今須臾被斷一切身力猶如罪人被他割截手足異處 本闕二相

時首陁會一切諸天以如是等十六種相毀魔波旬摧其力已時護菩提樹之八神還復共以十六種相重毀波旬何等十六

波旬汝今不久之間被菩薩降猶如健兒被他賊煞一

波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸瘦之人為大力士之所捶打二

波旬汝今被菩薩光之所覆蔽猶如日出障翳於彼小螢火虫三

波旬汝今被菩薩威自然退散猶如一把碎末麦麨被大風吹四

波旬汝今被菩薩怖失脚馳走猶如小獸被師子追五

波旬汝今被菩薩拔如娑羅樹為猛風吹合根倒地六

波旬汝今被菩薩破如怨賊城為大力王之所摧滅七

波旬汝今被菩薩竭如牛跡水為鹹旱日之所乾涸 八

波旬汝今被菩薩退伍頭直走如得罪人為他所繫忽然得脫 九

波旬汝今被菩薩擾如野澤內遭大猛火飛鳥乱驚 十

波旬汝今被菩薩伏心內憂愁如無法行忽失權勢下代國王 十一

波旬汝今不久當被菩薩剥脫猶如無翅老病鴻鶴 十二

波旬汝今不久當被菩薩減削如行曠野無粮食人 十三

波旬汝今不久當被菩薩刧奪如人失船没於大海 十四

波旬汝今被菩薩燋如刧盡時一切稠林樹木燼滅 十五

波旬汝今不久當被菩薩崩倒猶如金剛打壞石山 十六

是等天神以十六種毀魔波旬其魔波旬聞諸天神如是毀辱勸諫之時向菩薩走欲煞害故違夫勸諫被諸天神之所毀辱猶不解心不還本宮更復增忿勑兵衆言汝等速起急疾

打散撤此仙人莫與其命是人今既自度彼岸於我界內復教無量無邊衆生出我之境我不放汝若汝自知得脫我手唯汝沙門速起馳走遠離於此菩提樹下則命久活不遭困苦

尒時菩薩報波旬言若當使此須弥山王崩離本處一切衆生悉无復有一切星宿及以日月墜落墮地大海乾竭我今已坐菩提樹下不可移動

魔復更瞋出麁惡言汝等捉此瞿曇釋子擊將飛行且纏莫煞速疾將向我微妙宮五縛枷鏁手著杻械遣守我門令我數見如是困苦多種厄難猶如惡奴

尒時菩薩報波旬言可此虛空將於妙色盡雜種形或復虛空及諸星宿并日月天墮落於地汝等諸魔滿足三千恐怖於我乃至樹下魔欲嚇我無有是處

佛本行集經菩薩降魔品第三十二上

尒時魔衆盡其威力脅菩提樹不能驚動菩薩一毛有偈說言

天魔軍衆忽然集　處處打鼓震地噪

吹螺及貝諸種聲　唱言子欲作何事
今見此魔大軍眾　何不起走離此中
汝今妙色如鑄金　面目清淨天人仰
如是身體不久壞　此大魔眾難可當
但看地上及虛空　諸種變現皆充滿
必欲共鬪恐不如　其若瞋忿或損身
梵音迦羅頻伽聲　告諸夜叉羅剎等
愚癡矜慢虛空體　今來怖我亦復然
能以金剛破山王　或用口吹竭大海
或猛瞋龍持手執　如是彼能動我心
魔眾憤怒放火山　拔樹并根歷乱擲
鎔銅赫赤星散注　或有手把惡毒虵
或騎駞馬白烏頭　或猫對于獮猴首
或瞋虵龍吐氣舌　或復霹靂閃電飛
雜雨土石雹金剛　或注鐵丸諸器仗
槊矛長刀三叉戟　或現金剛齒毒虵
落地打碎樹枝條　種種兵甲大叫吼
或有百辟射百箭　虵口吐猛焰火光
或捧鐵丸如須弥　或出可畏熾火雨
倒地劈裂徹泉下　顛倒手脚放烟火
或在左右及足邊　或有竄身前後圍
忽然還復口大笑　如是可畏諸魔軍
菩薩見如幻化為　如是魔力應棄命

彼見猶如水中月　亦復非真男女形
非我非命非衆生　眼耳鼻口身意等
內外因緣各自有　是諸法尒造無人
我作如此語非虛　不信當更作言擔
如我今見於彼等　欲得恐怖於我來
諸法體性及我身　一切悉空無有實

是時魔軍夜叉衆等以諸形皃種種身體如是恐怖菩薩之時菩薩尒時不驚不怖不動不搖而彼魔王波旬更復增瞋恚心內懷愁憂遍滿其體不能自安而有偈說

魔家眷屬大可畏　各作種種恐怖形
見彼菩薩不驚惶　波旬心愁剩瞋恨

尒時菩薩作是思惟此魔波旬不受他諫造種種事而不自知我今可以如法語言斷其一切諸惡法行菩薩如是心思惟已語魔波旬作如是言魔王波旬汝善諦聽我本來此菩提樹下創初之時將一把草鋪已而坐所以者何恐畏後時共魔波旬成於怨讎鬪諍相競惡口罵詈汝魔波旬造諸惡行无有善心我今欲斷汝魔波旬一切怨讎欲滅汝等一切惡業

汝魔波旬若欲生於怨恨之心作如是念何故菩薩坐此樹下将草作鋪著糞掃衣汝心如是妬嫉此事汝魔波旬且定汝意我若成就阿耨多羅三藐三菩提後取如是等一切諸事付囑於汝願汝迴心生大歡喜魔王波旬汝今心中亦有言誓我等必當恐怖菩薩令捨此座起走勿停然我復有弘大誓願我今此身坐於此座設有因緣於此坐處身體碎壞猶如微塵壽命磨滅若我不得阿耨多羅三藐三菩提時我身終不起於此處魔王波旬如是次第我等當觀是誰勇猛誓願力強有能在先成就此願或我或魔及汝軍衆若我福業善根力強我應成此誓願不虛是時菩薩向魔波旬而說偈言

汝昔祀一無遮會　令得如是大威權
我於无量億僧祇　為諸衆生種種施

尒時魔王波旬復向菩薩而說偈言

我昔祭祀无遮會　汝今驗我既非虛
汝若千劫布施行　誰信此言欲降我

魔王波旬說此偈已是時菩薩不畏

不驚不怯不弱專注不乱以柔軟心捨諸恐怖身毛和靡視瞬安庠伸其右手指甲紅色猶如赤銅兼以種種諸相莊嚴具足无量千万億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩脚趺摩脚趺已以慈愍心猶如龍王欲視舉頭既舉頭已善觀魔衆觀魔衆已以千万種功德右手指於大地而說偈言

此地能生一切物　無有相為平等行
此證明我終不虛　唯願現前真實說

尒時菩薩手指此地作是言已是時此地所負地神以諸珎寶而自莊挍所謂上妙天冠耳璫手鐶臂釧及指環等種種瓔珞莊嚴於身復以種種香華滿盛七寶缾内兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然涌出亦現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言大丈夫我證明汝我知於汝往昔世時千億万劫施無遮會作是語已是時其地遍及三千大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陁國銅鍾之聲震遍吼等如前所說

具十八相

介時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆悉退散勢屈不如各各奔迸破其陣場自然恐怖不能安心失脚東西南北馳走當是之時或復自爲頓蹶而倒或馬之卧或車脚折狼藉縱横或軍迷荒不能摇動或復弩𥎞弓箭長刀羂索劒輪三叉戟鑺小斧鉞鈇從於手中自然落地又復種種牢固鎧甲自碎摧壞去離於身如是四方爭覓藏竄或覆其面踣地而眠或仰倒地乍左乍右宛轉屍移或走投山或入地穴或有倚樹或入闇林或有迴心歸依菩薩請乞救護養育於我其有依倚於菩薩者不失本心時其波旬聞大地聲心大恐怖悶絶躃地不知東西於上空中唯聞是聲打某撮某捉某斫某煞某斷某黑闇之行悉令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十　榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

菩薩降魔品下

尒時彼處別有地神將於一缾涼冷之水灑魔王上而告之言汝魔波旬速疾急起走向自宮今爲汝故當有種種器仗欲來害於汝身節節解汝而彼魔衆本時所作雜類形容殊異身體變現而來執持種種兵戈器械如是怖已不能復形還如是歸至本來處各相迷失經由七日於後或有得相見者或不相見其相見者各相借問或復哭母或復哭父或兄或弟或姊或妹互相謂言我等今者值此大厄是我等殃我等今得本命而還深是我等不可思議而有偈說

菩薩右手百福嚴　諸指網羅赤紅甲
掌內千輻輪相炳　閻浮金光妙色充
以手安庠摩頭趺　如是掌下似雲電
口言大地汝明我　往昔無數劫修行
所有來乞曾不違　水火風神皆驗實
梵天帝釋并日月　十方諸佛悉鑒知

如我苦行求菩提　布施持戒精進忍
禪定智慧等六度　及四無量諸神通
如是次第助道因　一切熏修盡皆證
十方我作諸功德　般遮于瑟及檀那
汝魔方分無一毫　是時以手指此地
其地震聲若鍾響　六種涌沒海波濤
魔覩倒地悶不穌　或有空音唱縛撒
雖降面失於光色　自知不及菩薩威
捨會大哭唱叫聲　身體疲乏無歸處
東西南北縱橫走　心迷悶絕無有情
象馬車兵力悉摧　鳩槃毗舍遮羅剎
自然驚怖悉星散　退走求道各迴遑
如鳥在澤被火飛　父母兄弟姊妹女
兩兩相求不知道　各問汝今何處停
設得相見迭相嫌　俱去厄至恐失命
彼諸魔衆無億數　忽然消滅似散雲
如是苦經七日中　後遇相逢唱言活
我等心今大歡喜　時彼菩提樹大神
慈心將冷水一瓶　灑於魔上作是說
速起莫住隨心去　汝今若不取我言
後值厄難當分甘　夜叉羅剎鳩槃等
摩睺羅伽及毗舍　世間所有可畏形
魔王率將樹下來　欲墜恐怖於菩薩

端正容顏諸相滿　功德具如千日光
心不驚動猶須彌　觀彼魔衆如幻化
諸法無異無分別　如星如露如浮雲
法相如是正思惟　安心善住結加坐
若有我心彼聞見　如是邪念則生貪
癡人作是著我時　以心念故見恐怖
釋迦牟尼大尊者　觀於諸法平等如
十二因緣相續生　心意境界空无實
見諸魔衆不驚動　走獸無剩身體疲
木石刀杖共棄擲　眷屬馳走無依怙

尒時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂礼菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辞謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱乱聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於巳前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所稽早獲成就速證阿耨多羅三藐三菩提

尒時所有一切諸天向於菩薩生信

行者若虛空中及在地上或復諸方彼等悉大歡喜踊躍遍滿其體不能自勝以歡喜心口唱是言唎唎⿰口尔⿰口尔梨梨其聲遍滿四方虛空震吼響徹弄諸衣服嗚呼希有菩薩今已降伏諸魔及魔軍衆以作天樂以作天歌讚歎菩薩復將天花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花優鉢羅花拘勿頭花鉢頭摩花分陀利花以天栴檀細末之香散菩薩上散已復散雨而更雨有偈說言

菩薩既降伏魔王　此之大地六種動
衆生沒在无明暗　大聖神光普照明
天地開朗日月輝　猶如婦女莊嚴面
虛空下種種花雨　曼陀羅等及餘花

介時復有無量無邊諸餘天等千万億數娑婆世主大梵天王及帝釋等皆大歡喜乃至遍體不能自勝合十指掌頂礼菩薩口作是言今此聖者必證阿耨多羅三藐三菩提是時其處菩提樹下相去不遠有一龍王名曰迦羅即便以偈歎菩薩言

如我昔覩佛日興　還如此處菩提樹

作大神通希有事　善巧方便降魔王
世尊今者亦復然　鋪草結加安隱坐
心不攀緣正意住　曾無一念蹔時驚
如是勇猛大精進　決定最勝牟尼佛
而此大地六種動　其響震吼如鍾聲
東西南北涌復潛　不久必成大勝覺
虛空閉塞諸天衆　百千万億那由他
唱聲微妙心喜歡　仁今必作大妙聖
諸天万億不可數　各弄衣服滿虛空
如是預相無有邊　仁今作佛成大聖
千万那由他天衆　在空頂礼合掌恭
此之先應難具言　仁今作佛大尊覺
天諸童子億千万　喜歡手執妙天花
於仁者上雨花雲　仁今作佛世尊勝
周匝菩提樹林木　枝頭皆向尊屈低
此諸瑞相非一條　仁今作佛大尊極
仁既降伏天魔衆　可畏音響及殊形
悉以慈力攝化同　仁今作佛大尊稱
迦羅龍王歎佛已　心生快樂大喜歡

佛本行集經成無上道品第三十三

尒時菩薩既已降伏一切魔怨拔諸毒刺建立勝幢坐金剛座已滅一切諸世間內諍鬪之心滅諍鬪已太外

調伏心清淨行為令一切世間衆生作利益故為令一切世間衆生得安樂故為令一切諸惡衆生發慈心故為斷一切諸惡衆生結垢行故自已滅除睡眠纏蓋心得清淨光明現前正念圓滿亦教衆生令斷一切睡眠覆障自已斷除一切調戲得清淨心無有濁乱亦教衆生令滅一切調戲之心使得清淨自斷一切疑悔之心離暗弊行於諸善惡一切法中無有疑滯得清淨心

尒時菩薩得斷如是五種心已煩惱漸薄所以者何此等五法能為智慧作覆障故能為智慧作不佐助遠於涅槃微妙善路如是一切悉皆棄捨離諸欲心及不善法分別內外思惟觀察一心寂定欲證喜樂入於初禪法中而行

尒時菩薩如是思惟我今已證初增上心現得安樂微妙之法心不放逸應當正念捨離聚落依阿蘭若所行法者盡令得之是時菩薩欲捨一切諸分別觀清淨內心一無分別從三

味生歡喜樂已證第二禪法中而行

尒時菩薩復如是念我今已生此二增心乃至捨離一切諸惡成衆行已入二禪時菩薩厭離歡喜捨行清淨正念正慧身受安樂如聖所歎捨於諸惡已得安樂如是增上證第三禪法中而行

尒時菩薩復如是念此我第三增益之心乃至在於蘭若行者是時菩薩欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂无苦無樂悉捨正念清淨證第四禪法中而行

尒時菩薩復更思惟此我增心第四現見法安樂行已得證知心不放逸善男子應正念一心在阿蘭若寂靜而行

尒時菩薩如是一心清淨無垢無障無翳一切苦患悉皆除滅調和柔軟可作諸業已住決定其夜初更欲成身通受於種種神通境界所謂一身能作多身復合多身還作一身作一身已於虛空中上沒下出下沒上出隱顯自在橫過亦然穿過山崖石壁

無㝵應念而行入壁便出出已還入
辟如霧中沒已即現現已還沒入地
如水履水如地出沒虛空猶如飛鳥
或放烟熏或出光焰如大火聚日月
威德最大巍巍能以手掌而捫摸之
現長大身乃至梵天辟如工巧巧師
弟子取清淨金作諸器皿隨意即成
亦分別知彼價貴賤如工瓦師瓦師
弟子成就涅團置於輪上欲作何器
即便得成亦知其價如善木師木師
弟子伐取樹木不腐不枯欲作何器
即能得成亦知其價如爲牙師牙師
弟子得好爲牙欲作何器即能作成
亦知其價如是如是菩薩亦然如是
成就清淨之心無濁穢心無隣㝵心
無恚累心柔和軟心成就業心真寂
定心於夜初更修習造作種種神通
成就智心出現種種神通境界所謂
一身作於多身略說乃至身至梵天
菩薩心得如是寂定如是清淨如是
無垢如是無翳除滅一切煩惱恚累
造諸業已心得寂滅
尒時菩薩還於是夜初更之中更欲

證知宿命神通成就心行欲於自心知他人心種種念數所謂受身一生之處二生之處三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一万無量億万半刼小刼中刼大刼无量小刼中刼大刼我昔某處我名字某如是姓族如是種類如是飲食如是受樂如是壽命如是死已生於彼處彼生復死

尒時菩薩以如是相如是行知種種宿世自身既尒他身亦然又復自知種種宿命辟如有人從自聚落出已至於他聚落行於其道路知何處坐知何處行知何處眠知何處言知何處默至此聚落知彼聚落其間近遠行路之時何處而行何處而坐乃至何處眠卧言默至彼聚落還已聚落復如是念思惟悉知從此聚落經若干時至彼聚落復於某處若干時住若干時行若干時坐若干時語若干時默過若干時復至其邑復知彼處若干時行坐起眠卧語默停泊乃至到於已聚落已悉如是知菩薩亦然

如是定心清淨之心無垢穢心如是軟心無恚惱心可作業心於彼初夜初更之中得宿命智正念證知心成就行

尒時菩薩既思惟知自身生處及他生處所謂一生國土之處乃至无量无邊億刧所生之處是時菩薩如相如教次第聞說如知自身所生之處及以他身種種生處亦復憶念菩薩憶念如是生已能於處處諸衆生類受諸生中得慈念心此我親舊此我外人捨此親已復生其處此世彼世流轉不息猶如風車猶如芭蕉決定無實煩惱无常此義決定心如是知

尒時菩薩如是定心如是清淨如是無垢如是無惱如是柔軟可作靜業於彼夜半欲得成就證知天耳而發是心彼以天耳善清淨故過於人耳聞種種聲所謂或聞地獄之聲或畜生聲天聲人聲遠聲近聲辟如聚落城邑國土或復市中其間有人昇上高堂或復樓上於彼中住復有一人以清淨耳聞種種聲所謂或聞吹蠡

貝聲或大鼓聲或小鼓聲細腰鼓聲或箜篌聲或琵琶聲簫笛箜篌種種音聲或聞歌聲或聞儛聲或聞笑聲或罵詈聲或婦女聲或丈夫聲或童子聲或童女聲如是如是菩薩如是寂定其心清淨無垢無惱無濁柔軟作業於彼夜半聞種種聲乃至一切地獄等聲

尒時菩薩寂定清淨無垢無惱於彼夜半成就欲證彼天眼時過於人眼遍見一切或復命終墮落衆生或生衆生上界衆生下界衆生端正衆生醜陋衆生或墮惡道一切衆生或生善道一切衆生行者住者或造業者如所造業悉皆以眼通能達見復知如是衆生所作身業不淨意業不淨毀謗師僧或著邪見以邪見故造是惡業以是因緣捨此身命生於惡道地獄之中受諸苦惱如是衆生以口業故受於種種諸惡道苦是等衆生口業不淨造惡口業一切具足以是因緣生於畜生受諸苦惱是等衆生行身惡業具身惡業以是因緣造意

惡業具意惡業乃至毀謗一切諸聖若干邪見以邪見故邪見因緣命終捨身墮於餓鬼受餓鬼苦如是衆生行身淨業口清淨業不毀諸聖以行正見造正見業以是因緣命終捨身生於天上若干衆生以造清淨身行口行一切具足不犯不缺不謗諸聖以有正見如是正見業因緣故命終捨身生於人間如是菩薩以天眼淨過於諸人見諸衆生或墮落時或受生時上界衆生中下衆生端正醜陋或身有香或身惡臭或至惡道或至善道如所造業眞實皆知譬如有人於國城邑聚落市間喧鬧之處昇上大臺高樓中坐以淨天眼見於諸人或東方來或西方來或西向東或東向西或南向北或北向南或從南來或從北來或來或去或往或坐展轉其間或有逆行或有順行如是如是菩薩如是寂定清淨無垢無惱柔軟作業於彼夜半乃至見於諸衆生等隨業受報苦善若惡而有偈說

地獄受業苦極殃　畜生各各相噉食

餓鬼恒常患飢渴　人間困厄求資財
天上報盡愛別離　此苦最重無方喻
展轉一切衆生類　處處無有歡樂時
此名死命鬼深穽　亦是煩惱海根底
衆生没溺无出處　輪轉此彼來去行
如是觀察五道中　以於天眼遍能見
煩惱始終無有實　猶如萘萘破芭蕉
尒時菩薩如是寂心如是淨心無垢
之心如是遠離一切諸惡心調柔軟
可作於業已得寂定還於彼時後夜
將盡心欲證知如意通故而自發起
既發知已復知他意從何處生思惟
何事一切遍至如實通知若有衆生
發於欲心欲行欲事如是真知若離
欲心遠離於欲如實證知若瞋恚心
瞋恚發起真實通知厭離瞋心遠離
瞋恚如實通知若有癡心癡心發起
真實通知厭離癡心遠離癡已如實
通知如是略說愛心離愛乃至有為
無為下等上派靜乱廣狹大小有邊
无邊有上無上得定無定解脱无脱
如實通知辟如丈夫或復女婦正少
年時常喜嚴身莊嚴身已或時淨

鏡或淨水中觀於自面相皆見盡如是如是菩薩如是寂定其心如是清淨如是無垢如是無惱柔軟調和可作於業已得寂定還彼後夜以清淨心欲得證取宿命智通如是自心他心亦然從何發心何處起心心邊盡如實通知若有欲心若離欲心如實通知乃至解脫不解脫心如是通知而菩薩得如是定心清淨之心無垢穢心離一切惡柔軟之心可作於業已得寂靜還彼後夜欲得證知漏盡神通內發智心彼如是念此諸衆生没煩惱海所謂數數生老病死從此命終至於彼處受後生時還得如是一切衆苦不能知離此等衆苦所謂生老病死等苦如是思惟我今當作何等方便云何得離此等諸苦作何業行云何捨離生老病死度至彼岸而說偈言

世間生死没溺海　數數死已復受生
為此老病衆苦纏　愚迷不能得出離

尒時菩薩說此偈已復更思惟此老病死從何而来何因緣有此老病死

菩薩如是思惟念時知老病死因生
故有此老病死以有生故老病死隨
菩薩復更思惟此生從何而有何因
緣故得有是生菩薩如是思惟念已
知因有故故有是生
菩薩復更思惟此有從何而有何因
緣故得有此有菩薩如是思惟念已
知因取故故有是有
菩薩復更思惟是取從何而有何因
緣故得有是取菩薩如是思惟念已
知因愛故故有是取
菩薩復更思惟是愛從何而有何因
緣故得有是愛菩薩如是思惟念已
知因受故故有是愛
菩薩復更思惟此受從何而有何因
緣故得有此受菩薩如是思惟念已
知因觸故故有此受
菩薩復更思惟是觸從何而有何因
緣故得有是觸菩薩如是思惟念已
知因六入故有此觸
菩薩復更如是思惟此之六入從何
而有何因緣故有此六入菩薩如是
思惟念已知因名色故有六入

菩薩復更如是思惟 此之名色何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因於識故有名色

菩薩復更如是思惟此之識者何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因諸行故有此識

菩薩復更如是思惟此之諸行何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因無明故有諸行

菩薩復更如是思惟緣無明故故有諸行緣諸行故故有於識緣於識故故有名色緣名色故故有六入緣六入故故有於觸緣於觸故故有於受緣於受故故有於愛緣於愛故故有於取緣於取故故有於有緣於有故故有於生緣於生故故有於老緣於老故故有病死及以憂悲諸苦惱等如是諸苦各相因生菩薩未曾從他人聞未曾自見從法生眼生智生意生慧生明

菩薩復更如是思惟有何無故無病老死有何滅故滅老病死菩薩如是思惟念知以無生故無老病死以滅

生故滅老病死

菩薩復更如是思惟以何無故而無此生以何滅故而滅此生菩薩如是思惟念知以無有無則無此生以滅有滅則滅此生

菩薩復更如是思惟以何无故乃至一切諸行悉無以何滅故乃至一切諸行悉滅菩薩如是思惟念知以無无明故諸行無以滅無明故諸行滅

菩薩復更如是思惟以滅無明故諸行滅諸行滅故識亦隨滅略說乃至生死憂悲苦惱皆滅如是一切諸苦及集並皆悉滅

菩薩如是昔未曾聞如是法中生眼生智生意生明生光生慧時菩薩得如是定心如是清淨如是無垢如是得離一切諸惱柔軟之心可作業心既得靜心此是無明真實而知亦知無明因如是生亦知無明緣如是滅真實諦了此是無明盡滅之相已得正道真實而知乃至略說是識名色六入觸受愛取有生老病死等如實而知此是一切老病死集此是一切

老病死滅此是一切老病死滅滅巳
得道如是患知此苦諦集如實而知
此苦諦滅如實而知如是苦諦滅巳
得道如實而知此是苦諦真實而知
如是漏集如是漏滅如是等漏滅巳
得道如實而知此是欲漏如實而知
此是有漏此无明漏如實而知此處
諸漏患滅無餘斷絕諸有
辟如郭邑或復城傍或復聚落相去
不遠有一水池其水涼冷甘美清淨
閑無穢濁水常弥滿共岸齊平又岸
四邊多有諸樹圍繞莊嚴池內復有
種種諸虫或蜯或螺龜鼉黿鼈多諸
水性或石或砂或諸魚鱓鱏魴鯷鱧
及摩竭魚在於水內東西南北交橫
馳走求覓飲食或有住者或相趁逐
而有一人以清淨眼在於岸上洞徹
分明見於彼等一切諸虫知此是蜯
是螺是龜是鼉是鼈是砂是石是魚
是虫摩竭魚等若干求食若干蟄眠
若干東西南北馳走若干相趁如是
如是菩薩如是寂定於心如是清淨
如是無垢如是無惱如是柔軟可作

諸業已得寂靜此是無明如實而知此無明集此無明滅此是无明滅已得道如實而知乃至略說此處諸漏悉皆滅盡無有遺餘

尒時菩薩如是知時如是見時心從欲漏而得解脫心從有漏而得解脫從無明漏而得解脫既解脫已生慧解脫生已即知我生已盡梵行成立所作已辦畢竟更不受後世生其夜三分已過第四於夜後分明星將欲初出現時夜尚寂靜一切衆生行與不行皆未覺寤是時婆伽婆即生智見成阿耨多羅三藐三菩提而有偈說

是夜四分三已過　餘後一分明將現
衆類行不皆未動　是時大聖无上尊
衆苦滅已得菩提　即名世間一切智

尒時婆伽婆得智見時於此世間梵宫魔宫天人沙門及婆羅門世皆大明小鐵圍山幷大鐵圍其間從來恒常黒暗未曾見光此之日月如是大德如是光明如是威力遂不能令彼處光明照曜顯赫今者自然皆大開

朗悉覩見明其閒所有一切衆生各各相見各相知各各相語此處亦復有衆生乎此處亦復有衆生乎一切樹木即生花果隨熟墮地世尊力故虛空清淨無有塵霧無有煙霞忽自起雲降微細雨以用灑地復起涼風冷煖調適諸方澄淨顯現分明又虛空中一切諸天作天音樂作天歌讃而雨種種无量花雨所謂曼陁羅花摩訶曼陁羅花復雨天衣憍奢耶等復雨金銀琉璃等寶復雨優鉢羅拘物頭分陁利復雨種種末香塗香散於佛上散已復散彼地周匝滿一由旬種種花雨末香塗香積至于膝時此大地六種震動一切衆生一向皆受極妙快樂諸苦不惱當於彼時無一衆生有欲惱者有瞋恚者有貪癡者亦復不生貢高之心我慢之心無有恐怖不作衆罪無有疾病衆患皆差更不發動飢渴衆生悉得飽滿酒醉衆生皆得醒悟更不飲酒顛狂衆生皆得本心盲瞑衆生皆得見色聾者聞聲身體諸根不完具者悉得

具足貧窮衆生皆得地藏贏瘦衆生
皆得肥滿牢獄繫禁衆生皆得脫枷鏁
自然解散地獄衆生悉免苦惱畜生
衆生恐怖皆滅餓鬼衆生滅飢渴苦
悉得飽滿而有偈說

尒時衆生曠等無　滅衆苦受大快樂
酒醉狂顛得本性　一切怖者皆獲安

尒時世尊既成阿耨多羅三藐三菩
提已即作如是師子音吼而說偈言

往昔造作功德利　心所念事皆得成
速疾證彼禪定心　又復到於涅槃岸
所有一切諸怨敵　欲界自在魔波旬
不能惱我悉歸依　以有福德智慧力
若能勇猛作精進　求聖智者得不難
既得即盡諸苦邊　一切衆罪皆除滅

尒時如來初成佛已㝡先說此口業
之偈

佛本行集經卷第三十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十一　業

隋天竺三藏闍那崛多譯

昔與魔競品第三十四

尒時菩薩於彼初夜以手指地降伏魔眾波旬眷屬是時此地六種震動乃至大震猶打銅鍾是時一切聚落城邑國土所居有諸人眾彼等皆悉見大地動聞震吼聲心並生疑各各自往至相師邊或卜師邊天文師邊或仙人邊或至所解占仰師邊悉皆借問此事云何何故大地如是震動作此大聲魔與沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為我解說斯事尒時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言摩伽陁國伽耶聚落有兩大力相共角試一求出世最大法王一求世間非法之王而競爭鬪而於彼中求法王者於彼求非法王者其事已訖後夜中得成大法王不久欲轉无上法輪而有得說

一切諸人聞地動　各自往詣占師邊
問其占仰師是言　仁等世間聖知者

而此大地何故動　唯願諦審善觀占
速疾決我等此疑　彼等一切諸師報
法王非法王在彼　二人相競鬪威神
各試德力誰為尊　摩伽陀國聚落內
菩薩天魔兩相角　法行摧伏彼魔軍
既降伏已得菩提　成佛法王獨無畏

尒時如來於彼後夜明星出時得成阿耨多羅三藐三菩提已於時世間自然而有廣大光明地六種動時彼光明及地動已淨飯王宮睡眠驚寤喚諸相師并婆羅門天文師等而勅之言婆羅門輩此事云何為我解說作是語已時諸占相天文師等即白王言唯願大王且少時忍我等占仰然後白王

尒時佛母摩耶夫人已得天身作玉女形從天上下告淨飯王及羅睺羅母耶輸陁羅等作如是言大王當知今夜王子悉達多已成阿耨多羅三藐三菩提以是相故大地震動如來既成三菩提已降伏眾魔无有怨敵於世間中無所可畏是時色界淨居諸天心尚疑惑如來得成三菩提不

尒時世尊知彼諸天心之所念飛騰虛空為彼諸天斷疑心故說於如是師子吼聲我今已斷諸慾愛結已定慾心乾竭一切諸煩惱水更不復流不受後有更不轉入於煩惱內度盡苦邊更无復餘

尒時彼等一切諸天聞此說已心各思惟如來已得成三菩提歡喜踊躍遍滿其體不能自勝將天妙花塗香末香天旃檀香牛頭旃檀細末之香曼陀羅花摩訶曼陀羅花散如來上散已復散其魔波旬見諸天衆將如是等供養之具供養如來見已即對如來之前相去不遠地上而坐悵快不樂心大憂愁以一荻片而畫於地復如是念世尊希有難可思議諸仙苦行我能迴轉其帝釋等一切諸天我能教發貪慾之心云何令此沙門釋種一心三昧經暫時間使我寧爲皆悉降伏如是已後如來密教廣行佛事說法之時諸比丘等即白佛言希有世尊世尊云何以精進力得三菩提成七道分滿足法寶作是語已

佛即告彼諸比丘言汝諸比丘今應
當知然我非但此之一世精進力故
得三菩提及七道分我往昔時精進
力故得摩尼寶時諸比丘即白佛言世
尊此事云何願為我等分別解說
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦
聽我念往昔有一商主入海採寶而於
海內得一貴重摩尼之寶其價正直百
千兩金得已忽然還墮海中時彼商
主即持一杓發大精進勇猛之心杼大
海水欲令乾竭求摩尼寶時海神天
見於彼人杓杼海水將置陸地見已
即作如是念言此人愚癡无有智慧
大海之水無量無邊其人云何以杓
欲杼置於陸地而彼海神即說偈言

世間多有衆生輩　為貪財利種種為
我今見汝大愚癡　更无有人過汝者
因之徒自喪一生　所杼未多命便盡
八万四千由旬海　今欲以杓杼令乾
所杼之水如毛渧　此大海廣而甚深
汝今無智不思惟　耳擋欲取須弥作

尒時商主復向海神而說偈言

天神此為不善言　乃欲遮我乾竭海

神但定意正觀我　不久杼海當令空
仁住於此長夜停　是故心應大憂惱
我誓精勤心不退　必竭大海使令乾
我無價寶墮此中　是故要枯大海水
水若盡底還獲寶　得已當迴歸向家

彼海神聞是語已心生恐怖作如是念此人如是精進勇猛杼此海水必當竭盡時彼海神如是念已即還商主無價寶珠還已而說如是偈言

凡人須作勇猛心　負擔苦疲莫辭惓
我見如是精進力　失寶還得歸向家

尒時世尊而說偈言

精進處處得稱心　嬾墮恒常見大苦
是故勤發勇猛意　智人以此成菩提

佛告諸比丘欲知尒時大商主者即我身是時彼商主入海既得无價寶珠得還復失以勇猛心求寶還得今日亦然以精進故得阿耨多羅三藐三菩提七覺分道

時諸比丘即白佛言希有世尊希有奇特不可思議一人獨自能降是等一切魔衆作是語已即各嘿然

尒時世尊復更重告諸比丘言汝諸

比丘至心諦聽我非但今獨自如是降伏衆魔過去世時亦曾如是獨自降伏彼等魔衆時諸比丘即白佛言世尊其事云何唯願為我分別解說尒時佛告諸比丘言汝等善聽我念往昔無量世時有二兄弟鸚鵡之鳥一名摩羅祁梨(隋言鬘山)二名賒陁祁梨(隋言與山)彼時二鸚鵡在於樹上忽然有鷹迅疾而來撮一小者將飛空行尒時彼兄即向其弟而說偈言

獨自一人亦得苦　獨自一人亦得樂
汝啄彼鷹要害處　其若苦困即放汝
汝今身小我薄力　唯汝精勤莫懶墯
其弟既聞兄語已　欲出勇猛威力事
盡身極力思量竟　即便要處啄鷹身
鷹患身體苦痛纏　速疾即放鸚鵡鳥
鷹以身體患痛故　疾走處處求歸依
其巧鸚鵡鳥脫由　以啄彼鷹最要節
鷹困無有避藏處　嚴熾鸚鵡鳥空行
鷹見鸚鵡逐後飛　捨離遠走求活路
尒時啄鷹鸚鵡者　今即我身釋迦是
彼鷹即是魔波旬　於時我唯獨自身
已能降伏彼令得　況復於今功德倍

那得不伏彼魔王汝等比丘宜知此

尒時諸比丘復白佛言世尊云何魔王波旬數數欺誑如来不能得着而如来常免彼厄難作是語已世尊復告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽當為汝說我非但今被魔波旬所誑得脫不曾被其之所惱乱過去世時魔王波旬誑惑於我亦不能得娆乱於我時諸比丘即白佛言世尊其事云何唯願為我分別解說

尒時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波梨耶多（隋言度彼節）時彼河岸有一人是結花鬘師其人有園在彼河側而彼河內時有一龜從水而出至花園中求食而行處處經歷蹋壞其花時彼園主見於彼龜處處求食踐壞其花是時園主即作方便捕捉彼龜捉已置於一筐篋中將欲殺食

尒時彼龜作如是念我今云何得脫此難作何方便作何巧智即發是心我今可誑此之國主作是念已即向園主而說偈言

我從水出身有泥　汝且置花洗我體

我身既有涅不淨 恐畏汙汝籃及花時彼園主作如是念善哉此龜善言教我我今不得不取其言我洗其身勿令涅汙我之花籃作是念已即手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人即提龜出置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投沒水時花鬘師見龜沒水作如是念奇哉是龜乃能如是誑逗於我我今還可誘誑是龜使令出水時花鬘師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚眾多
我作花鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

尒時彼龜作如是念此花鬘師妄言誑我彼花鬘師母患著床其婦䅿花造鬘欲賣以用活命令作是言定是誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向花鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食
汝至家內作是語 龜宍煑巳脂糝頭

尒時佛告諸比丘言汝等比丘欲知彼時入水龜者我身是也花鬘師者魔波旬是其於尒時欲誑惑我而不

能善今復欲誑何由可得

時諸比丘復白佛言希有世尊實難思議魔王波旬威勢自在統於欲界種種誑惑猶不能動此之坐處作是語已尒時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知非但今日此魔波旬將其力勢欲誑惑我過去亦然不能誑惑得我之便時諸比丘即白佛言善哉世尊其事云何唯願爲我分別解說

尒時佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因縁其身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼牸虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其牸虬嘿然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何假說夫復荅言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意思獼猴心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以者何我居止在

大海水中獼猴乃在山林樹上何由可得婦言奈何我今意思如此之食若不能得如是物者此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快尒時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅(隋言求願)時彼樹有一大獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已即便共相慰喻以美語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得无疲惓不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆羅樹上食噉其子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜遍滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云何乃能此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡海彼

岸別有大林種種諸樹花果豊饒所謂菴婆果閻浮果梨拘闍果頗那娑果鎮頭迦果無量樹等獼猴問言我今去何得至彼處海水深廣甚難越渡我當云何堪能浮渡是時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上

尒時獼猴心無定故狹劣愚癡少見少知聞虬美言心生歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處身及獼猴俱沒於水是時獼猴問彼虬言善友何故忽沒於水虬即報言汝不知也獼猴問言其事云何欲何所為虬即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將汝來

尒時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨滅嗚呼我今作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何不實

不語我知今須汝心我於當時即將相隨善友還迴放我取心得已還來尒時彼虬聞於獼猴如是語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇婆羅大樹之上其虬在下少時停待見彼獼猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴嘿然不肯下樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸果處

尒時獼猴作是思惟此虬无智如是念已即向彼虬而說偈言

汝虬計挍雖能寬　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖　一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘當知彼時大獼猴者我身是也彼時虬者魔波旬是於時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間自在五欲之事而來誘我豈能動我此之坐處作是

語已時諸比丘復白佛言希有世尊奇特世尊實難思議此事云何魔王波旬將此醜陋異類軍衆至如來所如来復能一一觀知

尒時佛告諸比丘言比丘當知非但今日魔王波旬將此醜形大魔軍衆至於我邊我亦觀知時諸比丘即白佛言希有世尊其事云何願為解說我等樂聞

尒時世尊告諸比丘我念往昔有一獵師知有一林多饒諸鳥數下彼處其到彼已作於草菴將雜樹枝而覆其上即入其中隱身坐住時彼諸鳥謂是樹枝飛下来栖於其菴上時其獵師見鳥栖上漸漸或射或搦而殺時有一鳥見此菴已作如是念此之菴舍處處移動自餘諸樹安定一住此菴之下必不空然如是知已遠離彼菴不被獦師之所捉搦而說偈言

我見一切林諸樹　阿說及於毗醯羅
諸阿梨羅并閻浮　无脂羅波鎮頭樹
安住停止於一處　從生已来不動移
此樹轉易處處行　其中必應不空立

若當其內有惡物　我應速疾捨此林
心裏既生大狐疑　或是惡行無慈愍
恐畏彼中殺害我　又我往昔於他方
巳曾摑裂網走來　智者既知應捨此

尒時佛告諸比丘言汝等當知彼飛鳥者我身是也其獵師者魔波旬是其於彼時作可畏形欲殺害我我時觀知今復將此可畏醜陋魔之軍衆來於我邊我亦久知尒時世尊而說偈言

世間若不深思惟　云何能得上人法
今我以勝思惟故　從縛解脫得無為

佛本行集經二商奉食品第三十五上

尒時世尊初始得成於菩提道在樹下坐經七日夜加趺不起以念解脫快樂為食尒時世尊過七日巳一心正念從三昧起坐師子座初夜正觀十二因緣下觀至上上觀至下善念善觀不失不異因彼生此因有於彼則復有此所謂緣无明有諸行緣諸行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有

老病死憂悲惱等苦生尒時世尊
知此法已而說偈言
若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣有
尒時世尊還彼夜半觀十二緣從始
至終逆觀至心善觀善念不失不乱
因無彼故則此自无因滅彼故則此
自滅所謂無明滅即行滅行滅乃至
生老病死憂悲苦惱一切患滅尒時
世尊知此法已而說偈言
若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣滅
尒時世尊還彼後夜觀十二緣從始
觀終從終觀始善觀善念不失不乱
所謂彼生已復生此因有彼復有此
因无彼此亦無彼滅已此亦滅所謂
因无明緣諸行緣行已乃至一切
生老病死諸苦惱等皆患相生彼無
此亦無彼滅已此亦滅尒時世尊
知此義已而說偈言
若有梵行觀世間　即見相生乃至滅
既散諸魔建立住　若彼日天曜虛空
尒時世尊從彼師子座上而起離菩

提樹相去不遠還加趺坐七日不動
以解脫行用為安樂七日諦觀於菩
提樹目不蹔捨復作是念我此處盡
無邊際苦以捨重擔尒時世尊過七
日後正念正知從三昧起其後有人
在於如來觀道樹處起塔名曰不瞬
目塔而說偈言

於此道場盡諸苦　復斯坐處觀彼座
已渡諸願至彼岸　我於彼處證菩提

尒時世尊從眼不瞬塔所起已安庠
漸至向摩梨支(隋言陽炎)經行之處到經
行已加趺而坐復經七日受解脫樂尒
時世尊過七日已正念正知從三昧起
尒時迦羅龍王(隋言黑色)詣於佛所到佛
所已頂礼佛足却住一面住一面已
即白佛言世尊我此宮殿往昔已曾
布施過去一切諸佛諸佛受已各住
於此憐愍我故其諸佛者所謂拘留
孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉世尊
今日世尊善哉知時憐愍我故少時
住此所以者何我已將此宮殿布施
過去三佛今日世尊第四為我受此
宮殿即名四佛受我宮殿具足功德

尒時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐復經七日一定不起受解脫樂尒時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勑時迦羅龍聞佛語已合掌向佛即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中再說三歸受三歸已所謂即是迦羅龍王

尒時復更有一龍王名目真隣陁向於佛所到佛所已頂礼佛足却住一面住一面已是時龍王即白佛言世尊我此宮殿往昔過去已曾布施一切諸佛受已而住所謂拘樓孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉世尊善哉世尊今亦為我受此宮殿我得四佛三藐三佛陁受此宮殿我獲善利

尒時世尊從彼目真隣陁龍王受宮殿已加趺而坐一坐經於七日不起為欲受於解脫樂故時彼七日虛空

之中興雲注雨起大冷風於七日内
雨不暫停遂成寒凍尒時目真隣陁
龍王從宮殿出以其大身七重圍遶
擁蔽佛身復以七頭垂世尊上作於
大蓋巍巍然而住心如是念莫令世尊
身體寒冷風濕塵坌蚊虻諸虫觸世
尊體
尒時世尊過七日已見虛空中無有
雲霧以得清淨正念正知從三昧起
尒時目真隣陁龍王攝其龍身七重
遶已隱於龍形化作年少婆羅門身
在於佛前合十指掌頂礼佛足而白
佛言世尊我今不以恐怖如來嬈乱
如來故以龍身遶佛七匝又以七頭
覆世尊上安然而住但恐世尊身有
寒冷風塵土坌水蘖蚉虻觸世尊體
世尊我時思惟如是事已覆世尊身
尒時世尊以是因緣即便說偈自讚
歎言

知足寂定寂安樂　知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間　亦復不殺害衆類
若得世間安樂者　遠離一切諸慾貪
捨於我慢自矜高　此樂最為勝妙樂

人間所有諸欲樂　若能盡捨愛悉無
彼樂此樂等挍量　十六分中不及一

尒時世尊說是偈已告目真隣陁龍王言汝大龍王來受三歸并受五戒汝當長夜得安樂故時真隣陁即白佛言如世尊教不敢有違其真隣陁聞佛教已即從佛受三自歸依及受五戒

尒時彼處有牧羊子當於世尊為菩薩時在彼苦行六年之中以向世尊淨心供養恭敬尊重復將乳汁以奉世尊兼復別折尼拘陁枝為作蔭涼時彼樹枝即成大樹然其羊子隨此多少信心福業善根因緣命終已後即得生於三十三天便成大德威力天子神通自在時彼天子生天上已作是思惟今此果報本因何業而得是身復作是念往昔世尊為菩薩時我以身造作如是業菩薩苦行我奉乳汁菩薩在彼我將尼拘陁樹一枝插於地上為於菩薩作蔭涼故藉斯善業我今得此微妙果報復如是念我以世尊為菩薩身親供養故得是

果報種彼樹枝以作蔭涼是故我今
得是果報莫得如是無㝵神通況復
世尊今已得成无上菩提今當爲我
還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出
大色最勝光明夜半一向照彼樹所
以天光明自照明已詣向佛所到於
彼已頂札佛足却住一面時彼天子
即白佛言善哉世尊唯願爲我受於
彼樹隨意安樂憐愍我故

尒時世尊爲欲憐愍彼天子故受於
往昔羊子所種尼拘陁樹受已樹下
加趺而坐一坐便經七日不動以解
脫住受安樂故

尒時世尊以過於彼七日之後正念
正知從三昧起告天子言汝天子來
可從我邊受三自歸并及五戒汝當
長夜得安樂故而彼天子受三自歸
及五戒已時彼世間最初天中成優
婆塞以佛爲過說於三歸謂羊子身
布施於樹及乳等故得成天身

佛本行集經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十二　　業

隋天竺三藏闍那崛多　譯

二商奉食品下

尒時世尊從羊子種樹林起已安庠漸至一樹林下彼樹林名差梨尼迦(隋言出乳汁林)到彼林已結加趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故尒時世尊經七日後正念正知從三昧起如是世尊經七七日以三昧力相續而住然彼善生村主之女布施乳糜一食已後更不別食至今活命

尒時彼處從北天竺有二商主一名帝(當梨反)梨富娑(隋言胡瓜)二名跋梨迦(隋言金挺)彼二商主有多智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經差梨尼迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一具調善之牛如打擲縛駈不肯行

尒時彼處差梨尼迦所護林神彼神

隱身密捉持是二調牛住不聽前過
彼二商主各持優鉢羅花之莖打二
調牛猶不肯行其餘所駕五百車牛
皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮
鞦索悉皆自斷其餘轅輗軸轄轂輻
箱輞欄板鞅鞁勾心或折或破或碎
或裂如是變怪種種不祥
尒時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大
憂惱身諸毛孔皆悉遍竪各相謂言
我等今者值何怪禍遇何災殃各各
去車兩三步地頭戴十指合掌頂礼
一切諸天一切諸神至心而住作如
是言乞願我等今者所有灾怪殃咎
恐怖早滅安隱吉利
尒時彼林所守護神現自色身慰勞
彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖
汝等此處無一灾禍无一諸殃不須
怖畏諸商主等此處唯有如来世尊
阿羅呵三藐三佛陁初始成佛无上
菩提今日在此林內而住但是如来
得道已来經今足滿四十九日未曾
得食汝等商主今若知時可共往詣
向彼世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐

三佛陁所㝡宜在前將麨將酪蜜摶奉彼汝等當得長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已即白神言如神所教我等不違而彼二商即各將麨酪蜜和摶共諸商人往詣佛所既到彼已時二商主遥見世尊可憙端正世間無比乃至猶如虛空衆星莊嚴身體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前到已即便頂礼佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願為我等受此清淨麨酪蜜摶愍我等故

尒時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅呵三藐三佛陁悉皆受持鉢器以不尒時世尊内生智見即知過去一切諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何器而受二商主食麨酪蜜摶世尊欲受發此心已時四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到已各各頂礼佛足却住一面而四天王却住立已將四金鉢奉上世尊作如是言唯願

世尊用此鉢器受二商主麨酪蜜摶
愍我等故我等長夜當得大利大樂
大安世尊不受以出家人不合畜此
彼四天王捨四金鉢將四銀鉢奉上
世尊作如是言世尊可於此器受食
略說乃至為我當得大利大安世尊
不受如是更將四頗梨鉢而亦不受
如是更將四琉璃鉢而亦不受如是
更將四赤珠鉢而亦不受次復更將
四瑪瑙鉢而亦不受次復更將四車
𤦲鉢奉上世尊如來亦復不為其受
尒時北方毗沙門王告於諸餘三天
王言我念往昔青色諸天將四石器
来奉我等白我等言此石器內仁等
可用受食而喫
尒時別有一天子名毗盧遮那白我
等言仁等天王慎勿於此石器之內
受食而喫仁但受持相共供養比之
如塔所以者何當来有一如来出世
其如来号釋迦牟尼仁等宜將此四
石鉢奉彼如来仁等天王今是時至
可將石鉢持奉世尊
尒時四鎮四大天王各各皆將諸親

眷屬圍遶速至自宮殿中各執石鉢
端正可喜其色紺青猶如雲隊盛以
天花善滿其內將一切香用塗彼鉢
復持一切諸妙音聲供養彼鉢遶詣
佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言
唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二
商主麨酪蜜摶愍我等故各令我等
長夜獲得大利安樂
尒時世尊復如是念此四天王以信
淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢
若我今於一人邊受則三人心各各
有恨若二人邊受於二鉢二人心恨
若三人邊受於三鉢一人心恨我今
可總受此四鉢出神通力持作一鉢
尒時世尊從於提頭賴吒天王邊受
鉢已而說偈言

施善世尊好鉢盂　汝決當成妙法器
既於我邊奉淨鉢　必增智慧正念心

尒時世尊從於毗留勒叉天王邊受
鉢已而說偈言

我觀真如誰施鉢　彼得正念增長心
有能養育世令安　速成妙樂清淨體

尒時世尊從於毗留博叉天王邊受

得鉢已而說偈言

汝以淨心施淨鉢　清淨寶心奉如來
當來速得清淨心　人天世間得稱意

尒時世尊從毗沙門大天王邊受於鉢已而說偈言

清淨持戒佛世尊　善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施　汝當來世得淨田

尒時世尊受四鉢已如是次第相重安置左手受已右手按下神通力故合成一鉢外有四唇而說偈言

我昔功德諸果滿　以發哀愍清淨心
是故令四大天王　清淨牢固施我鉢

而有偈說

當時世尊欲受食　諸天四方持器來
各以奉施佛如來　受已神通作一鉢

尒時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝梨富娑并跋梨迦前代譯稱提謂波利此蓋婆羅門毘夏耶未知孰是斯經二商主名非深失二商主邊受於麨酪蜜和之摶慈愍故受如法而食食已即告彼二商主及諸人言汝商主等來從我受歸依佛歸依法歸依僧復受五戒當令汝等長夜安樂獲大善利其二商主及諸眷屬聞佛語

已即共白言如佛聖教我等不違所便共受三自歸依彼二商主於人世間最初而得三歸五戒優婆塞名所謂帝梨富娑二商主等尒時世尊以二商主生隨喜故而說偈言

所施色味具足圓　受已方便離煩惱
其中雜和多種物　是故名為麨酪漿
噉訖身體潤澤光　面色輝花容皃顯
氣力充實而得益　除飢渴惱心獲安
如是漿施佛世尊　令諸梵行得飽滿
我今所受已食足　是二商主奉麨摶
日種甘蔗族所生　讚嘆是人為最上
以此布施功德故　當到聖智極果中
復得盡於諸漏邊　以因如是業行故
後更轉轉无恐怖　漸得脫於諸有纏
既入無漏得清涼　譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好　風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒　如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛　諸穀充溢倍多加
所收之子不可量　亦如成就諸戒行
能廣布施衆飲食　後得果報難可論
以昔成利故使然　若人欲求於後利
望其轉得饒益果　唯有供養仁智尊

當成果報妙菩提　并得善逝世間解
自己得心多種利　復能向他作法饒
彼得自益利衆生　是故名為大智者
欲得自利利一切　欲得求道導世間
應於三寶佛法僧　發心當生正信行
以信心故得果報　廣大善達信行邊
即得戒行難思議　即得寂勝無上道
布施能得此勝報　觀見世界真實如
又得道智滿足充　聖者能如是正見
彼得是見名正念　散諸垢結等塵勞
證得無畏大涅槃　解脫世間一切苦
如是具足一切法　諸聖讚歎此寂尊
生老病死等既無　悲苦別離皆滅盡
十力世尊歎此樂　當得不生死處常

尒時帝梨富娑二商主等及諸商人共白佛言世尊我等諸人今在道路唯願世尊為我等故作吉祥願當令我等无有鄣㝵速疾而至自所居國尒時世尊為二商主及諸商人作吉祥願而說偈言

願令二足大吉利　一切四足亦大安
行路至處多吉祥　所向諸方悉如意
晝夜行坐皆慶適　日中所在亦多宜

於一切處願從心　商主商人並康健
希望子故種田作　散子既竟望收多
一切商人求利行　入海艱難採珎寶
汝等承望故行路　願所規獲利速成
我今得道快喜歡　汝隨至方皆願吉
心所欲取一切利　如汝等願速稱心
行向經歷所至方　悉願无有諸鄣㝵

尒時商主同白佛言世尊願乞我等一物作念若到本鄉不見世尊當以彼物作塔礼拜以表憶念大聖世尊我等諸人供養尊重盡令形壽

尒時世尊即與諸商佛身髮爪以用作念而告之言汝等商主此之髮爪今持與汝令汝作念若見此物與我無異於後當更別有一石從空而下至汝等處汝等若見當還起塔供養尊重

尒時帝梨二商主等從於佛邊受髮爪已作如是念此之髮爪乃是身上所棄之物法非勝妙不合尊重无供養心

尒時世尊知彼一切商人心已告彼等言汝等商主莫作是念我憶往昔

無量無邊不可計劫有一世尊出現於世名曰然燈如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時作一婆羅門摩納婆具足解於四毗陁論我於尒時見彼世尊入於一城城名蓮花我於彼時以五莖青優鉢羅花散彼佛上即便發於菩提之心時彼世尊即授我記汝摩納婆於未來世時節過數阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我時於彼世尊法中捨離居家剃除鬚髮而便出家我出家後一切諸天取於我髮一髮即有十億諸天作分將行而共供養從彼已來我今得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀彼等衆生無一衆生各在佛邊而不皆得證涅槃者我於彼時既未免脫貪慾瞋癡猶尚供養我之髮爪無量衆生千万億數而得涅槃況復今日盡諸一切煩惱結惑貪慾恚癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨無染髮爪

尒時商主及諸人等聞於世尊說是
往昔因緣之事即於[illegible]尒生希有心
生大尊重恭敬之心頭頂一心礼世
尊足圍遶三匝却步而行有偈說言
有衆商人諸方過　樹神發覺告彼言
此有自利得世尊　汝等頂礼布施食
如是世尊四十九日不得飲食既始
於彼商人等邊得於此食世尊食後
往昔業力忽然患腹而不消化
尒時山居有一藥神將彼新出微妙
甘美呵梨勒藥往詣佛所到佛所已
頂礼佛足却住一面白言世尊若有
患腹此呵梨勒最初新出微妙甘美
我今將來奉上世尊若佛知時為我
納受此呵梨勒受當食噉慈愍我故
世尊食此呵梨勒後腹內有病即得
除愈
尒時世尊即便納取彼呵梨勒為彼
藥神生慈愍故受已即告彼藥神言
來汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當
受五戒汝當長夜得作大利多得安
樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善
哉世尊我不違佛即受三歸并及五

戒當於彼時一切藥神諸女天中以
爾過受三自歸依并及五戒最初為
首作優婆夷所謂大藥神園遶彼所
居山女天藥神

尒時世尊從彼藥神女天受其所奉
呵梨勒果即便噉食食已取核於彼
地方即便種彼呵梨勒核以佛威神
自在力故即日即生即成根莖枝條
大樹即出蘂花果實成熟世尊腹內
病即除愈不復患苦

佛本行集經梵天勸請品第三十六上

尒時世尊從彼差梨尼迦林出安庠
還至菩提樹下時彼國內若男若女
困篤著床萎黃重病不可療治難得
差者其人不久欲取命終然氣未斷
即送林中以之為墊而菩薩在苦行
之時於彼林內有一婦女名羅娑耶
氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其
眷屬棄捨委地而彼婦女還見菩薩
在道樹下修行苦行見已內心生大
歡信生敬信已從身脫衣置於一邊
白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行
而起得渡煩惱海之彼岸滿足自願

彼時脫恐身無衣服可以取我此糞掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女經歷時日其命始終以向菩薩生正信故氣斷之後藉彼善根即得上生三十三天作天玉女威德甚大光相炳然得成天身神通自在生彼天已自發此念我何業果令我如是成就此身而彼思念自識宿命我於往昔在人間時作婦女身以糞掃衣布施世尊隨意所用藉彼善業我今成就如是果報彼復更念世尊今既未受於我糞掃衣用我猶尚得如是果報神通之力況復世尊納我衣用豈可不得勝此果報

尒時彼天以玉女身故勝光明於夜半時往詣佛所其光遍照彼林樹間到佛所已頂禮佛足却住一面彼玉女天即白佛言善哉世尊取我所施糞掃之衣隨意所用慈愍我故而世尊受彼糞掃衣為玉女天生慈愍故如來受已告彼天言來玉女天歸依佛歸依法歸依僧復受五戒汝當長夜得大利益得大安樂彼玉女天聞

佛語已即白佛言如世尊教我不敢違即受三歸并及五戒時王女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝彼玉女天頂礼佛足圍三匝已即從彼處沒身不現

尒時世尊發如是心我今將此糞掃之衣何處而洗發是心已帝釋天王為如來故去林不遠化出一河其水清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天王手自洗水其第三石洗衣訖已擬曝使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛往到北天竺為彼帝梨富娑商主等作於塔為供養故

摩訶僧祇師作此說如是次第七七日誦或復有師說言此事經二七日

或復有師說言此事經三七日

或復有師說言此事經四七日

初一七日諦心而在菩提樹下

第二七日漸次移在不瞬眼塔

尒時世尊從彼不瞬眼塔而起起已

至羅闍耶樹下到樹下已經於七日
加趺而坐受解脫樂安禪不起
尒時世尊過七日已正念正知從三
昧起是時帝梨富娑并跋梨迦二商
主等從迦浮吒城發漸至佛所至佛
所已乃至略說圍遶三匝從佛而行
尒時世尊從羅闍耶樹下起已安庠
漸至目真隣陁樹下而坐到已乃至
當說偈言
尒時世尊過彼七日於晨朝時著衣
持鉢詣難提迦村主之家到彼家已
却在一邊嘿然立住為求食故其村
主女既見世尊在門一邊嘿然立住
欲乞求食見已即從世尊手內擎取
於鉢將至家裏以好種種百味飲食
滿置其中出奉世尊而作是言唯願
世尊受我此食慈愍我故世尊受納
善生村主女人食已即告女言來汝
善生受三歸依并及五戒汝當長夜
得大利益得大安樂其善生女聞佛
語已白言世尊如世尊教我不敢違
即受三歸并及五戒是時善生最初
人間爲受三歸及受五戒作優婆夷

所謂善生村主之女是時世尊從善生女受食食已在彼善提樹下而坐受解脱樂復經七日

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至斯耶鄰耶婆羅門家到已住在其門一邊嘿然求食其斯耶鄰耶既見世尊在門外立嘿然求食見已即從世尊乞鉢執已將入自家以好種種百味飲食種種羹臛滿和鉢中持將奉佛復白佛言唯願世尊受我此食慈愍我故而世尊從斯耶鄰耶婆羅門邊受得食已即告彼言來婆羅門乃至應受三歸五戒彼婆羅門聞佛言已知佛所教而受三歸乃至五戒是時世尊從斯耶鄰耶婆羅門所得飯食已受持漸漸安庠行至易他鄰塔（隋言覺勝木塔）食訖如法攝衣還向善提樹下加趺而坐經於七日乃至受於解脱之樂

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢漸漸行詣斯耶鄰耶親里眷屬四姉妹邊四姉

妹者一名婆羅(隋言力)二名摩侄婆羅(隋言極力)三名蔦陀梨(隋言端正女)四名鉗(其嚴反)婆迦梨(隋言瓦師)到彼等家在一面立嘿然而住爲乞食故其四姊妹既見世尊嘿然立住見已即從世尊乞鉢入家盛取百味飲食色妙具足種種羹臛滿置鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我此食慈愍我等時世尊受彼四姊妹百種飲食爲慈愍故受已即告彼姊妹言來汝姊妹從我受持三歸五戒汝等當得長夜利益安隱樂故彼四姊妹聞佛語已即白佛言如世尊教我等不違即便共受三歸五戒是時世尊從彼姊妹受布施已安庠漸到鼻他鄉塔到已隨意如法飽食還向菩提樹下而坐受解脫樂經一七日

尒時世尊七日已過正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至羊子所種尼拘陀樹來至樹邊從菩提樹其間半路見有一箇放牛婦人攢酪出酥尒時世尊漸至於彼放牛婦所到已去彼婦人不遠嘿然而立

為求食故時彼婦人既見世尊去其不遠嘿然立住見已即從世尊乞鉢滿中威酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受我此酪為慈愍故是時世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言来姉汝受三歸五戒必當長夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛教受三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸至羊子前所種蒔尼拘陁樹其下而坐受解脫樂經一七日尒時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時忽有諂曲求過一婆羅門来詣佛所到已共佛慰喻問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何名為婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來知已即出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業　是故名為婆羅門
清淨無有諂曲心　內外正定常安住
如法修行諸梵行　口言心念亦復然
能於一切處无貪　是名婆羅門種姓

如是閒中凡八七日前三七日全不食噉自餘五七方始求食

尒時世尊坐一三昧其三昧名遍觀世間而世尊以無上佛眼觀世間時見於世間或有衆生從地獄出還墮地獄或有衆生從地獄出生畜生身或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從地獄出受於人身或有衆生從地獄出受於天身

或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆生從畜生脫生於天上

或有衆生從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上

或有衆生從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中或有衆生從人間死墮於餓鬼或有衆生從人間死還受人身或有衆生從人間死生於天上

或有衆生從天上墮生地獄中或有

衆生從天上墮落畜生中或有衆生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下生於人間或有衆生從天上死還生天中

尒時世尊見諸衆生著於諸見或有衆生以於欲火燒然其體或瞋恚火或愚癡火熱燒其體著於欲事欲事惱故即生歡樂瞋恚癡等一切亦然而世尊見諸衆生等為三毒火之所焚燒即說如是師子吼言此世間中諸衆生輩為有所纏精勤造業得於是形身為大患處處念著所生邪意即常增長如所增長即成此有以有著故於諸世間有諸衆生以有著故還思念有即成於有而其彼等一切衆生所有之處即彼有處受於有苦若能滅於彼諸有苦於此法入學行梵行是名梵行若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有彼等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如是說若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸有彼等一切不名脫有我如是說如是之人墮於邪道名受大苦我

如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦業果既盡諸苦即名無有此是世間界生我見各各皆以无明所欺樂著諸有著諸有已即不能得解脫諸苦若復有人於一切處觀察諸有於一切處未遠離有而一切處並在於有既住在有是名無常是名為苦是名无實於無實法如是如是如實正智應當觀知若能如是正智觀者即盡諸有及愛盡已於无有處亦不心念是則名為得滅比丘既得滅已即更不生於後世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝於一切鬪陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

佛本行集經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

隋天竺三藏闍那崛多譯

梵天勸請品下

尒時世尊作如是念我所證法此法甚深難見難知如微塵等不可覺察無思量處不思議道我无有師無巧智匠可能教我證於此法但衆生輩著阿羅耶（隋言所著處）樂阿羅耶住阿羅耶憙樂著處心多貪故此處難見其處所謂十二因緣十二因緣有處相生此之處所一切衆生不能覩見唯佛能知又一切處疑道難捨一切邪道滅盡無餘愛之染處盡皆離欲寂滅涅槃我今雖將如是等法向於他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言說尒時世尊如是念已為於此事昔未曾聞未從他得未有人說而心自辯即說偈言

我今辛苦證此法　不可輙尒即應宣
諸欲癡瞋恚法纏　一切衆生有此難
唯應逆流細心智　所可覩見知微塵
樂欲貪著難見知　為彼無明闇覆故

以如是故如來見是甚深事已其心欲樂阿蘭若處不欲向他說於此法而有偈說

見諸眾生煩惱重　邪道邪見過患多
解脫法者甚深難　知故欲住阿蘭若

尒時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遥見世尊發如是心知已即作如是思惟此世界中諸眾生等多壞多失今日如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁既證如是無上法寶獲成辦已世閒未知而心忽然願樂蘭若不欲說法時梵天王辟如壯士屈申臂項從大梵宮隱身來下至世尊前頂禮佛足却住一面合掌向佛而白佛言善哉世尊今此世界一切眾生無有歸依善壞失盡今者世尊既得如是無上法寶真證見已而心忽欲入阿蘭若不樂說法我今勸請無上世尊為諸眾生莫寂靜住唯願世尊慈悲說法願修伽陁憐愍說法現今多有諸眾生輩少於塵垢諸根成熟結使微薄利根易化不聞法故自然損滅若當如來為說法要便得證

知世尊法相尒時娑婆世界之主大梵天王說是語已復更以偈重請佛言

世尊今在摩伽國　說於衆生雜種因
先開甘露妙法門　然後次第清淨說
如人不上須弥頂　豈能得見世界邊
大聖菩提道已成　速登法堂智眼照
引導群盲令離苦　悲愍一切諸衆生
世尊疾捨此樹閒　遍世遊行廣濟度
自得已利天人勝　諸苦盡已得清涼
佛不增減諸善根　到於清淨法彼岸
如來世閒無有比　況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊　修羅非是山王 四
於苦世閒作悲愍　仁今不可捨衆生
具諸德力無畏人　唯尊能度諸含識
衆生久來被毒箭　所謂天人等世閒
值遇世尊應拔除　願為彼作歸依處
諸天及人生生世　發心欲聽審法門
彼願世尊今已成　速說莫令彼等退
世尊如我今得見　衆生若當是事知
或他聞已及自聞　即來頂礼世尊足
假令父母男女等　死已骨散骸縱橫
而不憂彼命終時　亦不迴哭彼人輩
彼等未知尊清淨　從兜率天來下生

是故我今請世尊　多時失路今化取
不聞正義無量劫　如羸瘦人得脂腴
如乾土地得水澆　唯願世尊降法雨
諸佛無有慳惜法　三世諸聖樂行檀
過去諸佛入涅槃　無不說是正真法
尊今亦是祁羅種　能度無量諸衆生
共彼諸佛无有殊　教衆善法今時至
開諸衆生清淨眼　普令得見正道途
入於邪見荊棘林　應示純直離險逕
乘此路已得甘露　世尊衆聲欲臨疾
餘人濟拔悉不能　大險引導世尊是
又能方便教發意　今時已至願莫辭
共聖多劫不可期　猶如優曇花難值
諸佛出世既難遇　今日忽遭大導師
仁於精進力無邊　身體莊嚴衆相具
來說无有發心者　金口終不出異言
三世成就是事來　所以今日自度訖
度他須起精進力　真實言誓宜及時
世尊滅暗然諸明　佛大法幢願速竪
時至妙言說正法　師子吼如天鼓鳴
我請如來置法船　來世得導无量衆
世尊已渡煩惱海　衆生没溺須出之
辟如人得伏藏財　持以富他不獨用

世尊得法無盡藏　願為衆生分別宣
尒時世尊聞梵天王勸請偈已為衆生故起慈悲心以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根諸衆生等或以成就易證於道或有衆生見未来世一切過患心生恐怖而不放逸或當來世亦可得道譬如或有青優鉢池波頭摩池拘物頭池分陁利池其內所有一切諸花或優鉢羅及波頭摩并拘物頭分陁利等已從地生而未出水在於其間浸而未現應須養育四大和合然後出水或有優鉢分陁利等從池涌出共水齊平或優鉢羅分陁利等出水開敷而不著水如是如是世尊佛眼觀諸世間一切衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根或有易化或易得道如是知已向梵天王而說偈言

大梵天王善諦聽　我今欲開甘露門
若有聽者歡喜來　至心聽我說法味

尒時梵天聞此偈已作是思惟如來世尊當說此法修伽陁當欲說此法

世尊憐愍為我受請欲說法故以是

因緣心生歡喜踊躍充遍不能自勝頂礼佛足圍遶三匝在於佛邊沒身不現

尒時世尊作如是念我今於先初說法處誰能不違一如我意知我法體而證知已不惱於我

尒時世尊作如是念其優陁羅迦羅摩子心應巧智辯了聰明長夜成就其心雖復少有塵垢諸使結薄根熟智利我今應當於優陁羅迦羅摩子對於其前先為說法我所說法彼能速疾證知我法

世尊如是思惟念已時有一天在於空中隱身不現来向佛所而出聲言迦羅摩子其命終来已經七日

世尊更復内心智見優陁摩子實命終来已經七日

世尊復念優陁摩子命終已後當生何處而世尊心復生智見優陁摩子命終生於非非想天

尒時世尊復如是念非非想天壽命幾許有邊際不是時世尊心生智見

非非想天壽命八万四千大劫
尒時世尊復如是念優陁摩子生非
非想彼壽終後復生何處
尒時世尊心生智見知優陁羅迦羅
摩子今在非想彼處命終後還墮落
生於此處受飛狸身而彼既得飛狸
身已若有衆生生於水中或居陸地
或空飛行常當殺害於彼生命或復
共彼諸衆生等行於慾事報盡於後
飢餓而死
尒時世尊復心思惟其優陁羅迦羅
摩子捨飛狸已復受何生
尒時世尊心生智見知優陁羅迦羅
摩子從飛狸身命終已後生於地獄
尒時世尊心復如是思惟念言嗚呼
嗚呼汝優陁羅迦羅摩子空然受身
失於大利不得人間妙好善報而優
陁羅迦羅摩子不得聞我如是善法
若優陁羅迦羅摩子得聞如是諸善
法者即應速得證於此法
尒時世尊復如是念我今為誰初說
此法我說法時不違我法不煩惱我
而能速疾證於我法

尒時世尊內心如是思惟而知其阿羅邏迦羅摩種極巧智慧聰明細心長夜成就雖少有垢結薄利根我今應當詣於彼聞阿羅邏迦羅摩種邊初說此法彼若得聞我所說法其必速疾應當證知

世尊如是思惟念已時有一天隱身不現住世尊所而出聲言彼阿羅邏迦羅種姓昨日命終

尒時世尊心生智見知阿羅邏迦羅種姓昨日命終

尒時世尊復如是念阿羅邏種從此命終受何處生

尒時世尊內心生智知阿羅邏此處命終生不用處

尒時世尊復如是念不用處天壽命多少有於限量邊際以不

尒時世尊內心智見知不用處壽命有邊六万三千大刧壽命

尒時世尊復如是念其阿羅邏不用處天命終已後復何處生

尒時世尊內心智見知阿羅邏從不用處命終已後還墮於此處在邊地

不識法處當得作王

尒時世尊復如是念其阿羅邏從無識法邊地之王命終已後復受何生

尒時世尊內心智見知阿羅邏從邊地王其命終後墮大地獄

尒時世尊如是思惟嗚呼嗚呼汝阿羅邏迦羅種姓空受人身大有所失不得善利而不聞我如是妙法若彼得聞我是法者即應速疾得證此法

佛本行集經轉妙法輪品第三十七上

尒時世尊作是思惟諸世間中有何衆生身口清淨少塵少垢諸結使薄根熟利智而我今初說法之時不惱於我而能速疾證知我法不妨廢我轉於法輪

尒時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我大有利益我在苦行承事於我彼等五仙並皆清淨少垢少塵薄使利智彼等堪能受我最初轉於法輪所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初為說法

尒時世尊復如是念彼等五仙今在何處是時世尊以淨天眼過於人眼

觀彼五仙今日在彼波羅㮈城鹿野
苑內經歷遊行
尒時世尊從菩提樹隨多少時住已
漸向波羅㮈國而有偈言
世尊欲說羅摩子　發心觀察其所生
知命終在於天　心念五仙欲至彼
尒時魔王波旬見佛欲捨於此菩提
樹起心生苦惱速詣佛所到佛所已
而白佛言善哉世尊唯願世尊莫離
此處安坐莫移世尊在此隨意所行
尒時世尊告波旬言魔王波旬汝無
慙愧不知羞恥汝於先時欲惱乱我
我於尒時具有貪欲瞋恚癡等一切
來盡汝來不能惱乱於我况復今日
我已證得無上至真平等覺道一切
邪徑盡皆捨離得正解脫
尒時世尊從道樹下起已安庠漸漸
行到旃陁羅村(隋言嚴熾)從旃陁羅安庠
行至紙(之詣反)陁秘(地梨反)羅聚落(隋言元角埵)
中於其路上見有一乞婆羅門名優
波伽摩(隋言來事)而逆相逢彼見佛已即
白佛言仁者瞿曇身體皮膚快好清
淨無有垢膩仁者面皃圓極莊嚴諸

根寂定仁者瞿曇師為是誰從誰出
家意喜所樂是於誰法尒時世尊隨
行隨說以於此偈荅彼乞索婆羅門言

我已降伏諸世間　成就具足種種智
於諸法中不染著　永脫一切愛網羅
能為他說諸神通　是故名為一切智
我今堪受世間供　自在得成無上尊
一切天人世界中　唯我能降諸魔衆
我無有師內自覺　世間更無與等雙
天人中唯我獨尊　身心清淨得解脫
一切通處皆通達　所可證處已證知
可安之處已得安　故稱我為世尊上
猶如分陁利在水　雖復處在於水中
而不為水之所沾　我在世間亦復尒
不為一切世所汙　是故稱我為佛陁

尒時優波伽摩婆羅門復白佛言長
老瞿曇今欲何去世尊報彼婆羅門
言我今欲向波羅捺國彼婆羅門復
問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何
事世尊更復以偈荅彼優波伽摩婆
羅門言

我今欲轉妙法輪　故至於彼波羅㮈
幽瞑衆生悉令曉　擊敲甘露鼓之門

尒時優波伽摩婆羅門復白佛言如我意見長老瞿曇自稱身得阿羅漢者伏諸煩惱其義云何世尊復更以偈重荅於彼優波伽摩婆羅門言

應當知我伏諸怨　永盡一切諸有漏
世間諸惡法皆滅　故我稱為真正尊

而有偈說

何恠得利自養育　不能增長利益他
見衆幽瞑不慈悲　得道勝他共分用
自度彼岸觀沒溺　若不能拔非善人
自得地藏見貧窮　而不施他是非智
手自執持甘露藥　見有病人不與治
可畏曠野得路行　觀彼迷人應教示
如大闇燈作光明　明滅不著在我心
佛亦如是作法光　於此因緣亦不著

尒時優波伽摩乞婆羅門口唱言謂長老瞿曇以手拍髀下道避佛向東而行

尒時彼處有一天神往昔舊與優波伽摩婆羅門身曾為親舊天神欲為優波伽摩乞婆羅門作利益故作安樂故於無畏處得解脫故以偈告彼優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師　不識世尊至真覺
邪見赤體欲何去　汝當受苦未期央
若逢如是調御師　捨之不發供養者
手足與汝何功德　應當於此生信心

尒時世尊安庠漸行從周蘭鄉娑陀羅去（即屍舞翁提）至迦蘭鄉富羅聚落（隋言耳城）從迦蘭鄉富羅聚落安庠而去漸漸而至婆羅漢聚落（隋言調御城）從婆羅漢聚落而去至盧醯多柯蘇兜聚落（隋言閉塞城）從閉塞城至恒河岸到河岸已詣船師邊至已即語彼船師言善哉仁者乞願度我向於彼岸船師報言尊者若當與我度價然後我當度於尊者

尒時世尊報船師言我今何處得有度價但我除斷一切財寶設復見者觀如瓦石土塊無殊若當有人割我一辟又以栴檀塗我一辟此二人邊我心平等我以是故無有度價船師復言尊者若能與我度價我今即當度於尊者所以者何我唯因此持用活命畜養婦兒

尒時世尊以淨天眼過於人眼見有一群五百頭鴈從彼恒河南岸飛空

而来向北世尊見已即對船師而說

偈言

諸鴈群黨度恒河　不曾問彼船師價
各運自身出已力　飛空自在隨所之
我今應當以神通　騰虛翱翔猶彼鴈
若至恒河水南岸　安隱定住若須弥

時彼船師見佛過已心生大悔如是思惟嗚呼嗚呼嗚呼我觀如是大聖福田而不知施度至彼岸嗚呼嗚呼我失大利如是念已悶絶倒地而彼船師少時迷荒還得穌醒從地而起即便馳往摩伽陁王頻頭王邊奏如是事尒時摩伽陁王頻頭娑羅聞此事已作如是言凡夫之人云何可知此有神通此無神通是故汝等從今已去凡是一切出家之人来欲度者莫問是非但有来者勿取度價隨意即度尒時世尊飛度恒河達到彼已從於彼岸復作神通飛騰而向波羅㮈城是時彼處有一龍池時其龍王名曰商佉（隋言蠡）世尊至彼池邊而下世尊足步所下之處龍王起㙮其㙮因稱名弥遲伽（隋言土㙮）如來在彼經由一宿待後

食時於待時時處復起一塔其塔復名宿待時塔而有偈說

諸佛夜不入人閒　要待齋時而乞食
非時行者有大患　是故衆聖候於時

尒時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲到時從西門入波羅㮈城次第乞食於波羅㮈乞食得已從城東門安庠而出既出城外在一水邊端坐而食食訖澡洗北面而行安庠漸至向鹿苑林而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲　往昔諸聖所居處
世尊身放光明耀　漸至彼苑如日天

尒時五仙遥見世尊漸至其邊見已各各共相謂言我等要誓諸長老等此之來者是彼沙門瞿曇釋種向我邊來此懈怠人喪失禪定以懈怠故全身纏縛而我等輩不須敬彼不須礼彼不須迎彼不須與彼安置坐處雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憍陳如獨一人心不同此誓而口不違即便相對而說偈言

瞿曇懈怠今忽來　我等五仙各相契
詳共莫敬莫礼拜　此人違誓不合迎

尒時世尊漸漸近彼五仙人邊既逼近已而彼五仙各各相與坐不能安忽自違誓各各欲起辟如奢拘尼鳥在鐵網内而外有人放於大火其網熱故不能安住欲飛欲跳如是如是彼五仙人見世尊已不覺忽然從坐而起時五仙内或有鋪設安置坐者或有持水欲擬洗足或洗足石及草蓰者或復有將盛水盆來或洗足已將於木來擬安脚者或有迎接三衣及鉢又口唱言善來長老瞿曇安坐於此鋪上而有偈說

或迎取鉢及三衣　或復頂礼佛足下
或須鋪設所坐處　或持水器及澡瓶

尒時世尊隨其鋪設安庠而坐時佛坐已作是思惟此等一切皆是癡人各各雖發如是誓言而自相違不依而住

尒時五仙見佛坐已而白佛言長老瞿曇身色皮膚快好清淨面目圓滿又足光明諸根寂定長老瞿曇必當值遇妙好甘露或得清淨甘露聖道

尒時世尊即便告彼五仙人言汝等

仙人莫喚如來為長老也所以者何
汝等仙人當來長夜應値苦惱何以
故我今已證甘露之法我今已得甘
露之道汝隨我教汝聽我言我能教
示於汝等輩汝隨我語不得乖違若
依我教清淨而行若善男子及善女
人正信捨家剃除鬚髮出家欲求无
上梵行盡梵行源現見諸法自在神
通證得行行自能唱我已斷生死已
立梵行所作已辦更不復受於後世
有汝等各當如是自知而有偈言

彼等五仙喚佛姓　世尊愍教彼言
汝等心意莫矜高　捨於自慢恭敬我
我慢無慢我平等　我欲廻汝等業因
我已得佛為世尊　為諸衆生作利益

作是語已其五仙人即白佛言長老
瞿曇昔行是行昔求是道昔行是苦
不曾得證上人之法不共諸聖而同
智見不得增進況復今日成就嬾墮
失於禪定懈怠纏身
尒時世尊再過告彼五仙人言汝等
仙人莫作是言如來非非是懈怠之行
非是失禪我亦非是懈怠纏身汝等

仙人我今已成阿羅呵三藐三佛陁我今已證得彼甘露知甘露道汝等仙人應受我教聽於我法汝等今若受我教示我能教誨於汝等輩汝依我教莫違我教行我教法乃至汝等未來當得不受後有

尒時五仙復白佛言長老瞿曇昔如是行如是求道行如是苦不證上法不共諸聖而同智見乃至懸急以經自身

尒時世尊三遍告彼五仙人言汝等仙人自知我昔曾為人說妄言以不

五仙人言不也尊者

尒時世尊從口出舌至二耳孔至二鼻孔以舌拄塞二鼻孔已還復以舌自舐於舌遍覆其面覆已還縮依舊還置舌本居處安置已告五仙人言汝等仙人曾自眼見或復耳聞若人妄語有如是舌神通力不彼等仙言不也尊者是故汝等莫喚如來以為懸急如來亦非失於禪定然我不以懸急經身諸仙當知我今已成阿羅呵三藐三佛陁已證甘露知甘露道

汝等受我教法示誨聽我教法汝等依我教法而行若不違背其善男子及善女人欲求解脫捨家出家乃至未來不受後有

尒時世尊以如是教誨彼五仙彼仙所有外道之形外道之意外道之蔵皆悉滅隱不現身上所著之服即成三衣手執鉢器頭髮髭鬚自然除落猶如剃來經於七日威儀即成形容譬如百夏比丘威儀行步坐起舉動如是而住

尒時世尊即便告彼五比丘言汝等比丘各各隨分觀察東方時五比丘欲觀東方而見西方世尊復告汝等比丘隨分各各觀察西方彼等比丘欲觀西方即見東方世尊復告汝等比丘觀察北方彼等比丘欲觀北方即見南方世尊復告汝等比丘觀察南方即見北方世尊復告汝等比丘觀察上方即見下方世尊復告汝等比丘觀察下方彼等比丘欲觀下方即見上方世尊復告汝等比丘隨分各各觀察餘方彼等比丘欲觀餘方

即見正方世尊復告汝等比丘觀察
正方彼等比丘欲觀正方即見餘方
爾時世尊善能教誨彼五比丘令其
內心各生歡悅使其獲證隨順正理
各各歡喜時五比丘心開意解隨順
世尊諮承世尊聽世尊教隨世尊心
不違世尊所說教法聞說諦受奉侍
世尊無蹔時捨

佛本行集經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第三十四　業

隋天竺三藏闍那崛多　譯

轉妙法輪品下

尒時世尊作是思惟往昔諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在何方所轉於無上微妙法輪於時世尊發是心已其地即時自然涌出異於餘方尒時世尊復如是念往昔諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁云何而轉無上法輪為當坐轉為當卧轉於時世尊發是心已彼地方所即現五百師子高座世尊見此五百座已即發敬心以敬過去諸世尊故三匝圍繞三高座已至第四座即上其上加趺而坐辟如師子无所怖畏無所驚動時憍陳如五比丘等即白佛言希有世尊即令悉有如許佛來同說法也云何乃有若干高座尒時佛告五比丘言汝諸比丘今應當知此賢劫中有五百佛出現於世三佛已過入般涅槃我今第四出現於世餘者當來續復興顯

尒時世尊復如是念過去諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁為轉金輪為轉銀輪轉頗梨輪轉琉璃輪為當轉於赤真珠輪轉馬瑙輪轉碑磲輪轉虎珀輪轉珊瑚輪轉七寶輪為轉木輪

尒時世尊如是念時於心內發自智見知過去諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁依四聖諦次第三轉十二種相因緣而轉無上法輪而世間中無有沙門及婆羅門或天或魔或梵世界無一衆生能作如是自在无畏轉法輪者

尒時世尊箕宿月初十五日內十二日昊過半人影當如是時名毗闍耶（隋言勝）北面而坐合於冕宿及房宿時轉於无上清淨法輪一切世間所有沙門及婆羅門天魔梵等无有能轉如是法輪以房宿日轉輪無礙說法依世故以此日

尒時世尊告五比丘如是言音所謂如來有此言音善能教授善能慰喻能教不缺能教恭敬不曲不諂不麗

不麁不綺不朴柔順調和善能作業
不緩不急无有妨礙真正微妙善巧
分明流靡甘美悅可衆情無濁无垢
不可毀壞無與等者離染清淨久来
常捨不失不乏無結无縛解脫光潔
不貪不吃亦不軟弱能為一切衆生
生樂能與一切衆生身體而作潤澤
能發一切諸衆生心能斷慾心斷瞋
恚心斷愚癡心能攝諸魔能破諸罪
悉能降伏一切外道
世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如
梵聲猶如迦羅頻伽鳥聲如帝釋聲
如海波聲如地動聲岷崘震聲孔雀
鳥聲拘翅羅聲命命鳥聲如鴈王聲
猶如鸖聲猶如師子猛獸王聲猶如
箜篌琵琶五絃箏笛等聲聞者能令
一切歡喜教誨分明意喜樂聞微妙
甚深无處乏少能令衆生造諸善根
聞者不空字體分炳文句顯了義業
幽邃法藏真實合時合節合三摩耶
不過時授知諸根情順於法句以諸
種種布施莊嚴持戒清淨忍辱合受
精進勇猛諸禪寂定奮迅神通智慧

分別世間善惡慈成就樂悲无勞勸喜歡捨離建立三乘紹三寶種分別三聚淨三脫門實語訓誨智人所歎聖所可意無量无邊猶如虛空遍至一切諸相具足

世尊如是聲音告諸五比丘言汝諸比丘出家之人恒常須捨世間二事何等為二一受欲樂凡有行動依於聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者自身所困受苦之處非聖所歎不得自利不得利他此法須捨而說偈言

自身損處遠棄捐　諸根境界悉須捨
若能捨此二種法　即得甘露正真道

介時佛告諸比丘言汝等當知我如是捨彼二邊已說有中路我自證知為開眼故為作智故為寂定故為諸通故為覺了故為沙門故為涅槃故而得成就汝等比丘若欲得知出有中路如我所證為開眼故為生智故為寂定故乃至涅槃八正聖道所謂正見正分別正語正業正命正精進正念正定汝等比丘此是中路我已證知為開眼故為生智故為寂定故

為發諸道為覺了故為沙門故為涅
槃故當得成就而說偈言
如是八種正路因　除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已　永更不受一切生
尒時佛告諸比丘言汝等比丘至心
諦聽有四聖諦何等為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此
名為四種聖諦
諸比丘何等相名為苦聖諦所謂生
苦老苦病苦死憂悲苦愛別離苦怨
憎會苦求不得苦此諸苦故名苦聖諦
諸比丘何等名為苦集聖諦所謂此
愛數數動心發思慾事處處思想是
則名為苦集聖諦
諸比丘何等名為苦滅聖諦所謂彼
愛遠離棄捨悉除滅盡不留餘殘心
受心想一切寂定是則名為苦滅聖諦
諸比丘何等名為得道聖諦逮得於
此八正聖路所謂正見正分別正語
正業正命正精進正念正定此名滅
苦得道聖諦
此苦聖諦我往昔來不從他聞於諸
法中自生眼智生意生明生揞願生

智慧此苦聖諦須如是知乃至未聞諸法之中生眼智慧彼苦聖諦巳照知竟（梵本再疊今略取要）

如是苦集聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦集法悉須滅之如是乃至苦集聖諦巳滅盡訖

如是苦滅聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦滅諦今應須證如是乃至生智慧巳苦滅聖諦得證知盡

如是苦集滅巳得道聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦集滅知得道證乃至生智慧還彼苦滅得道證竟（巳上四章並皆疊道）

諸比丘乃至我此四種聖諦如是三轉十二因緣如實未證我未證得阿耨多羅三藐三菩提未可得言我覺了也

諸比丘我以此四聖諦三種轉如實十二相證然後始得阿耨多羅三藐三菩提如是可言我覺了也

諸比丘我於今時生智生見不散乱心正得解脫諸比丘此我取後生更不受有也

佛說如是法相之時長老憍陳如即
於彼坐遠塵離垢除諸纏縛淨諸煩
惱於諸法中得淨眼智所有集法一
切皆滅知法滅已如實證知辟如淨
衣無有垢穢无有黑纏隨所染處而
受其色如是如是彼憍陳如即於坐
處諸垢皆除煩惱盡滅得法眼淨如
實而知是時彼會六万天子遠塵離
垢亦於諸法得淨眼智

尒時世尊作師子吼說是偈言

不可言說法甚深　真如寂靜无名字
最勝憍陳如先證　我所求道得不空

而有偈說

如是甚深法說時　最勝世尊慈悲行
憍陳如得淨法眼　復有諸天億万千

尒時所有地居諸天聞世尊說如是
法相一時大唱作如是言仁者各知
今日婆伽婆多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁在波羅㮈鹿野苑中往昔
諸仙所居住處轉於无上微妙法輪
若有沙門若婆羅門若梵若魔實不
能轉如是法輪而說偈言

善哉世尊真如見　為衆轉甘露法輪

持戒禪定轉輞釭　慚愧精進軸鐗轂
甚深无異正真說　建立是輪三界尊
今在波羅㮈城邊　鹿野苑中如是轉

尒時彼處地居諸天唱是聲已其聲上徹四天王天四王聞已復傳唱聲其聲中作如是言說今日世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在波羅㮈鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆羅門若梵若魔實無有人能然轉者

四天王天作是聲時忉利天聞忉利天王如是作聲夜摩天聞夜摩作聲兜率天聞兜率作聲化樂天聞化樂作聲他化天聞他化作聲梵天王聞時梵天王即作是言今日世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在波羅㮈鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆羅門一切魔梵實不能轉如是次第經一念須時上諸天各各相告其聲遍滿如是乃至大梵天所

尒時娑婆世界之主大梵天王既聞聲已復發如是梵音唱言今日世尊

佛婆伽婆多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在波羅㮈鹿野苑中轉於无上微妙法輪一切世間若有沙門若婆羅門天人魔梵實无有人能作如是如法轉者如是次第至有頂天

介時世尊當轉法輪是時天人魔梵沙門及婆羅門一切世間大光普照其鐵圍山大鐵圍山其兩山間幽冥黑暗所有衆生受極重苦而此日月如是光明如是大德如是神通如是威力如是自在而於彼處不能照耀不能令光佛威神故彼處普照其中衆生得光明故各各相見各各相知各相謂言此處亦復有衆生也已上兩句梵本再稱

介時世界土地所有一切樹木百卉藥草悉皆順時隨其種類大小各各自生莖葉花果生已花自然來雨於佛上為供養故其虛空中清淨無有塵霧烟霞暫起輕雲降微細雨以灑於地雨水清涼具八功德雨已還晴復起微風涼冷調適四方皆淨顯現分明无有塵翳上界虛空諸天聚集

作天音樂唱天妙歌雨天種種曼陁羅花并及摩訶曼陁羅花又雨諸天細妙之衣雨天金銀琉璃所作七寶蓮花復雨无量優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陁利花下如来上復雨無量種種雜香末香塗香散如来上散已復散如来坐處四面周匝方一由旬其種種花悉皆遍滿間无空缺復此大地六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺一切衆生一向悉皆受大快樂於彼時中無一衆生有慾惱者瞋恚惱者愚癡惱者我慢惱者貢高惱者不驚不怖無一衆生造作諸罪若患衆生即得除差飢渴衆生即得飽滿酒醉衆生即得醒悟顛狂衆生皆得本心盲者得視聾者得聽若有六根不完具者悉得具足貧窶課露諸衆生等皆得富饒羸瘦衆生皆得肥滿繫閉衆生皆得解脫枷鏁杻械諸衆生等自然得出地獄衆生即得滅惱六畜衆生无有驚怖餓鬼衆生飢渴得定如是因緣

其憍陳如得名證智

尒時長老憍陳如身如實見一切諸法如實得知一切諸法如實得證一切諸法如實得度煩惱險路度煩惱積度無疑處心中決定无有滯礙已得無畏不從他學時憍陳如知彼法行從坐而起頂礼佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊我入佛法世尊度我以為沙門與具足戒願作比丘尒時佛告憍陳如言善來比丘入我法中行於梵行盡苦邊故是時長老憍陳如身即便出家成具足戒餘四比丘各說法要隨機教授而彼衆中有三比丘乞食他行唯二比丘稟受教誨其後三人既將食來合有六人相共坐食彼等已得如來說法教化承受當是之時次一長老跋提梨迦隋言小賢其次長老名婆沙波隋言起氣是等二人即於坐中遠塵離垢盡諸結惑淨煩惱界於諸法中得法眼淨所有結惑一切皆盡識无常法如實證知辟如淨衣無有黑縷无有脂膩隨所欲染正受其色如是如是而彼長老跋

提梨迦并及長老婆沙波等在於彼坐遠塵離垢得淨法眼略說乃至即成出家得具足戒

如是次第彼後來人所乞食者如法教化如法攝受世尊如法示現之時彼之長老摩訶那摩隋言大名并及長老阿奢踰時隋言調馬即於彼坐遠塵離垢於諸法中得淨法眼如是如是長老大名長老調馬即於彼坐盡煩惱垢如實證知彼等自見得諸法相度法相已無復疑心到无畏地不從他聞於佛法中得知證已從坐而起頂礼佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言

唯願世尊聽我出家與我具戒

尒時佛告二比丘言汝等比丘善來入我自說法中行於梵行正盡苦邊時二長老即成出家得具足戒而有偈說

小賢起氣憍陳如　摩訶那摩及調馬
彼等初證知見此　如來甘露鼓法門

尒時世尊即告彼等五比丘言汝諸比丘我日夜恒行正念故正行行已得於無上正真解脫具足證知汝等

比丘應當學我作如是念行於正行汝等亦當得此無上正真解脫當證知耳

尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛所已即以偈頌而白佛言

瞿曇以慾愛自纏　一切天慾及人慾
今既入此大纏縛　我決不放汝沙門

尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然而住如是思惟沙門瞿曇知我意行沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱不樂於彼地方沒身不現

尒時世尊復更重告五比丘言汝等比丘若知諸色是无我者是色則不作惱壞相當不受苦應如是見應如是知如是有色以色無我是故一切色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不可得色之定性色既不定亦不可願色如是有亦不可道願如是无其色既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若有我此識應當不作於惱不作於苦以識體无不可得故云何乃得作如是有亦不可道願如是无以識無我是故識能作惱作苦以識本無即不可願識如是有如是不有

復告比丘於汝意云何識為當常為當無常時諸比丘即白佛言世尊此識無常佛復問言識既无常為苦為樂諸比丘言世尊此識是苦佛復告言識既是苦無常破壞非是正法非是常住若能如是見於識者乃可能作如是思惟彼是於我或我是彼或我見我是於我耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘汝等當知所有諸色或過去色現在未来若内若外若麁若細若上若下若近若遠一切不可作如是念彼是於我我是於彼如是如是如實正智應須如是所有一切受想行識過去未来現在内外麁細上下遠近諸識不作是念我是於彼彼是於我或我是我如是如是如實正見當如是知

佛告諸比丘汝等當知若有多聞聲
聞之人能作如是思惟見者當猒離
色受想行識既猒離已一切不樂既
心不樂而得解脫既得解脫當生是
智我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有我如是知
尒時世尊說是法已時五比丘於有
為中諸漏滅盡心得解脫當於是時
此世間有六阿羅漢一是世尊五是
比丘而於後時如來授記汝等比丘
若知我初轉於法輪說法之時不違
我教最第一者謂五仙首其憍陳如
比丘是也
時諸比丘聞是語已即白佛言希有
世尊其憍陳如長老比丘作何善根
以是因緣如來初轉無上法輪其能
不違作是語已
尒時佛告諸比丘言汝等比丘至心
諦聽我念往昔還在此處波羅㮈城
有一凡師是時彼有一辟支佛身體
帶患欲治病故入於聚落夏坐欲至
其辟支佛為治病故詣凡師邊既到
彼已語凡師言仁者瓦師汝若不辞

我寄汝家一夏安坐乃至治病將息差故時彼瓦師以清淨心白辟支佛作如是言善哉大仙此語不違隨意而住我當稱力給奉大仙四事供養時彼瓦師為辟支佛去家不遠作一房屋與彼令坐安施臥具繩拂燈脂時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼瓦師見大火光作是思惟何故此燈如是熾明而久不滅莫彼草屋被火所燒

爾時瓦師安徐輕足至草菴所竊私伺看見辟支佛結加而坐如大火聚熾然放光其身儼然不被燒爇瓦師見已速疾却看急走而還後日信心倍生希有而彼尊者辟支佛住彼瓦師家如是寂靜經停一夏安居將養而彼瓦師所須四事悉皆供奉而供養之復將醫師遣為治病須藥療者悉皆與之而不能得彼辟支佛身病損差彼辟支佛既因身病遂便命終爾時瓦師見彼尊者辟支佛身入般涅槃見已悵快憂愁不樂啼哭流淚嗚呼稱冤是時無量无邊人民聞彼

凡師哭泣聲已語彼借問言汝凡師何故如是嗚呼而哭時彼凡師向彼人輩說辟支佛神通因緣此之仙人如是精進如是持戒常行妙法我將醫師來爲療治不能得差

尒時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將栴檀木以神通飛從空而來闍維於彼辟支佛身訖而慰勞彼凡師言仁者凡師汝心應生歡喜踊躍遍滿於體何以故汝既供養此仙人身汝此功德汝當來世大得善利汝見我等神通已不凡師言見

尒時彼等諸辟支佛復語凡師作如是言如今我等所作神通此之仙人神通亦然於我等邊此最差大時彼凡師即問彼等辟支佛言尊者今居在何處所諸辟支佛報凡師言去於此處有一聚落名王舍城去城不遠有一山名諸仙居山我等居在彼處而住

尒時凡師即白彼等辟支佛言善來諸仙受我家食訖隨意去

飯食食訖已後語凡師言於當來世有佛出現汝於彼邊發心乞願藉此功德清淨之心聞已即白彼諸仙聖辟支佛言尊諸仙輩前我門師㝡老㝡大願我亦然於未來世當得值遇釋迦如來教法之中得出家者願我老大成㝡上座彼等仙言願汝此誓決成就也

尒時彼等諸辟支佛與於凡師此誓願已即從彼處飛空而去凡師既見辟支佛等飛騰虛空神通而行以清淨心觀彼等行合十指掌頂礼彼等尒時凡師見彼尊者辟支佛身入般涅槃收其舍利而起於塔莊嚴彼塔著好相輪輪內懸鈴繒綵幡幢將諸香花燒香末香塗香而以供養發誓願言藉此善根於當來世願值於彼釋迦如來彼所說法願我證知我於彼邊願成㝡大㝡差聲聞汝等比丘當知尒時彼凡師者今此長老大憍陳如比丘是也其憍陳如往昔供養彼辟支佛以是善根因緣力故今於我邊㝡初說法而得證知我復授記

於諸僧內寂初知法不違我心於先
出家謂憍陳如比丘是也

佛本行集經耶輸陁因緣品第三十八上

尒時波羅栋國去城不遠於中有一
尼拘陁樹彼樹扶踈蓊蔚滋茂其城
內外一切人民或諸王子宰相百官
皆悉以時祭祀承事供養彼樹其樹
所有人來乞願願我此願皆得稱可
我有所作皆當得成若我成就如是
事時我當祭祀奉報恩福而彼等人
或復先世業種清淨或福力强成就
彼因或逐現報而隨心念謂言此樹
能與我願而彼人來作大供養而報
賽之復有別人來乞於願隨願亦成
若復有人來彼樹閒乞求男女其人
先業福德因緣而得男女而彼等人
各心念言彼等樹能與我男女彼等
人來各各大祭祀作大供養報償彼樹
而彼林樹一切人民為其作名号曰
乞求所願皆得如是神樹
尒時彼城有一大臣富長者名曰
善覺而彼長者多有資財勢力自在
无量畜牧所謂象馬牛羊駱駞及驢

騾等無所乏少豊饒五穀多有奴婢音聲伎妾估客作人真珠虎珀琉璃頗梨硨磲碼瑙白玉珂貝金銀銅錢衆事具足無所蠶闕其長者宅猶如北方毗沙門天大王宮殿一種無異時彼長者无有男女所有親眷來往之者作如是言謂仁長者若仁自知仁家巨富多有勢力略說乃至衆事備悉但仁家中无有子息而此城外有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹若有男子女人來從乞求男女皆得長者何故不往詣於彼樹邊乞求索男女若能乞者必應得生男女不疑勿令仁家種族斷絶

時彼長者報其一切諸親族言何有是事而彼樹木無識无情若能與人男女願者無有是處凡男女者皆由父母先業因緣或復福力而得男女而彼人言我等自身各親祈請並彼樹邊得於男女以得願故至彼樹所作大供養報償彼樹時彼長者諸親眷屬再過三過慇懃勸請彼長者言汝大長者不可不信彼樹實能如是

與願彼已得男彼已得女長者但去
彼樹能與人之心願索男得男索女
得女決定無疑

佛本行集經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十五　　菓

隋天竺三藏闍那崛多譯

耶輸陁因縁品下

尒時善覺大富長者以諸親族數數慇懃共相曉喻乃至第三苦切勸諫而彼長者意中不巳即將家僮賫持大斧籔箕杴鋤及諸鍬钁種種刀鋸詣彼樹所既到彼巳立於樹前而作是言汝樹當知我從他聞汝是神樹名所求願一切皆得若有人来求乞男女悉皆果遂而我元有一箇兒息心内願樂而不稱可今從汝乞若令我得生於好男我當来作如是供養作是報荅必汝不能與我子者我當將此大斧鍬钁斫掘汝樹根本枝條根鬚而留残著若掘到地取汝根莖𠭊𠭊斫斷取汝枝柯片片剉切斫截割巳札札曬乾訖巳持火燒汝作灰如灰塵巳或將汝灰臨急疾河向水而擲或將汝灰對猛大風吹令四散一切悉却終不放汝乃至令如馬蘭尒時彼樹有神依之神聞此語生大

恐怖憂惱不歡又作是念我實不與他作男女但人来者自有業因自有福力而得男女而彼等人謂言此樹能與男女既得願已然後来報此樹之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言此我生来所居之樹以彼長者不得子故其必當壞毀我此樹而彼樹神於帝釋天恒常承事

尒時彼神速疾往詣天主帝釋忉利天宮到已長跪白帝釋天作如是言依前長者求乞兒子得不禍福善惡之語大善天王唯願大天巧慧方便早作如是精勤速疾與彼長者端正之男勿令於我此樹磨滅

尒時天主帝釋大王告樹神曰汝之樹神勿作是語所以者何令我亦復不能為於世間之人定與男女但諸人輩自有福因而得男女其理雖然汝之樹神少忍耐看莫生憂惱我當觀察彼之長者有因緣不時忉利天有一天子五衰相現不久定當墮落世間五衰相何一者彼天頭上妙花忽然萎黃二者彼天自身腋下汗汁

流出三者彼天所著衣裳垢膩不淨四者彼天身體威光自然變改五者彼天常所居停微妙寶床忽然不樂東西移徙

尒時天主釋提桓因語彼天子作如是言善汝天子若知時者汝有善緣植衆善本常不放逸謹慎畏罪无諸過患不造諸非又復未曾作重惡業直以嫉妬汝今應當退失此處必生人間於一善處

尒時天子白帝釋言願聞其處帝釋報言今此下方閻浮提地有一大城名波羅㮈而彼城有一大長者名曰善覺彼長者家大富饒財多有勢力乃至一切無所乏少而彼無子汝今發心往波羅㮈為彼作兒

時是天子於過去世得天子身種諸善根而作生死解脫因緣面向涅槃背於煩惱不取諸有不愛一切有為中生而彼一生欲取漏盡欲證聖道而彼天子語帝釋言大善天王我今不欲處在居家以受世樂

又復護明菩薩大士不久從彼兜率

天下降神生於迦毗羅城釋種姓內淨飯王宮大夫人邊右脇入胎月滿而生生已棄捨王位出家當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉無上法輪我意欲於彼菩薩邊修行梵行而彼長者居家大有資財珎寶多諸勢力乃至一切種種豐饒而其彼家放逸之處我意不願向彼而生

尒時天主帝釋大王語彼天子作如是言汝但乞願求生彼家護明菩薩不久當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉无上法輪我於彼時自當成就汝出家緣亦助佐汝出家之事時彼天子報帝釋言善哉天王若於彼時王能如是佐助於我發心因緣令得成就當生彼家

尒時天主帝釋大王報彼尸拘陁樹神言汝善樹神若知時者汝當速報彼長者知而語之言善哉長者汝所乞願不久當生端正之子生已不久捨家出家當作沙門

尒時樹神從帝釋邊聞此語已心大歡喜踊躍充遍不能自勝速往詣彼

大長者家到已在空隱身不現諦長者言大善長者汝必當生智慧端正福德之子但其生已不久定應捨家出家而作沙門

尒時長者報樹神言善哉天神但願我生我當方便不令捨家而作沙門時彼天子從忉利天墮落下來與大長者婦腹受胎既受胎已彼婦即覺語長者言大善長者應須歡喜我已受胎

尒時長者聞是語已即為其婦立於最上將息之法最上敷設最上莊嚴最上供承最上飲食最上服飾而供給之令其玩弄

尒時長者於波羅㮈四城門外衢道陌頭多人處所立無遮會有來索者求食與食須飲與飲欲鬘與鬘索香與香或須塗香即與塗香須床敷者即與床敷須資生者悉具與之時其家內所有財物皆収內庫一切酒坊一切屠舍並皆除斷

時長者婦或滿九月或滿十月其胎成熟產一男兒極大端正可喜少雙

身體色黃猶如金柱頭頂團圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡長臂下垂支節端直諸根悉具肌肉柔和猶生酥摶彼子生已其上自然化出微妙七寶之蓋而諸世人所見之者皆大唱言希有昔來未曾覩見

尒時長者為彼童子立四乳母一者抱持二者洗浴三者與乳四者共戲童子生後長者恒於四城門外及交道頭立无遮會如前所說又復集聚內外眷屬而語之言我今巳生如是兒子汝等立名其眷屬等相共平量此子初生上有寶蓋自然出現以是因緣名聞流布遍於一切是故此子應名上傘於是後人相共稱喚為耶輸陁（耶輸陁者隋言上傘）其耶輸陁於父母邊唯止一子父母愛念不曾離心眼欲恒看目前養育令其增長易覩易畜而有偈說

福德之人疾增長　猶如良地蒔菓栽
薄運少祐無相人　似於道頭種諸樹

而彼童子漸漸長成既能行走後依家法教諸技能使學作業所謂書筭

及造印記出財與他從外受入貨易興販涉諸色繒衣服裁縫別諸香類識達五穀了別七珎及諸寶物諸如是等一切皆練无不洞曉工巧辯捷利智聡明悉皆成就无人與等及至年大欲遣別停

尒時其父為彼童子造立三堂一擬冬坐二擬春秋雨時而坐三擬夏坐擬冬坐堂一向温煖擬夏坐者一向風凉擬於春秋二時坐者不熱不寒調和處中其三堂內所有器服皆是衆寶之所雜成所有飲食最美最甘心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以衆雜末香塗香種種安置立諸婇女端正可意使相娛樂於其宮內堂殿前立種種階道一一階道有五百人擊五百寶鼓日初出時則便安施日沒已後還擊收却

其堂周迊有五百人防護守視身體皆著牢固鎧甲手執刀棒或持鐵輪三叉戟等以用擬備其三等堂各各如是畏耶輸陁童子忽然捨棄出家其堂內外門戶閑鑰皆悉牢固其彼

諸門開閉之聲聞半由旬
時耶輸陁在彼堂殿具足而受五欲
快樂逍遥嬉戲于時世尊在波羅㮈
初轉无上法輪之後帝釋天王從天
上下至耶輸陁宮殿之中到已發覺
耶輸陁言仁耶輸陁仁今時至必應
不久捨家出家時耶輸陁聞帝釋天
如是言已嘿然而受既嘿受已天曉
之時索駟馬車欲往園中觀看善地
尒時世尊於晨朝時著衣持鉢安庠
而入波羅㮈城欲乞於食即以長老
阿奢踰時用為侍者其耶輸陁遥見
如来向前而来威儀端正行步沉審
身體具足諸相莊嚴猶如虛空滿於
星宿見已心生歡喜清淨以内歡喜
清淨之心從車而下頂礼佛足圍遶
三匝遶已還上車中而行其耶輸陁
見於如来迴還未久時佛知彼清淨
之心即便微咲放於光明尒時長老
阿奢踰時整衣而立偏袒右肩右膝
著地合十指掌向於如来而白佛言
希有世尊何因緣故微笑放光
尒時佛告阿奢踰時作如是言汝比

丘見此耶輸陁童子以不其至我邊
頂礼於我三匝遶我還退上車阿奢
踰時即白佛言唯然世尊我向已見
佛復告言汝今諦聽此耶輸陁大善
男子今夜決定捨家出家至於我邊
乞作沙門作沙門已不久而得阿羅
漢果
時耶輸陁至園苑內觀於善地次第
經行時天帝釋以神通力即化作一
死婦女屍其身膖脹將欲爛壞蠅蛆
雜匝處處唼食時耶輸陁見彼死屍
如是臭爛見已心生汙穢之想而自
念言是臭爛身有何可樂生於著心
而自放逸復於此中生於樂想令已
膿爛即口唱言我今不樂臭穢樂也
欲還至家而彼童子從苑內出還入
已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋
以神通力令諸婇女悉皆著睡而其
家內處處然燈猶如辟大堂堂盡照
令明不斷
尒時世尊當於彼夜作如是念今夜
之中其耶輸陁大善男子決定勇猛
捨家出家求作沙門如是念已至於

一河名波羅那隋言斷除渡至彼岸自取草鋪既鋪草已結加趺坐欲一夜眠心為慈愍其耶輸陁善男子故
時耶輸陁正著睡眠自然忽覺而見堂內處處安置辟許燈明見諸婇女悉著睡眠或有婇女頭懸小鼓或有婇女挾於琵琶或有婇女挾於五絃或有婇女抱持箜篌或有婇女以髀枹鼓或有婇女手執簫笛諸音聲等或有婇女露於半身喘息而眠或有婇女頭髮解散傾側而眠或有婇女流於涕唾不淨而眠或有婇女口齒相齘作聲而眠或有婇女覆面而眠或有婇女仰面而眠其耶輸陁見於堂內諸婇女眠如是滿地猶若死屍一種无異見已即生厭離之想生大患想心中樂欲求涅槃想心欲建立向涅槃想而作是念謂此大是恐怖之處此大是穢亂不安怨讎之處
時耶輸陁如是見已從其臥床忽然而起脚著草屣眾寶所成論其價直足二百千著已意念從堂欲下至堂基邊而無階道時天帝釋即將階道

立著其前身放光明而此光明普照
其家
時耶輸陁見此明巳從堂而出漸至
父宮諸婇女邊到巳見父所卧堂内
用好香油以為燈明其炷如辟迴地
叉柱處處皆安見諸婇女皆著睡眠
懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍
陁林見巳生於厭離之想乃至生於
極大恐怖
時耶輸陁從父堂出漸至外門見外
門閉鑰鑠甚牢而開門時其聲遠徹
聞半由旬時天帝釋速疾開門隱沒
彼門不令作聲畏耶輸陁出家之時
有諸鄣礙
時耶輸陁從家出巳至大城門其門
名跋陁羅婆提(隋言賢主)既到於彼賢主
城門其門閉開門閉甚牢聲音遠
聞亦半由旬時天帝釋一念之頃開
於彼門又隱彼聲不令他聞心如是
念勿令有人鄣耶輸陁出家因緣
時耶輸陁從城門出漸漸至於波羅
㮈河尒時彼河水怱暴漲弥岸平滿
一切諸鳥平頭而飲時天帝釋即便

隱滅彼之光明時時耶輸陁至河此岸
即便停住而口中唱謂此大患咄大
恐怖
尒時世尊在河彼岸露地經行尒時
世尊為憐愍彼耶輸陁故身放光明
以金色臂展手而向耶輸陁邊作如
是言善來善來汝耶輸陁此處無患
此處无畏此處安樂此處自在而有
偈說

如來既見彼心已　而口呼唱如是言
汝來汝來耶輸陁　取此无畏湼槃路
世尊無所而不見　世尊無所而不知
是故能知於彼心　故言世尊諸明具

時耶輸陁聞於世尊如是語已即免
一切心諸憂苦即得心定譬如有人
後春行路被諸熱惱疲極飢渴忽值
一池其水凉冷入於其內澡洗飲水
除滅一切熱惱諸苦如是如是其耶
輸陁大善男子聞佛如是安慰言已
即滅一切諸心憂惱心得寂定
時耶輸陁大善男子心生歡喜踊躍
无量遍滿其體不能自勝脫彼衆寶
所成革屣直二百千棄已步入波羅

挪河辟如有人捨於涕唾无復心念即背而行如是如是其耶輸陁棄捨草屣亦復如是步入河渡尒時彼河水故為淺

時耶輸陁善渡河已至於彼岸到世尊所而耶輸陁遥見世尊威儀整頓容止可觀諸根寂靜心意正定乃至身以三十二相之所莊嚴猶如虛空遍滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所到佛所已頂礼佛足却住一面

尒時世尊見耶輸陁却一面已即便為其次第說法所謂說於布施之行持戒之行復說生天因緣之行五欲罪患諸漏未盡尚有煩惱讃歎出家清淨之法而世尊知耶輸陁心已生歡喜已生希有心得柔軟心得无㝵堪可受法

尒時世尊以佛所有令他喜言令得道言而向說法所謂苦集滅道四諦向耶輸陁如是說時時耶輸陁即於彼坐遠離塵垢盡煩惱界離煩惱已於諸法中生淨法眼所有結惑皆滅

除盡如實證知辟如淨衣无諸黑縷
入色即受如是如是其耶輸陁善男
子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱
乃至如實悉皆證知
時耶輸陁善男子婦睡眠既覺於其
床上忽然不見夫耶輸陁彼心憶念
耶輸陁故數復渴仰思遲戀慕即便
往詣輸陁母邊到已白言聖母今知
聖母愛子耶輸陁不新婦昨夜眠覺
求覓忽尒不見不知何去
尒時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸
陁故啼淚懊惱急疾往詣耶輸陁父
大長者邊到已即白大長者言長者
今知仁所愛子耶輸陁不一一皆如
新婦所說
尒時長者聞其宮中失耶輸陁以憶
念子耶輸陁故遣使速往智慧人邊
或笇師邊博戲人邊或婬女家而告
之言汝等人輩宜速急疾往如是處
求覓我子耶輸陁來
尒時使者向波羅㮈城四衢道振鈴
而唱如是告言若當有人能向我道
見耶輸陁知耶輸陁所在之處所行

之處令我得見令我得聞我乞彼人百千價物即於後夜教開城門遣使疾馳而遍告言汝等城外速疾往求我耶輸陁

尒時長者耶輸陁父當於彼夜天欲曉時愁憂悵怏啼哭泣淚速疾往向跋陁羅提城門之邊到已即出漸漸行見其耶輸陁革屣蹤跡見已尋逐革屣跡行盡其跡已於河岸上見二百千價直革屣少得本心即作是念我所愛子耶輸陁者今應不死出大喘息心口念言若其身死此之革屣又應無有

時彼長者見革屣已不觸不緣棄捨而去辟如有人見他涕唾不觀不念棄捨而過如是如是其耶輸陁善男子父見彼七寶所成一雙革屣棄捨而過即便渡彼波羅㮈河尋求其子

尒時世尊河邊遥見其耶輸陁善男子父向佛而來世尊見已作如是念此耶輸陁善男子父既来求子以愛念故或能會子不避好惡抱耶輸陁善男子身我今可出變化神通若作

神通變化之事而耶輸陁善男子父在於此處唯得以眼見耶輸陁善男子面即便停住勿令相觸

時耶輸陁善男子父遥見世尊威儀齊整端正可喜乃至辟如虛空中星莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣佛所到佛所已即白佛言善哉善哉大德沙門頗見我子耶輸陁者来此以不

尒時佛告彼長者言大富長者汝若知時且少安坐不久當得見耶輸陁時彼長者作如是念此大沙門應不妄語所言應實聞此語已心生歡喜踊躍充遍不能自勝頂礼佛足却住一面住一面已

尒時世尊即為長者次第方便如應說法所謂行檀及結使法悉皆滅已如實證知辟如淨衣易受染色如是如是時彼長者即於彼坐遠離塵垢如實證知於諸法中得法眼淨渡煩惱海越諸鄣礙無復疑心到无畏處不從他聞於世尊邊得聞法教受佛歸依受法歸依受僧歸依并受五戒

尒時人間彼大長者最在初首為優婆塞人身之中以三白成三歸依者謂耶輸陁善男子父其耶輸陁善男子父於說法時如是證見如是觀行得於道跡見漏皆盡一切法中心得解脫

尒時世尊作如是念其耶輸陁善男子父聞法見知如實漏盡心得解脫不應在家受諸五欲如昔在家我今還可攝於神通尒時世尊即攝神通攝神通已耶輸陁父即於彼坐得見其子見已而告耶輸陁言子耶輸陁汝母憶汝受大苦惱為汝故哭為汝故悲莫復為汝而取命終汝可至彼與於彼命作是語已其耶輸陁善男子即觀如來面

尒時世尊即便告彼耶輸陁父作如是言汝大長者於意云何若有學人已學諸智已學見法彼聞法時證知漏盡心得解脫彼若迴心入於本家能更復受五欲以不長者報言不也世尊

尒時世尊告長者言其耶輸陁善男

子今已學智見證於諸法如汝無異令耶輸陁聞說法時證得道跡諸漏已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陁善男子今不應還歸住於家內受五欲事如昔在家尒時長者即白佛言善哉世尊耶輸陁今生於人間善得大利善生世間諸漏滅盡心得解脫尒時世尊見耶輸陁善男子身以諸瓔珞而莊嚴體即說偈言

以諸瓔珞莊嚴身　寂定其心證於法
調伏諸根悉清淨　於諸衆生起大悲
若能如是諦實行　是則名為真梵行
亦名沙門釋種子　是亦名為比丘僧

時耶輸陁善男子父即白佛言善哉世尊願受我請布施飲食及耶輸陁善男子等尒時世尊於長者邊嘿然受請為欲憐愍於長者故

尒時長者既見世尊嘿然受請從坐而起頂礼佛足圍遶三匝辞佛而去是時長者去未久間其耶輸陁大善男子從坐而起頂礼佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊唯願世尊與我出家受具足戒

尒時佛告耶輸陁言善来比丘汝今於我所說法中行於梵行正盡諸漏佛說是已時其長老耶輸陁身即成出家得具足戒為大沙門當於是時此世間中七阿羅漢一是世尊及五比丘耶輸陁等

尒時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶輸陁用為侍者向其父家到彼家已鋪座而坐是時長老耶輸陁母并及長老耶輸陁婦来向佛邊到佛所已頂礼佛足却坐一面退一面已世尊次第而為說法所謂如是說布施行乃至清淨如来悉知彼等一切心生歡喜清淨柔軟心无鄣礙

尒時世尊所有諸佛令歡喜法所謂苦諦及苦集諦苦滅得道世尊為彼說是法時彼等於坐遠離諸塵得清淨智煩惱界盡於諸法中得淨法眼所有垢法諸可滅法一切知已皆悉滅盡如實證知辟如淨衣无有垢膩隨所染入而受其色如是如是彼等眷屬坐於彼座遠離塵垢所有垢法皆悉滅已如實證知彼等婦人既見

諸法得證深入到諸法邊渡煩惱壙
得無疑畏不從他人說法聽證世尊
教中得知見已歸依佛法及歸依僧
即受五戒
尒時世間當於是日最初人中三歸
受戒先得成為優婆夷者所謂長者
耶輸陁母并及長者耶輸陁婦所有
一切諸眷屬等
尒時善覺大富長者既聞世尊為其
眷屬如應說法聞已歡喜即起辦食
長者及妻并其新婦自手將好種種
美食奉供養佛及耶輸陁所謂舐嗽
咋噉啤嗖其所施食悉皆充足恣意
飽食
尒時長者耶輸陁父善覺長者婦及
新婦見佛食訖收衣攝鉢洗於手足
如是清淨安坐竟已人別各自將一
小鋪次第相隨來向佛前依大小坐
尒時世尊既見善覺長者眷屬如法
而來坐於前已如來慈愍為欲度脫
彼離苦惱是故為其如應說法彼聞
法已心生歡喜信心熾盛威德增上
尒時彼等既聽法已乃至一切心生

歡喜如是知已尒時世尊即從坐起
其耶輸陁即隨佛行

佛本行集經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十六　菜

隋天竺三藏闍那崛多譯

耶輸陁宿緣品第三十九

尒時天竺波羅㮈城有四居士大富長者最為殊勝善男子輩何等為四所謂第一名毗摩羅(隋言無垢)其第二者名修婆睺(隋言善臂)第三名為富蘭那迦(隋言滿足)第四名為伽婆跋帝(隋言牛主)彼等從他聞耶輸陁大善男子往沙門邊修行梵行聞已即作如是思惟希有斯事彼大沙門法行之中梵行應當牢固不動應當勝他其法會集應必第一所以者何而耶輸陁大善男子至沙門邊受行梵行即得出家我等今者亦應至彼大沙門邊求修梵行彼等如是共平量已相將往詣耶輸陁邊到已即共其耶輸陁對面美辭善巧談說各話心內意憙語言敬心問訊相慰喻已各坐一面坐一面已彼四長者即便共白耶輸陁言尊者耶輸陁此之梵行必應牢固決定勝他如此法集可敬可愛如尊今於大沙

門邊受行梵行我等今者亦欲求於大沙門邊修行梵行

尒時長老耶輸陁許即便共彼波羅捺城四大長者往詣佛所到佛所已頂礼佛足礼佛足已却坐一面時耶輸陁即白佛言大覺世尊此四長者在本居家各為朋友宗為殊勝善男子輩所謂无垢善辟滿足并牛主等今日故來歸依世尊善哉世尊唯願為此四大長者如應說法教誨示導尒時世尊發大慈悲起憐愍故即為彼等四大長者次第方便說微妙法所謂布施持戒忍辱乃至為說種種法要彼等長者聞世尊說如是法相即於坐中遠離塵垢乃至所有一切集法皆悉得知及滅相法亦如實知辟如淨衣无有垢膩入於汁中正受其色如是如是彼四長者即於坐處乃至得知一切結惑集滅相法如實證知彼四長者悉各如是見諸法相得諸法相證於法相入於法相度煩惱磧心無鄣㝵越諸疑網除滅結使得无畏處不隨他知依佛法行從坐

而起頂礼佛足在於佛前胡跪合掌
而白佛言大覺世尊我等今從佛世
尊邊乞求出家依佛教法受具足戒
尒時世尊即告彼等四長者言汝輩
比丘清淨善來入我法中行於梵行
滅諸苦故是時世尊作此語已彼波
羅㮈四大長者頭髮自落鬚髮猶若
七日剃来身體自然披服三衣手擎
鉢器彼四長者即成出家受具足戒
時四長者出家未久受具始尒在於
一處捨諸緣務謹慎身口不敢放逸
勤劬精進在空閑處行於善行獨坐
獨起不曾停息如救頭然信爾若內
尒時彼等諸善男子為求道故正信
出家不久即得无上梵行自見法相
自證諸通無畏而行口即唱言已斷
生死得梵行報所作已辦来生更不
受後世有自知自證彼四長者皆悉
一時成阿羅漢心善解脫彼時世間
成就一十一阿羅漢第一世尊二五
比丘三耶輸陁及其在家最勝朋友
四大長者善男子是
尒時長老耶輸陁身昔在家有五十

朋友諸國來集或有小来共相長養善男子輩聞耶輸陁善男子往大沙門邊行於梵行聞已如是共相謂言彼之梵行必當精勝法集牢強而耶輸陁善男子事彼大沙門行於梵行我等今者亦可至彼大沙門邊求行梵行無等如是共平量已相將即到耶輸陁所到已即對耶輸陁面相共言說文辞巧麗種種談論各相問訊各相慶恭如是訖已却住一面住一面已

尒時彼等五十友人各是別國冣大長者往昔在家親善朋舊即便共白耶輸陁言仁耶輸陁今此梵行必應是好勝於餘人而長老在大沙門邊行於梵行我等意樂亦與仁同欲往詣彼大沙門邊行於梵行

時耶輸陁即便共彼五十在家往昔善友詣於佛所到佛所已頂礼佛足礼佛足已却坐一面其耶輸陁即白佛言大善世尊我昔在家有此五十友朋知識或在前後一切皆悉是善男子其意並樂歸依如來喜願無等

大慈憐愍為說法要教詔示導
尒時世尊即為彼等隨順說法而其
彼等諸長者輩聞佛所說乃至如實
一切悉知彼等長老悉成漏盡諸阿
羅漢心善解脫於時世間合成六十
一阿羅漢謂佛世尊及五比丘并耶
輸陁其耶輸陁波羅㮈城有四善友
无垢善臂滿足牛主其耶輸陁在家
朋友諸大長者有五十人並是別國
相召集來或前或後善男子等
尒時世尊於波羅㮈鹿野苑中度是
人已更欲別向他方而行即告長老
耶輸陁言汝耶輸陁還住於此莫隨
逐我所以者何汝耶輸陁小来未曾
苦於身體又復汝身皮膚柔軟不串
麁衣及以惡食汝在此住受汝父母
所須供養隨勝衣食自恣而受汝之
父母能供養汝
時耶輸陁稟承教誨恭敬而立即白
佛言如世尊勑我不敢違而耶輸陁
聞佛勑已住波羅㮈一定不移
尒時天竺波羅㮈城復有五百商人
長者與耶輸陁昔在家時亦為朋友

入海採寶一時迴還至家各各相共借問耶輸陁處彼等問已聞耶輸陁今日在彼大沙門邊行於梵行彼等聞已各相謂言彼之梵行定應上妙教法勝他若不如是其耶輸陁善男子今云何乃能迴心向彼大沙門邊行於梵行我等今亦可共往詣大沙門邊求行梵行

尒時彼等五百商人諸大長者結集相共詣向長老耶輸陁邊到已共白耶輸陁言仁耶輸陁久不相見我等入海今始迴還聞仁出家故來諮白安隱无惱快樂以不如是種種善言美語慰勞相問彼此訖了各起恭敬却住一面

尒時五百商人長者白於長老耶輸陁言仁耶輸陁今此勝也時耶輸陁即報彼言如是如是今此寂勝尒時彼商五百長者即於長老耶輸陁邊俻捨出家求受具戒經多年月不能得道

尒時世尊遊歷他國迴還至彼舍婆提城住祇陁林精舍之內時其長老

耶輸陀身經於多時夏罷訖已即共五百諸比丘衆相隨而去聞佛在於祇陁精舍欲往詣彼見如來故彼客比丘至祇陁園是時彼處主人比丘或取鉢者或衣襆者內房中時起大高聲喧閙雜亂

尒時世尊知而故問長老阿難作如是言長老阿難此中是何高大音聲喧乱乃尒是時阿難即白佛言如來世尊今者外許別有五百客比丘來長老耶輸陁㝡為其首至於此處我等既見客比丘來而此舊居諸比丘輩共相慰喻問訊安和及受衣鉢內於房時起是高聲

尒時世尊告阿難言長老阿難汝若知時為我喚彼如是等客諸比丘來

尒時阿難聞世尊勑即便至彼客比丘邊語諸一切客比丘言汝長老輩世尊今喚汝等一切諸客比丘時諸比丘既聞阿難如是言已語阿難言如長老意我不敢違

尒時五百諸客比丘聞受阿難如是教已往詣佛邊到佛所已頂礼佛足

既禮拜已却住一面諸客比丘住一
面已嘿然而立
尒時世尊即告彼諸客比丘言汝等
比丘何故如是作大高聲猶如世人
諸諍鬪起呼呼呵呵其聲猶如搦魚
之師各各相競趍逐諸魚各相唱喚
汝等比丘各還本處不得共我居住
此中我趁汝等是時彼等五百新入
客比丘聞佛如是言各白佛言如世
尊勅彼等五百諸客比丘聞佛是言
頂禮佛足遶佛三匝辭佛而去執持
衣鉢從精舍出至一河邊其河名曰
婆羅瞿摩帝（隋言秀媚主）在彼秀媚河岸
邊住晝夜精勤无有休息初夜後夜
不卧不眠猛勵修道志願規求助道
法證是故用心彼等用心不休不息
不久之間所為事成彼善男子既各
正信捨家出家而能辦彼无上梵行
而能得辦自現見法證於諸通即得
斷除一切諸結自口唱言生死已盡
得梵行報所作者辦更不復受於後
世有自證自知彼諸長老一切悉皆
成阿羅漢心善解脫無復怖畏

尒時世尊在舍婆提祇陀精舍少時住已欲更行歷其餘聚落從此聚落到彼聚落漸漸而行到毗耶離至彼城已往獼猴池其池岸邊有草精舍即便停住

尒時世尊日下西時從三昧起出草精舍向於露地鋪座而坐比丘僧衆左右周匝前後圍遶尒時世尊告阿難言長老阿難我見婆羅瞿摩帝河諸比丘等所居住處大有光明而彼婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘住如是三稱

佛告阿難汝今可喚彼諸比丘使來見我是時阿難聞佛世尊如是勑已向一年少比丘之邊到已即告彼比丘言善哉長老汝速至彼婆羅瞿摩帝河岸邊彼處今有諸比丘等汝語彼等諸長老言世尊今欲見長老等若知時者宜應速疾往見世尊時彼年少長老比丘聞於阿難如是言已白阿難言如尊者教我不敢違

時彼年少長老比丘速疾而行辟如壯士屈舒臂須如是如是時彼長老

年少比丘從毗耶離速疾隱身至於婆羅瞿摩帝岸出身現往彼所居處諸比丘邊到已即告彼等一切諸比丘言善哉長老汝等今者若當知時世尊欲見汝等長老汝等今者若當善知可速往詣至世尊所

尒時彼處諸比丘等白彼年少使比丘言如長老教我不敢違是時彼等諸比丘衆聞此語已辟如壯士屈伸臂頃從於婆羅瞿摩帝河所居之處各隱其身至毗耶離獼猴池岸草精舍下而即現身

尒時世尊當此正入不動三昧其耶輸陁長老亦入不動三昧彼來五百比丘亦入不動三昧經夜初更尒時阿難從座而起偏袒右肩正理衣服合掌向佛而作是言願世尊知夜以一更世尊今可慰喻於彼客比丘僧是時世尊嘿然不言如是復已經夜中分阿難更請乃至世尊嘿然不言尒時其夜至第三分阿難復請世尊嘿然經夜後分欲打鼓時明星將現長老阿難更從坐起偏袒右肩正理

衣服合掌向佛而作是言世尊當知
夜已後分不久打鼓明星欲出世尊
令可教諸比丘慰勞於彼諸客比丘
又復比丘坐已經久身體疲懈
尒時世尊告阿難言長老阿難汝今
不知如此義理所以者何長老阿難
汝若知理應不發問令此三昧非汝
境界何以故阿難我向入此不動三
昧此之五百比丘亦入不動三昧長
老耶輸陁最為初首皆悉入於不動
三昧我今自知如此理已尒時世尊
欲說偈故即作如是師子吼言

已渡煩惱諸慾泥　復已滅除諸聚刺
到彼貪癡滅盡處　於彼苦樂更不停
既已越度彼岸邊　是則名為真勇健
亦稱比丘善破惡　又復名善解脫人

尒時世尊說是偈已而彼五百諸比
丘等心生希有未曾有事已生希有
未曾有故各相謂言諸長老等希有
此事此之長老耶輸陁者大有神通
乃能使此五百比丘一切皆亦有大
神通共耶輸陁昔作朋友各能相似
彼等父母亦皆有德是時彼等五百

比丘心各生疑欲問世尊決斷所疑即便相與白世尊言今此長老耶輸陁者彼於往昔種何善根而今身中乃能如是居家殷富如是多財如是多寶如是二足四足具足如是家生然其初生上覆寶蓋又其父母為耶輸陁造三種堂昔緣何業得此果報又復於諸婇女等邊生厭惡想何因能尒值佛出家受具足戒成阿羅漢父母及妻皆得聖法在家朋友及諸國土商主朝廷并婆羅瞿摩帝河邊五百比丘得羅漢果作是語已皆各嘿然

尒時世尊即告彼等諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔波羅㮈城時有一人欲營其事彼如是念我若此事得成就已復作是事此事辦已當作此事我此事辦一切訖了後別當造美食美飲種種辦具飡食噉嚼唼嗽吮等各辦具已當施沙門及婆羅門悉令具足充實飽滿

尒時彼人以心勇猛善業因緣復以眾多福德所潤所營事者悉皆成辦

彼人既見其事已辦於晨朝起整頓
多種豐饒飲食可飡噉者具足執持
將詣城門到已安置作如是念今此
城門最初見者若有沙門若婆羅門
我當持此多種飲食乃至喫味而用
布施
尒時彼城門外有一辟支佛名鄰伽羅
尸棄(隋言成髻)恒常住在波羅㮈城而彼
尊者大辟支佛於晨朝時日在東方
著衣持鉢徐徐行欲入波羅㮈城乞求
飯食是人遙見彼辟支佛威儀庠序
進止端平足步安穩无有差移左右
觀看徐行直視舉動審諦不急不寬
住立仰瞻人所樂覩形服相稱內外
嚴儀彼人見已得清淨心生大歡喜
即將其食奉辟支佛尒時彼辟支佛
作如是念我今已得種種美食布施
而食時既未至我今且可少時攝心
坐禪繫念思惟是已却行一面到河
岸邊時有一樹即在其下加趺而坐
正意定想身體端然寂靜一心不搖
不動如是而住
尒時波羅㮈城有一王名婆嵐摩達

多(隋言梵德)嚴駕四兵從城門出是時城外忽有一人從聚落来手執傘蓋逆頭值王彼人遥見梵德國王在前而来見已内心作如是念我今可避於梵德王勿令見我彼人如是心生念已即下道行向一別路其路乃到波羅㮈河從彼河岸順流下行未經多地忽然而見彼辟支佛在於河岸一樹之下加趺而坐正念正思身不動揺彼辟支佛為於日光照觸身體遂便汗流彼人見已而作是念此仙應是持戒清淨必定應得證諸正法今此日光既照其體或恚熱惱作是念已我今可持此之傘蓋覆其身上為作蔭涼

尒時彼辟支佛知食時至作如是念我食時至宜應從此三昧而起時辟支佛既出三昧即見彼人持於傘蓋覆已身上見已為欲慜彼人故飛騰虚空作十八變於虚空中行動来去或跪或立或卧或坐復出烟炎或放火光或時作水湧沒隱顯作如是等無量諸種神通示現

尒時彼人即便於此郍伽尸棄辟支佛邊生淨信心合十指掌至誠頂礼作如是願願我來世值如是聖或勝於此既值遇已彼所說法願我即能於彼法中速疾證知願我當來不墮惡道復更啓請彼辟支佛之手奉食而諮問言尊者現今住居何處彼辟支佛即報之言我住某處我行某處

尒時彼人即便往詣彼辟支佛所居住處草菴之邊至已內外灑掃泥地除却穢草訖而奉請彼辟支佛欲以四事供養供給若有所須我能辦具一切衣食如是奉彼辟支佛已到自家中向其父母妻子眷屬及餘无量無邊人輩說如前言我今得見如是仙人如是戒行如是清淨證妙法者仁若知時至於彼所供養尊重是時彼人父母妻子并及朋友諸知識等聞已皆詣向郍伽羅辟支佛所以清淨心恭敬供養

尒時彼人經於少時作是善念在家大患煩惱纏繞出家大樂解脫无為在家難辦一向無垢亦不可得一向

無染亦不可得乃至欲令盡一身命清淨無垢行於梵行終不可得我今可至彼仙人邊乞求出家如是念已而彼人即往詣尸棄辟支佛所而諮白言善哉大仙聽我出家而辟支佛不許出家彼人再白乃至三白善哉大仙聽我出家

尒時尸棄辟支佛心愍念彼人如是三請即告其人作如是言汝善男子汝今若欲求出家者去此不遠有諸外道名曰波梨婆羅闍(隋言行行復行)汝於彼處且可熏修調伏身心而當來世於正法中取出家因復乞求願未來世有一佛出世名曰釋迦牟尼如來願見彼佛我值遇已勿令失脫於彼如來法教之中得出家已誓願捨離一切諸苦

尒時彼人取彼伽羅辟支佛語遵奉不違即請彼佛盡一形壽將諸供具而以供養彼辟支佛

尒時尊者鄭伽羅尸棄辟支佛乃至隨緣住於世已入般涅槃而彼人等所有眷屬一切聚集見辟支佛入般

涅槃即便共取辟支佛身如法供養
殯葬闍維所謂造諸舍利之塔塔上
造作覆盆相輪懸諸寶鈴幡蓋香花
末香燒香然燈續明而用供養
尒時彼人如是供養過歷時已即於
波梨婆羅闍所法中出家既出家已
還依彼林坐起而住於晨朝時數數
入於波羅㮈城乞食活命曾經一日
入波羅㮈乞食之時於一方面見婦
女屍為重病死身欲青色爛壞蛆虫
穿穴遍噉見已近立熟視熟觀於其
內心生不淨想捨之而去如是繫念
身體不淨憶念不捨數數復念成就
勤劬得四禪心復更重發如是之願
願我來世值釋迦佛出現於世
尒時我願令得滿足值遇之日願彼
佛邊壽出家修行梵行彼佛世尊
所說之法願我聞已速能證知而其
彼人隨多少時住於世已遂便命終
命終之後生梵天宮然其彼人從天
上下復生人間如是次第經歷劫數
最後有身還來生此波羅㮈城最大
巨富長者之家而其長者多有錢財

資產服玩乃至所須無有乏少

尒時世尊復更重告諸比丘言更有因緣我當具說憶念往昔還在此處波羅㮈城有迦尸國其王名曰哪（吾邪反）㗚尸（隋言損瘦）王彼哪㗚尸於迦葉佛般涅槃後收取舍利起七寶塔所謂金銀頗梨琉璃馬瑙珊瑚虎魄等寶內於塔裏其外別更以石壘之寶塔去地高一由旬廣半由旬

尒時彼國哪㗚尸王所起塔名陁奢婆梨伽（隋言十相）其塔相輪第一覆盆哪㗚王作第二覆盆王大妃作第三覆盆王長子作第四覆盆是王女名摩梨尼（隋言小鬘）作第五覆盆哪㗚尸王第二兒作第六覆盆哪㗚尸王第三兒作第七覆盆哪梨尸王第四兒作汝等比丘當知尒時彼哪梨尸王第三兒為迦葉佛阿羅呵三藐三佛陁舍利塔上其第六層造覆盆者今耶輸陁比丘是也

復告比丘又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊手執傘蓋作蔭人者還是即今此耶輸陁比丘身是其耶輸陁以手

執傘辟支佛上為作蔭涼迦葉如來舍利塔上覆盆莊嚴相輪光顯彼等業緣果報熟故初生之時頭上自然有寶傘蓋

又復往昔為那伽羅辟支佛身造於草菴將雜資財詣彼尸棄辟支佛所并及種種衣服飲食供養因緣彼果報故今得具足長者家生於盛年中然其父母為造三堂受於種種自在福報

又復往昔曾於林見死婦女屍生不淨想念念相續藉彼繫心善業果報今世在家於諸婇女身體之中生冢墓想

又復往昔於彼尸棄辟支佛所發於擔願願我來世生生莫墮諸惡道者以是善緣果報力故在在處處不經惡趣從天生人從人生天受樂果報

又復往昔於彼尸棄辟支佛所發是擔願願我來世值遇如是大仙尊者或勝此過若彼世尊有所言說微密法要願我一切悉能聞持聞已速疾皆得知證藉彼福力果報因緣值遇

於我最勝世尊復得於我說教法中出家得成漏盡羅漢

又復往昔於彼尸棄辟支佛所初始聞時心生歡喜生歡喜已即時傳向其家父母妻子六親并餘眷屬說鄃伽羅大仙尸棄辟支佛有種種功德稱揚讚歎彼諸眷屬從其聞已倍生信敬殷重之心歡喜踊躍即共相率備辦種種供養之具往彼禮拜奉設供養四事充足藉彼善業福報因緣至於今世其耶輸陁長老比丘父母妻妾及諸眷屬於我法中皆得聖法

又復長老耶輸陁有在家知識及彼婆羅瞿摩河岸久時所住五百比丘皆悉證成阿羅漢果此等彼時遇辟支佛並各同願齊心共發如是大誓仙聖人邊植諸善業得是果報尒時世尊而說偈言

如是供養諸聖真　得於无量大果報
佛及尸棄辟支覺　并諸羅漢漏盡人
或復供養卜力尊　無畏具足諸相滿
大慈大悲諸正智　能得果報無有窮
供養諸佛緣覺田　及諸聲聞解脫衆

現在人天受果報　後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

菉

佛本行集經卷第三十七

隋天竺三藏闍那崛多譯

富樓那出家品第四十

尒時憍薩羅聚落去迦毗羅婆蘇都城邑其間不遠有一村陌彼村有一大婆羅門為淨飯王作於國師其家巨富多饒財寶乃至屋宅猶如北方毗沙門天宮殿無異彼婆羅門有於一子名富樓那弥多羅尼子（隋言滿足慈者）極大端正可喜少雙為諸衆人之所樂覩巧智聡慧細意細心能誦一切韋陁論徹既自解已復能教他具解三種韋陁舊解尼乾陁論哪鞞婆論解破字論又能宣說往昔諸事五明之論一句半句一偈半偈皆能分別亦復通解受記之論於世辯中悉皆具解六十種事有大人相

淨飯大王悉達太子當生之日其弥多羅尼子亦共同時而生彼人本性猒離世間志求解脫於煩惱中恒有驚怖心常寂定往昔已曾見諸佛來彼諸佛邊種諸善根作多福業薰習

其心志涅槃門不樂煩惱於一切有諸生死内皆悉遠離已作於行諸纒壞爛取因為力至成熟地到聖法故時富樓那獨坐思惟我父既為輸頭檀王而作國師須多經營脩多種務處王法中代王斷事又復其兒悉達太子決定與彼輸頭檀王一種無異應當必作轉輪聖王我父若無我身決定與彼悉達轉輪聖王而作國師我父既為小王國師令以如是無暫閑時況復欲作轉輪聖王大國之師普於國内辦事有閑終無是處我今預前當作何事當作何計我今唯有捨家出家

時富樓那如是念已當菩薩夜出家之時夜半嘿然不諮父母共其朋友是三十人從家而出逕往至於波梨婆遮迦法之中請乞出家居在雪山苦行求道彼等諸人勇猛精進不暫休息其三十人一時成就獲得四禪并及五通

時富樓那苦行仙人自思惟言我今應可内自觀察悉達太子受聖王位

時節至來而富樓那以天眼觀覩見世尊在波羅㮈鹿野苑中證得无上阿耨多羅三藐三菩提已轉無上微妙法輪為諸天人分別說法見已即至諸朋友邊而告之言汝等今可生歡喜心作大踊躍令彼悉達太子出家已證無上菩提證菩提已轉无上清淨法輪

世尊今日現在於彼波羅㮈城鹿野苑內為諸天人說法開示汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行是時彼等諸朋友輩歡喜報言仁語善也我等順從

時富樓那苦行仙人舉身即共三十朋友從雪山下飛昇而行猶如鴈王騰於虛空至波羅㮈鹿野苑下往詣佛邊到佛所已頂礼佛足以兩手執世尊之足摩挲頂戴舉頭以口嗚如來足起在佛前胡跪以偈讚歎佛言

昔在兜率陁天上　正念化作白象形
託身欲入摩耶胎　來至釋種家作子
如妙蓮花不著水　在於母胎不汙身
彼母受樂無量歡　不貪五慾唯樂法

唯行善行捨諸惡　觀尊在胎如鑄金
歡喜踊躍不知猒　看不知足更復覩
尊在胎內常說法　諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法膏　世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦　右脅出已七步行
無畏猶如師子王　我是如來終滅苦
世尊初生浴池水　水不冷煖弥岸平
浴訖塗香莊嚴身　空中自然蓋拂現
世間希有見此事　是故我等頂礼尊

說是偈已富樓郍等若干仙人舉聲併佛乞求出家如是白言唯願世尊哀愍我等我等心願欲得出家慈悲怜故度脫我等

尒時佛告富樓郍言汝富樓郍今可遠起當隨汝意我與汝等從心所願時富樓郍得如來聽其出家已乞受具足及其朋友二十九人彼長老輩既得出家受具戒竟未久之間各各用心獨卧獨行獨坐獨立勇猛精進行坐空閑阿蘭若處各各別行用心謹慎不曾放逸恒住空閑時節不久若善男子求大利故正心正信捨家出家爲欲求於無上梵行已盡慾邊

見諸法相欲修諸通即證彼法巳斷
諸生得梵行報所作巳訖不受後有
彼等一切諸長老輩既證知巳悉成
羅漢以心善得一切解脫皆成大德
一切皆悉能作大事利益衆生
尒時世尊告諸比丘作如是言汝等
當知說法人中最第一者即此富樓
那弥多羅尼子是也而有偈說
世尊在於波羅㮈　微妙語告諸衆言
此是滿足眞比丘　說法人中最第一
尒時世間一切合成九十一阿羅漢
謂佛世尊并五比丘長老耶輸陁及
耶輸陁波羅㮈國同時所生有四朋
友最勝長者勝中復勝諸善男子謂
毗摩羅善辟滿足并及牛主又耶輸
陁在家估客行賈商人五十朋友次
善男子長老富樓那弥多羅尼子并
及知舊二十九人

佛本行集經那羅陁出家品第四十上

尒時閻浮南天竺地有一國土名阿
槃提彼國土中有一聚落名獼猴食
其聚落內有一巨富婆羅門姓大迦
旃延其家多有資財珎寶奴婢六畜

穀麦豆麻屋宅園林種種豊足乃至如彼毗沙門宮無有殊異彼婆羅門聡明智慧讀誦受持三韋陁論愽通諸物一事十名嘟輸婆等文句字論往昔過去一切諸事五明之論知句半句分別世間諸受記論及六十種大丈夫相皆悉具足讀誦通知典嚴熾王作國大師時彼國師大婆羅門第一長子辭家遊歷他國學問不知猒足處處尋師具解諸論技成就已還歸本家既奉見父即諮白言善哉阿爺我今學問種種通達為我聚集一切大衆我欲誦出韋陁論等及諸技能父聞歡喜即為集衆兒見人集即在衆前所誦一切韋陁論等及諸技能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆即便共尊彼國師子推為上座其父即將種種珎寳而供養之時彼國師大婆羅門復更別有第二之子名那羅陁(隋言不叫)其父告彼第二子言汝那羅陁今可捨家出至他國受學諳習韋陁諸論令如汝兄而那羅陁童子之兄嘗誦一切韋陁論時其那羅陁

一聞即便一切受持時鄰羅陁聞此語已即白父言善哉阿爺我已通解一切韋陁及呪術等阿爺今可為我聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陁及以技能其父聞子如是語已心生希有即集大衆集大衆已請種安置時鄰羅陁在大衆前誦諸韋陁一切論等尒時大衆聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智童子快能誦習諸韋陁論其父復將種種財寶以用供養

尒時長兄聞弟誦通一切諸論心生苦惱作如是念我無量年遊歷諸國學習種種所誦呪論心慮煩勞方始誦持諸呪術得其鄰羅陁云何聞已皆少時間受持淨遍而其少年尚得如是若後成長必定應當作王國師以是因緣我須方便除滅其體如是則我得成大利若不然者終奪我位尒時其父知自長子內心如是於鄰羅陁私生惡念既覺知已作是思惟我此小兒聰慧可憐勿令為兄之所奪命作是念已應須方便莫令其知

尒時南方有一城名優禪耶居去城不遠有頻陁山其山中有一老仙人名阿私陁在中居住彼仙洞解一切韋陁并及諸論以得四禪具五神通是那羅陁童子外舅是時國師大婆羅門并及其婦即將其子那羅陁身往彼山中對其付囑阿私陁仙以為弟子其阿私陁既受領得那羅陁已教詔顯示不久成就獲得四禪具五神通

尒時梵志阿私陁仙將其弟子那羅陁身即出山向波羅㮈城即於城外造立草菴在中居住晝夜六時作如是教大聲唱言善哉善哉汝那羅陁佛今出世（如是三稱）汝應彼邊剃落出家修行梵行必當長夜大得利益大得快樂自利身已復應利他

尒時彼老阿私陁仙作如是語教其弟子那羅陁已不經多時而取命終阿私陁仙命終之後時彼梵志私陁仙人所有世間利養名聞悉是弟子那羅陁得時那羅陁以世利養名聞多故貪癡著心無有正念更不作想

求覓勝上不信有佛有法有僧

尒時海內伊羅鉢龍（隋言香葉）王既受龍身心生猒離欲求解脫不樂於彼織濁惡想而作是念往昔世尊迦葉如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁親授我記汝大龍王從今已去過若干年若干百年若干千年若干百千年若干百千万億年當有一佛出現於世号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁而今已過如是無量无邊億數百千万年宣有彼佛釋迦如来出世以不

尒時復更有一龍王名曰商佉（隋言蠡）彼龍王宫常有无量龍衆聚會而彼會處多諸龍王百千雲集伊羅鉢龍亦在彼宫是時有一夜义之王名曰金齊與伊羅鉢龍王善友亦在彼龍衆會中坐

尒時伊羅鉢龍王即於衆中告夜义王作如是言仁者汝今頗知世間釋迦如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁出現世未是時夜义報龍王言大善龍王我實不知釋迦如来出現

已未雖然龍王但我今知彼曠野中有於一城其城夲是夜叉宫殿名阿羅迦槃陁（隋言壙野宫殿）彼城先来有二偈文而彼偈云若無有佛出現世間終无人能讀此偈者設復有讀亦不能解此之偈意若當有佛出現世時即得讀知無人解義唯有如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁能說此義或有從佛聞而得解

尒時伊羅鉢龍告彼夜叉王如是言仁者汝今可往至彼讀取彼偈得来以不是時金齊夜叉之王從伊羅鉢龍王邊受如是言已即便往至彼阿羅迦槃陁宫殿受讀彼偈得已速疾還向伊羅鉢龍王邊到已即白伊羅鉢言大善龍王今日應當心生歡喜所以者何釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁大聖如来今已出世何以得知遂能令我得讀彼偈我已受持彼偈將来若有人能解此偈意復能宣說即應當知此是真佛

尒時伊羅鉢龍王心大歡喜踊躍遍身不能自勝即從金齊夜叉王邊受

取彼偈尒時商佉龍王有女名曰常
分端正可喜衆上花色衆人所愛世
無有變
尒時彼會諸龍王等作如是念我今
應當至月八日十四十五或二十三
及二十九并三十日將好金器滿盛
銀粟於銀器內滿盛金粟將此龍女
莊飾其體以妙種種瓔珞嚴身從此
龍宮出置於彼恒河岸上著於露地
說此二偈以示衆人

在於何自在　染著名爲染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智人
何會別離已　名曰盡因緣

時彼龍王說此偈已遍告一切諸世
間言若有能解誦此偈者我等即當
以此金銀盛滿粟等并及龍女持用
布施即取彼人作於佛想若當有人
傳從他聞來爲我說亦然布施時商
佉王及伊羅鉢諸龍王等欲見世尊
渇仰世尊思遅世尊恒以白月黑月
八日十四十五將好金器滿盛銀粟
於銀器內復盛金粟及彼龍女種種
嚴身將至恒河岸上安置住於陸地

彼二龍王相與而說此二偈言
在於何自在乃至盡因緣復作是言
若有人能解此偈義我等將此二器
金銀并及端正可憙龍女以用布施
而彼龍王說於此事聲聞八方所有
山林或復在水或在陸地或婆羅門或
復長者各相謂言白月黑月恒以六
日彼二龍王從水而出將於二器盛
金銀粟及一龍女瓔珞嚴身從恒河
出在岸某方陸地住立說此二偈
在於何自在乃至盡因緣作如是語
若有人能讀解此偈我等將此二器
及女而布施彼時婆羅門及長者等
從二龍王聞如是語悉從八方競來
集會彼龍王處各自唱言我能讀解
此之二偈及至龍邊讀偈不得又不
解義或復有人讀此偈已反還問彼
二龍王言此偈何也復問此偈其義
云何
時郁羅陁童子仙人居止在於摩伽
陁國為諸人民而作導師彼國男女
尊重供承讚歎歌詠郁羅陁仙各相
謂言此摩郁婆自既知已復教他知

自既見已復教他見是時彼國摩伽陁內所有人民作如是念此那羅陁仙聖童子既自知見教他知見我等於彼二龍王邊聞斯二偈无人能誦無人能荅我等今可至那羅陁童子仙邊到已應說如此之事作是念已摩伽陁國諸婆羅門及長者等即便往至那羅陁仙童子之所到已詳共白那羅陁童子仙言仁者知時恒河岸上有二龍王一名商佉二名伊羅鉢常以白月黒月六日從恒河水出於陸地將金銀器盛粟及女乃至誰能解此偈義即施與彼說此二偈偈云在於何自在乃至盡因緣

尒時那羅陁仙人童子作是思惟我今既為此摩伽陁國內人民作於尊師此之人民皆共供養我尊重承事欽仰於我又復謂我自知見已轉能教他我今若於是人民前言我不解此二偈義此之人民即毀辱我一切利養名聞闕少我皆失之作是念已即便告彼摩伽陁國諸婆羅門大長者等作如是言我共汝等一時往詣二

龍王邊請說二偈尋取其義
尒時童子鄔羅陁仙共摩伽陁長者
人民婆羅門等左右圍遶詣鄔羅陁
童子仙人取為上首向二龍邊到已
告言二大龍王願為我等說於二偈
我得聞已思惟取義尒時商佉二龍
王等即為彼仙說二偈云在於何自
在乃至盡因緣
尒時童子鄔羅陁仙告彼二龍作如
是言我今於汝二龍王邊受此二偈
從今已去過七日外當来汝邊荅報
偈意時彼二龍白鄔羅陁童子仙言
如仁者教作如是事
時鄔羅陁從二龍王受得偈已還向
本處時摩伽陁一切人民憍薩羅國
一切人民及鴦留國般遮羅國諸人
民等傳聞童子鄔羅陁仙從商佉龍
并伊羅鉢二龍王邊受持二偈謂言
從今去出七日還来到此說二偈義
而彼人民駕諸雜乘所謂象車馬車
牛車及步人等相與雲集
尒時恒河此彼兩岸有於八万四千
衆類閙然集聚皆共欲聽鄔羅陁仙

及二龍王解說偈時時波羅㮈居住在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂富蘭迦葉摩薩迦梨瞿奢梨迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那删闍夷毗羅師誰富多羅尼乾他若祁富多羅等

時那羅陀童子仙人即便向彼諸六師邊欲問偈義到已即問此二偈意而彼六師既不能解此偈義意更復增上於仙人邊起瞋恚心還反問於那羅陀仙作如是言此之二偈有何意也

尒時世尊初證正覺居住在彼波羅㮈城鹿野苑內舊仙人林時那羅陀童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅㮈城鹿苑舊仙所居林內我今可向彼邊借問此二偈意復重思惟自餘沙門及婆羅門者年大德堪為一切國王作師久來出家所謂富蘭迦葉乃至尼乾陀若祁富多羅等我至彼邊問此二偈猶不能解況復如此年少沙門生來未久出家始尒我問於此二偈之意彼詎能荅更

復思惟年少沙門或婆羅門不可輙輕所以者何或彼年少沙門之人或婆羅門亦有聰明快智慧者我今但可往詣於彼大沙門邊問此偈義

尒時童子鞞羅陁仙即詣佛邊到佛所已共佛相瞻慰喻面款種種善言巧語談話訖已即便却一面坐其鞞羅陁摩鞞婆仙一面坐已即白佛言大德尊者沙門瞿曇我欲諮問尊者一義未審尊者許我以不是時佛告摩鞞婆言汝摩鞞婆隨所有問我當為解時鞞羅陁摩鞞婆仙得佛許已即便說偈而問佛言

在何自在王　染著名為染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智者
何會別離已　名曰盡因緣

尒時世尊聞彼說已即還以偈荅鞞羅陁摩鞞婆言

第六自在故　王染名曰染　无染而有染
是故名為癡　以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名為智者

尒時童子鞞羅陁仙從佛得聞如是偈已心意開解生大歡喜踊躍遍身

不能自喻聞已即便奔走往詣彼商佉所及伊羅鉢二龍王邊到彼二大龍王邊已即便告彼二龍王言汝等龍王說偈問我時二龍王依以二偈問那羅陁童子仙言在何自在王乃至盡因緣

尒時童子那羅陁仙還以二偈荅龍王言第六自在故乃至名為智

尒時伊羅鉢龍王聞此偈已心作如是思惟念言我今已得無上世尊我今已得勝修伽陁我今已知世尊出現知修伽陁大聖世尊今為我生為我出世為我覺悟如是再說

時伊羅鉢二大龍王如是念已白那羅陁摩那婆言仁摩那婆實為我說此是仙意自辯才力為從他聞而解此義仙摩那婆我實不見今世間中及以天上若有沙門婆羅門等或天或人能自辯才達是二偈能自說者無有是處唯除如來无上世尊或佛沙門從彼等邊聞而方辯

尒時童子那羅陁仙即便以偈告伊羅鉢二龍王言

如龍王說非我辯　大聖世尊已出興
諸相具足莊嚴身　彼能如是辯才說

尒時伊羅鉢龍王即還以偈白仙童子鄉羅陁言

大仙言是佛語者　為當睡臥夢裏聞
若是分明對面承　唯願仁今重讚說

尒時童子鄉羅陁仙依所覩見即更以偈荅龍王言

天人自在大丈夫　今居波羅㮈苑內
既轉無上法輪已　猶如師子吼勝林

尒時伊羅鉢龍王復更以偈白鄉羅陁童子仙言

仁今所言佛世尊　我不聞久今聞說
既聞與仁相共語　覩彼希現難思議
昔覩今復得重觀　正覺如來諸相好
今日始更出現世　難值猶若優曇花
經歷多時乃一興　清淨猶彼空中月
諸相具足莊嚴體　正覺最上勝菩提
久遠曠絕不聞聲　清亮猶如梵音響
若諸衆生得聞者　從佛得入解脫門

尒時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊已復更重白鄉羅陁仙作如是言鄉羅陁仙仁言佛也時鄉羅陁摩那婆

仙荅龍王言我言佛也梵本爾闍弃沓
龍王復言那羅陁仙如此鳴乳出世
甚難所謂彼佛世尊也那羅陁仙
彼阿羅呵三藐三佛陁今在何方
時那羅陁摩那婆仙即整衣服偏袒
右肩合十指掌向佛在方示龍王言
汝等龍王若欲知者彼佛如來多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁今在其方
時伊羅鉢龍王知佛處已即整衣服
偏袒右肩右膝著地向佛所在合十
指掌三稱此言南無世尊多陁阿伽
度阿羅呵三藐三佛陁如是三稱
時伊羅鉢龍王白那羅陁童子仙言
摩那婆仙相隨共向彼世尊多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁所礼拜供
養時那羅陁報龍王言善哉龍王我
等共去
時伊羅鉢并及商佉二大龍王自餘
無量諸龍眷属那羅陁仙摩那婆等
八万四千諸衆生輩欲向佛所
尓時伊羅鉢龍王作是思惟我今若
以變化之身見於佛者此我不善我
今宜以自許報身往見世尊

尒時伊羅鉢龍王至其龍宮以自報

形而欲見佛從北天竺特乂尸羅城
向波羅㮈國逕有三百六十由旬時
彼龍王出欲見佛其頭巳至佛世尊
所而尾猶尚在自本宮而彼龍頭其
狀猶如獨樹造般其項猶如象鼻放
水耳目猶如憍薩羅國銅鉢之器口出
光炎猶如重雲出於閃電氣息作聲
如雲雷鳴作伽茶伽茶聲而彼八万
四千衆類一切悉隨伊羅鉢行而伊
羅鉢遥見如来極大端正光相非常
心生歡喜乃至猶如虛空中星莊嚴
顯赫既覩見已向於佛邊生清淨心
正信之心踊躍喜歡進向佛所
尒時世尊既遥覩見伊羅鉢龍漸漸
而来見已告言善来善来伊羅鉢龍
王經歷多時不曾相見王今身體安
隱以不少病少惱及諸親眷並無
疾耶

佛本行集經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十八　業

隋天竺三藏闍那崛多譯

耶羅陁出家品

尒時伊羅鉢龍王作如是念世尊巳知我名字也復更重於如來世尊增加歡喜得清淨心生愛敬心時伊羅鉢即隱本形別更化作摩那婆身近世尊前頂禮佛足却住一面住一面巳即更親誦彼二偈文而重問佛

在何自在王　染著名為染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智者
何會別離巳　名曰盡因緣

尒時世尊復還以偈荅龍王言

第六自在故　王染名曰染　無染而有染
是故名為癡　以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名為智者

尒時伊羅鉢龍王復更以偈重白佛言

受持何戒行何行　復更作於何業因
能於人天受勝身　熏修寂上無邊利

尒時世尊即還以偈荅龍王言

供養老人勿毀他　欲見尊長値時節
常愛善行及法語　數聽正真利益談

樂法深念正菩提　智慧分別思惟義
實言精苦修梵行　於他常行布施檀
質直詳審意勤劬　笑咲語言皆避惡
諂曲憿慢悉遠離　勿共他人作怨讎
善言在於正念中　若聞若知定心意
若人常有放逸行　彼輩無間无正思
若能行於聖道因　是名依行淨口業
彼等忍辱正思念　在於多聞廣智中

尒時世尊說此偈已其那羅陁摩那婆仙即離欲法尒時伊羅鉢龍見佛聞法瞻仰尊顏悲喜相交淚下如雨尒時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王何故忽然瞻看我面哭而復悲如是淚下作是語已伊羅鉢龍即白佛言如來世尊我念往昔有佛出世名曰迦葉多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁我時於彼佛法之中修行梵行為出家人

世尊我於彼時見有一草名曰伊羅我時以手斫彼草取執捉將詣迦葉佛所到佛所已白彼佛言世尊若有比丘斫於此草得何果報時彼世尊即報我言汝比丘知若人故心斫斷

此草彼人當墮牢固地獄

世尊我於爾時於彼迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊聞於此語心中不信不生希有奇持之想以我不取彼佛語故不受於彼如來教誨又自思惟但我斫此伊羅之草有何果報心作是念

世尊而我當時既造於彼波夜提罪而不信有波夜提報復不能捨此之邪見命終已後遂即生於長壽龍中是故彼時為我立名名伊羅鉢伊羅鉢也而我爾時還於彼處迦葉佛邊問彼佛言大聖世尊我於何時當得脫此惡龍之形何時當得復於人身作是語已嘿然而住

爾時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀即告我言汝大龍王今應當知過若干年若干百年若干千年過若干百千万億年後當有佛出興於世彼佛号為釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀彼釋迦佛當記汝得復於人身

世尊我於彼時作如是念我今以於

迦葉佛邊所說法戒違背不信受此龍身以微善緣今值世尊還不持戒世尊我見如此自罪過故呵責自身泣淚啼哭如雨滿面見世尊喜所以微笑為是因緣我如是念希有希有未曾有事如是之法諸佛世尊乃能如是無有二言如彼迦葉如來世尊授於我記汝大龍王過若干年乃至億年於後當有如來出世如彼佛言無有異也世尊我以是緣今復問佛世尊我何時得脫此龍身更何時得復於人身

尒時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王從今已去過若干年乃至如前若干億年於後當有佛出於世名曰弥勒多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁汝於彼時當得人身時彼世尊度汝出家修行梵行得盡諸苦

尒時世尊為伊羅鉢更復說法令其歡喜勸示教言汝龍王歸依佛歸依法歸依僧受持五戒而汝當得長夜利益大得安樂伊羅鉢龍既從佛聞如是語已即白佛言如世尊教我

今歸依佛法僧寶受持五戒
尒時世尊重更教誨伊羅鉢言汝大龍王今應知時時伊羅鉢語郁羅陀摩郁婆言來摩郁婆仁須幾多金銀珎寶隨意所須從我索之我當與仁而此龍女仁无所用所以者何此之龍女口一出氣能令世人作於灰土時郁羅陀報龍王言汝大龍王我亦不用金銀珎寶亦復不用龍王之女何以故我今佛邊聞諸偈已即於諸欲生猒離想尒時伊羅鉢龍王頂礼佛足遶佛三匝辭佛而還
尒時世尊告彼八万四千衆等其郁羅陀最為上首次第為説所謂教行布施持戒得上生天又説欲中多諸過患令生猒離證於漏盡又教出家讃歎功德助成解脫而世尊知彼諸大衆郁羅陀等最為上首各各皆生歡喜之心生踊躍心生柔軟心得無㝵心
尒時世尊所有教法令他歡喜真正要趣謂四聖諦苦集滅道世尊既將此四聖諦種種方便解説顯示教誨

建立分別宣揚教行學習如是生苦
如是苦集如是苦滅如是得道世尊
以此四種聖諦種種因緣顯示宣說
乃至教行而彼衆等即於其坐離諸
塵垢盡煩惱界於諸法中得淨智眼
所有集法皆悉除滅如實知見辟如
淨衣無有垢膩無有黑毛隨欲染時
而受諸色如是如是彼諸大衆耶羅
陁等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集
證知諸法建立无畏度諸疑網不隨
他語知世尊教即並歸依佛法僧寶
受持五戒是時彼衆八万四千從坐
而起頂礼佛足圍遶三匝辤還本處
尒時童子耶羅陁仙已見諸法已得
諸法已證諸法已入諸法度諸所疑
度諸所惑無復疑網已得无畏不隨
他語已知世尊法教微密即從坐起
頂礼佛足而白佛言唯願世尊與我
出家及具足戒
尒時佛告彼童子言善來比丘入我
法中行於梵行正盡諸苦令到其邊
時彼長老便成出家戒行具足是時
長老耶羅陁比丘既出家已具戒成

就末經幾時獨行獨坐捨於衆閙謹慎身口不曾放逸精勤勇猛无懈怠故不久之間其善男子所為出家無上梵行進於彼岸現見諸法自證諸通證已自知自見自覺而口唱言生死已盡梵行已立所作已辦更不受後有如是了知而彼長老即成羅漢心善解脫慧善解脫而鄃羅陁長老比丘既得羅漢無著之果空閑獨處作如是念我今可詣佛世尊所以偈問佛尒時長老鄃羅陁比丘於晨朝時從房而出往詣佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面坐一面已時鄃羅陁即便以偈問佛義言

我今方驗昔私陁　諦了如語莫不實
今復得聞世尊教　渡到諸法彼岸邊
既已捨家能出家　復持乞食存活命
行於此行得何報　我今諮問佛世尊

尒時世尊即還以偈報彼長老鄃羅陁言

汝問行行果報者　此事無常難驗知
我今為汝分別宣　宜發精進令牢固
凡有行者入衆落　讚歎毀辱平等心

其有亂意處須防　當取寂定無上果
行人常觀叫喚響　猶如猛火熾炎然
見於婦人端正容　應須捨離勿生染
以不染於諸欲法　彼此各無相染因
无染即無鬪競緣　世間所有衆類輩
我身彼身無有異　我命彼命等共同
如是審諦思惟觀　嗔時勿殺勿相害
應捨貪等我慢事　一切凡夫染著身
諸有眼者能離怨　如食毒藥平等死
若入聚落乞飯食　莫觀諸事散亂心
諸貪染處若捨捐　以無著故當解脫
夜獨坐時莫念請　遠離聚落亦勿思
但至天曉欲乞時　正念正思入聚落
到聚落中嘿然往　次第歷家乞食行
遊於聚落莫怱遽　向他語言勿麁獷
手執鉢盂行乞食　雖有才辯但嘿然
設得少食心莫嫌　有施飯人勿毀罵
所得之處最為善　若不得處莫生瞋
於二邊生平等心　至於樹下隨意食
食訖已後還林內　往於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人　身心及口皆斂攝
恐怖皆捨勵心意　餘事莫想唯念林
在於樹下當善觀　以舌拄腭漸出息

自餘諸根悉調伏　心意不得著諸緣
境界悉遣心莫存　穢濁之處並須捨
清淨真心行梵行　善語處所精勤求
博聞多智須親承　其有寂靜離欲者
若如是人應親近　至於彼邊心信從
信已恭敬如世尊　勿說他家是非事
莫毀他人自讚歎　語言不得大高聲
猶如猛火遠處聞　如是思惟斷諸惑
是名比丘出家法　作不作事悉離身
若能平等觸處安　聖人行行應如是
當知業如車輪轉　對一人說聖法時
一人思惟即證知　調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就　於後名聞遍十方
此行唯在空閑林　或坐山間及樹下
或在河岸池泉側　如是處所坐思惟
聞少智慧恒睡眠　滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海　智慧者猶滿池水
愚癡人如半瓶泔　寂定之者亦復然
智人雖復多言語　言語雖多不失時
或有少辯語言多　復有少言而審諦
如是少言亦名智　是則名為仙聖人
是名真實中道行　是名寂靜得解脫
尒時世尊說此偈已　其那羅陀心意

開解歡喜踊躍又有師言而此長老那羅陀者其本種族姓迦旃延以本姓故衆人稱言大迦旃延又復長老大迦旃延佛曾記言汝等比丘今應當知我此聲聞大衆之中捷利取義聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少聽受而能為他廣分別說寂第一者所謂即此大迦旃延比丘是也

尒時彼等諸比丘輩聞是語已生希有心各相謂言今此尊者大迦旃延甚為希有心生疑惑更無有人能决我疑解了一切諸經義者唯佛世尊即往佛所到佛所已共白佛言善哉世尊今此長老大迦旃延往昔曾種何等善根而今来詣佛世尊所即得出家受具足戒證羅漢果世尊復記聲聞衆中捷疾利智略說廣解廣言能略寂第一者所謂即此大迦旃延比丘是也我等願聞

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔此賢劫中衆生壽命二万歲時有一如来出現於世名曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

隨尒時彼佛迦葉如來轉法輪已竪法幢竟昔誓願滿具自在刹辦大丈夫一切作事開化所化度諸衆生蓮花衆等八千億類令生天上是時彼佛入涅槃後并及建立解脫法門悉皆在此波羅㮈城鹿野苑中諸仙居處說法而住

尒時彼處波羅㮈城有一信行善優婆塞受持五戒彼優婆塞善解五明分別世論能解其義彼優婆塞至鹿苑林向諸比丘略而問義如是問已時諸比丘即為廣說彼優婆塞既聞彼等諸比丘輩為其廣說如是之義心生欣羨發如是願善哉希有願我來世更得勝於如此之法亦能如是分別為他次第而說如此比丘等無有異

尒時佛告諸比丘言汝等當知彼時五戒優婆塞者即此摩訶迦旃延是以彼佛邊受持五戒為優婆塞善解五明微細之義復能分別為他解說於彼時發如是誓願願我來世成就是等一切諸法能廣為他種種解說

又復比丘汝等當知是迦旃延比丘往昔歡喜心種如是善根以是因緣至於我邊即得出家成羅漢果我今授記於我聲聞大衆之中略義能廣廣義能略第一之者所謂摩訶大迦旃延比丘是也

是時世間即成九十二阿羅漢第一世尊後五比丘并及長老耶輸陁身又耶輸陁大富朋友諸長者等勝中復勝諸善男子所謂無垢善辟滿足并牛王等又耶輸陁復有五十商主朋友他方所來諸善男子又復長老富樓那弥多羅尼子及其朋友二十九人并及長老迦旃延等

佛本行集經娑毗耶出家品第四十二上

尒時北天有一城名特叉尸羅(隋言鑿石)時彼城內有於一家彼家婦女忽尒雙産男女二人時其父母即呂明師令爲相之是時相師即爲占之云女薄相無有吉利彼女父母聞此言已作如是念此女今既無有好相則不吉祥若至長成當是誰取用其作婦父母如是共平章已即將彼女乞一學

問外道之婦其外道名波梨婆闍隋言行行作如是言我今乞汝此女養育教示道法令其增長若有所須調度供擬我當悉與

尒時外道波梨婆闍即便攝受彼女養育如是看視其女漸漸隨時長大及至笄年女意智成時彼外道波梨婆闍婦見女大即教彼女種種呪術種種技能悉皆成就意智明解種種諸論至齒成就端正少雙多人喜見身體柔軟面目勝他骨節成熟身體正等無所缺減

尒時彼女身體上著一奢締衣在於腰下一奢締衣披置肩上手中執持三奇立柞擬澡洗時安瓶之所遊歷處處村城聚落國邑王門覓諸外道欲共論議欲折伏故而漸漸行值一波梨婆闍道人名曰寂妙自在勝他處處遊歷從南天竺來往北天時彼道人亦復可喜端正少雙年又盛壯為人樂見面目還尒勝於他人身體整頓支節可喜於諸論師寂得名聞時彼道人見此波梨婆闍之女如是

可意端正容色為他樂觀見已於彼
波梨婆闍女人之邊生愛著心時彼
波梨婆闍之女亦復於彼波梨婆闍
道人之邊亦生染心更相貪戀私感
無已

尒時彼客波梨婆闍道人即語於彼
波梨婆闍女如是言善女仁者我意
今者甚願樂汝共行世事是時彼女
亦復報言我今心中亦貪樂仁欲得
一處時彼波梨婆闍道人報彼女言
我等二人俱是出家修道之者若在
如是法行之中作世事者而諸人等
若見我輩作如是事即便訶責毀辱
我等我等今可於諸人前共相論議
立要誓言若不如者即教承事

尒時彼女即如是言若我得勝汝脫
不如此事不善便成非理豈有丈夫
事女人乎若女不如伏事丈夫此事
乃善此是順理時彼波梨婆闍道人
即報女言善哉德女汝此語義甚為
當理如汝所說

尒時波梨婆闍道人即於衆中打論
議鼓而告之言此處頗有人能共我

問荅已不若或波梨婆闍道人若或
波梨婆闍女人誰能共我問荅語言
能者為善如是至三時彼波梨婆闍
女人在衆中聞如是語已即便唱言
我今甚能共汝論議往來問荅
尒時彼女容儀庠序在大衆內發問
其義時彼波梨婆闍道人為解得通
而彼波梨婆闍道人反問彼女女解
亦通如是再過各各相問各各相通
至第三過而彼波梨婆闍道人問彼
女義其女有力能為解通但護於彼
波梨婆闍心相愛故現同不通嘿然
不荅時彼波梨婆闍道人即於衆中
降伏彼女
尒時彼女既被波梨婆闍道人所降
伏已即便對衆從彼波梨婆闍道人
身手之邊取其苹瓶及三叉杖執持
而行彼等二人既現相已如是織乱
各不相避共一處行以彼道人二和
合故其女即便有於娠體女既有娠
違本行故失於容色不復端正而彼
波梨婆闍道人見彼女身失本顏色
即生猒賤而告彼言我不復能共汝

一處居住停止

時彼女人報彼波梨婆闍道人作如是言我等二人既並修道兩俱失意今於汝邊已有此胎汝今見我無有兆色忽棄捨我我當立死若其未死必受大苦

時彼波梨婆闍道人離心既決與彼女人一金指環用以為記復告女言汝若生女用此指環貨易取財持以養育若生男者汝當與此指環為記令尋覓我付指環已捨彼女去背面還向南天竺行

尒時波梨婆闍女人懷抱娠體遊歷處處經涉而行漸漸至於摩頭聚落時彼聚落有邊地州名曰白雲在於彼處寄一縣內產一男兒兒既生已時彼縣內所有居住男子婦人皆生憐愛慈愍之心或與彼酥或與彼油自餘所須皆亦布施而彼波梨婆闍女人如是思惟我今此子在縣內生今可立名還依地諂是故此子名娑毗耶（隋言縣官）

時彼女人波梨婆闍如法養育子娑

毗耶令其增長與於乳鋪而娑毗耶童子長大意智漸漸向欲長成而彼波梨婆闍女人即教其子書畫筭數印記呪術自餘諸論悉教使成而彼童子捷利聰明所學之事皆得成就無不知者

時娑毗耶曾於一日問其母言阿孃阿孃我父是誰今在何處是時彼母報其子言子娑毗耶汝父今在南天竺國汝今宜應至彼尋求推覓汝父是時彼母即與其子夫先所留指環為記出而付之而告之言汝將此記尋求汝父而娑毗耶即報母言一如母教我當依行

時娑毗耶受取記已漸漸發向於南天竺從村至村從一聚落至一聚落從城至城漸漸而向南天竺地所至之處見論議人皆悉降伏漸到父所既不識父亦不借問至已即打論議之鼓作如是言此處頗有或復波梨婆闍道人或復波梨婆闍之女有能共我問荅論議如是者不

時娑毗耶童子之父既覩童子亦見

即便心裏自然生愛子想而彼波梨婆闍道人問童子言汝善童子汝今是誰從何來也是時童子即向波梨婆闍道人委由而說其來因緣出於指環而以示現時彼波梨婆闍道人見指環已語童子言汝是我子

時彼波梨婆闍道人既得子已即更增進教示種種呪術技能而彼波梨婆闍道人於先舊時已曾修得於諸禪定如是次第即教其子禪定之法時彼波梨婆闍道人其後不久遂便命終

時婆毗耶父命終後漸漸行至向海岸邊既至彼處即便造作草菴而住彼處寂靜思惟而坐不久成就獲得四禪兼證五通既證獲已心如是念世間所有諸阿羅漢或復自稱我得羅漢阿羅漢道我於彼邊亦名羅漢一種無異

時婆毗耶童子之母其命先終即得上生三十三天是時世尊既已證得阿耨多羅三藐三菩提在鹿野苑轉於无上法輪之後時彼地居諸天名

各迭相唱告其聲轉轉相承上至三十三天尒時忉利童子母天聞此聲已內心思惟我子今日住在何處彼正念觀即見其子在海岸住

尒時彼天身色過他正當夜半放天光明照子住處至娑毗耶波梨婆闍行行邊告娑毗耶言汝娑毗耶非是羅漢亦復未入阿羅漢道及羅漢法汝於羅漢求道之法未有次第而娑毗耶問彼天言天是阿誰天今復是羅漢以不有入羅漢道法以不頗復有知羅漢法教能令學習得羅漢不

尒時彼天即便報於娑毗耶言汝娑毗耶今有世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陁現在於彼波羅㮈國鹿野苑中仙人居處而彼世尊自是羅漢入羅漢道自解知已復能教他得羅漢法時娑毗耶復問天言仁者大天我今齋智作何方便乃能得知彼是多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁

尒時彼天教娑毗耶作如是言汝梨婆闍汝問義法應須如是洪受如是比丘名也云何調伏云何善行云何名佛云何比丘云何沙門及婆羅門云

何清淨云何是智及知福田云何名巧善解方便云何名仙云何名闘云何隨順云何精進云何名龍云何名受云何名聖云何行行云何求道汝婆毗耶若見有人汝問是義彼人一一為汝解說令汝歡喜汝於彼邊行於梵行

時婆毗耶波梨婆闍從彼天聞如是文句心憶持已即遊歷行一切國城村邑聚落處處打鼓求欲論議復口唱言若有沙門及婆羅門能解如是我問義不是時至處無有一人能解如是議論之者時婆毗耶所行之處或舊有人坐思惟法或論議者聞婆毗耶來到其邊各各散走終無人敢共彼論議言語談說

時婆毗耶波梨婆闍次第而行漸漸至彼波羅㮈城尒時彼城有六大師各各唱言我於世間最為第一謂富蘭那并三迦葉尼乾子等時婆毗耶即便往詣彼富蘭那迦葉等邊到已即共彼富蘭那面相慰喻言語問訊言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八

佛本行集經卷第三十九　叢

隋天竺三藏闍那崛多譯

婆毗耶出家品下

時婆毗耶波梨婆闍問富蘭那迦葉等義如上所說云何比丘乃至云何名爲求道時婆毗耶如是諮問迦葉語已而迦葉等領受言義心意錯亂不能報荅以不逮及彼之義意增復嚬皺眉頟皺縮現爲三分心生怨恨瞋恚憤怒無事唱呴時婆毗耶波梨婆闍作如是念此之長老我所諮問不解荅對微塵等義又領我意倒錯衆羞不能得解文句蹇澁更重懃恧而生瞋恨無事大呼

時婆毗耶波梨婆闍於富蘭那迦葉之邊生猒離已而備捨去往摩婆迦梨劬奢梨及尼乹邊既到彼已乃至共於尼乹子面共相慰喻美言問訊事情說了却住一面其婆毗耶波梨婆闍問尼乹等如上所說於義云何名爲比丘乃至求道其尼乹子得婆毗耶如是問已心意錯亂不能報荅

時婆毗耶作如是念與諸長老遂不能解微塵等義而我問已心意迷荒不能領解復增嗔恚叫喚如前時婆毗耶心如是念願復世間更別有人或復沙門或婆羅門而世間稱是一切智真阿羅漢有如是者我往彼邊問心所疑若得領解我當承事供養頂礼晨夕不離

時婆毗耶復如是念大沙門今在波羅㮈鹿野苑中諸仙居處世間人言智阿羅漢大有聰慧我今當至彼沙門邊問所疑義彼復更作如是思惟此處沙門或婆羅門耆年宿德經多時來修行梵行各各堪作諸國王師世間各言聰明智慧大阿羅漢所謂富蘭那迦葉等及尼乾子彼等我問尚自不知況此沙門年少已來出家未久我今所問云何得解復重思惟彼之沙門不可輕忽不可欺陵所以者何其有沙門雖復年少而或聰明有大智慧不可得知我今但當至於彼處大沙門邊問心所疑

時婆毗耶波梨婆闍徒詣佛所遥見

世尊乃至猶如虛空之中衆星莊嚴
在於衆中宣說玄要見已心生信行
之想此必是彼如前所聞如來世尊
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁無
有異也即詣佛所到佛所已即共世
尊對面美言巧語慰喻種種談說言
訖却坐退一面已其婆毗耶波梨婆
闍即便以偈而白佛言

我是婆毗耶道人　故從他方遠來至
心有疑欲問大智　唯願為我分別說
若能斷我心所疑　一一思惟為我說
依我義句次第解　分分開曉莫參差

時婆毗耶說此偈已嘿然而住但諸
佛法既有三種神通門說若可化者
即便化之何等為三第一所謂出現
神通第二名為教示神通第三名為
教行神通而世尊為彼婆毗耶波梨
婆闍心有所疑知其心已向婆毗耶
以偈荅曰

汝婆毗耶遠道來　欲問於我心疑惑
汝今可說我當解　隨汝所問我領之
一如問意不令差　汝婆毗耶宜早說
心心欲請莫疑惑　一一如問當廣宣

尒時世尊說是偈已其婆毗耶波梨婆闍作如是念我於已前諸處所有或復沙門或婆羅門年耆宿德久来出家堪作國師世間謂言大阿羅漢智慧聰明我問彼等心所疑義然其彼等皆悉倒錯不能報我以不能荅我所問義而其彼等心內懷慙面作三分嚬眉皺頟生於瞋恨無事唱呴時婆毗耶心生希有此大沙門我之所問不嗔不忿增上清淨容皃澂怡不作異色更益光顯我所諮問許為我宣我於彼人諸根寂靜不見有錯知如此已其婆毗耶波梨婆闍心大歡喜踊躍遍滿不能自勝得歡喜已即以偈頌問佛義言

大聖云何名比丘　諸聖伏者何名伏
知見何事名為覺　唯願世尊為我宣

尒時世尊即以偈頌而荅於彼波梨婆闍婆毗耶言

若行無礙求菩提　渡諸疑向涅槃岸
有有無有悉棄捨　梵行漏盡名比丘
一切捨處正念行　於不殺害世間內
能得清淨无濁體　免脫諸縛名為調

若能內外攝諸根　如此降伏是名直
猒離此世及後世　待時涅槃名善行
於諸刧中勤苦修　生死二邊隨業受
世間無垢離諸縛　是名為覺生死窮
時婆毗耶波梨婆闍聞說歡喜復更
以偈而問佛言
何等名為修梵行　沙門清淨復云何
佛說大智云何調　今問世尊為我解
尒時世尊還以偈頌而荅於彼波梨
婆闍婆毗耶言
以捨諸罪無垢纏　善得禪定正住地
獨能超越煩惱海　是名為聖梵行人
福德積聚捨諸非　此世彼世知無惱
一切生死除滅故　得此證者名沙門
諸有業報悉滅除　一切世間諸內外
一切天人不能穢　如是即名清淨形
諸縛皆盡無所拘　一切世間內外處
貪癡瞋恚悉免脫　佛說是名大智人
時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更
以偈重問佛言
諸佛以何為福田　云何巧知善方便
云何名為大仙聖　唯願世尊為我宣
尒時世尊還以偈頌而荅於彼波梨

婆闍娑毗耶言

諸剎一一分別知　諸梵諸天堪受供
果報執着解縛脫　如是乃名為福田
業根報子所從生　諸梵諸天悉分別
能以諸忍斷根本　如是名為巧智知
彼此選擇白淨因　一切世間內外有
無我不攝无處所　如是方便名善權
一切諸法有無知　一切世間无內外
此世天人得恭敬　無礙獨脫是名仙

時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更以偈重問佛言

以何得故名為聞　云何隨順及精進
云何名為大龍者　唯願世尊為說之

尒時世尊還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毗耶言

一切諸法悉聞知　所有諸罪功德等
超越無復疑惑剌　一切不著是名聞
名色皆是虛妄因　內外根塵是患本
如是諸處解脫已　佛說名為隨順心
捨離一切諸罪縛　離地獄苦須勇猛
解脫彼等不染著　如是名為精進人
世間有愛皆遠之　繫縛解脫皆悉斷
諸漏已盡無復剌　如是體者名為龍

時娑毗耶波梨婆闍既聞說已復更
以偈重問佛言

以何等故名為受　云何說聖及行行
何緣名為求道人　今問世尊為我說

尒時世尊還以偈頌而荅於彼波梨
婆闍娑毗耶言

所有韋陁一一選　或於沙門婆羅門
其邊領解既證知　於彼各各皆受取
截割邪見羅網斷　彼智不復受有胎
三種相想渥已除　不作分别是名聖
正得諸神通已盡　平等一切諸法知
能達善逝諸世間　如是解者名行行
諸法所有苦報者　若上若下若中間
名色境界能遍知　如是之人名求道

時娑毗耶波梨婆闍所有諮問世尊
之義皆悉稱適於其本心既歡喜已
頂礼佛足合十指掌瞻仰而歎佛世
尊言善哉世尊世間所有六十二見
皆無所用於世間中此等皆是虛妄
之法我今歸依無上世尊唯世尊能
悉分别知是大丈夫唯世尊能善解
說法唯世尊能知一切道唯世尊能
度諸苦海唯世尊能永盡諸漏唯世

尊有寂大威德唯世尊獨多有智慧唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩提而說偈讃

我今頂禮大丈夫　實行放光明普照
能於天人世間內　善開甘露鼓之門
我前所有疑惑心　唯世尊能為我解
世尊既是大仙覺　諸塵垢盡無有餘
於後更不受有身　一切生因皆散滅
世尊已得清涼處　知足淨心常實行
如是世尊猶若龍　寂大丈夫金口說
帝釋一切諸天等　諸仙諸聖皆樂聞
世尊既是真覺人　世尊善能教導物
世尊能降伏魔衆　世尊能斷諸使經
自已度脫復度他　於罪福中皆平等
超越不貪著一切　天人世間明了知
唯佛至真無上尊　已過一切諸邪道
諸漏有因皆滅盡　猶如十五夜月明
諸星圍遶遍滿空　如是照耀世間內
識及名色壽命等　王舍所住諸人民
有山名為毗富羅　一切寂勝寂為上
又如諸龍雪山寂　飛行之者空寂高
諸流海水寂為深　又諸星中月為寂
若欲歸命調伏者　唯有歸命無上人

歸命世間最勝尊　歸命正馭人中勝
歸命無上尊善逝　歸命无等等至真
猶如祭祀火最尊　意論唯呪術為最
人中王為最自在　諸河大海最為寬
諸星唯月最為光　諸明唯日最為盛
上下六道善惡趣　所謂三界諸世間
一切有形天及人　唯有世尊最為首
是故我今合十指　頭面頂礼無上尊

時娑毗耶說如是偈讃如來已復白佛言善哉世尊唯願世尊慈悲憐愍聽我出家并乞與我受具足戒是時佛告娑毗耶言善來善來汝娑毗耶於我自說法行之中正盡諸苦得解脫故是時長老娑毗耶身即成比丘滿具足戒其娑毗耶出家未久及受具足行住坐卧獨無伴侶不曾染著謹慎身口不敢放逸為求道故如救頭然如是行持未久之間其善男子正信勇猛捨家出家欲求无上清淨梵行現見諸法自心證知言我已盡一切生死得梵行報不受後有所作已辦自如是知其娑毗耶既已證知如是之處得羅漢果心善解脫是時

世間凡成九十三阿羅漢第一世尊
乃至寂後及娑毗耶
尒時世尊成道之後在波羅㮈鹿野
苑內通及佛身合八人六月十六日
安居至九月十五日合九十三人解夏

佛本行集經教化兵將品第四十三上

尒時他方有諸人輩或從處處諸邑
聚落及諸國土各各相㗛意並願樂
欲求出家乞具足戒來波羅㮈到於
佛邊白世尊言與我出家受具足戒
以是因緣諸舊比丘應接勞乏彼等
諸人求欲出家聲響喧鬧以此因緣
惱乱世尊不得閑靜
尒時世尊於一時間獨坐靜室如是
思惟今者諸人從於四遠他方聚落
國土而來至於此處意如是念如來
與我出家受具以是因緣其諸人等
意欲規求遠來疲惓又復為我作於
擾乱我今可遣諸比丘等令其處處
至於他方聚落城邑教化一切若有
諸人欲求出家受具戒者如法當與
尒時世尊作是念已於晨朝時從房
而出以此因緣集聚一切諸比丘衆

既聚集已而告之言汝等比丘今應當知我在空閑靜寂之室作是思惟如上所說乃至汝等向於他方與其出家與受具足勿令其來既自勞苦復妨亂他如是告已更重語言我今教勅汝諸比丘至於他方聚落城邑若有人來欲求出家受具戒者汝當與其出家受具復告比丘若彼來欲出家之時汝等應須作如是事先當為其剃除鬚髮既剃落已即教令著袈裟色衣其著衣時齊整服飾偏袒右髆教在衆前右膝著地教令頂礼諸比丘足礼已還起在比丘前跪坐教令合十指掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧汝等比丘從今已後依我勅教若有人來求欲出家受戒三歸即得具足

尒時世尊還在於彼波羅㮈城鹿苑坐夏告諸比丘作如是言汝諸比丘若當知我已得解脫應於一切諸天人中汝等行行為令多多人得利益故為令多人得安樂故為世間求當來利益及安樂故若欲行至他方聚落

獨自得去不須二人又復比丘汝等若至他方聚落為於多人生憐愍故攝受彼故當為說法初中後善其義微妙具足無缺汝等比丘當說梵行有諸衆生少諸塵垢薄於結使諸根成熟恐畏不能得聞正法即不能得知於法相

佛告比丘我從今日漸當移去行向優婁頻螺聚落詣兵將村而為彼等說法教故尒時世尊即說偈言

比丘我今度諸苦　已作自利復益他
所有多人苦未除　今須為其作憐愍
是故汝等比丘輩　各各宜應獨自行
我今亦復從此移　欲向頻螺聚落所

尒時魔王波旬密来往詣佛所到佛所已即便向佛而說偈言

汝為諸縛之所縛　亦同諸天人等有
既被一切繩所繫　沙門汝不脫網羅

尒時世尊聞此偈已即便如是思惟念言此是魔王波旬語也如是知已還以偈報魔波旬言

我久已脫一切縛　天人所有我悉無
我此諸縛既離身　降汝波旬更何道

尒時世尊重更以偈毀辱於彼魔王波旬作如是言

一切色聲香味觸　此是五欲法染人
我今悉已一切除　降汝惡魔波旬訖

尒時波旬聞此偈已作是思惟沙門瞿曇已知我心生大苦惱深自悔恨從彼地方忽然不現

時諸比丘同白佛言善哉世尊若有人來至於我所問我等言尊者比丘何名沙門及婆羅門我等比丘於彼問已當作云何報荅於彼

尒時佛告諸比丘言若有人問云何沙門及婆羅門比丘出家有如是者汝等比丘若知是時應當正知知已應當正心觀察

尒時世尊因此事緣因此言次為諸比丘而說偈言

永除諂曲及我慢　貪恚欲盡無憂貪
如是清淨體性常　彼者沙門比丘是
諸罪漏盡号梵志　精進苦行名沙門
彼等垢盡出塵勞　是真出家破諸惡

時諸比丘聞此偈已復白佛言善哉世尊我等比丘乞食之時須作何言

或復言謂施於我食或復直言布施
食也我等云何方便乞食
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘不應
如是依汝所言所以者何須護物心
是時世尊以偈報於諸比丘言

智人乞食無有言　亦不指點云與食
聖者嘿然側立念　是名乞食真比丘
若有智者乞食時　但當諦視一邊住
彼人若見如此已　即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言若復有人生信
心已乞我等食恭敬我等我等比丘
更作何言為當語彼汝大吉利為當
語彼汝大安隱為當語彼汝大功德
為當語彼我今受已汝得多福為當
語言汝無有福我等比丘當云何言
唯願教導
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘不應
如是依汝所說我今方便教示汝等
當作如是以偈說言

布施增長大福德　忍辱一切怨讎無
善人棄捨於諸非　離欲自然得解脫
修福常得安隱樂　所求易辦多種饒
現世速得寂定心　然後證彼涅槃處

尒時世尊略說此偈教諸比丘如是受食呪願法用

尒時彼等諸比丘衆從佛受得如是教誨從坐而起頂礼佛足圍遶三帀隨意而行是時彼等諸比丘衆各隨去後是時彼處有護林神護樹之神護經行神見林內空見樹下空見經行空私心思慕諸比丘故往詣佛所而說此偈諮問佛言

我等諸神大戀慕　見此林樹悉皆空
彼多聞衆比丘僧　瞿曇釋子今何去

尒時世尊還以偈頌而報於彼守護樹林諸神等言

衆等調伏諸根訖　遊行教化彼衆生
或有往於憍薩羅　或向毗耶離城邑
或詣阿踰闍國土　或趣金剛大地方
決斷於他疑惑心　隨機逐情為說法

尒時世尊波羅㮈城夏安居竟隨多少時然後重告諸比丘等使更遊方隨緣教化而世尊從波羅㮈城遊行漸至優婁頻螺聚落之所是昔如來行苦行處其村有一大婆羅門名曰兵將達到彼村從舊往來道路而行

為教化故

尒時世尊行舊路時於其道傍見一園林蓊鬱可愛是時世尊從路下僻深入彼林從樹至樹見有一樹端正可意即坐其下一日消息時彼林內有諸丈夫伴侶朋友足三十人二十九人悉皆有妻唯獨一人隻身無婦時彼朋友二十九人共為此一無妻之人求覓於婦而不能得稱可其意忽然雇得一箇婬女將來與其共相娛樂而彼婬女即共彼人隨意娛樂行於世事伺候彼等三十丈夫並皆眠睡所有好物皆選擇取即將逃走尒時彼人及諸朋友相共尋求彼之婬女遍歷彼林而不能得遇見世尊坐一樹下可意端正衆人樂見調伏諸根心意寂靜已得寂上寂勝之法猶如為至寂善寂妙如彼大池滿於清淨涼冷之水有一尋光猶如金挺身相具足如娑羅樹遍滿於花乃至猶如虛空星宿

尒時彼等諸人見已往詣佛所到佛所已而白佛言尊者此處頗見如是

婦女已不佛報問言汝諸人輩所問之者是何婦女此婦女者緣何而來是時彼等共荅佛言大善尊者我等朋友合三十人皆是良善在於此林居停住止二十九人並皆有婦唯獨一人單身無妻而我等輩相共雇得一箇婬女與其作妻令暫娛樂而彼婬女見於我等歡樂之極自恣眠睡彼婬女選我等好物即將迯走我等亦為此朋友故亦復各為自許物来此林之內求彼婬女

尒時佛告彼等人言諸男子輩我今問汝於意云何汝等今者寧自身寧欲求覔彼婬婦女二事之中何者為勝彼等男子共報佛言善哉世尊我等今者若求自身此最為勝寧可莫求彼之婦女

尒時世尊復更告言諸善男子若如此者汝等安坐我今當為汝等說法是時彼等三十男子朋友伴侶同白佛言唯然世尊一依聖教不敢有違是時彼等三十朋友頂礼佛足却坐一面

爾時世尊為其次第如應說法所謂布施持戒行忍乃至有法皆是滅相如實觀察既證知已猶如淨衣無有黑纈無有垢膩隨其所染即受彼色如是如是彼等三十男子朋友即於彼坐遠塵離垢即時滅盡一切煩惱於諸法中得法眼淨所有垢法悉是滅相如是觀知

爾時彼等男子如是見諸法相得是法相證是法相入是法相度是法相除滅所疑無復惑著到無畏地不隨他行既知世尊聖教法已從坐而起頂礼佛足而白佛言善哉世尊願與我等出家受戒

爾時佛告彼等男子作如是言來汝男子入我所說法教之中行於梵行正盡苦集滅於苦邊是時彼等諸長老輩即成出家具足戒品

爾時世尊更為彼等而說法要慇懃教誨是時彼等以佛更為說於法教諫示之時不久之間彼善男子以其正信捨家出家求於最上梵行已訖現見自證神通之後口自唱言我今

已得梵行之報所作已辦更不復受後世之有如是知時彼等長老皆成羅漢心善解脫

尒時世尊教彼三十長老朋友得知證已遊行履歷經白氎林到彼林已深入林中見有一樹微妙可憙即坐其下一日消息

尒時彼處忽有六十雲種姓人從彼林路道便而過彼等諸人遥見世尊坐於樹下端正可憙衆人樂見乃至猶如虚空衆星之所莊嚴見已心得清淨正信生大歡喜以歡喜故往詣佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面坐一面已嘿然而住

尒時佛為彼等六十雲種姓人次第說法所謂教行布施持戒乃至證知彼等長老一切皆得阿羅漢果心善解脫是時世尊教化彼等六十長老雲姓比丘令發心已即捨而去更遊餘方

佛本行集經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第四十

隋天竺三藏闍那崛多 譯

教化兵將品下

爾時世尊漸漸行到恒河岸邊至於彼已而恒河畔有一船師遥見世尊向已而來從坐速起急疾向前迎接世尊到佛邊已而白佛言善來世尊從何遠來而忽到此世尊若為憐愍我故願上此船我度世尊到於彼岸不取其價

爾時世尊即上船上坐船上已將如是偈教誨示導彼船師言

汝今善曝曬此船　如是當得艇輕利
若能捨此欲恚惱　必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船　令其輕便早疾渡
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船　令其輕便早疾渡
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船　令其輕便早疾渡
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船　令其輕便早疾渡
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃

若有比丘行慈心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行悲心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行喜心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行捨心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃

尒時世尊說此偈已告船師言汝善男子將水灑船作是語已時彼船師所有俗形皆隱不現左手自然執瓦器鉢頭鬚及髮猶如七日剃落比丘行步威儀猶如百夏上座無異如是成就即得出家受具足戒

尒時世尊為欲令彼生歡喜故復更為彼增加說法而彼不久善男子以行梵行說現自證法求得諸通欲捨生死修於淨行所作已辦自言我更不受後有而彼長老成阿羅漢心善解脫是時長老佛教誨已令行他方傳化衆生

尒時世尊教彼長老船師比丘令行去已獨一身在更無二伴漸漸至彼

優婁頻螺聚落之所

尒時忉利帝釋天王作如是念如来今者在於何處而自觀看見於如来獨自無人向彼優婁頻螺所去既觀見已是時帝釋即自隱身化作梵志摩那婆形可憙端正衆人樂見頭上螺髻用以為冠身著黃衣左手執持純金澡瓶右手擎持雜寶之杖在如来前即從佛取三衣鉢盂於先而行時彼帝釋在前行路若值州縣聚落國城即以神通飛騰虛空圍遶州縣聚落村邑各各三匝三匝訖已停於彼上

尒時彼化摩那婆身如是端正如是可憙為人樂觀如是威德見已衆類百千万衆雲雨集聚各問彼言汝摩那婆是何處人誰家種族兄弟姓字云何而来時摩那婆即以偈頌報荅於彼諸人等言

世間丈夫知足者　自能覺悟世無雙
名阿羅漢善獨行　我今為彼作弟子
衆生沒溺煩惱海　困苦不能出到邊
彼今為作法船師　既已自度欲度彼

若其世間能度者　我為侍者逐後行
彼既能盡慾貪恚　無明黑闇亦破裂
世間有漏盡除滅　我作弟子而供承
世間寂妙無比雙　何況得有勝上者
如来世尊今出現　我為親侍隨東西
世間如是無上尊　今日欲来至於此

時天帝釋說是偈已如来世尊即到其前而衆人見如来如是可意殊特為人樂覩乃至身體猶如虛空衆星莊嚴大衆見已各相謂言如此師者堪此弟子如是弟子堪如是師而世尊為彼等諸人作於微妙善巧密教言說法義

尒時彼諸一切人中或聞如来說此妙法或有發心求出家者或有得於須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果或復有為未来世作聲聞乘中種子因緣或復有為未来世作緣覺乘中種子因緣或復有為未来世作菩薩乘中種子因緣其中或有受三歸依及五戒者

尒時世尊發遣天主帝釋去已乞食時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食

漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣兵將婆羅門家到其家已即便進入於其門內鋪座而坐尒時兵將大婆羅門有於二女一名難陁二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂礼佛足却住一面

尒時世尊知於彼等心行所趣結使已薄知於諸界知諸入已說四諦法如是說已時彼二女聞佛說法破二十重諸見之山即時得證須陁洹果彼等女見法實相已隨佛乞受三歸五戒既得戒已即從佛手取於鉢器將好色香美味具足種種飲食滿盛鉢中以用奉佛尒時世尊受彼食已從村而出

尒時提婆大婆羅門從他轉聞彼大沙門來至於此聞已即作如是思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我今薄財貧賤困乏當作何計而彼提婆大婆羅門聞此言已速疾而還向自已家到自家已語於其妻作如是言昔大沙門在於優婁頻螺聚落苦行之時我願施食彼大沙門今日至此

當作何計而彼妻報夫提婆言乞聽所說未審今不我憶往昔年少之時是時兵將大婆羅門曾弄於我欲求世事我時不聽彼暫指觸而今聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得以而為彼大沙門作食布施尒時提婆大婆羅門報其妻言此事不然我婆羅門理不合作如是之事然其提婆大婆羅門別思惟已即詣兵將婆羅門邊到彼所已即便白言善哉兵將唯願借貸我五百錢若我能償此事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共悉入汝家為汝作力

尒時兵將大婆羅門即與提婆婆羅門錢足滿五百而語之言汝今將去隨意所用其事若訖更不得傳從他借貸持以償我如汝所要身自出力覓錢與我尒時提婆大婆羅門從兵將邊依法受取五百錢已至自己家付與其妻付已語言汝宜精好像辦飲食身即自詣於外林中而往佛邊到佛所已共佛對顏言語慰喻問訊起居訖已卻一面立欲請如來

尒時提婆大婆羅門即白佛言善哉大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊嘿然受請尒時提婆大婆羅門知佛嘿然受其請已從坐而起遶佛三帀辭佛而去至自巳家是時城內一切巷陌皆賣熟食尒時提婆大婆羅門即於彼夜嚴備多種甘美飯食如是鼓噉唼嗽噂咉其夜悉辦如是諸味過夜天明家內洒掃鋪牀座訖即至佛邊長跪諮白作如是言大善沙門若知時者飲食已辦願赴我家

尒時世尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至彼提婆大婆羅門家到其家已隨鋪而坐尒時提婆見佛坐已夫婦自手擎持多種微妙清淨衆味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐坐已世尊即為提婆大婆羅門如應說法示現教誨令歡喜已從坐而起隨意而去

尒時提婆大婆羅門送佛而出其提婆妻從他借衣著奉佛食供養佛已

見佛出還即便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽尒来偷其衣將去時提婆妻為失衣故心大愁惱時其提婆送佛還家見於其婦心大擾乱即便問言汝今何故如是煩惱妻報夫言聖夫當知我所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語巳心地迷悶不知所為作如是言我以從他貸五百錢用為供具汝今從他借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計

尒時提婆欲求自死即便往至屍陁林中上大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陁林忽尒還来在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便放訖而去時彼提婆在於樹上遥見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍內處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀覩地下見有一赤銅瓶其中滿金乃至略說見第二瓶第三第四悉皆是瓶更復觀看其下更見赤銅甕亦滿中金

彼見金已即大驚叫指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得也尒時提婆闍婦聲已作是思惟此婦可怜何故失心如是誑語云我已得得於何物其前他處借衣失去我今已得衣現在此其何故唱言我已得是時提婆將衣入家問其妻言居家善者汝何所得彼婦即便指示其金語言聖夫我得此也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦女取其衣裳向所借處還歸其主

尒時提婆大婆羅門作是思惟我今獨自不能淹消食多許金即便擕將五百錢直還向兵將婆羅門邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢今以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此之金藏彼下承信尒時提婆即將兵將到自已家示其金藏

尒時兵將見其金藏是一聚炭語提

婆言汝何狂也語我是炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實真金非是火炭如是再過三過以手觸彼金藏唱示言此是金非炭復作誓願如我善業因緣力故得此金者乞示兵將婆羅門見如此語已炭即為金

尒時兵將見此地藏悉皆是金見已復問彼提婆言仁者汝今供養何誰為天為仙并及善人而彼與汝如是願報提婆報言我於今日家唯供養是大沙門來於宅內奉施飯食或應藉彼功德果報當成於此是時兵將報提婆言汝今所得此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能奪無人能斷汝莫作疑安隱而食

尒時提婆作如是念我以布施大沙門食生於如是大功德報心生歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝復詣佛邊到已共佛對論美言慰喻問訊種種說已却坐一面

尒時提婆重白佛言願大沙門受我明日更奉施食世尊嘿然還受其請

是時提婆見佛嘿然受其請已從坐而起遶佛三匝辭退而還至自家已城内街巷一切悉有五熟而賣如上所說乃至施食飯佛以後共妻二人在於佛前鋪座而坐欲聽法故佛知彼等心行體性諸使薄少為說四等諸法相門彼等聞已却二十重我見之山即便證得須陁洹果彼等既見法實相已即受三歸奉持五戒

尒時世尊從坐起已隨意而行於後一時諸比丘等心疑各念共相問言彼之提婆大婆羅門并及妻等先作何業而造業已得是果報至如來邊證諸聖法復作何業今世貧窮還來大富時諸比丘如是語已即詣佛所到佛所已即諮問言善哉世尊彼之提婆大婆羅門并及妻等昔作何業而造業已得此果報復至佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若欲聞者今應諦聽彼之提婆大婆羅門亦有過業亦有現業何等名為過去之業諸比丘知我念往昔此賢劫中

是時衆生壽二万歲有佛出世号曰迦葉多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号具足時迦葉佛已轉法輪度生死岸竪立法幢滿昔誓願成㝡丈夫開化衆生無量千億住於善道還居在此波羅㮈城昔聖處所鹿野苑中尒時還彼波羅㮈城有於一人從佛邊受三歸五戒而其生中不行布施命終之時心發是願迦葉如来所授於彼菩薩記別名曰護明言是菩薩於當来世衆生百年壽命之中得成佛者号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁願我值遇於彼世尊以是因緣汝等當知尒時彼受三歸五戒不行布施優婆塞者今此提婆婆羅門是其於彼時受此三歸護持五戒為優婆塞命終乞願願值於我以是因緣今得值我復以彼時不行布施今得貧報此是過去所造作業比丘當知何者名為現在世業我昔六年苦行之時而彼提婆隨宜將食布施於我我今得成無上菩提其復請我至於已家布施我食以是因緣

得現世報是故汝等諸比丘輩應當須向佛法僧邊生於恭敬希有之心當得如是功德果報猶如提婆婆羅門身現受其福不得報者以慳貪人不肯布施令受貧賤困苦之患汝等比丘當如是學世尊自從波羅㮈國來至優婁頻螺聚落於其中間有八万人受佛教化入諸法中

佛本行集經迦葉三兄弟品第四十四上

尒時世尊作如是念我今先可教化一箇得通之人令其歡喜彼歡喜已應當次第廣化多人是時優婁頻螺聚落其中有三螺髻梵志仙人居止第一所謂優婁頻螺迦葉為首教授五百螺髻弟子修學仙法為匠為導最在前行第二名為那提迦葉復領三百螺髻弟子為首為導第三名為伽耶迦葉復領二百螺髻弟子為首為導合有千人隨彼兄弟修學仙法尒時世尊作如是念今此優婁頻螺迦葉其聲遍滿摩伽陁國彼處內外一切人民並謂言其是阿羅漢我今可先化彼優婁頻螺迦葉令其歡喜

彼歡喜已當有多人受其教法佛復思念此等諸仙以何為重彼行是何念已即知彼等唯用苦行為尊其次則以領衆為重

尒時世尊隱本形相即便化作苦行之身頭上結髮螺髻為冠無復化作五百梵志摩那婆子以為徒衆悉皆可憙端正無雙為人樂見圍遶左右以神通飛到彼優婁頻螺迦葉所聞聲處下地而住

尒時彼等一切諸仙見化衆已悉各怱遽東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或以草菴拂拭塗擦或有將草作席鋪設或有取水以擬澡洗又復各各告彼等言汝等今者從何忽來而至於此不相告知汝等何不於先遣使通我欲來我若先知當預置設是故汝等當少時住我等辦具種種供擬世尊既知一切諸仙心生願樂悉知佛已

尒時世尊還攝神通復於本形獨立而住時彼諸仙既見世尊剃除鬚髮身著袈裟染色之衣是時優婁頻螺

迦葉作如是念此大沙門大有威神大有威德然其未得阿羅漢果如我今日在於此住此是如来最初於先出神通法

尒時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門仁今何遠来至於此善大沙門仁今若當願樂於此我住處者隨仁所須我當供給又仁意樂於何處所坐起眠卧此是草菴此是草堂任意選取作是語已佛告優婁頻螺迦葉作如是言善哉迦葉汝若不辝能見敬重我欲入汝祭祀火神處所安居

尒時優婁頻螺迦葉有一弟子於先舊患下痢之病以病下故糞穢草菴自餘一切諸弟子等見穢草菴瞋忿不淨驅遣令出是時彼患摩那婆身被驅出時作如是念此之菴舍為於一切螺髻而造云何見我病患下痢驅遣我出願我捨命得是身體仰報彼等如是之事時彼患者作是念已即便命終命終已後即受如是大毒龍身生已在於彼草堂內或有人来或畜生来皆被螫煞以是因緣彼堂

即空無有人住

尒時優婁頻螺迦葉作如是念有何對治能伏毒龍唯應有火能相屈耳作是念已即以火神安彼草堂恒常如法依時供養尒時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門我實不辝亦不惜是此之草堂但彼草堂有大極惡嚴熾龍王居住彼中其龍甚有大神通力有大惡毒有猛厲毒非止害仁亦損我也

尒時世尊如是再過語迦葉言汝若不辝不敬重彼但當與我草堂居住迦葉報言我意不願仁住火堂所以者何彼處今有一大毒龍猛惡嚴熾恐為於仁并及我身作於毒害善大沙門此堂本来我等師徒久共捨之無人能入

尒時世尊第三重告彼迦葉言仁者迦葉若有一切毒龍来滿此堂住者彼等不能損我一毛況一龍也仁者迦葉但汝意可我自當入願汝莫惜莫重彼堂其終不能損害於我是時優婁頻螺迦葉以佛三度慇懃未已

即白佛言善大沙門我亦不許亦不重彼我以相語若心不疑當隨意住常作方便莫令被害

尒時世尊得於迦葉印可聽已手自執持一把之草入火神堂入已鋪草取僧伽梨疊作四疊以鋪草上加趺而坐僧伽梨上端身而住正念不動除捨一切外內怖畏身毛不竪寂然禪定

尒時彼堂毒龍出外求覓食故處處經歷飽已迴還入於火堂遥見如來坐火堂內見已其心作如是念我身猶活令有何人忽入我堂其意既惡即興毒害口出烟炎如來復坐如是三昧身亦放烟

尒時彼龍見是烟已增長更嗔放猛火炎如來尒時亦入如是火光三昧身出大火佛及毒龍各放猛火是時彼堂嚴熾猛炎以猛炎故草堂形然如大火聚

尒時世尊復如是念我今可作如是神通作神通已莫害於彼龍王命根但當燒其皮肉筋骨悉令淨盡尒時

世尊即作如是神通變化以神通故
令彼龍王命不傷害但使其餘身分
然盡如是訖已又復從身出於諸種
雜色光明所謂青黃赤白黑色出已
唯照一尋地明示於彼龍
尒時優婁頻螺迦葉去彼祭祀火堂
不遠遙見堂內出大猛炎見已即作
如是念言嗚呼嗚呼此大沙門今被
毒龍之所燒害可惜可惜以其不取
我等師徒好言善語時彼衆有一摩
那婆名阿羅陀桎梨迦(隋言濕樹皮衣)見彼火
堂亦大懊惱自餘一切諸摩那婆各
各稱名悉皆恐怖並相呼喚謂迦吒
拏尼(隋言善行仙)謂耶摩其尼(隋言變火)謂何
唎尼呲奢耶都(隋言立火)謂呲羅波羅婆(隋言丈夫光)謂奢摩羅耶都(隋言色眼[illegible])謂波羅
耶都(隋言能度彼岸)謂迦吒耶都(隋言將愛行)謂瞿
曇娑(隋言雷音)謂目揵連種(隋言白捺)謂婆私吒
姓(隋言化住)謂頗羅墮(隋言重幢)汝等汝等速
來速來此大沙門今被毒龍吐火燒
爇我等當往助其撲滅
尒時彼等諸摩那婆聞是聲已或將
水瓶或復擔梯速疾走來來已著梯

上彼火神大堂之上上已將水欲滅
於火而彼火炎世尊力故更增熾盛
時彼一切諸摩那婆即還下彼火神
堂住在一邊立各相謂言此大沙門
端正可喜而被毒龍之所惱害 梵本沙門
来丞乘稱 尒時衆中瀬樹皮衣摩那婆仙悲哀
說偈以哭佛言

嗚呼微妙端正身 頭髮甚青𥆧羅網
七處圓滿端正眼 被龍瞖如日月昏

尒時更有一摩那婆還復悲哀哭泣
於佛而說偈言

嗚呼諸王勝家生 昔遶上種人中勝
世間無過此生處 今爲毒龍火燒身

尒時更有一摩那婆還復悲哀哭泣
於佛而說偈言

三十二相莊嚴體 自得解脫能脫他
瞋恚能伏不害身 今被毒龍毒火滅

尒時更有一摩那婆還復悲哀哭泣
於佛而說偈言

支節長短正等身 昔遶諸王種增益
體如閻浮檀金柱 今爲毒龍火所焚

尒時更有一摩那婆還復悲哀哭泣

於佛而說偈言

諸仙聞聲心歡喜　布施持戒最福田
身體柔軟大吉祥　嗚呼令被龍火煞

尒時優婁頻螺迦葉亦來集聚去彼火堂不遠立住

尒時有一摩那婆來白於優婁頻螺迦葉作如是言和上一過試觀占彼大沙門看其大沙門生宿之中更不為於諸餘惡星所犯觸也其所犯者何星逼是沙門生宿

尒時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虛空星已還告於彼摩那婆言汝摩那婆今應當知此大沙門鬼宿曰生而彼鬼宿不為餘星之所逼觸謂摩那婆此大沙門星甚快明如我所見星宿相負大沙門今共龍角鬪決勝之狀此相必定是大沙門決降彼龍無有疑也

佛本行集經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十一　所

隋天竺三藏闍那崛多譯

迦葉三兄弟品中

尒時毒龍見火神堂四面一時烔燃熾盛唯有如來所坐之處其處寂靜不見火光見已漸詣向於佛所到佛所已即便涌身入佛鉢中而說是偈

若人百千億万歲　一心祭祀此火神
彼輩不能斷去瞋　如今勝世尊忍辱
一切天人世界內　唯有世尊大丈夫
諸被瞋恚重病纏　世尊能與忍辱藥

尒時世尊過彼夜後至明清旦手擎於鉢將彼毒龍來至優婁頻蠡迦葉所坐之處到已即告彼迦葉言仁者迦葉此是毒龍汝等所畏不能入於火神堂者此即是彼以我威火滅其毒火今故將來以示汝輩諸梵志等而有偈說

是時彼夜分已過　世尊來至迦葉所
鉢中盛於毒龍示　手擎安置著彼前

尒時優婁頻蠡迦葉作如是念此大毒龍為自入於大沙門鉢為大沙門

神通力故教其入中尒時世尊知彼優婁頻螺迦葉心之所念知已即便手所執鉢自然展向優婁頻螺迦葉之邊時彼毒龍九頭大項引頸欲向優婁頻螺迦葉身邊

尒時優婁頻螺迦葉見龍舉頭欲向已邊心生驚怖却縮身住自以兩手掩覆其面尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉何故縮身如是驚怖汝心畏也迦葉報言如是如是大德沙門我實畏也尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝莫怖畏尒時世尊即以偈頌語迦葉言

我昨夜来教化彼　其更不能恐怖他
其若今欲螫於仁　世間終無有此法
假使天崩倒於地　大地破碎如微塵
須弥移離本處安　諸佛口終不妄語

尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大威神力大有功能乃設如是神力之火滅彼毒龍毒惡熾火其事雖然而猶不得阿羅漢果如我今也尒時世尊取彼毒龍發遣安置彼大海外鐵圍山間是時優婁頻螺迦葉

即白佛言大德沙門彼毒龍今安在何處尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼之毒龍我今已遣安置於彼鐵圍山間

尒時優婁頻螺迦葉見佛示現是神通已心生歡喜即白佛言大德沙門願恒住此我當常請供奉飯食尒時世尊嘿然受彼優婁頻螺迦葉等請或復有師作如是說佛告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉若汝等輩能依時節告我食時如是則我受仁者請時迦葉言我等當告尒時色界淨居諸天即說偈言

此是大慈世尊力　善能降伏大毒龍
其三迦葉事火神　所有精進力當滅

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖漸漸而行去於優婁頻螺迦葉處所不遠有一林名差梨尼迦（隋言斫技即出乳汁）在於彼林經行而住是時四鎮四大天王身出勝光當於夜半下來世間以天身光普照彼林向於佛所到佛所已頂礼佛足合掌而却各隨来方住立一面向佛曲躬低頭頂礼

如猛火聚出大炎光照尼迦林
尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後晨向
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時將至飯食辦具未審昨夜四人
是誰身出最勝微妙光明而於夜半
照此林樹來到於此大沙門邊到已
頂礼却住一面低頭合掌恭敬立住
譬如火聚出大勝光
尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼四
人者是四天王來詣我所從於我邊
欲諮問法是時優婁頻螺迦葉心如
是念此大沙門大有威神大有威德
乃有四大天王下來詣於其邊欲請
問法威力雖然但其不得阿羅漢果
如我今也
尒時世尊即至優婁頻螺迦葉所住
之處飯食訖已後還向彼林內經行
寂靜而住是時忉利帝釋天王放身
最勝上妙光明於夜半時普照彼林
來詣佛所到已頂礼佛世尊足却住
一面合十指掌向佛而立譬如火聚
出大焰光倍勝於前四天王身明照
顯赫不可為比

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜已往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門食時已至飯食辦具未審昨夜光明是誰於夜半時身出最勝大光明來到已頂礼合十指掌向一面立乃至猛焰倍四天光

尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼是忉利天主帝釋來詣我邊欲聽法故是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威德乃令帝釋來詣其邊欲聽於法威力雖然而猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時夜摩天於夜半時身出勝光來詣佛所到已合掌向佛頂礼却住一面乃至略說此大沙門大有威力大有威神乃令於彼須夜摩天來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時兜率天於夜半時身出光明來詣佛所乃至略說此大沙門大有威力大有威神

乃令於彼兜率陁天來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時化樂天於夜半時身出光明來詣佛所到已乃至此大沙門有大威神乃令化樂天子下來欲聽受法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還入彼林經行而住是時他化自在天子於夜半時身出光明來詣佛所乃至略說此大沙門大有威神大有威力乃有他化自在天子來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時娑婆世界之主大梵天王於夜半時放身光明普照彼林來詣佛所到佛所已合十指掌頂礼佛足却住一面向佛而立譬如火聚出大猛焰勝於已前欲界諸天光明百倍不可為譬

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣

佛所到佛所已即白佛言大德沙門食時已至飯食辦具未審昨夜出勝光明普照林內來至於此大沙門邊彼為是誰合十指掌頂礼却住乃至勝前欲天光明

尒時世尊即告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉彼所來者是此娑婆世界之主大梵天王來詣我所欲聽受法是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有威神乃令娑婆世界之主大梵天王來至其邊欲聽於法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉居處年常恒共竪立一祭祀法至其時節摩伽陁國一切人民將好種種上味飲食噉者食者舐者嗽者辦具已訖明日各各欲來向於優婁頻螺迦葉居處

尒時優婁頻螺迦葉即於其夜在自室內作是思惟明日集聚摩伽陁國一切人民辦具種種無量飲食欲來

我邊修祭祀法而此瞿曇大德沙門脫於是會大衆之前顯示神通勝上之法若如是者我之所有利養名聞即當著彼則於我邊或復減少唯願方便此大沙門明日莫來

尒時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已過彼夜後至欝單越到彼乞食於阿耨達大池邊食食訖還在彼大池邊少時靜攝竟還本林經行而住

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜已食後往詣佛世尊所到佛所已即白佛言大德沙門於食至時辦具亦訖來當沙門何故不來其事雖然我猶不忘所有諸食上好味者我今為仁猶留一分

尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝昨夜在靜室之中獨自而坐可不如是思惟念言我於明朝在所居處年常恒作祭祀之法摩伽陁國所有男女一切人民將好種種食飲而來向於我邊而此大德沙門瞿曇恐於彼會衆人之前出現神通示上人法則我所有利養名聞悉著於彼大沙門邊

我則減少心私願我明日莫来仁者迦葉我於尒時知仁此心如是想念過於彼夜我即騰空至欝單越向彼乞食得已来到阿耨達池如法而食隨日多少在彼經行還向此林宿止而来是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有神力大有威權感變雖然其猶不得阿羅漢果如我今也尼沙塞說

尒時優婁頻螺迦葉居處年常有一大會名翼宿日彼會之日摩伽陁國數千万人各来聚集然其彼會亦有市易贍諸人輩所須貨買是時優婁頻螺迦葉作如是念明朝此處若沙門来所有人民皆觀看彼不為我等遣作齋食彼作如是思惟念已往詣佛所即白佛言大德沙門明朝我林修道處所當作大會多有衆生百千聚集甚大喧閙而大沙門愛樂寂靜恒行清淨空閑之處沙門可從此處移去別求靜處彼間而住此僧祇說

尒時世尊從彼住處即便移至差梨迦林至彼林已心念彼四迦婁羅王

王名可觸又四提頭賴吒龍王四水神龍四大天王帝釋天主及餘欲界一切諸天娑婆世界主大梵天等並皆念之

尒時彼等四可觸王迦婁羅等知佛內心如是念已出現大風從彼優婁頻螺迦葉所居住處飛騰虛空即時往詣老梨迦林到彼處已頂礼佛足合十指掌却住一面遥覩世尊向佛頂礼

其四提頭賴吒龍王四水神王亦知佛心出大雲雨從彼優婁頻螺迦葉居處飛向老梨迦林到已頂礼佛世尊足合十指掌却住一面向佛遥敬是時四方四大天王亦知佛心作大端正可喜之身為人樂見顯赫威光照曜自身悉乘白鳥從地湧出從彼優婁頻螺迦葉居處往詣老梨迦林到已頂礼佛世尊足乃至合掌遥敬於佛

尒時忉利帝釋天王及欲界天娑婆世界主大梵天王知佛心念身出威光遍照其地從彼優婁頻螺迦葉居

往之處飛騰虛空一時往詣老梨迦林到已頂禮佛世尊足乃至曲躬遙敬於佛

尒時彼處一切人民見如是衆諸天龍等心生恐怖身毛皆竪即便問彼優婁頻螺迦葉等言大德和上此何物神作斯變恠非是災也或當有疫或大恐怖或大鬪諍或有迦吒富單那鬼及黑闇鬼而欲來乎

尒時優婁頻螺迦葉作如是念此必是彼大德沙門威力作斯神通變也即便報彼諸大衆言汝等一切莫恐莫怖莫畏莫驚此非災變亦非疫病及以鬪諍諸鬼魅來當有無畏當有豈孰當無恠異不須恐怖亦無疾病汝等但當安隱自慰此事無苦一切諸相盡皆大吉

尒時優婁頻螺迦葉作如是念我今亦可往詣於彼大沙門邊度量此事自應當知何故何變致使如是彼作如是思惟念已即便往詣佛世尊所欲至佛邊如來忽以神通之力即於其前化作一箇高峻大山而彼欲來

不能得過到彼山已即反迴還還過彼
夜後還詣佛所到佛所已而白佛言
大德沙門昨日作何如是變怪我從
昔來在此居停未曾覩見如斯之事
尒時世尊即便為彼廣說前事而彼
優婁頻螺迦葉既聞說已生大希有
奇特可怪我多年來在此恒常祭祀
火神不曾有一旋風之氣至於我邊
況復餘神然今此處沙門瞿曇有大
威德一切諸天來向其邊作是念已
即於佛邊生信向心希有之心即以
心請佛世尊去願大沙門明日食時
更於我邊受我微供若佛實是一切
智者應知我心作是念已如來即知
優婁頻螺迦葉心念嘿然而受彼之
心請
尒時優婁頻螺迦葉還其居處告諸
一切摩那婆言汝等詣向大沙門邊
量度觀看其大沙門作於何事為當
未食欲著衣行為當嘿然寂靜而坐
尒時彼等諸摩那婆從於優婁頻螺
迦葉聞此言已即便往詣差梨迦林
到已見佛在彼林內樹下思惟寂然

而坐才出光明照耀彼處於食知足不行乞求嘿然而住彼等見已詣向佛所到佛所已而白佛言大德沙門仁今何故不求食也

尒時佛告彼諸一切摩那婆言諸摩那婆我已被請彼等問言大德沙門是誰所請佛即報言汝輩和上已請我也

尒時彼等摩那婆心生於希有甚奇可怪希有希有此大沙門然口不言遥知他心彼等即大歡喜踊躍遍滿其體不能自勝

尒時彼等速疾迴還優婁頻螺迦葉之邊到已白言尊者和上我決定知此大沙門是一切智和上以心嘿請於彼彼即自知和上之心亦向我語我已彼汝和上心請

尒時優婁頻螺迦葉聞彼語已即便鋪設大價之座鋪設既訖心發是念沙門瞿曇若仁今是一切智者當應我念即現此座尒時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已身應時現於彼座上

尒時優婁頻螺迦葉既見世尊在其座上端然而坐見已歡喜即以自手將好種種餚饍飲食持用施佛所謂噉食啖味舐啜豐足自恣復作是念希有希有此大沙門大有威神大有德力乃能知我心中所念威神雖然而猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還迴至於菴梨迦林經行而住是時世尊身上所著袈裟之衣悉皆破壞而彼兵將婆羅門村有於一家人命既終即便林埜是時世尊於林見已即自收取彼糞掃衣取已世尊作是思念我今何處浣於如是糞掃之衣能使清淨

尒時帝釋忉利天王既知世尊心意所念知已即於彼之處所以手掘地造作一池其水清淨作已即便諮白佛言善哉世尊願以此水洗糞掃衣是時世尊見池水已復如是念今雖得水當於何上浣浣是衣

尒時帝釋知佛心已從鐵圍山將一大石安置佛前置以白佛作如是言

唯願世尊於此石上洗蹋是衣是時
世尊復如是念今雖得石復當攀何
洗蹋此衣時彼池岸舊有一樹名迦
拘婆隋言拳
時彼樹間有一樹神知佛意念按樹
一枝令垂向下而白佛言唯願世尊
攀此樹枝洗蹋於是糞掃之衣尒時
世尊復如是念我洗衣已復於何上
曝曬此衣
尒時帝釋知佛心念知已即從鐵圍
山間將一最大寬廣之石安置佛前
既安置已即白佛言唯願世尊於是
石上以用曬衣是時世尊即於石上
曬糞掃衣
尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時已至辦具訖了又復白佛大德
沙門已前此處無有是池今日何故
忽有此池此處已前無是二石又從
何來其迦拘婆此樹已前枝不垂下
今日何緣如是攀垂不知何緣忽然
如此作是語已默然不言
佛告優婁頻螺迦葉作如是言仁者

迦葉此處我得糞掃之衣彼時我作如是心念以何浣此糞掃之衣尒時帝釋知我心念以手掘池出此池水而白我言世尊今可以此池水洗糞掃衣以如是故至今相傳名爲帝釋手掘之池得是水已我復更作如是思念我於何上蹋糞掃衣

尒時帝釋知我心念從鐵圍山將一大石來置此地而白我言唯願世尊於此石上用洗浣衣是故此名非人擲石我於彼時作如是念我手攀何而蹋是衣

尒時彼樹迦拘婆神知我心念以手按此樹枝令垂而白我言唯願世尊手攀此枝用脚蹋衣以是因緣此樹之枝如是懸垂得於枝已我如是念令於何上曬於此衣

尒時帝釋知我心念從鐵圍山將此廣石擲置我前而白我言唯願世尊於此石上曬所浣衣以是因緣此石名爲非人所擲

尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能令彼

天主帝釋而來供承變現雖然但大沙門理實未得阿羅漢果如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖迴還至林經行而住尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦是時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去我即隨來

尒時世尊旣發遣彼優婁頻螺迦葉去已即乘神通向須弥山是時彼山有閻浮樹以彼閻浮樹因緣故所以得此閻浮提名於彼樹上取得菓已於先來至優婁頻螺迦葉居處火神堂中端然而坐而彼優婁頻螺迦葉在後來見如來坐於火神堂內見已驚㤝即白佛言大德沙門仁從何道而來至此仁元在林於我後發即今何忽在我前到此火神堂其中安坐尒時佛告彼迦葉言迦葉我先發遣汝已至須弥山彼有一樹名曰閻浮因彼樹故此今得是閻浮提名彼樹上菓我今將來在此堂內指示迦葉

彼閻浮菓即此是也顏色端正香味微妙食者甚美汝今可取此之甘菓而噉食之

尒時迦葉即白佛言大德沙門此事不然仁自合噉此之甘菓我不應食

尒時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有神通大有威力乃能於先發遣我已其身自到須弥山取閻浮菓來此火神堂於前而坐雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖速還向於林內經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦尒時世尊告迦葉言迦葉汝今且於先行我隨後去

尒時世尊於先發遣迦葉去已即復還自向須弥山離閻浮樹相去不遠更有一樹名菴婆羅從菴婆羅取得一菓於先來到迦葉住處火神堂坐迦葉後來見於世尊在火神堂安然而坐見已白佛作如是言大德沙門從何道來在我前到此火神堂

佛告迦葉我遣汝後至須弥山取得於是菴婆羅菓將來在此乃至先勸迦葉令食迦葉白言我不合食尒時優婁頻螺迦葉心如是念止大沙門大有神通大有威力乃能於先發遣於我到須弥山取菓將來於先而坐雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林內經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼菓來先到迦葉火神堂內乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提近更有一樹名毗醯勒彼樹上取一菓將來先到堂內乃至如前此大沙門大有神通先遣我身其後取菓雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提樹更有一樹名阿摩勒彼

樹取菓於先將來坐火神堂乃至沙
門大有神通先發遣我身後將菓來
火神堂雖然猶不得阿羅漢如我
今也
尒時世尊食訖還至彼林經行是時
優樓頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所
到佛所已而白佛言大德沙門若知
時者飯食已辦佛告迦葉汝先且去
我隨後來尒時世尊遣迦葉已至瞿
耶尼到彼處已乞乳滿鉢在前來至
火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已
白佛大德沙門從何道來在於我前
到此堂内
佛告迦葉我遣汝後到瞿耶尼乞得
是乳滿此鉢中在是而坐迦葉是乳
顏色微妙香氣甘美汝意若樂取此
乳飲迦葉白佛我不堪飲沙門自飲
是時迦葉作如是念此大沙門大有
威力大有神通乃先遣我其後身往
瞿耶尼國乞乳滿鉢先來至此火神
堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

佛本行集經卷第四十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十二　　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

迦葉三兄弟品下

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往至佛所到已白佛大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝於先去我隨後來尒時世尊於先發遣迦葉去後即往到彼三十三天到彼天已取得一華其華名波梨闍多迦(隋言彼岸生)取已於先来火神堂迦葉後来見佛已坐即白佛言大德沙門從何道来在於我前到火神堂

佛告迦葉我先遣汝後至忉利天宫將此波梨闍華來此神堂然此波梨闍多迦華顏色可愛香氣甚好汝意若樂可取此華嗅其香氣迦葉白佛大德沙門此華香氣微妙精好沙門自持我不合嗅是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能於先發遣我已後到天上取彼波梨闍多迦華於先来坐火神堂内雖然

猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也

尒時迦葉居處螺髻諸梵志等欲破於柴而不能得若倚立者不能屈身若傴腰時不能正直若斧著柴拔不能出尒時彼等螺髻梵志作如是念此之神通必當是彼大沙門作無有疑也乃令我等今日不能破此柴薪極甚勞苦

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言螺髻迦葉汝等今欲破於薪耶迦葉白佛大德沙門實欲破薪而不能得是時佛作如是語已彼等梵志即得自恣破其薪柴是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還向彼林經行是時優婁頻螺迦葉所居住處欲燃火燭而不能著是時彼等螺髻梵志作如是念此之神通必是彼大沙門所作無有疑也而今我等如是辛苦火不能燃

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切

等言迦葉汝等欲燃火耶是時彼等迦葉報言大德沙門我欲燃火時佛問已彼火即燃五百火聚是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能令彼可燃之火不聽其燃若欲令燃方始即燃雖尒猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還向彼林經行尒時彼等螺髻梵志欲滅於火而不能得尒時彼等螺髻梵志作如是念此是沙門神通之力而令我等火炎欲滅不能得滅

尒時世尊告迦葉言迦葉汝等今欲滅於此火炎耶迦葉白佛大德沙門我今欲得滅此火炎而不能得時佛問已即得滅於五百火炎尒時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通其力乃能滅火即滅欲燃即燃雖尒猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺髻梵志至極寒冬天正夜半或至後夜嚴酷凍冷多有風雪入於尼連禪河水中或沒或出

如是澡浴。

尒時世尊以神通力化作五百赤炭火聚在彼岸邊是時彼等螺髻梵志寒噤出水住在岸邊各各向火是時彼等螺髻梵志心如是念此必定是彼大沙門作是神變忽然有此五百火鑪而無烟炎使於我等從冷水出向火炙煖是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能化作五百鑪火無有烟炎令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺髻梵志欲取於水各手持缾或將軍持欲用取水而不能捉是時彼等螺髻梵志作如是念此必是彼大沙門作而令我等不能取缾及以軍持

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言迦葉汝等各欲將缾及運持等欲取水乎迦葉白言善哉沙門此等五百螺髻梵志將缾軍持欲取於水時佛問已而其

五百螺髻梵志皆能將鉼及軍持等
得取於水
尒時優婁頻螺迦葉作如是念希有
希有此大沙門大有威力大有神通
乃能令此五百螺髻諸梵志等許其
取水乃能得水不許不得雖然猶不
得阿羅漢如我今也
尒時世尊食訖已後還至彼林經行而
住是時優婁頻螺迦葉其於已前祭
祀火時恒常坐七多羅樹上於後祭
祀還欲上七多羅樹上而不能上
尒時優婁頻螺迦葉作如是念決定
是彼大沙門作神通無疑令我不能
上此多羅樹上祭火是時迦葉作如
是念此大沙門大有威力大有神通
乃能如是不許我等上於樹者則不
能上雖然猶不得阿羅漢如我今也
尒時世尊食訖已後還至彼林經行
而住是時優婁頻螺迦葉上七多羅
樹上祭祀上已不能安隱而住尒時
優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼
大沙門作神通無疑令我上此七多
羅樹舊住處坐不能得住復更欲上

而白佛言善哉沙門願聽我等依舊
住此七多羅樹祭祀於火時佛語已
其迦葉等即得依舊安住彼七多羅
樹上
尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大
沙門大有威力大有神通乃能許我
住則得住不許不得雖然猶不得阿
羅漢如我今也
尒時世尊食訖已後還至彼林經行
而住是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖
欲覆藏置即不能覆是時優婁頻螺
迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇
作此神通令我等輩不得覆火是時
迦葉即白佛言善哉沙門願令我等
得覆此火作是語已即得覆火
尒時迦葉作如是念此大沙門大有
威力大有神通乃能如是許覆得覆
不許不得雖然猶不得阿羅漢如我
今也
尒時世尊食訖還至彼舊林中經行
而住是時迦葉祭祀火時火及木頭
東西馳走不能一住是時迦葉作如
是念決定是彼沙門瞿曇作是神通

令我祭祀火之器具東西馳走狀若人驅不能定住即白佛言善哉沙門願令我此祭祀火具得一定住

尒時佛告彼迦葉言如汝等意其祭火具即得安定因此緣故其迦葉等作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能許我祭祀火器住則得住不許不住雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼處忽尒非時其虛空中起大黑雲降大暴雨佛所居處無有雨水

尒時世尊作如是念我今可令此水遍布而於水內復見乾地令有塵起現經行處於彼往來作是念已即現如前乾地塵坌來去經行

尒時迦葉作如是念今既非時虛空之中云何忽尒非時起雲而降大雨此大沙門所住之處亦一種有大水弥滿此之沙門或可為水之所没溺或令不見作是念已多將螺髻諸梵志等坐於船中處處求覔漸至佛所

到佛所已如是而住

尒時迦葉既見世尊兩邊有水唯獨中間現於乾地塵土坌起來去經行見已白佛大德沙門今住在此大水中乎佛言住此作是語已飛騰虛空即便往詣迦葉船上

尒時迦葉因此緣故作如是念此大沙門大有神通大有威力乃能在水作是道行雖然猶不得阿羅漢如我今也

摩訶僧祇作如是說如來為彼優婁頻螺迦葉等輩示現如是五百神通而彼優婁頻螺迦葉於一切時作如是念此大沙門大有威力大有神通雖復變現德術如此而其唯不得阿羅漢如我今也

尒時世尊作如是念此之癡人於無量時有如是念此大沙門有大威力有大神通雖然而不得阿羅漢如我今也而我今可為此迦葉及諸弟子令開慧眼發厭離心

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言迦葉汝今非阿羅漢亦復未入

阿羅漢道而汝實無阿羅漢相況復得於阿羅漢果因於此言時其優婁頻螺迦葉心生羞慙身毛卓竪頂礼佛足而白佛言善哉世尊與我出家受具足戒

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言汝大迦葉此諸五百螺髻梵志依汝住止順汝法行汝可共其平量好惡告語令知如於彼等意情所樂作如是事

尒時優婁頻螺迦葉聞佛語已即便往詣五百螺髻梵志之邊到已告言汝等梵志摩那婆輩從我受此居處住止及奉火神所安堂室及祭祀器各隨汝等意樂而用我今欲向大沙門邊當行梵行

尒時彼等五百弟子螺髻梵志共白優婁頻螺迦葉作如是言和上自從見彼瞿曇大沙門來我等多時意樂欲往大沙門邊行於梵行而爲敬惜和上心故口不發言和上今者若欲於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨從而往依彼教法

尒時優婁頻螺迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面尒時佛告迦葉等言汝等梵志可棄於汝鹿皮之衣及軍持杖朿雜頭髺令諸螺髺祭祀火神諸器皿等種種調度向彼尼連禪河水中而皆擲却是時彼等即白佛言一如大德沙門教誨我等不違時諸梵志即將所著鹿皮之衣乃至種種器皿調度向彼河岸悉擲水中彼等諸物擲水中已作種種聲或吷吷(子悉反)聲而逐水流彼等螺髺見於如是諸異事已心中復更增益歡喜頂禮佛足而白佛言唯願世尊與我等輩出家受戒

尒時佛告彼等梵志作如是言汝等比丘來於我所說法中行於梵行盡諸苦故是時彼等五百長老應聲出家即成具足于時那提螺髺迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道見於彼等鹿皮之衣及祭火神器皿調度隨水泛流見已惱然心生恐怖而發此言咄咄異事我兄或能爲賊所破不著居處被他殺也我今可往至彼

觀察是何災禍變怪所致忽然若斯

尒時其弟那提迦葉作是念已先遣多人螺髻梵志詣彼送看好惡當告汝等撿校彼有何怪其事云何弟子奉教往彼看已迴還報言並各平安事體憂矣那提迦葉然後自將三百弟子左右圍遶往於長老優婁頻螺迦葉住處到已即見優婁頻螺迦葉師徒剃除鬚髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向兄迦葉而說偈言

仁者虛祭祀火神　徒復空修於苦行
今日既捨此苦行　猶如蛇脫於故皮

尒時那提螺髻迦葉即白長老優婁頻螺迦葉兄言此能勝也是時長老優婁頻螺迦葉報言此實勝也寧為此行此行最妙

尒時那提螺髻迦葉告其三百螺髻梵志諸弟子言汝等螺髻摩那婆輩我彼居處及泉池等并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊當修梵行

尒時彼等三百螺髻梵志弟子白師那提螺髻迦葉作如是言和上今若

欲往於彼大沙門邊修梵行者我等亦當隨逐和上同詣彼邊共修梵行

尒時鄔提螺髻迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面

尒時佛告彼等梵志作如是言汝等今者能將身上所著鹿皮及祭祀火器皿調度擲置尼連禪河水中棄去以不彼等梵志同白佛言如沙門教我不敢違而彼等將如前調度即擲水中作唉唉聲逐水而去尒時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜乃至彼等長老比丘應時出家即成具戒

尒時伽耶螺髻迦葉在河下流忽見鹿皮及祭祀火器皿調度隨水流下見已心復生大恐怖而發是言咄咄異事我兄或能被賊所破其居坐處不被燒也我今可往至彼觀察為何災禍作是念已先遣多人螺髻梵志往彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何恠其事云何弟子還報如前所答

尒時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子左右圍遶往於長老優婁頻螺

并及郁提二迦葉邊到已即見二迦葉身剃除鬚髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向於二兄優婁那提兩迦葉邊而說偈言

兄等昔空祭火神　亦復徒修於苦行
今日既共捨此等　猶如蛇脫彼故皮

尒時優婁頻螺迦葉并及長老郁提迦葉還共以偈報弟伽耶螺髻梵志作如是言

我等昔空祭火神　我等亦徒修苦行
我等今得捨此法　實如蛇脫彼故皮

尒時伽耶螺髻迦葉復問優婁頻螺迦葉并及郁提迦葉等言兄今此處實能勝也是時長老二迦葉言此處實勝寧為此行此行最妙

尒時伽耶螺髻迦葉告其二百螺髻梵志諸弟子言汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修學梵行

尒時彼等二百螺髻梵志弟子白師伽耶螺髻迦葉作如是言和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等

亦當隨逐和上一時同詣大沙門邊所共修梵行是時伽耶螺髻迦葉及其弟子往詣佛所到佛所已却住一面而白佛言大德沙門我今及諸弟子欲入沙門法中是事一切當如是持尒時世尊即告彼等螺髻梵志作如是言汝等若能然是事者當取汝等鹿皮之衣及祭祀火器皿調度悉棄擲著尼連河中彼等報言如沙門教我不敢違是時彼等螺髻梵志即持鹿皮及諸調度祭祀火物悉擲河中擲河中已其諸皮衣軍持鉼罐出種種聲唊唊唱响隨流而下

尒時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛即告言汝等比丘來入於我自說法中修行梵行盡於諸苦是時彼等諸長老輩應聲出家即成具戒

尒時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內隨多少時意樂住已漸漸行向伽耶城邊如來在彼為頭山頂將是一千比丘徒衆停住即以三種神通

教化彼等所謂身通口通意通而調習之

尒時世尊欲顯身通所謂一身作於多身多身還復作於一身上没下現下没上現東没西現西没東現南没北現北没南現山崖石壁能過無礙入地如水履水如地從地踊躍昇陟虚空猶如飛鳥身出烟炎如大火聚滅火現水消水放火此之日月如是威徳而能以手摩捫捉持乃至梵天自在行動此是如来現身神通

現口通者汝等比丘今應當知如是分別應當如是莫生分別應當如是觀察思惟應當如是莫思惟觀汝等比丘應如是證莫如是證汝等比丘應如是行莫如是行此是如来現口神通

現意通者汝等比丘今應當知此一切法皆悉熾燃言熾燃者眼亦熾燃色亦熾燃眼識熾燃眼觸熾燃眼觸所因生者有受若樂若苦非樂非苦彼亦熾燃以何熾燃以慾火故煩惱熾燃以瞋恚火煩惱熾燃以愚癡火

煩惱熾燃我如是說眼過如是其耳熾燃聲響熾燃略說乃至鼻香熾燃舌味熾燃身觸熾燃意法熾燃因於意觸所生受者若苦若樂非苦非樂彼亦熾燃以何熾燃以慾火故煩惱熾燃以瞋恚火煩惱熾燃以愚癡火煩惱熾燃我如是說耳鼻舌身根塵過患

復次若有多聞之人能作如是深觀察者彼能猒眼猒離眼識猒離眼觸若因眼觸所生受者若苦若樂非苦非樂是中亦能如是猒離是猒離眼又復如是猒離於耳猒離於聲乃至略說猒離鼻香猒離舌味猒離身觸猒離意法若因意觸所生受者若樂若苦非樂非苦彼亦猒離既猒離訖即不染著既不染著即得解脫既得解脫即有如是內淨智現自知我今生死已斷梵行已立所作已辦不受後有此是如來意作神通

尒時世尊作如是說三種神通教示之時彼諸一千比丘徒衆無爲漏盡於諸法中心得解脫而有偈說

已斷生死諸欲流　已得梵行自利益
所作悉已皆成辦　更不受於後有生

爾時彼諸一千比丘聞佛世尊如是說已於諸漏中無復有為即得內心善好解脫捨梵志法名聲聞僧

佛本行集經優波斯那品第四十五上

爾時彼三迦葉兄弟有一外甥螺髻梵志其梵志名優波斯那（甫言家上征尉）住在一山其所住山名阿修羅恒共二百五十螺髻梵志弟子修學仙道彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊悉皆出家剃除鬚髮聞已心驚大不歡喜而口發言希有舅等於若干年祭祀火神今日忽已入沙門中為作弟子我今當往彼處訶責何故作是不善事也彼口中咽鄙咿之聲而往詣彼三阿舅邊到已見其三阿舅剃除鬚髮著袈裟衣見已向舅而說偈言

舅等虛祀火百年　亦復空修彼苦行
今日同捨於此法　猶如蛇脫於故皮

爾時彼舅迦葉三人同共以偈報其外甥優波斯那作如是言

我等昔空祀火神　亦復徒修於苦行
我等今日捨此法　實如蛇脫彼故皮

尒時兵將螺髻梵志聞說偈已復反問彼三阿舅言此能勝也是時彼三阿舅報言此實勝也寧為此行此行最妙尒時兵將螺髻梵志告其二百五十螺髻梵志弟子作如是言汝等梵志摩納婆輩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修行梵行

尒時彼等二百五十螺髻梵志即便共白優波斯那螺髻梵志作如是言和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨逐和上同詣彼邊共修淨行尒時兵將螺髻梵志及諸弟子往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門我今願將諸弟子入沙門法中乃至是事當如是持

尒時世尊告彼螺髻諸梵志言汝著然者當自取汝鹿皮之衣及祭火器擲棄一邊而其彼等諸梵志言如沙門教我等不違即至居處將祭火具擲著一邊

尒時梵志擲棄祭火器皿已後還至佛所到佛所已頂礼佛足而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛告彼等作如是言汝等比丘來入於我自說法中修於梵行盡諸苦故而其彼等二百五十諸長老輩應聲出家即成具戒

尒時世尊即為彼等諸長老輩增更說法如前還以三種神通亦教利喜是時彼等於無為法悉盡諸漏心得解脫尒時世尊最初集聚諸比丘衆所謂此等一千二百五十人俱並悉從於梵志出家皆阿羅漢悉得自利隨侍世尊證會說法

復次其後諸比丘等即白佛言善哉世尊彼等螺髻梵志師徒往昔之時種何善根今日並得出家受具皆證羅漢昔作何業今得是報又彼長老優婁頻螺迦葉一人共其五百螺髻梵志而得為首最妙最勝最上最尊那提迦葉三百弟子為首為最為勝為妙伽耶迦葉二百弟子為首為勝為妙為尊又復長老優婁頻螺迦葉

往昔遺於何葉今日世尊種種教示如是難化自餘一切諸梵志等易受於化作是語已嘿然而住

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔還在於此閻浮提內具足而有一千商人彼商人中有三兄弟各為商主其一還名優婁頻螺迦葉主領五百商人第二還名那提迦葉亦復主領三百商人第三還名伽耶迦葉亦然還領二百商人

尒時彼等三大商主及諸商人相共欲往海內治生遊入海貨莊嚴已訖其物價數足直三百千万金錢一百千万擬自食粮一百千万擬餘商人以為本領一百千万擬雜用度料理船舶彼等如是莊嚴竟已漸漸而行至彼海岸至海岸已供養祭祀大海之神辦具船舫其外倍價更雇五人所謂善解調治船者觀四方者浙水入者善浮水者張施帆者既如是得彼五人已其三商主大聲唱言誰能入海三稱如是三聲大唱告已即坐船舶上相共入海為求財故彼等既至大

海之中忽遇黑風彼風吹船擲海潭
上僉然而住

佛本行集經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第四十三　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

優波斯那品下

尒時商主及衆賈人至海洲已值於種種諸雜珍寶彼等取拾滿其船舶還至岸邊取鍛寶貨欲向本國中間路上遇見一塔其塔乃是迦葉世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁舍利之塔其塔破壞基陛頹落處處墮墜如是見已而彼最長商主告於餘二商主及衆商言汝諸人輩若知我等不惜身命為求財故入彼大海而今彼處得利迴還至於此間我等今者亦可共作來世利益善業因緣如舊智人所說偈言

福德之力成多利　人得利故放逸生
放逸則無持戒心　以是因緣墮地獄

尒時商主說是偈已復更告言汝等當知以是因緣我等今者應當運心共斂錢財隨意多少料理於此迦葉如來舍利之塔是時彼等諸商主輩及衆商人同共諮白長商主言大善

商主汝若銀錢當自作主撿挍營造我等隨心所出多少錢財與之時長商主如是等言我不堪為撿挍之主所以者何我事緣多不能修理此之壞塔我若料理營此塔者則我家中妨廢生活彼等商人及二商主慇懃多時相共勸請遣令撿挍是時彼等諸商人輩速疾隨出多少錢財而付與之

介時優婁頻螺迦葉修營彼塔即自別造第一覆盆安置其上其次即是那提迦葉第二覆盆其次復是伽耶迦葉第三覆盆如是次第通彼商人及商主等詳共料理迦葉如來舍利之塔破壞崩落皆使端嚴還如初造料理訖已發如是願願我等輩未來世中還共值遇如是世尊既值遇已於彼世尊所說法教復願我等速疾證知願於來世世世生生莫墮三惡四趣之中

佛告比丘汝等當知彼三迦葉于商人者今三長老并及一千比丘是也又諸比丘彼時優婁頻螺迦葉昔日

以諸商人多時慇懃勸請始肯檢校以彼業故今於我前多時方始受於我化當於尒時那提迦葉伽耶迦葉二商主等及諸商人暫發一言隨心多少速出錢財以是業報今日速疾承受我化

彼時優婁頻螺迦葉家長商主先於迦葉如來世尊舍利塔上第一覆盆以用供養因彼業報今日得於五百人中最為其首最勝最妙最為第一那提迦葉第二覆盆因彼業報令為三百梵志作首而得第一伽耶迦葉第三覆盆因彼業報今作二百螺髻梵首而得第一

尒時彼等發如是願願我未來生生世世莫墮惡道及以地獄因彼業報不入惡道乃至地獄恒生人天受於快樂又其彼等共見迦葉佛舍利塔破壞料理還得如舊心發是願願於我等未來世中還得值遇如是世尊既值遇已彼世尊邊有所說法我等聞已速疾證知因彼業報今值遇我即得出家受具足戒得羅漢果

時諸比丘復白佛言希有世尊云何世尊見是優婁頻螺迦葉墮於邪道世尊方便出五百種神通教化然後始得阿羅漢果作是語已默然而住

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘非但今日我見優婁頻螺迦葉墮於邪道勇猛精進出五百種神通化得其過去世亦墮邪道我心勤劬化取亦得

時諸比丘即白佛言善哉世尊此事云何願為解說

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔有一國土名畋提何（隋言非正身）彼國內有一刹利王名鴦伽陁（隋言與身分）灌頂為王甚有大力多饒兵衆錢財穀米倉庫盈溢尒時國王心有邪見曾於一時十五日夜月盛圓滿光明照耀其王初夜喚諸大臣悉來集聚其第一臣名畋闍耶（隋言難勝）第二大臣名蘇摩那（隋言善意）第三名為阿羅波多（隋言前言）此三大臣最為上首

尒時彼王復更廣命召集無量諸大臣等而告之言汝諸臣等各各自說心意之中作何方便過此一夜共相

娛樂而令不睡

時前言臣即白王言大王當知如是意見應須備辦四種兵衆未降國土當今降伏既降伏已治化而住

時善意臣復白王言大王當知如是意見今一切處所有怨敵皆悉降伏更無所畏今宜恣情受於五欲而自歡樂

時難勝臣復白王言大王當知五欲恒常是可得事此有何奇有何希有但大王今若有沙門若婆羅門精進持戒具足多聞廣智慧者若得是人彼可供養彼可承事何以故闢悟人故

尒時國王報彼臣言卿此一言甚爲大善此言甚美是故卿今審諦觀察看何處邊有好沙門好婆羅門精進持戒多聞智慧我當至彼承事供養

時前言臣即白王言大王若須如是人者臣今能知如是人處在於鹿苑有一精進多聞之人名曰鞞耶姓迦葉氏能說微妙多種言語大王今者可事彼人

尒時彼王嚴駕駟馬賢善妙車坐於其上身著白衣環白瓔珞左右皆悉著白未裳張白傘蓋脚白革履手執白拂以白摩尼而莊嚴之以大王威大王神力及彼諸臣前後導從往詣躶形迦葉師邊到已恭敬坐於一面諮受未聞

尒時鶱伽隨王慰問迦葉躶形導師作如是言尊者四大安隱已不一切時節和順已不資身之物得具足不衣食易得無所乏少不擾亂耶

尒時躶形迦葉道人即報於彼鶱伽隨王作如是言大王我今無所乏少我身亦得安隱無患又復大王身體起動安和已不善事利益增長已不國內人民豐樂已不王之政治端平直不

尒時鶱伽隨王共彼躶形迦葉道人相慰問已心有疑處即諮問言尊者世間有諸沙門及婆羅門各說法行是中所有至真實者尊者為我次第解說作是語已是時躶形迦葉道人即報王言大王善聽是中所有至真

實者此之真義我今當說是中有偈

而鈍根人不能了知

世間幽冥愚癡人　或實或虛或妄語
以彼無有智慧故　觸語不能辯了知
諸業一切雜種無　善惡果報亦不有
夜叉等身亦非實　況復得有上諸天
又復無有父母親　此世彼世悉皆絕
沙門及婆羅門等　而彼一切皆悉空
世間師等亦復無　更有誰能被調伏
愚癡人輩教他施　智人聞已心不隨
若有善誑取他財　彼實愚癡自言智
所應死者其自死　行施已後無果收
此身一切常相連　欲言斷者無有是
所有火風及地水　若苦不苦并樂時
第七即是壽命根　此等無有能煞者
諸身及命兩間內　器仗從中自運行
世間愚癡人不知　謂言此被傷害死
如是怖畏名不智　若受是名智慧人
一經八万四千生　流轉之時方得脫
如是煩惱乃能淨　八万四千生後周
流轉無有錯乱期　猶如海潮波依限
如是之法次第說　大王今者應當知

尒時前言大臣聞說偈已即自解形

迦葉師言如是如是迦葉道人如尊者說所以者何尊者迦葉我知宿命憶念昔在俱睒弥城曾作屠兒彼時我煞無量無邊牛羊水牛猪羖羊馬煞賣取錢以用活命我作如是惡業已後從彼捨命今來生此大婬之家是有資財以是因緣我知無有善惡業報

尒時鴦伽陁王第一大臣名難勝者在王後立彼大臣聞如是語已悲泣下淚嗚咽不言時鴦伽王告彼臣言汝今何故悲泣乃尒難勝報言大王當知迦葉道人所說之得及前言曰如是義理無有違失

大王當知我亦憶念往昔在於俱睒弥城曾作長者能大捨施作於摽主所有資財悉皆共他分張而用白月黑月八日十四及十五日恒常受持八關齋戒恒常精進守護身口我作如是清淨業已今墮如是下賤婢胎生而作奴大王當知以是因緣我聞躶形迦葉道人及前言曰二人等語是故悲泣啼哭不勝亦知世間無有

善道

時鬱伽王聞於躶形迦葉道人如是語已從座而起還至本宮過彼夜後聚集百官一切大臣而告之言卿等三人從今日去若有私竊善惡等事慎莫問我我今遣此難勝善意并及前言三大臣等此等三人聰明智慧代我判事

時鬱伽王作是語已入於一殿名為妙色在其中坐經於七日受五欲樂放逸自恣縱情而住過七日後

時鬱伽王有於一女名曰意憙身著種種雜色之衣復以種種瓔珞七寶莊嚴身已向妙色殿至父王邊到已頂礼父王之足却坐一面默然而住

時鬱伽王告其女言善意憙女汝曾至彼園樹林內遊戲已不其中多有種種樹木其樹木上有諸華果復有種種飛鳥作聲汝入彼中意樂已不汝貪何等向我道之求願當與作是語已問女所須

時意憙女白父王言善哉阿耶女今身資無所乏少唯欲啓白阿耶一言

唯願父王聽女諮諫而說偈言

父王我今欲布施　一切沙門婆羅門
恒至月生十五時　願與我千金錢直

尒時鴦伽陁王聞其女說如是語已即還以偈報意憘女作如是言

善女汝今至心聽　我從智人如是聞
雖復欲施多種財　一切皆空無果報
汝今何故發此意　誑惑世間諸癡人
現在未來悉皆無　汝復何須遍勞苦
癡女汝今不聞彼　迦葉說法正不差
實無造業及作人　一切人天善惡果
夜叉鬼神悉非有　父母眷屬亦復無
略說八万四千生　如是煩惱乃能淨
若過八万四千後　流轉方無錯乱心
猶如海潮依限期　閒中未至不可預
但當任運待時到　何用强作世紛紜
迦葉所說汝當知　此事無有虛真實
無現及以未來世　汝今莫自獨疲勞

尒時意憘女聞父王鴦伽說是語已心中不樂即復以偈更白父言

阿耶今是國之王　應以正法治天下
惡臣諂曲既無實　復勸王事愚癡師
迦葉及彼三大臣　其等所說非真正

父王興是惡知識　今者詐現知識形
自行邪道復誤人　下賤愚癡何所別
其今不與王安樂　反教王作不善因
我昔曾聞是事來　現在我身親自見
愚癡故來生於此　後復還得愚癡身
幽冥出已入幽冥　其後復還受幽冥
迦葉既是愚癡者　稱其愚癡意所宣
王為人主統四方　知理違解世間事
隨逐意愛親近人　相學即便生染著
去何如彼小兒輩　入邪小道逕中行
如箭被血所汙已　入衆展轉更相塗
智者交往深自防　不狎惡伴諸朋友
雖身不作於諸罪　而常習近作罪人
久昵習學自相成　其後自然得惡響
是故猶如彼射垛　智者畏著罪亦然
莫與諸惡知識交　常親智慧善知識
若諸衆生身業淨　經於八万四千生
屠兒煞害衆命時　又如獵射釣魚者
迦葉既似彼等輩　彼輩亦如迦葉儔
格量彼二一種齊　無有老別勝不如
如是無體理迦葉　愚癡盲冥空出家
執此虛妄為淨因　八万四千生分畢
顛倒左轉行失度　無智愚癡心意迷

若諸衆生得淨時　不應八万四千受
偷賊劫殺於人物　能與他作惡怨讎
迦葉共彼無有殊　彼與迦葉亦無異
衆生若得於彼淨　云何八万四千生
如是數取善惡時　上下及中平等者
一切無勝復無劣　亦復無有分別生
若諸衆生得淨修　經歴八万四千處
彼人愚癡無有智　猶彼迦葉空出家
譬如炎熾大火燃　普燒盡諸所柔物
如是無智愚癡故　自燒一切功德山
大臣前言見未來　造作衆罪無果報
彼於先世修福業　故今得受快樂心
若人造作衆罪時　捨福自然受殃禍
如船在水中不出　以重沉没故不浮
更無有人能出之　即没水中常腐敗
如人數數造諸罪　以造不息罪過多
如是即没地獄中　王此前言臣即是
以其罪惡未成熟　其罪不久熟即知
罪熟即墮彼泥梨　猶如船在水中没
被諸苦衣所覆蔽　草重自舉不能勝
船久如是益重牢　人造衆罪亦復介
漸漸久沉體轉重　猶如人造善業因
速疾得向上界生　往昔造諸一切罪

今生如彼地種子　罪業盡已後漸生
若造諸善業報時　即自生於善果處

時意意女說是偈已復更重白其父王言父王當知我自思惟亦識宿命所以者何我憶往昔七生在於摩伽陁國王舍城內以惡知識相牽挽故造多罪業行於邪欲侵他婦妾受樂如天大王當知我於彼時所造惡業覆藏而住如灰覆火

復次大王我於彼處捨身已後又復生於金剛衆落富貴家生彼處生已值善知識黑月白月八日十四及十五日清淨守護八禁齋法恒常持戒大王當知我於彼處既造善業譬如安置種種伏藏至於水界牢固封治即便停住

復次大王我於彼處亦捨身命以昔遇緣造惡業故有餘未盡即便墮落叫喚地獄在於彼處經多千年受極苦厄

復次大王我於彼處罪業畢盡捨身即生頻鄉倶咤國土內受白羖羊身彼處生已有諸王子或駕車乘或枚

鞍韉而騎我上

復次大王我於彼處既捨身已復生於彼陁毗羅國亦作羊身彼處捨身復受牛身捨彼牛身出山林中受獼猴身

復次大王我於彼處捨獼猴身還生於彼金剛國內復受非男非女等身彼處業盡捨身即生忉利天上歡喜園中與天帝釋以為侍衛

復次大王我於彼處捨身之後以昔護持月六齋戒得清淨故今日來生大王之家資財巨富無所乏少而大王今可不自觀此之因緣從何而得如是功德可不以昔造善業故今受此報如是以不

爾時奢伽陁王如是共女意憘對說言論之時有一天仙名不鄰羅陁隋言天叫葉從天上下觀閻浮提正當於彼奢伽陁王宮殿之上從虛空中漸漸而下爾時王女意意見彼天仙如是自上而下即從座起更置高座請彼天仙坐於其上是時天仙安坐訖已意意頂礼天仙之足合十指掌向於天仙

而諮白言尊者天仙世間頗有善惡果報諸業已不頗有夜叉諸天以不有父母不有此彼世有於沙門婆羅門不唯願天仙為我解說我此父王不信是事

尒時大天不郁羅陁即便反問鵞伽陁王作如是言大王去何汝今意中實不信於此事以不王即白言此事實然天仙復言大王當知善惡果報一切皆有亦有夜叉及以諸天有父有母有此彼世有諸沙門及婆羅門大王須信我從天上下来至此

尒時鵞伽陁王語天仙言尊者天仙若有彼世今日尊者可與於我五百金錢我未來世當償尊者滿足一千

時郁羅陁天仙向王而說偈言

我今與王五百錢　須知王身有禁戒
若王心中無善行　因何未来償一千
此世有人諂曲行　彼世相求何處得
智人不與彼等債　如是人輩債求難
墮於地獄猛火燃　或有諸鳥周匝食
云何来世能償我　墮於地獄受苦時
利刀割截身不完　節節割時流膿血

苦惱暫時無歇息　云何還我一千錢
舉手把利剝筋時　斫剉其身如斬蔴
支節無有完全處　云何還我一倍錢
嚴惡黑狗賊荼身　處處轉動割截食
在於地獄無身肉　云何未來與倍錢
彼處有大利鐵叉　獄墜數數鑽其上
在於地獄手向下　云何與我一千錢
地獄多有劍樹林　一一劍頭十六刃
貫穿其上不暫住　誰能與我一倍錢
灰河地獄熱沸流　速疾如風如箭射
入於其中受苦痛　云何與我一倍錢
吞熱鐵丸地獄中　或復融銷赤銅汁
在於如是苦逼內　云何與我一倍錢
地獄有手如霆霖　各出熱炎嚴熾火
割截支節無暫住　云何與我一倍錢
彼處可畏闇無明　日月光影所不照
在彼無智愚癡輩　云何與我一倍錢
大王捨此非法行　勸王行於如法事
王當作於如是習　後應不墮地獄中
東西南北所有來　沙門婆羅門乞索
王當充足與食飲　衣服湯藥卧具房
彼等精進梵行人　沙門婆羅門取語
彼能救護王苦厄　猶如熱雨繖蓋遮

王作如是善業時　多有朋友相隨順
得至善路使樂處　神通中最得神通
如牛渡水直截流　若人把尾隨得濟
一切世間亦如是　逐直得直邪得邪
諸有人中行法行　凡人學行皆成勝
尒時憍伽陁王既聞說已復還以偈
白彼天仙鬱羅陁言
大梵天仙家慈我　猶如父母愛嬌兒
唯願數為我現來　若覩智人見善事
唯願尊者見度脫　我沒煩惱海甚深
我今無地可住行　唯尊作我歸依處
唯願大梵仙護我　我今覆面如蹈坑
地獄無量苦衆多　我今一一依尊語
尒時大仙鬱羅陁天還更以偈告憍
伽陁王如是言
王今若造罪不息　憎嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除　我汝各各不相見
王若能行正法行　承事沙門婆羅門
精進持戒布施擇　我汝恒常得相見
時鬱羅陁大天仙　許為憍伽陁大王
說法教令正見心　既迴已王意喜歡
頂礼天仙合十指　掌右遶三匝辭鬱
羅陁即從座起別去爲伽王還本來處

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知尒時天仙郁羅陁者今見我身釋迦文是尒時彼王鴦伽陁者見即今日優婁頻螺迦葉身是

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我於往昔見彼優婁頻螺迦葉邪見熾盛墮顛倒道發精進心教化令入於正道中今日亦然見其顛倒入邪道故我以是發大精進力為其出現五百種變神通教化令其安住無上菩提盡生死際到無畏處至涅槃岸

佛本行集經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛本行集經卷第四十四　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

布施竹園品第四十六

尒時世尊經於少時住爲頭山次第漸欲向王舍城遊歷而行是時去彼優婁頻螺聚落未幾至王舍城其間有一舊仙人居林苑處所名曰法雨而其法雨林內有舊仙人草菴其中常有五百苦行道人而住悉得五通並皆年老久修梵行頭白少毛齒缺背曲身體皮膚多有黑黶咽喉垂[illegible]如牛頸頰容皃乾枯形骸朽敗卬杖方行喘氣嗽聲欲行即蹐向前欲進一步不移羸瘦筋燋纏有皮骨皆悉百歲一切無堪以其往昔種諸善根唯令一生但值佛時即得信行以未聞法不入涅槃皆在窟中各各禪坐尒時世尊欲化彼諸苦行仙人爲憐愍故至彼居處在其窟門戶頰之外而說此偈語彼仙言

若人雖說百句義　其名味字不合文
寧說一句勝百千　當令聞者得寂定

若人說於百句偈　既無義理文句乖
說一句為冣勝尊　聞已自然得寂定
若人善巧解戰鬪　獨自伏得百万人
令右能伏自己身　是名世間善鬪戰
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能歸信法正真　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能思惟法性空　能勝於彼十六分
猶如小兒月月學　所食如彼茅草頭
若人歸信佛如來　能勝於彼十六分
若有能信法僧寶　并及思惟法性如
如是歸者信難量　能勝於彼十六分
如彼世間祭祀火　具足滿於一百年
若一心歸三寶時　彼福百千万倍勝
如是百數不可盡　口業不可說得窮
以彼質直牢固心　能得如是上福報
若人滿足一百歲　在林祭祀於火神
若見善調伏人來　能捨暫時供養者
是則勝彼祭祀火　多種具足極一生

若人壽命滿百年　破戒心無有寂定
有能堅持忍精進　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　愚癡心恒生散乱
有能智慧及禪定　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　盲聾惛憒無聞見
其有見佛及聞法　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　懞憒濁乱無覺察
有能諦觀生死趣　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間無常句
其有能了身非實　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間甘露處
其有能識甘露者　一日活足勝彼長

尒時世尊說於如是妙偈頌時時彼一切諸苦行人聞此偈已人人皆悉證得六通是時彼等諸苦行人從其窟出出已頂礼佛世尊足各各礼已從彼地方飛騰虗空捨於壽命入般涅槃身出水火以自焚燒既焚燒已彼諸舍利從虗空中各墮地上

尒時世尊取彼五百羅漢舍利持作一聚即起支提是時彼中有諸比丘佐助世尊供涅及石壘治為塔世尊神手網縵之指親自砌壘彼塔成就

端正可意世尊於彼舍利塔上作種
種法作已次第與諸比丘行向於彼
摩伽陁國從衆弟子足滿千人皆是
彼舊螺髻梵志所出家者如是漸徙
詣王舍城
尒時世尊與諸比丘至王舍城居住
於彼杖林之內是時彼林別有一塔
名善安住而有偈說
是時大衆相圍遶　世尊漸至王舍城
在於精妙杖林中　如來向彼欲居住
尒時彼處摩伽陁國有粟散王其王
名曰頻頭娑羅傳聞他說沙門瞿曇
甘蔗苗裔從釋種姓捨而出家今日
来在摩伽陁中遊行教化與比丘衆
足滿千人一切皆是耆舊螺髻梵志
出家今已至於王舍城側在杖林中
善安住塔相與停止而彼沙門能於
世間出大名聞彼婆伽婆阿羅呵三
藐三佛陁善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊現今在彼教化
有緣
又復世尊能於天人魔梵沙門及婆
羅門一切世間以自神通皆能證知

知已能作如是宣說生死已斷梵行已立所作已辦永更不受於後世有而彼世尊說法初善中善後善其義微妙唯獨具足畢竟清淨如是說法而如是等阿羅呵三藐三佛陁若當有人欲得往見其人善哉我今亦可至於彼所大沙門邊見世尊故

尒時摩伽陁國頻頭娑羅即遣嚴駕賢善好車而坐其上共於國內諸婆羅門長者居士前後圍遶足滿十二那由他人從王舍城導引而出往詣佛所欲見如來

尒時彼國王舍城中有一婬女其女名曰婆羅跋帝可意端正人所樂見世無有雙歌儛作倡音樂洞解所有衆伎六十四能皆悉具足時彼婬女傳聞人道此有沙門瞿曇釋子王種出家乃至彼作如是心念我今可至彼沙門邊

尒時彼女如是亦現欲出門已復如是思我今可於頻頭娑羅大王之前見於世尊復作是念又彼頻頭娑羅大王以多人力打道而行到沙門邊

又復多人大衆雜鬧恐其遮我不能得行我今可於崩墻空所無人行處速疾而往先見世尊

尒時彼女作是念已雇取多人而告之言誰能多拔墻城塼即當與汝如許錢直是時彼等諸受雇人一念時間破彼墻已而得道除一切瓦石荆棘平正尒時婬女婆羅跋帝即遣莊束妙好車乘坐於其上從自己家出行端直平正好道欲詣杖林善安住塔見佛世尊頂礼恭敬

尒時世尊知彼婬女婆羅跋帝心之所念知已即作如是念言若彼婬女於先而來見於我者其頻頭王既在後来見此婬女立於我前則生疑阻作是念已即作神通令彼婬女即更不能於王前来其頻頭王欲於先来其車一定即住不行

尒時頻頭婆羅大王心生恐怖悵快毛豎作如是念我今有何鬼神灾禍為我作尋致使如此是時彼處有一天神知於頻頭婆羅王心在虛空中隱身不現而告王言大王汝今莫生

恐怖大王汝今亦無灾禍亦無變㤼雖然大王汝於其處瞻波城中禁繫一人名為某甲速令解放車即得行

尒時頻頭娑羅大王聞彼天神如是語已速疾遣使教放彼人既散放已可通車處車即得行其不通處步入山林往詣佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面

尒時彼處摩伽陁國一切人民居士長者或頂礼已却住一面或有共佛對善語言各相慰喻訖已各還却坐一面或復有在佛世尊前說已姓字既自說已却坐一面或復有人向佛合掌却坐一面或復有人對佛默然却坐一面

尒時國中一切人民長者居士坐一面已作如是念今日此中有大沙門復有優婁頻螺迦葉我等國師未審今者為當是此瞿曇沙門從迦葉邊受學梵行為迦葉等從沙門邊學脩梵行

尒時世尊知摩伽陁一切人民長者居士心之所念以偈告彼長老優婁

頻螺迦葉作如是言

迦葉汝見何事情　先在河邊修苦行
為我及眾說此意　棄彼祭祀事云何

尒時長老優婁頻螺梵志迦葉即還以偈奉荅佛言

色聲香味及觸法　五欲世間人所求
如是染愛滿天中　為貪是事我祭祀

尒時彼處摩伽陁國一切人民長者居士及婆羅門作如是念此大沙門自說一偈而彼優婁頻螺迦葉復說一偈而是二人竟不知誰何者是師何是弟子是時世尊知諸人民作是念已還更以偈問彼優婁頻螺迦葉作如是言

色聲香味觸等法　迦葉是中汝樂何
或有天上人世中　汝心所貪荅我問

尒時長老優婁頻螺梵志迦葉重還以偈奉荅是言

我見寂靜無㝵空　無相障㝵不能著
不變易處無有誑　是處祭祀樂我心

尒時彼處摩伽陁國一切人民長者居士心如是念此大沙門自說二偈而彼優婁頻螺迦葉亦說二偈我等

令者猶自不知何者是師何是弟子如是十方諸佛世尊皆有此法若其不令一切大衆生歡喜心及希有想則不說法

尒時世尊欲教大衆生於歡喜希有心故告彼優婁頻螺迦葉作如是言迦葉汝今若知時者可為於彼摩伽陁國一切人民長者居士婆羅門等現上人法出於神通是時優婁頻螺迦葉聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違

尒時優婁頻螺迦葉從坐而起即出神通飛騰自在於虛空中或復經行或住或坐或復眠卧身出煙焰或復隱身如是等出種種神通遍顯示已從空而下住於地上頂礼佛足而白佛言世尊實是我教授師我今真是無上世尊聲聞弟子而說偈言

攝受微妙神通已　頂礼世尊勝足趺
我弟子事旣已周　世尊真是我師父

尒時摩伽陁國衆婆羅門長者居士及諸人民心生是念今此優婁頻螺迦葉乃是沙門瞿曇弟子從沙門邊

行梵行耶作是知已向世尊邊生信向心生希有想

尒時世尊知諸大衆生於歡喜希有之想即為大衆次第說法所謂教行布施持戒說於生天因緣業報說於猒離五欲之事說漏盡因說盡煩惱讚歎出家護助解脫而世尊知摩伽陁國婆羅門等長者居士及諸大衆一切巳生歡喜之心生柔軟心無染著心

尒時世尊知彼大衆應當得道又復一切諸佛世尊知諸衆生或有讚歎而得道法即為大衆如應而說所謂苦集及於滅道世尊為彼大衆宣說是法相時彼等大衆在於坐中頻頭娑羅而為上首巳外十一那由他人一時領悟

復有師言凡有十二那由他人遠塵離垢盡煩惱界心得清淨於諸法中生淨法眼可有集法皆是滅相如實證知譬如淨衣無垢無膩無有黑色隨其所染易受於色如是如是彼摩伽陁諸婆羅門長者居士及以人民

坐於彼座遠塵離垢乃至一切苦集之法皆是滅相如是證知其中復有一郁由他清信士受優婆塞戒

尒時摩伽陁王頻頭娑羅已見法相已知法相已入法相於法相中已度諸疑徹過無畏於諸法中無復畏心已得無畏世尊法中不復隨他不復問他一切法中得如是知自在無畏時頻頭王即白佛言如來世尊我昔在家作童子時發五種願我於今日悉得成就何等爲五一者我在少年之時早得王位世尊此是我之初願今已得成

第二又願得王位已我治化內有佛出世此即是我第二心願今已得成

第三又願佛出世已彼世尊邊我設供養令得歡喜此是我心第三之願今亦得成

第四又願彼世尊邊歡喜心已爲我說法此即是我第四心願今亦得成

第五又願彼世尊所爲我說法願我一切悉得證知此即是我第五心願今亦得成

又復世尊我昔在家童子之時發如是心願有所作我悉得成無上世尊我今遂也善修伽陀我今勝也譬如有人身曲得舒有人逃避藏伏得出逃人得道闇地得明盲眼之人顯見諸色無上世尊我今亦然然今世尊種種方便為我說法

又復世尊我從今去歸依世尊歸依法寶歸依聖僧從今日去一切時行優婆塞行願世尊知我如是持如來世尊我從今去盡此形壽誓不煞生護眾生命猶如已命為諸眾生作歸依處如是等持五戒十善唯願世尊及比丘眾受我明日飯食供養

尒時世尊為摩伽國頻頭大王默然受請時頻頭王知佛默然受其請已即白佛言善哉世尊坐此車上入王舍城我當自行牽於此車作是語已佛語王言善哉大王唯願大王常得安樂我不用車

時頻頭王從坐而起頂礼佛足圍遶世尊三帀竟已辭佛而去其頻頭王去來久闇時諸比丘即白佛言希有

世尊云何今日摩伽陁王布施世尊馬車令乘又乞自行此事云何作是語已默然而住

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽其摩伽陁頻頭大王非但今日布施於我馬車令乘為我牽車往昔亦然已曾施我諸如是車時諸比丘重白佛言唯願世尊為我等說其事云何

尒時佛告諸比丘言我念往昔迦尸國內有一王名善意樂法如法王治時天帝釋欲見彼王告調御天摩多梨言(隋言無善黨)汝摩多梨至迦尸國將善意王来見於我為我語彼作如是言仁者善意三十三天及天帝釋欲得見汝仁者莫辭要必須来

時調御天摩多梨即白帝釋言如天主教不敢有違既受教已嚴駕賢車其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已即時飛下閻浮提地詣迦尸國善意王邊既到彼已住於虛空以偈白於善意王言

仁者今可來上車　天乘莊嚴無有上

諸天憶念於仁者　是彼三十三天王
尒時善意王既聞　即從東面登臺上
此乗寳勝無有譬　行詣向於尊勝天
諸天遥見彼王来　各起而迎告於彼
善来人中法王者　共天帝釋坐此處
是時帝釋大天王　還見彼王来即起
迎逆而告王言曰　善来世間汝大王
於今此處自在天　可住此承天威力
意欲停時隨多少　任情所用終不違

尒時彼王在於忉利三十三天多時住已心意不樂作是念言我今恐畏壽命減損作是念已即便以偈白帝釋言

我昔初来樂天上　此處音樂微妙聲
我今恐畏壽命終　所以還不樂天果

尒時忉利帝釋天王即還以偈報荅於彼善意王言

王今年壽未虧減　命終之日猶尚遥
但以王今善業微　是故不樂於天上
仁者昔来乗自力　彼業今盡無有餘
既以罪業迷惑心　故令心不樂天上
今若欲受天威力　即受天樂如舊時
如於微妙車乗中　又如惑乱妙林苑

汝今若作如是想　即得心樂住此天

時善意王聞此偈已即便諮白天帝釋言大善天王我從此處至人間當作多福業行於布施行於苦行於善事語言多實受於齋戒我當作是諸善業已還更來上於此天上時天帝釋告彼王言如是如是如仁者言汝今日從此處已去至於人間當作如是多種功德多作善業乃至布施受於齋戒汝造如是善業竟已還來天上

時善意王住彼天上經歷多時然後還詣向閻浮提至其王宮宮內所有婇女妃后及諸王子大臣百官親眷屬等皆悉死亡無有一在而王不見彼等舊人心中不樂憂愁悵怏而說偈言

此是彼之舊衣服　瓔珞辟劍及耳璫
生平護惜不施他　今死物留身何在
如是種種莊嚴具　床褥被枕妙綩綖
園林池沼及香山　忽然而捨於此處
一切人民既不見　所有宮殿並虛空
婦兒眷屬悉皆無　我意云何樂於此

智慧尊豪甚富貴　如是威德大家生
司命惡鬼不護持　磨滅悉皆使離散
若富若貴若貧賤　若聰若慧若愚癡
或少或壯或老年　若至於此盡時節
其司命鬼不能護　一切捉撮使消亡
諸有刹利婆羅門　毗舍首陁貴賤等
或旃陁羅塗摩類　時至不簡擇彼留
一切摧折悉無遺　猶如山川疾流駛
拔諸險岸所生樹　老病死至亦復然
吞噉衆類身命根　我親自於彼處見
四埵所居四鎮主　忉利三十三天宮
一歲意喜遊歷行　七日七夜時不及
我住於彼帝釋處　面前恒對瞩天王
彼邊所覩餘諸天　常見有於如是事
我今唯造作福業　行檀捨施及尸羅
精進忍辱智慧禪　誓更不求王位報

尒時佛告諸比丘言。汝等比丘欲知彼時善意王者則我身是。其摩多梨調御天者即此摩伽頻頭王是。其於彼時將車請我爲我奉車。今亦如是請我與車亦欲爲我躬自馭駕。本誓願然。

尒時頻頭娑羅大王至已宮殿。到已

彼夜辦具種種甘美飲食悉皆豐足所謂噉食喓食啑食舐食諸如是等一切並訖過彼夜後掃灑堂殿鋪設諸座即遣使人往詣佛所諮請時至作如是言善哉世尊時節欲至所營飯食已辦具訖

尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與比丘衆左右圍遶足滿千人皆是宿舊螺髻梵志所出家者羽翼世尊詣王舍城

尒時忉利帝釋天王即自變改化作天身為摩那婆形貌端正可憙衆人樂見頭上還以螺髻為冠身著黃衣其左手中執金澡鑵右手挾持雜寶之杖在佛比丘大衆前行行時其足離地四指不到塵土尒時帝釋摩那婆身說此偈言

如來自伏能調他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既寂靜能寂他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得度能度他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城

自既得脫能脫他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
其有能說十法門　十力具足十無勝
一千比丘左右遶　無上世尊今入城

尒時城內一切諸人見天帝釋作如是言希有希有此摩那婆極大端正可意無雙人所樂見此誰侍者此供承誰尒時忉利帝釋天王即以偈報彼諸人言

諸佛善能伏一切　寂靜無上寂勝尊
應供天人世間中　我今與彼為侍者
寂大丈夫能伏物　無有能勝佛世尊
應供天人世間中　我今與彼為侍者

尒時世尊安庠行至頻頭娑羅王宮殿中入已即便鋪座而坐尒時頻頭娑羅大王見佛世尊及諸大眾安坐已訖自手執持種種餚饍飲食之具施佛及僧并餘大眾一切究足自恣噉食眾雜唼嗽悉皆訖了佛及眾僧飯食竟已淨洗手足各將小座坐於佛前時頻頭王坐佛前已作是思惟今日令佛於何處住莫令去城過近過遠出家之人使得安止如法行道

時頻頭王復作是念此之竹園近於城隍還往穩便来去不疲平坦易行衆人所樂欲求利益易得不難兼少蚉蝱毒虵蝮蝎晝日寂靜無人去来夜裏少聲蘭若亦得欲近城池来去無㝵堪為善人修道之處我今應用此之竹林奉施世尊以為坐處

時頻頭王作是念已而白佛言大聖世尊此竹園林去王舍城不近不遠乃至堪為善人修道唯願世尊教我何法以此竹林布施世尊以為坐處

尒時佛告頻頭王言如是大王若欲布施我竹林者聽當布施彼招提僧

時頻頭王即白佛言如世尊教時頻頭王從坐而起手執金瓶與世尊水復白佛言善哉世尊此竹林園去城側近乃至堪為善人修道我今捨施諸佛世尊招提僧等布施以後唯願世尊納取受用哀愍我故

尒時世尊即便受取為憐愍故因以此偈而呪願言

一切樹木雜園林　并及造作諸橋等
渠池井泉以充濟　舩舫来去度衆人

彼等恒於晝夜中　福報皆增長無絕
行法持戒人亦尒　信敬堅固即生天
尒時世尊為頻頭王呪願說已從坐
而起還至本處至本處已為此事緣
集諸大衆集已而告諸比丘言汝諸
比丘從今已後許諸比丘自畜園林
尼沙塞師作如是說得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十五　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

布施竹園品下

尒時王舍大城之中有一長者名迦蘭陁國中大富多有資財豊饒駈使乃至其家猶如北方毗沙門宮一種無異其迦蘭陁竹林處所是彼長者自己之物去城不遠乃至堪爲善人居處彼園中有諸求道人來去居住其道人名阿耆毗伽(隋言邪命)迦葉遺師作如是說尒時四鎮四大天王告青色身夜叉等言汝輩速疾往迦蘭陁竹園之内掃灑除却一切沙礫礓石荆棘糞穢土堆皆令平正勿使坑坎仰其淨潔今日世尊欲於彼園安居坐夏是時青色夜叉等衆承彼四大天王之威如是教已即便白言如天王勑疾至彼園掃灑清淨乃至悉皆平正嚴淨

尒時有一阿耆毗伽學道之人於晨朝起明星將現見四青色夜叉而來掃灑竹園見已即至彼等邊問作如

是言長老云何汝等是誰彼等報言
仁者我輩青色夜叉被四天王驅遣
我等來於此處掃灑竹園乃至平正
如來今欲於此安居經一夏坐以是
義故我等今來料理此處
尒時阿耆毗伽道人見如是事過夜
日出速疾往至迦蘭陀所大長者邊
到已語彼迦蘭陀言汝大長者今若
知時昨夜將盡明星現時我見有四
青色夜叉掃灑料理於竹林園我既
見已至彼等邊借問其言諸長老輩
汝等是誰彼報我言我等是彼青色
夜叉被四天王驅使而來至於此處
遣於我等掃此竹園而語我言汝等
至於竹林園內乃至修治使令平正
世尊今欲住此安居是故我等故來
此處掃擋料理此竹園中
尒時阿耆毗伽道人語長者言汝今
於先將竹林園奉施沙門瞿曇受用
恐畏於後摩伽陀王頻頭娑羅奪彼
園與沙門瞿曇汝之長者當於尒時
恐不得施此之功德汝當不得徒自
虛損

時迦蘭陁大富長者從彼向耆毗伽道人聞是言已即詣佛所半由旬道逆迓世尊其迦蘭陁長者遥見世尊前來可意端正衆人喜見乃至諸相莊嚴其身猶如衆星莊嚴虚空見已即便於世尊所心生清淨心生歡喜詣向佛邊到佛所已頂礼佛足手執金瓶以清淨水灌於佛手

尒時長者口作是言善哉世尊我住王舍名迦蘭陁我有一園稱為竹林去城不遠乃至堪為善人安處我今將彼園奉世尊世尊為我受彼園用慈愍故

尒時佛告彼長者言若當有人布施奉佛或復園林或復宅地或餘衣服或餘資財空施佛者然彼之物於天人中即成為塔餘不得用

佛告長者汝今若將彼之竹園布施招提若在未來一切大衆皆悉得用勸汝如是殷重布施時迦蘭陁長者聞佛如是語已即白佛言如世尊教我不敢違

尒時長者重白佛言世尊我今將竹

林園布施未來三世一切衆僧來者皆隨意用願為於我受用彼園憐愍我故是時世尊從迦蘭陁長者之邊受彼竹園為欲憐愍彼長者故即說偈頌而呪願言

其偈初去樹木雜園乃至路說即得生天此是世尊最先受施竹園因緣

尒時世尊在王舍城迦蘭陁鳥竹園之內與大比丘徒衆千人所謂悉是舊仙螺髻梵志出家

佛本行集經大迦葉因緣品第四十七上

尒時去彼王舍大城不近不遠有於一村名新豎立別有一師作如是言摩訶僧祇復作是說摩伽陁國王舍大城有一聚落其聚落名摩訶婆陁羅(隋言大澤田)彼處有一婆羅門村其村還名摩訶婆陁羅而彼村內有一大富婆羅門名尼拘盧陁羯波(隋言堪用樹)彼大長者巨富饒財多有駈使乃至其家猶如北方毗沙門天宮宅無異而彼長者大婆羅門領五百村處分駈使受其節度

尒時摩伽陁國頻頭娑羅王有一千

具犂牛耕地彼婆羅門止少一具不滿一千所以者何恐畏頻頭婆羅六王生嫉妬心所以故減其婆羅門所有六畜不可知數唯數烟火知其多少其金錢藏一切合有二十五窖而彼大富婆羅門婦至其園中遊戲觀看彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐尒時彼婦先舊懷娠即便在彼樹下而產生一童子可意端正衆人樂觀世間無比猶如金像而彼童子初生之時於彼樹上即自然出一妙天衣彼衣現已其父母見作是思惟此之天衣必是童子福德故生是故即因此之瑞相名畢鉢羅耶鄰（隋言樹下生）而彼童子從生已來因樹為名相傳即稱畢鉢羅耶鄰尒時父母與彼童子各別安置四種妳母謂抱持妳乳餔之妳將遊戲妳看養育妳而彼四妳養育洗浴抱持戲笑與乳餔飼令其增長時畢鉢羅耶鄰童子而其父母唯此一兒愛重之心暫不聽離若不見時父母心中即便不樂

尒時童子福德因緣養育未幾漸向

增長不久之間成就智慧乃至稍大
能行能走而其父母及胎年數至滿
八歲即為其受婆羅門戒既受戒已
即便付囑父母家業諸雜技藝祭祀
法式悉遣令教所謂書畫算數刻印
及四韋陀諸授記法世辯言談受持
枝法大呪術法闡陀之論種種文章
五行星宿度數陰陽濡漏知時一日
一夜凡若干時如是則凶如是則吉
又復童子知地動相雷鳴震吼鳥獸
鳴呼飛走驚動候相盡知一切諸變
又占相知諸技藝相知男女相知六
畜相知人說淨潔淨之行知受水法
受澡罐法知受灰法知唱唄歌詠識
吉祥盛衰之相禳災解除祭祀火神
大人諸天悉皆備訖既自學已復能
教他受他物時或施他物皆悉學得
於世間中無所不達無處不知睿智
捷疾黠慧聰明敏捷辯才利根多巧
而復童子本性質直常厭世間知慾
不淨心生捨離以昔曾見諸佛世尊
於彼佛邊種諸善根修諸功德已得
成就知諸貪相心多欲入向涅槃門

常欲求出捨諸煩惱不受一切世間有為不受一切生老病死往昔修行以爛一切諸業繫縛因此智力至成熟地一生補處

時畢鉢羅耶那童子父母見其年漸長成堪受世慾如是知已即告彼言耶那童子我欲為兒娉娶女子與兒為侍作是語已時畢鉢羅耶那童子白父母言波波摩摩我心不樂娶妻畜婦我意願樂欲修梵行

尒時耶那童子父母告其子言幾所愛子兒今先須生子立世然後任當修於梵行何以故此事相承傳聞說言若人無子無有繼後彼人終不得生天上時彼童子報父母言波波摩摩我今不用立世相傳亦復不用繼續於後我當梵行如是父母再過三過告畢鉢羅耶那童子作如是言愛子要須立世娶婦何以故畏我等家當絕嗣胤

時畢鉢羅耶那童子乃至三過被其父母如是惱時即便採取閻浮檀金教於工匠作婦女形作已將向其父

母邊出以示現向其父母作如是言波波摩我不用受五慾之樂頗脩梵行若必波波摩要欲為我娶婦持立世者必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者

時畢鉢羅耶那童子父母既見如是事已心大憂愁悵怏不樂心作是念我等何處能得婦女如閻浮檀金色形者時拘盧陁大婆羅門坐於樓上心裏不歡默然而住介時彼家有婆羅門為其門師恒常來往至彼大富婆羅門家

時彼門師婆羅門來入其家已而咒願彼富婆羅門作如是言大施檀主願汝增加一切財錢吉祥果報無所乏少妻妾子息願多增益復更重問其家人言汝之大家今在何處家人報言大婆羅門我大家今在於樓上心大悵怏愁憂不樂默坐而住

時彼門師婆羅門即至於大富婆羅門邊如是白言願大施主增長家計宿昔何如於夜臥時食消以不又復夜共愛人相戲受於快樂稱意以不

而彼主人冨婆羅門嘿然不報彼復問言汝今何故嘿然不報我今如是與汝小来同苦同樂汝今何故不共我語

時拘盧陁大婆羅門向其門師婆羅門邊委說前事說已語彼婆羅門言我今何處得如是女如閻浮檀金色形者尒時門師婆羅門報大婆羅門作如是言汝大施主冨婆羅門莫愁莫苦汝既為我作於施主我所須者衣食具度常從汝得我為汝覔求於如是閻浮檀形金色之女汝心莫疑我覔決得我須道粮并及道伴汝覔與我我共彼等相隨而去四方求覔尒時大冨婆羅門聞如是語已稱其所言皆悉辦具及徒伴與時彼門師婆羅門得種種資粮相發遣已即作四色神明繖蓋種種莊挍立為神明於其前作種種音樂前後圍遶或有傘蓋底打金作其神明面或以銀作或頗梨作神明之面或琉璃作神明之面作已別遣三傘蓋行向於餘方其一自隨告彼別道諸人等言汝輩

所至村邑方處普告一切諸村女言此是神明阿誰女能施設供養若供養者稱彼女心所欲求願即得成就汝等當觀其諸女內若見有女作於金色汝等當問其姓氏族名字住處宜速疾來還向我邊如是語已即便別去

時彼門師大婆羅門即自將一傘蓋神明置於囊裹及食粮具詣於他方或至州村聚落城邑王宮巷陌所入之處即將音聲樂彼神明所至之處有諸女等聞彼音聲一切悉來聚集觀察

尒時彼大婆羅門見諸女集聚即從囊中出神明形示現女輩口作是言汝等女輩各當供養此之神明若有女能供養於此神明之者其女所可有心求願即得成就尒時彼等一切女輩即將種種塗香末香華鬘散花從家將來欲用供養彼之神明如是方便漸漸行至毗耶離城

尒時去彼毗耶離城不遠有於一大村名迦羅毗迦（隋言赤黃色）時彼村內有一

曰富大婆羅門名迦毗羅（隋言黃赤）彼婆羅門富足資財多饒騎使乃至彼家猶如北方毗沙門宮一種無異彼婆羅門有於一女名跋陀羅迦毗梨耶（隋言賢色黃女）彼女可憙端正殊絶衆人樂見世無有雙不短不長不麤不細不白不黑不紫不青其在盛年堪為天下玉女之寶

尒時彼處毗耶離城有一節日名為燃火其節日內有五百女共來集聚跋陀羅女身亦來集在彼會中尒時彼將傘蓋神明大婆羅門詣向於彼諸女之邊到已從囊即出神明示現彼等一切諸女口作是言汝諸女輩此是天神最勝最妙汝等各當供養祭祀若有女人供養此神可有心願皆悉得成

尒時彼等一切諸女各將種種末香塗香花鬘散花速走向彼神明之邊口作是言我今供養此天神明唯自有彼跋陀羅女獨不肯往近彼神明而彼一切諸女伴輩強抱其將往神明邊亦到彼處其威光力彼閻浮檀

金色之形即無威光便失本色
尒時彼處跋陀羅女於女伴邊出力
掙身即便得脫走向自家白己父母
作如是言波波摩摩願莫將我與於
餘人何以故我今不用人作夫主我
心中欲脩行梵行尒時彼女所有兄
弟語跋陀羅作如是言阿姊阿妹我
等實亦不欲與汝暫時別離但我等
羞若不嫁汝於道理中復不能得世
人或言是女兄弟必於其邊有邪私
意是故不肯嫁與他人恐涉此疑
是時彼女兄弟復更作如是言汝但
莫愁我等若當將汝欲許於他人者
會當為汝多索錢財而彼人求若不
能辦多許錢物則汝自然不離家居
而彼兄弟可有人來求彼女者即作
是言若人欲求我姊妹者還聚好金
令如女大乃當相與
尒時彼所求女門師大婆羅門將閻
浮金女形行者既覩於彼跋陀羅女
見已問彼諸別女言此女是誰誰家
所生時彼諸女報於彼客婆羅門言
此處有一家勝臣富大婆羅門名迦

毗羅彼是其女

尒時彼客婆羅門聞此因緣已日將欲沒至黃昏時漸到於彼富婆羅門迦毗羅家到其家已從乞寄宿而彼家人即便許可借其宿處時彼寄宿客婆羅門過其夜已至彼後日於晨朝時詣迦毗羅婆羅門邊到其邊已即在其前而呪願言願此仁者婆羅門家常勝增長作於如是呪願畢已却坐一面其迦毗羅問於彼客婆羅門言仁者昨夜安隱以不宿昔何如是時彼客婆羅門報作如是言我昨夜中甚大安隱快樂無惱

尒時彼家跋陁羅女於晨朝時從眠卧起至其父邊到已頂礼於其父足却立一面時彼求女客婆羅門白迦毗羅富婆羅門作如是言善哉仁者此是誰女其迦毗羅報彼客言是我之女彼婆羅門復問仁者此女頗有與處以不迦毗羅言此女未有許與他處

時彼求女客婆羅門即白主人迦毗羅言大富仁者摩伽陁國有一聚落

名摩訶婆陀羅彼聚落內有於一村其村還名摩訶婆陀羅其中有一大婆羅門名尼拘盧陀羯波巨富饒財彼有一子名畢鉢羅耶那摩那婆諸義自解復能教他於三尊陀悉皆洞解復解一事十名之論及尼乾轉書論從筆五明論等一句半句一偈半偈皆能分別授記世辯六十種論解大丈夫諸要相等一切授藝無所乏

尒時彼客婆羅門說如是語已白主人言今勸仁者將此女與彼摩那婆持以為妻是時彼大留逕婆羅門及諸兒子報於彼客婆羅門言大婆羅門此女若索多錢財有誰能取客婆羅門聞主人言索幾多財彼等報言稱此女形索若干金

尒時彼客婆羅門聞即從袋出彼閻浮檀金女之形示現於彼父母兄弟說作是言此閻浮檀金色之形應稱是女我等當取與我此女尒時彼女父母兄弟作如是念應彼豪人聞我此女如是端正集聚多許閻浮檀金遣作女形使若干大

尒時彼女父母兄弟共如是言我等今者若取此形閻浮檀金不觀彼家錢財多少又不諳悉其國禮儀法則高下我女脫若至於彼家當見苦惱今須密使私觀彼家作是念已告彼求女婆羅門言善使仁者大婆羅門我今欲遣使觀彼家法用云何然後思量可與以不是時彼客大婆羅門報言如是任意當觀

尒時彼客大婆羅門作是語已即辭主人歸還本國到尼拘盧陀羯波婆羅門邊到已白言善勝仁者大婆羅門心應歡喜我求求得女如閻浮檀金色形者彼甚可喜端正無雙衆人樂見

時彼大富婆羅門問於彼求女婆羅門言大婆羅門仁者何處得見是女彼婆羅門即報之言彼女舍去毗耶離城其間不遠有於一村名迦毗羅其村有一富婆羅門名迦毗羅彼婆羅門有女名曰跋陀羅迦卑梨耶

尒時畢鉢羅耶那父母聞是事已心大歡喜喜遍滿其體不能自勝是時

拘盧陁羯波大婆羅門即便置立從巳坐村連接乃至毗耶離城其間步地半由旬道安一牛群并造安舍如是處處安置說了時迦毗羅大婆羅門告於彼等當牧牛人作如是言汝等各應如是備擬若其有人從毗耶離城來於此彼等所須一切諸物汝等迎接供奉彼人勿令乏短

尒時跋陁羅卑梨耶并兄弟從其家出向摩伽陁至王舍城彼等值初第一牛群所居之處彼處諸人齒躬出迎口作是言善來人輩從於何方遠來到此即引將入客舍之中以諸香湯與令澡浴復以種種香塗其身復將種種無價之衣與其令著復將種種雜好香花結用作鬘置其頭上然後別將種種甘美餚饍飲食與其令敢所謂喓嗽嚼齧嘗啜種種味具皆悉充足自恣飽巳始告語言此中即是我等牛舍可停一宿從日早起隨意而行時彼等客問牛子言此誰牛舍牛子報言此是居拘盧陁羯波留婆羅門牧牛之舍故為仁等客行安

並恐長仁等行來疲乏飢渴困極所須不得而彼客人一夜安卧後日起行如是次第值於第二牛群之舍如是第三第四第五第六第七悉皆如是出迎承接復口白言汝等仁輩從何遠來乃至今宿一夜安樂眠卧後日隨意而行

時彼等客問主人言如是牛舍可有幾許牛子報言從彼摩訶婆陀羅村已來至於跋耶離城米田甸閣置一牛舍尒時跋陀羅迦毘梨耶女兄弟共聞如此語已即作是念彼人牛舍尚有若干其餘錢財更何須說我等從此應須迴反還向本家我等當以我之姉妹嫁與彼家以為其婦

時彼兄弟即遣使人告彼大富婆羅門言汝來可取我之姉妹為汝新婦作是語已從彼迴還時畢鉢羅耶摩那婆聞於使人以得稱其心意之女聞已即作如是念言我今應當自往觀看彼女實看如是德行智慧以不是時畢鉢羅耶童子即便至已父母之邊長跪白言善婆多我心實亦

不用五欲願修梵行而尊長令號强爲我來於疋對是故我今自應往彼次第乞食觀看彼女實如使人言語以不

時其父母即告子言若知時者汝當自行而彼童子即便辭行次第乞食漸漸至迦毕羅迦村時彼國內有如是法若有沙門若婆羅門来乞食者女手將食出與彼人尒時跋陁羅女即從其家自將食出授與彼客摩那婆手

尒時畢鉢羅耶見彼女已作如是念此女定應是彼女也是時其女自手授與彼摩那婆飯食訖已頂礼其足即住一面時摩那婆問彼女言仁者言女有嫁處未

尒時彼女即便報言仁者摩那婆摩伽陁國有一聚落其聚落名摩訶羯波彼處有一婆羅門村彼村有一富婆羅門名尼拘盧陁羯波彼有一子名畢鉢羅耶教之父母以將我許與彼爲妻

尒時畢鉢羅耶即便報彼跋陁羅女

作如是言善女我聞彼摩鄰婆內心不用行於五欲願修梵行是時彼女即便諮白摩鄰婆言大婆羅門我今得聞如是言者甚大歡喜我亦不用行於五欲願修梵行今日許他此是父母世間之意我實不用今强以我隨同世人適彼為妻

尒時畢鉢羅耶童子聞是語已問彼女言謂仁善女汝昔曾見畢鉢羅耶摩鄰婆不彼女報言善摩鄰婆我未曾見時摩鄰婆復更重語於彼女言謂汝善女即我是彼畢鉢羅耶摩鄰婆身我實不用行於五欲我今內心願行梵行此之事情是我父母眷屬之意直是父母故强與我取汝為妻尒時跋陀羅女聞是語已即便白彼摩鄰婆言善哉仁者大摩鄰婆我得是言甚大歡喜仁既不用世五慾者今莫久住速宜取我莫令於彼有無梵行世間之人而來索我尒時畢鉢羅耶聞是語已即從彼處迴還向家至父母邊到已長跪白父母言養[illegible]多多我實不用行世五慾願修梵行

一尊爲我欲娶婦者但急疾爲我娶
彼婢來
介時耶輸羅耶女母即於迦毘羅迦
大婆羅門云於言親父覓下財遣索
多少辦具種種飲食雜來無價瓔珞
妙寶衣等選求吉辭善將宿日多齎
財寶發使迎取跋陀羅迦毘羅之女
娶竟作婦迎入家已於一室內鋪二
合繩床安置已而使二人在一室內
各各坐臥不相染觸
介時畢鉢羅耶父母聞與事已作如
是念彼之二人在一室內不相染觸
與事云何即更方便於一合繩止留
一繩其既同眠自應相合而彼二人
猶不相觸若畢鉢羅耶若睡眠其
跋陀羅女即起經行若跋陀羅女著
於睡眠其畢鉢羅耶即復經行如是
更互相覺千載終不同寢

佛本行集經卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十六

隋天竺三藏闍那崛多譯

大迦葉因緣品中

爾時跋陀羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地方所有一黑蛇欲得行過彼跋陀羅既著睡眠而其一手懸垂床檻畢鉢羅耶見於黑蛇欲從彼過跋陀羅手既垂下懸心作是念畏彼黑蛇儻螫其手即衣裹手擎跋陀羅臂安床上

爾時跋陀羅以觸臂故睡眠即覺心生恐怖愁憂不樂意中疑怪即便諮白畢鉢羅耶作如是言賢善聖子仁於前時可不與我有是要誓我意不意行於五欲願修梵行今為何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我不行欲跋陀羅言聖子今若不行於欲何故觸者忽觸我臂

爾時畢鉢羅耶復更報言向有黑蛇從此而過我見汝臂懸在床前我於彼時作如是念恐畏彼蛇吐毒螫汝我於彼時以衣裹手擎持汝臂安置

牀上實不故觸如是次第彼之二人一處居止經十二年同在室内各不相觸過十二年後有一時畢鉢羅耶父母命終家業既廣即便經營畢鉢羅耶身自撿挍家外田作其跋陁羅修緝家内所有一切資生之業

尒時畢鉢羅耶曾於一時語跋陁羅作如是言賢善仁者汝處分教壓烏麻油令欲將與諸牛等飲其跋陁羅即報夫主如聖子教我不敢違聞是教已喚諸使女而告之言汝等速疾壓烏麻油聖子欲將飲於諸牛

尒時使女聞跋陁羅如是言已即將烏麻置日中曬而見諸虫百千蠕動見已各各共相謂言我等當得無量諸罪或復有言我等今者知有何罪此之罪過屬跋陁羅其使我等作如是事跋陁羅聞諸使女等作是言已即語之言若有如是衆罪過者汝等當受莫壓於油

尒時跋陁羅遣人摒擋彼烏麻已入於室内閉門思惟心中不樂住頭默然寂靜而坐其畢鉢羅撿挍田地觀

看迴還見諸衆生受彼種種無量苦惱復觀諸牛受於困厄作彼羸瘦喘不得停息見已憂惱低頭默然作是思惟嗚呼一切諸衆生輩甚大苦惱還至本家心大苦惱顏色不樂倍勝合坐其跋陀羅見至舍釋如是大憂惱低頭思惟見已到邊到已白言聖子何故如是憂愁心內不樂低頭帶坐仁今可不作如是念發處分並跋陀羅令彼入厭滿不著欲塵以此因緣心不樂今被郎聲言賢善仁者我今不以如此因緣心中不樂低頭而坐我於今朝從此而去撿校田作見諸衆生受種種苦來去行告不得暫安復見諸牛種種擔作辛苦身烏疲見見已乎如大苦喘息心爲鳥所啄食生乃受是苦我以是故心中不樂低頭而坐時跋陀羅復發大言善仁聖子我今亦見如是大惡苦事大聞言賢善仁者汝見何故其跋陀羅次答聞說聲是因緣令轉舉餘隨那羅跋陀羅亦作

如是言賢善仁者住在家內難行清淨無缺無犯無損無害終不能盡一形一命可得稱心修行梵行其跋陀羅報言賢子是故我等二人詳共捨家出家是時畢鉢羅耶即便報彼跋陀羅言賢善仁者汝今且住我當求師若尋得已當喜汝知汝於後時捨家出家

爾時畢鉢羅耶即喚家內所有作使諸男女等而告之言汝等可有當我幾時或復數來皆爲汝等皆放爲良我欲出家得行梵行爲厭離故

爾時畢鉢羅耶取已自然無價之衣即時用作彼僧伽梨即請一人剃其鬚髮而作是言世間可有大阿羅漢彼出家者我今隨其出家修道當於爾時世間未有一阿羅漢唯除如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

爾時世尊於彼時間現已證阿耨多羅三藐三菩提今時畢鉢羅耶出家者是日夜已過日始初出尋亦出家是畢鉢羅耶迦葉生於大迦葉種姓之內故於世間得迦葉名

彼出家已於聚落內次第乞食漸次而行復一時間次第遊行到摩伽陀國摩伽陀聚落至那茶陀村王舍大城其間忽見如來在彼一神祇處尒時是神名曰多子在於彼塔甚大端正其身正直猶如虛空之內衆宿莊嚴迦葉見已即得清淨得無二想我於今者必見教師我於今者必見婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必見世尊一切見者我見世尊我見無礙知見者我見世尊彼大迦葉如是得淨心已心心相續正念不散頂禮世尊足下已畢右膝著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞弟子唯願世尊與我為師我是世尊聲聞弟子也是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹　猶如金像光嚴赫
其心內發一切智　合掌歡喜向世尊
於彼林處禮佛足　合掌尊前作是言
唯願世尊為我師　譬如闇處燃燈照

尒時世尊告迦葉言迦葉若有聲聞弟子如是一心正念已說言是我師如是之心尊重供養而彼教師不知

言知不見言見彼人以此虛妄語故受是尊重供養之者彼人頭破作於七分然大迦葉我今知實言知見實言見我為聲聞諸弟子等說法之時說於因緣非無因緣非無開遮非但開遮亦現神通非唯現通亦有開遮非無開遮

復次迦葉我於彼時說於因緣乃至亦有開遮非無開遮如我所說應奉行之勿得違也隨順我言若如是者於當來世長夜獲得自利益事得大安樂也

復次迦葉汝應如是學迦葉汝若欲學如是行者於梵行人內下中上所應起敬重慚愧之心迦葉汝應如是學也

復次迦葉汝於彼時常起正念勿暫捨離迦葉汝於此事復應當學

復次迦葉汝於彼時於五陰中應觀生滅之相所謂此是色此是色生此是色滅此是受此是想此是行此是識此是識生此是識滅迦葉汝於是處應如是學

於時長老摩訶迦葉既蒙世尊作是教已生是不淨常乞食經於七日至於八日如教生智於時世尊如是教已從座而起於是長老摩訶迦葉侍送世尊

尒時世尊行路未久便在路側到一樹下到彼樹已然其長老摩訶迦葉取已身上僧伽梨衣四疊敷地而白佛言世尊是座為世尊設憐愍我故佛坐是座作是語已於時世尊便坐彼座坐已佛告長老摩訶迦葉言迦葉如此僧伽梨極為微妙㲲勝輭軟時長老迦葉白佛言世尊善哉善哉世尊今者憐愍我故受我是座

於時世尊告彼長老摩訶迦葉作如是言迦葉汝能持我所著糞掃衣不

於時長老摩訶迦葉白佛言唯然世尊我能持彼如來所著糞掃衣耳

於時世尊即授長老摩訶迦葉麁糞掃衣世尊便受摩訶迦葉所著妙服於世間中有人作疑頗有世尊憐愍他故顯示大德福利之事至於留勢在先棄捨而受麁布糞掃之衣彼所

疑者唯應説此摩訶迦葉聲聞弟子是也乃至能從如來受彼麁糞掃衣其長老迦葉乃至得阿羅漢果盡於形壽彼長老摩訶迦葉不捨此想是故世尊授於彼記汝等比丘若欲知我聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者所謂長老摩訶迦葉比丘是也

尒時世尊復一時間在舍衛城祇樹給孤獨園於時世尊告諸比丘言諸比丘我於昔時離諸慾惡不善之法有覺有觀離生喜樂入於初禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是離諸欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂入初禪行

我於尒時滅於覺觀內淸淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦滅覺觀乃至入於第二禪行

諸比丘我於尒時離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎巳捨諸事住於安樂入三禪行是摩訶迦葉比丘亦復如是離喜行捨憶念正智受

於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於安樂入三禪行

諸比丘我於尒時欲斷諸苦斷捨諸樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行是迦葉比丘亦復如是斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行

汝等比丘我於尒時正以慈心遍於一方入定安住如是第一第二第三至第四方如是上下於一切處一切世間以於慈心遍滿一切入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至無有怨恨不生毒害悲喜之心亦復如是

諸比丘我於尒時以其捨心遍滿一方入定安住如是第一第二第三至第四方如是上下於一切處一切世間以其捨心悉皆遍滿入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害是時迦葉比丘亦復如是乃至不害

汝等比丘我於尒時過一切色相滅一切有對相不思不念一切別異相

念無邊虛空處即入無邊虛空處行是時迦葉比丘亦復如是過一切色相乃至入無邊虛空處行

諸比丘我於今時過一切無邊虛空處念無邊識處即入無邊識處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入無邊識處行

諸比丘我於今時過一切識相念一切無所有相即入一切無所有處行汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入於一切無所有處行

諸比丘我於今時過一切無所有相入非有想非無想處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至即入非有想非無想處行

諸比丘我於今時過一切非有想非無想處行是摩訶迦葉比丘亦復如是諸比丘我於今時入入解脫行逆順出入入已還出出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入已還出出已還入

諸比丘我於今時入入勝處行逆順出入入已還出出已還入是時摩訶

迦葉比丘亦復如是乃至入已還出
出已還入
諸比丘我於尒時入十一切處行入
已還出出已還入是摩訶迦葉比丘
亦復如是乃至入已還出出已還入
諸比丘我於尒時遊戲種種神通境
界所謂一身分作多身合於多身共
作一身從外入內從內出外從上入
下從下出上石壁山障徹過無礙入
出於地如水不異譬如火焚現已尋
滅日之與月有大威德大威力而能
以手上捫摸之身得自在乃至梵天
汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復
如是亦復遊戲種種神通能以一身
分作多身復以多身共作一身乃至
身得自在至於梵天
諸比丘我於尒時以淨天耳過於人
耳所聞衆聲或是天聲或是人聲皆
悉了聞是時摩訶迦葉比丘亦復如
是亦復能用清淨天耳過於人耳乃
至一切皆悉了聞
諸比丘我於尒時以他心智知他富
伽羅等心行之事即如實知如是心

念若頴心即如實知頴心若無頴心即如實知無頴心如是有瞋心如實知有瞋心無瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有愛心如實知有愛心無愛心如實知無愛心有為心如實知有為心無為心如實知無為心小心廣心大心狹心亂心不亂心無量心無邊心有上心無上心入定心不入定心住定心不住定心解脫心不解脫心如實即知是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦以他心智知冨伽羅等心行之事即如實知如是心念若有頴心若無頴心乃至如實知解脫心不解脫心如實能知

諸比丘我於尒時憶知種種宿命之事或一生處或二或三或四或五或十二十三十五十或百或千或壞一刼或住一刼壞已住住已壞或知無量壞刼成已壞壞已成我於彼處如是名字如是姓如是生如是食如是樂如是苦如是受若干時壽命我於彼處死於此處生我於此處死彼處

生如是相如是形種種宿命皆悉念知是摩訶迦葉比丘亦復如是亦以清淨天眼過於天人見於宿命之事或一生乃至如是相貌如是形種種宿命皆悉念知

諸比丘我於尒時以清淨天眼過於天人見諸衆生死此生彼或好或醜或生善道或生惡道隨其業報乃至實知此等衆生具足身惡行具足口惡行具足意惡行及謗賢聖邪見顛倒此業和合因緣成故身壞命終墮惡道中此等衆生具足身善行具足口善行具足意善行不謗賢聖正見業法因緣故身壞命終生於善道如是之事以淨天眼過於天人如實見於彼處死生於此處或勝或劣或好或醜善道惡道隨業受報皆悉知見是摩訶迦葉比丘亦復如是如實能知如實能見諸比丘我於尒時諸漏盡已於無漏中心得解脫慧得解脫於現法中神通自在證安樂行唱如是言生死已斷梵行成就所作已辦不受後有是摩訶迦葉比丘亦復

如是諸漏盡已乃至所作已辦不受後有

尒時諸比丘白佛言世尊是長老摩訶迦葉往昔之時作何善業生富貴家資財具足乃至所作已辦身相端正衆所樂觀世間無比最上最勝狀如金像作何業因復得出家具足衆戒證羅漢果又佛授記諸比丘中少欲知足頭陁第一摩訶迦葉比丘是也作是語已佛告諸比丘言諸比丘我憶往昔過去之時有一辟支佛名曰多伽羅尸棄恒住在彼波羅㮏城於彼時間波羅㮏處穀貴飢儉白骨満地人民多死乞食難得出家之人不能舉措

尒時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢入波羅㮏城次第乞食不得如先洗鉢空鉢而出

尒時波羅㮏城中有一人其家貧苦而少居積而彼貧人見辟支佛多伽羅尸棄漸進而前威儀庠序視地而行進止得所舒顔平視威儀具足心得正念於時貧人見辟支佛心得清

淨漸到彼巳白辟支佛作如是言善哉大仙於此城中求乞飲食可得以不尊者報言善哉仁者我於此城乞食不得

時彼貧人白辟支佛言善哉大仙來詣我家於時彼人家內唯有稗飯一升成熟巳訖遂將辟支來入家中敷設安坐以飯奉獻而諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘通尒時多伽羅辟支佛於彼人所受得食巳憐愍彼故從彼貧舍騰空而去時彼貧人見彼尊者辟支佛騰空而去彼既見巳歡喜踊躍身心遍滿頂戴十指合掌恭敬頭面作礼乞如是願願於將來値遇如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞持速疾解悟又願生生世世不墮惡道之中

汝等比丘欲知尒時波羅㮈城貧苦之人請多伽羅辟支世尊到其家內而施食者摩訶迦葉比丘是也時彼貧人以少財積能以好心施多伽羅辟支世尊一食緣故千返生於北欝

罩越處於無量世往返恒生剎利大
姓婆羅門種居士大家皆是業報因
緣力故於迦葉佛出世之時得為迦
尸國王訖利尸子其迦尸國王訖利
尸子恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三
藐三佛陀盡於一世然後涅槃是迦
尸國王為佛舍利造七寶塔其七寶
者所謂金銀頗梨琉璃虎珀瑪瑙及
車𤦲等其寶塔內七寶莊挍外以石
砌覆其寶塔其塔高妙極一由旬廣
半由旬其王子名奢婆陵伽（隋言華緣）於
其塔上造七寶蓋遍覆其塔
又有師說造塔八分於比丘僧布施
衣服飲食靴履施已作願願我將來
值如是聖彼聖說法尋即領悟又願
不生惡道之中所生之處得金色身
作是事已遂從父王求乞出家其父
不許時彼王子父命終後乃得出家
既出家已讀誦經典成就禪定於彼
命終往返恒生天人之內無量世中
遊歷是已於最後身今得生於居拘
隨羯婆羅門家其家巨富具足財寶
乃至所須皆無少乏而是摩訶迦葉

於迦葉佛舍利塔上造七寶蓋供養尊重因縁力故得金色身以於彼時乞如是願願我不生惡道以是業報因縁力故從是已來不墮惡道常得生於天人之處受於無量無邊樂報而於彼時復乞願言願我將來值是聖人既得值已勿令偝我或勝此聖彼若說法聞已即解以彼業報因縁力故得值於我如是教化即值我已即得出家具足衆戒證羅漢果我所授記諸比丘中少欲知足即此上座摩訶迦葉比丘是也

諸比丘此是摩訶迦葉往昔所造功德業報因縁力故生於大富婆羅門家乃至無所乏少身相端正最妙最勝狀如金像復得出家具持衆戒證阿羅漢果故我授記少欲知足頭陀第一者即摩訶迦葉比丘是也

尒時世尊經於多時復一時間告大迦葉作如是言迦葉汝今將邁少年已過老年復至汝身所著糞掃奢耶麁弊之服宜須捨棄今可取我上妙衣服迦葉汝來如是之服長者所施

微細輕軟刀所割成縫治著身受他人請常在佛邊勿離於我作是語已時大迦葉白佛言世尊我於長夜在阿蘭若亦常讚歎阿蘭若法我於長夜乞食活命亦復讚歎乞食功德我於長夜著糞掃衣亦復常歎糞掃衣德我於長夜不非時食亦復讚歎不非時法我於長夜脩一坐食亦復讚歎一坐食法我於長夜受一摶食節量飡噉亦復讚歎受一摶食及以讚歎節量食法我於長夜在於塚間亦復讚歎在塚間法我於長夜在於露地亦復讚歎在露地法我於長夜往在樹下亦復讚歎住樹下法我於長夜在於經行亦復讚歎在經行法我於長夜常坐不卧亦復讚歎常不卧法我於長夜唯畜三衣亦復讚歎畜三衣法我於長夜少欲知足亦復讚歎少欲知足我於長夜樂於寂靜亦復讚歎樂寂靜法我於長夜不曾樂說無益之語亦復讚歎不樂無益言語之法我於長夜常行精進亦復讚歎常精進法我於長夜成就正念亦

復讚歎成正念法我於長夜成就正定亦復讚歎成正定法我於長夜成就智慧亦復讚歎成智慧法我於長夜常入禪定亦復讚歎入禪定法

佛告迦葉作如是言迦葉汝見何利益故長夜自行阿蘭若法亦復讚歎行阿蘭若法乃至長夜自入禪定亦復讚歎入禪定法

於是大迦葉白佛言世尊我見二種利故長夜在阿蘭若處亦復讚歎行阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎常入定者何等為二一者我今現得安樂行法二者為後世衆生生憐愍故唯願將來人衆見我等故學我等行應作是言過去之世有老宿上座聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若讚歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者我等云何學於彼行乃至自入禪定讚歎常入禪定者世尊我見此二種利故長夜在於阿蘭若行亦復讚歎行阿蘭若者乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者

佛告大迦葉言善哉善哉大迦葉汝

於未世為多衆生作大利益作大安樂安隱無量諸天人民是故汝今隨意所樂住阿蘭若處汝於臨時欲見如來時時來見

於時諸比丘問佛言曰希有世尊是長老摩訶迦葉何故乃能為多衆生作大利益作是語已佛告彼等諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉非但現今為衆多人作大利益過去之世亦為多人作大利益

諸比丘白佛言世尊唯然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔此摩訶迦葉曾作帝釋天王於彼時間無佛出世亦無辟支佛出世於彼時中一切人輩從人道中命終已後捨人身已多生惡道少生人天如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天墮已多生惡道少生人天於彼之時天處人處多有空曠

佛本行集經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第四十七　所

隋天竺三藏闍那崛多譯

大迦葉因緣品下

爾時彼帝釋王作如是念我于今者亦可下生彼閻浮提人間受生教化彼等教誨成就作是思惟已喚四天王言善哉仁者汝於今者可就我所聽我教令我今意欲共汝等輩生於人間教化人故教誨彼等我於彼時當作師子王身汝等當作師子而守護之將多眷屬而圍遶之作是身已遊歷村舍城邑聚落遊行處時時彼人輩若問汝等我當應常與汝何物汝等應當報彼人言日別與我一百數人若其彼等復問汝等須丈夫也須小兒也為取婦人為取男子汝等應報作如是言若有多殺生者如是等人日須一百用供給此師子王食如是偷盜人者行邪婬者行妄語者或兩舌者或惡口者或綺語者或多貪者或多瞋者或邪見者如是之等諸惡人輩日須一百供此師子若其

有諸不殺生者汝等勿與如此之人師子不貪如是不盜者乃至不邪見者汝等勿與如此師子悉皆不食復須是教家別一人又須出家

尒時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮尒時帝釋化作師子縱廣高下一倶盧舍猶如師子無有異也時彼人衆在師子後為師子王索食而行如彼昔時帝釋所教無有異也

尒時彼衆以佛師子傳心殺生無有偷盜亦無邪婬乃至無有邪見之心悉具足持修十善業家別一人出家學道行四梵行命終已後生於梵宮於其衆中若有人等堅持十善不出家者彼等人輩多生人天流轉而行是摩訶迦葉於彼時中如是方便為衆多人作大利益以過去世因緣力故今亦復尒為衆人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於未來世弥勒世尊法教之中亦為多人作大利益時諸比丘白佛言世尊是摩訶迦葉昔彼云何當作利益佛告諸比丘言

諸比丘是摩訶迦葉我涅槃後攝護我法及諸戒律令久住世當作法會盡其形壽將命終時入於山間以神通力住持此身起如此願願我此身勿令散壞乃至彌勒如來多陁阿伽度三藐三佛陁出見我身也作是思惟已遂捨身命入無餘涅槃彼涅槃後二山還合於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陁時廣顯法教於彼時間彌勒世尊憶念是大迦葉舍利生憶念已告諸比丘作如是言汝等比丘欲見釋迦牟尼多陁阿伽度三藐三佛陁聲聞弟子少欲知足頭陁第一者所謂摩訶迦葉已不彼等比丘白言唯然世尊我等樂見

尒時彌勒如來阿羅漢三藐三佛陁與無量千衆左右圍遶至於彼所至彼處已時彼兩山即便兩開尒時彌勒多陁伽多三藐三佛陁見大迦葉比丘舍利不散不壞唯著僧伽梨見已告諸比丘言諸比丘此是釋迦多陁伽多三藐三佛陁聲聞弟子頭陁第一名大迦葉即是其人也

尒時弥勒多陁伽多三藐三佛陁在於彼處爲諸比丘而說其法作如是言諸比丘迦葉比丘所行如是我如是教汝等今者應如迦葉比丘所行

尒時衆中多千比丘乘如是法行如是法如摩訶迦葉比丘所當行也於彼衆中無量千數衆等於彼法中當得清淨法眼

佛告諸比丘如是次第是大迦葉比丘爲當來時大利益也諸比丘我今誡勸汝等學大迦葉比丘願汝等行如迦葉比丘也

佛本行集經跋陁羅夫婦因緣品第四十八

尒時跋陁羅迦毘梨耶女以不得善師遂至外道波離婆闍迦所出家學道精勤修習成就彼法尅獲四禪具足五通於彼法中得大名稱成就威力

尒時世尊已開女人聽其出家于時摩訶波闍波提爲五百釋女皆悉出家光顯佛法建立比丘尼衆於彼時間長老大迦葉作是思惟我於往昔已許跋陁羅迦毘梨耶女得善教師

要當相示必令汝得出家學道復作
是念彼跋陀羅迦毘梨耶女今在何
處即便入定觀察是女以清淨天眼
過於人眼觀見是女在彼波離婆闍
迦外道之處出家學道住在恒河河
岸之處修外道行見已便喚一箇得
通比丘尼來而告言曰善哉姊妹汝
若知時其跋陀羅迦毘梨耶女於波
離婆闍迦外道之所出家學道今在
恒河河岸之所善哉姊妹汝應詣彼
如實告言善哉姊妹汝夫迦葉我共
同師出家學道汝今亦可往詣彼所
於我師邊出家學道修行梵行時彼
得通比丘尼聞長老摩訶迦葉如是
語已譬如壯士屈伸臂頃彼比丘尼
如風疾從舍衛城而沒其身相遂
至於跋陀羅迦毘梨耶波離婆闍迦
外道女前現身却住在於一面
彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外
道之女慰問已訖而復告言善哉姊
妹汝應知時汝夫迦葉與我同師出
家學道修行梵行汝今亦可往詣彼
所於我師邊出家學道修行梵行也

尒時跋陀羅迦毘梨耶波離婆闍迦外道之女問彼比丘尼言善哉姊妹汝等教師當何所似作是語已彼比丘尼報跋陀羅外道女言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大慈大悲無邊戒衆具足無邊定衆具足無邊智慧衆具足無邊解脫衆具足無邊解脫知見衆具足我彼大師一切聲聞諸弟子等亦復如是戒衆具足定衆具足智慧衆具足解脫衆具足解脫知見衆具足時彼比丘尼於跋陀羅迦毘梨耶女前如是如是數佛功德及聲聞弟子時彼跋陀羅迦毘梨耶外道之女聞已遂於如來及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘尼語跋陀羅迦毘梨耶外道女言善哉姊妹棄我神通相隨而去

尒時跋陀羅報彼比丘尼作如是言善哉姊妹然我身自有神通也

尒時彼比丘尼共跋陀羅迦毘梨耶

外道女於彼發引亦如壯士屈伸臂頃從恒河所即便沒身於祇陀林中忽然出現往詣佛所其跋陀羅迦畢梨耶外道之女還見世尊端嚴殊妙乃至猶如虛空衆星莊嚴見已心得清淨即至佛前到已頂禮佛足而白佛言善哉世尊聽我出家授我具戒

尒時世尊告阿難言長老阿難將此跋陀羅迦畢梨耶外道之女付囑摩訶波闍波提憍曇弥勅教言曰此跋陀羅迦畢梨耶外道之女教令出家授具足戒是女當得神通具足威力並備

尒時長老阿難奉佛勅命白佛言曰如世尊教不敢違也遂將彼女向於摩訶波闍波提憍曇弥比丘尼所到已具陳如上之事

尒時摩訶波闍波提憍曇弥比丘尼度跋陀羅迦畢梨耶外道之女令得出家授具足戒具戒未久至空閑處獨自安靜遠離諸諧獨精勤苦行心不放逸思惟而住

尒時跋陀羅迦畢梨耶外道之女既

得出家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼衆諸善男子善女人等正信出家求無上梵行現得見法自得神通所作已辦得安樂住口自唱言生死已斷梵行已立所作已辦不受後有

是長老女見知是已遂得阿羅漢果心得解脫世尊復記告諸比丘作如是言是比丘尼於聲聞比丘尼識宿命中是跋陀羅迦毘梨耶比丘尼最爲第一

諸比丘尼凡所諮問皆能記別尒時彼等諸比丘尼衆大生希有想各各嗟歎希有希有是跋陀羅迦毘梨耶比丘尼而大衆中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陀羅迦毘梨耶比丘尼者

尒時彼比丘尼衆有心疑故往詣如來能斷疑惑達解一切實義者之所到已頂禮佛足却住一面住一面已彼諸比丘尼衆白佛言世尊此跋陀羅迦毘梨耶比丘尼往昔之時作何善根而於今者生大富家資財具足

乃至一切無所乏少身相端正衆人樂見觀者無猒世所希有具足衆相復以何緣而得出家具諸戒行疾得神通世尊授記於諸聲聞比丘衆弟子之中識宿命者是跋陀羅迦畢梨耶比丘尼最為第一

作是語已佛告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅㮈城中有二女共為親友一者大富長者女二者大姓婆羅門女爾時彼婆羅門大種姓女請彼大富長者之女至其舍宅時迦葉如來多陀阿伽度三藐三佛陀詣大富長者家時彼大富長者女見迦葉如來詣於已舍即便出舍迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女告大婆羅門女善哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姊妹我手無物云何空手往詣佛所令向佛邊以何等事自恣迎佛

爾時大富長者之女報彼女言善哉姊妹汝但迎佛如來必入爾時彼大婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細

氎衣弥覆其上復以種種諸花鬘等
四散垂下
尒時迦葉如来阿羅訶三藐三佛陁
於晨朝時日在東方愍彼女故著衣
持鉢詣彼大冨長者女家
尒時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻
迦葉如来阿羅呵三藐三佛陁奉獻
訖復以偈誦而說之曰
種種寶蓋金為柄　微妙細衣花覆上
迎奉丈夫大威徳　唯願世尊哀納受
尒時迦葉如来阿羅呵三藐三佛陁
愍彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作
心疑彼時施寶蓋女豈異人乎即跋
陁羅迦毘梨耶比丘尼是也
諸比丘尼更有因緣我念往昔還此
波羅捺城有一大冨長者其彼長者
有駈使女於彼時間有一辟支佛依
波羅捺大城而住
尒時辟支佛於晨朝時日在東方著
衣持鉢詣大長者舍宅乞食尒時使
女見辟支佛漸進而来威儀庠序進
止有方尒時使女心得清淨得清淨
已遠詣家中向長者婦邊而白言曰

善哉聖女有一比丘在門乞食
時長者婦梳髮而坐以其左手舉髮
遥看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋
身不正直時長者婦見已即告彼使
女言我今不喜如是醜陋不正之人
況與食耶是時使女復白彼言善哉
聖女但與但與此仙人食如是之人
何必端正但取心賢時長者婦復作
是言我實不憙如是之人云何遣我
布施食也使女復言聖女今者若不
憙與仙人食者但願與我一日食料
我自迴施時長者婦復作是言善哉
婢妹汝今既是我家作使取汝自分
隨意所與
尒時使女於長者婦邊取自分食奉
獻尊者辟支佛
諸辟支佛有如是法以神通力教化
衆生不以餘法時辟支佛於使女邊
生憐愍故受所奉食即於彼前騰空
而去時彼使女見辟支佛以神通力
飛騰空行既見此已歡喜踊躍身心
遍滿不能自勝合十指掌遥即頂礼
向彼尊者辟支佛陁發是願口即

唱言願我將來值是好師或勝是者彼所說法願速領悟生生世世不墮惡道勿令醜陋得不正身如此仙人所以者何以醜陋故乞食不得我所生處一切時中可意端正衆所樂觀爾時彼長者婦見彼尊者辟支佛現大神通騰空而去見已告彼使女言曰善哉姊妹汝可與我如此功德我於今者倍與汝食時彼使女白長者婦作如是言善哉聖女我不能與時長者婦復作是言善哉姊妹願汝與我如此功德我與汝食兩倍於前彼使女言亦不能與如是三分四分五分十分二十分三十分四十分五十分悉不肯與

時長者婦復告使女善哉姊妹汝今與我如此功德我今與汝一百分食使女言曰亦不能與

爾時彼長者婦即生瞋恨便告之曰汝以何故數違我勅遂捉使女苦加打縛時彼使女遂即高聲作大啼哭爾時彼大長者從外入來見彼使女啼哭如是而問之曰賢者何故如此

啼哭時彼使女即向長者說前情狀尒時長者便生瞋恨即喚己婦令解衣服及諸瓔珞復告言曰我既遣汝撿挍家資乃有沙門婆羅門者詣家乞食而汝不與以是因緣驅令出堂安置小室糞穢之處即召使女教令洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使女即令彼女開倉庫門顯示財寶而告之曰賢者如是錢財物中若有沙門婆羅門等若有乞者任隨施與莫為限閡

汝等比丘於意云何彼時長者家內使女豈異人乎勿作斯疑此即跋陁羅迦毘梨耶比丘尼是也時彼使女以於辟支佛所生清淨心故隨其終已生忉利天可喜端正衆所樂觀最勝最妙於忉利天宮殿之處於玉女中無有勝者而彼天上有四天子各各諍競來彼玉女欲以為妻各各言曰是玉女者當與為婦

時天帝釋見四天子各各諍競即勑言曰仁者汝等各競欲取此女為妻汝等宜各隨便說偈偈最勝者即使

相與尒時彼四天子白天帝釋善哉
天王唯願天王於前說偈我等當說
時彼帝釋即說偈言
行坐恒思念　寢卧常無樂　我若睡眠時
尒乃心放捨
尒時彼四天子之內有一天子復說
偈言
天王汝使樂　睡眠得安隱　猶如戰鼓聲
常恒攪乱我
于時第二天子復說偈言
如擊戰鼓聲　是聲乎有無　如近耳搖酪
攪乱我不息
于時第三天子復說偈言
搖酪若有時　有急亦有疾　我為欲所乱
狀如炙日光
于時第四天子復說偈言
汝等皆安樂　善巧能說偈　我今不自知
為活為當死
尒時天帝釋見第四天子心躭著慾
即說偈言
是人欲捨命　不久自當死　恐捨天處樂
冥遠擲彼女
時彼天衆更共評論遂擲彼女時彼

使女從是已來不墮惡道周迴往返於天人處經無量生於家後生迦毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陁羅迦畢梨耶比丘尼由於往昔生在彼大婆羅門家為女之時於迦葉如來三藐三佛陁所施雜寶蓋復以往昔在長者家為使女時因施彼尊辟支佛食一飡飯故而發願言願我所生可憙端正衆所樂見以彼業果因緣力故生生之處可憙端正衆人樂觀取勝取妙為人所慕緣於彼時又復願言令我將來勿墮惡道以是業報因緣力故生生之處不落三塗於天人處周旋往返常受快樂以於彼時更乞願言令我將來願值如是教師或勝此者從彼聞法皆能領悟以是業報因緣力故令得值我復得出家具足衆戒亦復能得速疾神通我為授記於聲聞衆比丘尼由得宿命通最第一者所謂跋陁羅迦畢梨耶比丘尼是也諸比丘尼是跋陁羅迦畢梨耶昔種善根以彼善根因緣力故是故跋陁羅迦畢梨耶比丘尼

今生富貴大婆羅門家端正可意乃至於我聲聞之衆比丘尼中憶往宿命最為第一

尒時諸比丘白佛言世尊希有婆伽婆是䟦陀羅迦毘梨耶比丘尼隨順長老摩訶迦葉得出家已善能隨順出家之法作是語已佛告諸比丘言諸比丘是䟦陀羅迦毘梨耶比丘尼非但今世隨順摩訶迦葉出家過去之世亦復如是隨順出家諸比丘白佛言世尊此事云何願為解說

佛告諸比丘我念往昔有一貧人修營田業時貧人婦從家而出以食餉夫到一河邊見一尊者辟支跏趺樹下端身正念身心不動時彼貧婦見辟支佛心生清淨合十指掌頭頂禮足敬意在前其夫在田遙見其婦從家而出入河岸下不見渡處即起心念誰在彼邊共誰而住於即不來令我飢渴甚大疲頓思欲早至以是因緣彼夫即便生大瞋恚悵怏不樂執杖向彼至彼處已見辟支佛寂然禪定見已即作如是思惟我婦今者與

彼沙門共為世事受繫縛也于時彼
人生大瞋恨以杖打彼婆私瑟吒尊
者辟支佛爾時辟支佛即從彼岸以
神通力騰空飛行
時彼貧婦即白夫言咄哉汝造如是
大罪仙人無咎以何義故擾生惱亂
令此大仙戒德具足行於妙法有大
威德具大神通爾時貧人打辟支佛
已尋即生悔既生悔已即告婦言善
哉姉妹汝於今者可共出家同修梵
行所以者何我今見罪不可以少因
緣除滅婦即報夫作是言曰善哉聖
子不敢違教今我二人捨家出家時
彼二人齊心出家既出家已二人勤
行成就慈心捨身命終遂生梵處汝
等比丘於意云何于彼昔時如是貧
人營田業者豈異人乎摩訶迦葉比
丘是也彼時貧人之婦供養辟支佛
為夫餉食乃至成就慈心捨身命終
生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦毘
梨耶比丘尼是也以於彼時隨夫出
家故於今者亦復隨逐摩訶迦葉出
家不違教也

佛本行集經舍利目連因緣品第四十九上

尒時摩伽陀聚落去王舍城不遠有一村柵名那羅陀彼村之中有一巨富大婆羅門名曰檀孃耶那（隋言住）在彼村又有師說彼婆羅門名曰檀那達多（隋言財與）彼婆羅門甚大巨富多有資財如毗沙門一種無異彼婆羅門具有八子其第一子名曰優婆低沙其第二子名曰大勝其第三子名曰純陀其第四子名曰婁叉頡唎拔多其第五子名曰闍陀第六名曰闍浮呵迦第七名曰摩隣陳尼第八名曰穫達難舍那是名八子復有一女名曰穫尸祢迦是女於彼波離婆闍外道法中出家修道

摩訶僧祇師復言彼婆羅門有七子所謂第一名曰達摩其第二者名曰穫達摩第三名曰優波達摩其第四者名曰婆沙第五名曰優波婆沙第六名曰頡唎拔多第七名曰優波波離拔多是名七子其優波婆沙摩那婆於兄弟內家為處大善能誦習亦教他人於四韋陀莫不曉悟誦習成

就善能解釋自餘諸論所謂足捷陀雞晝婆等及其名字一一能釋明宿世事巧能分別於五明處曉了無导授記別論纏縛在心六十四能具足成就善能曉達大丈夫相時摩耶婆本性柔軟其心賢直常懷慈悲深猒世事悔昔先罪已於過去多值諸佛種諸善根成就衆事巧能薰習常樂精勤於食知足猒背煩惱向於涅槃順理無导能惡諸有衆行成就折壞結縛至成熟地唯一生在聰明妙巧細心思惟明了諸法童子父母營事家業皆悉諮問尒乃造作尒時王舍大城去城不遠有一聚落名拘離迦於彼村內有一種姓大婆羅門居士是大居士依彼村住大富饒財乃至彼家猶毗沙門天王宮殿無有異也彼婆羅門產生一子名拘離多顏容端正衆所樂觀一切書論皆悉通曉復能教他乃至能了丈夫之相其優波埵沙童子共為親友時彼二人互相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時別大生愁惱彼等往昔千生之中受

戀相縛而有偈言

宿世因果相熏習　二心展轉互相親
以如是等愛心故　猶如蓮花生在水
優波低沙枸離多　彼二遞互相愛敬
若經少時不相見　腹中煩惋自懊惱

佛本行集經卷第四十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十八　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

舍利目連因緣品下

尒時王舍大城去城不遠有一山名祇離渠呵於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠呵復有山名離師祇離亦常設會其會亦名離師祇離復有一山名億呵羅如是般塗山如是毗富羅山各有一會其會亦名毗富羅等如是彼山祇離渠呵隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂象馬車步從八方來欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城鄉羅陁村去拘離迦聚落可半由旬時伍沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠呵處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於時優波伍沙童子乘四馬車從鄉羅陁聚落而出至祇離渠呵設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今

者可往詣彼祇離渠呵大會之處乃至心生厭離乘其馬背漸進而行是童子前使諸人戲或歌或儛從拘離迦聚落而出至祇離渠呵設會之處爲觀看故

時彼二人顏容端正能悅人心乃至技藝莫不了達堪爲衆首時彼會中敷諸高座彼人至已各昇高座是時優波低沙童子見彼大衆以種種伎作諸音樂或歌或儛嬉戲受樂旣見此已即作是念此事希奇未曾有也今是人民乃能於此苦惱之中諸饑渴內衰老病處受樂放逸如是病垢無有安隱如是死穢命非久長如是大衆而生樂想放逸自恣種種歌儛作衆音樂受諸戲樂時優波低沙觀大衆已作如是念過百年已如是大衆無一在者作是念時即生悔恨不生欣慕便從勝座安徐而起漸離會處至空閑林詣一樹下悵快而坐諸根閉塞思惟禪定

時彼會中有一技人以戲弄故令大衆喜時拘離多童子見彼大衆呵呵

大笑即作是念今此大衆於百年已
頷車頰骨更可合不作是念已生大
憂苦不生貪樂便從坐起覓優波伍
沙童子即作念言優波伍沙童子今
何所在四向顧覓遥見優波伍沙童
子在彼林樹安坐思惟其心不樂諸
根閉塞思惟念定顧瞻見已即便詣
彼而自言曰汝今何故其心不悅於
此之處獨坐思惟汝於今者得無安
懷不祥之惱殃苦事耶即說偈言

鼓瑟等音聲　男女歌詠聲　應聽是妙音
何故不生樂　此時應歡喜　初得懽喜樂
此是受樂時　非應作啼哭　但聽是音聲
如天玉女作　此會如天會　何故情不欣

今時優波伍沙童子告拘離多童子
奇哉親友汝見如是大會事不以於
種種音聲歌詠受大喜樂是大會衆
於百年已無有一在即說偈言

衆人會愛境　是境不能救　諸物不久固
愚癡輩何樂　此諸衆生等　染著五欲心
不久墮地獄　命終成灰土
我今心內無一欣　恐怖愁憂甚增長
汝等音樂雖有樂　如我意見樂法心

天人修羅緊那羅　多時心中受歡樂
不能默離便命盡　是故我應修法行
爾時拘離多童子復白優波低沙童
子言優波低沙我之心念亦復如是
即說偈言
苦樂相同者　憂喜亦復同　智者所讚歎
今我亦同汝　汝發心所好　我意亦當隨
寧可共汝死　不欲生離汝
爾時拘離多童子復問優波低沙童
子言我等今者欲何所作時優波低
沙童子報拘離多童子作如是言知
友若爾今者我等應當出家求勝甘
露時拘離多童子便報優波低沙童
子作如是言如汝意樂我亦隨喜優
波低沙我等今者既已捨家宜從此
去求索出家時優波低沙童子告拘
離多童子言汝拘離多應當知時我
等今者衆人識知若家不許誰度我
等彼恐父母生留難心我等於今宜
諸父母時二童子遂從衆會還至家
中爾時優波低沙童子詣父母所而
白言曰善哉父母我今意者樂欲出
家唯願聽許爾時父母私共評論令

者家內誰為繼嗣一切資生以誰為
主如是童子我等愛念將欲捨我出
家求道我有何心而能別彼於時父
母共評論已即告優波伍沙童子言
童子我等今日雖有衆子於汝偏愛
暫時不見生大憂惱常樂見汝不欲
相離汝從生來未曾勤苦如我等意
乃至絕命不欲相離況我現存而當
相放若許出家終無是事如是二請
乃至三請亦不聽許如是三請不蒙
許已尒時優波伍沙童子既不蒙許
遂於一日不飲不食乃至七日尒時
父母一切親屬及諸知識各共集會
白父母言善哉聖者汝等應許優波
伍沙捨家出家其人若得捨家出家
樂彼求道容存活路身命若存汝等
何憂而不見耶若不樂彼會自當歸
勿令汝前取命終耳尒時童子父母
即告言曰若必然者我今聽許
尒時拘離多童子即詣父母而白言
曰善哉父母我今將欲捨家出家唯
願聽許是拘離多父母唯有一息愛
之甚重不欲暫捨若少不見生大憂

愁時拘離多童子父母昔於家內先有要誓汝等家內大小於拘離多童子邊有所作者勿得違也凡所發言皆悉從命於時彼等善知時已告拘離多童子言隨汝意樂任情所作

尒時王舍大城有一外道名波離闍婆刪闍耶住在彼城有五百眷屬尒時優波低沙童子及俱離多童子未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶(隋言彼勝)外道之所出家學道時彼二人念行捷利少欲知足智慧深遠其刪闍耶毗羅瑟智(隋言別異枝)之子遂向二人說已道術種種技藝方藥草非想禪定時二童子既聞是已於七日七夜皆悉通達時彼二人通達是已於波離婆闍迦外道之所及五百眷屬為教授師時彼二人如是次第主領大衆雖復如此而於內心未得安靜時優波低沙童子告波離婆闍迦(隋言遠離)拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離婆闍迦法不究竟窮盡苦際拘離多汝應共我更求善師時拘離多波離婆闍迦童子告優

波低沙波離婆闍童子言如優波低沙所言我不違也雖然此師亦復不得全棄捨之更餘別覓時彼二人同心立誓我等二人若復更得勝是師者為我等說甘露勝道者必相啓悟

尒時世尊因頻婆娑羅等教化十二那由他衆生已住王舍城迦蘭陀竹園之內與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家

尒時有一長老比丘名優婆斯那威儀庠序諸比丘中最為第一於晨朝時著衣持鉢入王舍城於其城中次第乞食摩訶僧祇師作如是說

自餘諸師又復說言時阿輸波踰祇多（隋言馬星）於晨朝時日在東方著衣持鉢入城乞食於其城中次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心視外思惟諸法正念直行

尒時王舍大城一切人民目所見者各共評論而說偈言

巧攝諸根識　進止恒靜定　舍衆出美言
此必釋種子

尒時優波低沙童子見彼長老阿濕波踰祇多比丘於王舍城次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器悉皆齊整巧攝諸根安心諦視思惟諸法正念直行而為諸人說此偈故

尒時優波低沙波離婆闍迦即作是念世間所有諸阿羅漢一切聖人及成向道今是大德應在一數我當詣彼問其心疑

尒時優波低沙波離婆闍迦復作是念若往問者今非其時所以者何以乞食故夫求法者應捨我慢宜當隨逐詣何方所作是念已其優波低沙波離婆闍迦即隨後行觀覓去所尒時阿濕波踰祇多比丘從王舍大城乞食已持食出城時優波低沙波離婆闍迦即詣大德阿濕波踰祇多比丘之所到已共彼長老阿濕波踰祇多比丘對自慰喻共談說已卻住一面

時優波低沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多比丘言仁者汝是正師

為當是他聲聞弟子耶說是語已時長老阿濕波踰祇多告優波低沙波離婆闍迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子

尒時優波低沙波離婆闍迦問大德阿濕波踰祇多比丘言大德汝師是誰依誰出家樂誰法行

尒時世尊初成正覺時諸人輩皆悉号佛為大沙門是摩訶沙門也作是名号尒時阿濕波踰祇多大德比丘告優波低沙波離婆闍迦言善哉仁者有大沙門是釋種子於釋迦種類於彼出家彼是我師依彼出家意樂彼法尒時優波低沙波離婆闍迦復白大德阿濕波踰祇多言善哉仁者彼汝大師顏容端正於汝勝不爾有德術亦勝汝耶

尒時長老阿濕波踰祇多即說偈言

如芥對須彌　牛跡比大海　蚊蝱並金翅
我與彼亦然
假使聲聞度彼岸　成就諸地猶弟子
於彼佛邊不入數　與佛世尊威德別
然彼我師於三世　法皆悉明了得無

尋智仁者我師於一切法事皆成就

尒時優波伍沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多言仁者汝師說何等法論何等事即說偈言

我見斯威儀　身心甚寂定　是故我疑網
願為說是事　汝今莫疲倦　我心懷疑網
汝師說何法　願為解說之　見是婆羅門
恭敬起是問　報言我師者　甘蔗種大姓
一切智無勝　是我無上師

尒時大德阿濕波踰祇多告優波伍沙言仁者我生年幼學法初淺少知少聞豈能廣說今當為汝略言之耳

尒時憂波伍沙白阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我今者不好多語而說偈言

我唯取真理　不好名與句　智者愛實義
捨義我修行

尒時大德阿濕波踰祇多告優波伍沙言仁者我彼大師說因緣法談解脫路我師偈說如是之法摩訶僧祇師作如是說

迦葉惟師又復別說是義云何仁者我師說是法句

諸法從因生。諸法從因滅 如是滅與生
沙門說如是
尒時優波低沙波離婆闍迦善達文字
之法時大德彼阿濕波踰祇多比丘
能解文義又能攝彼義及文字是何
多耶
諸法因生者 彼法隨因滅 因緣滅即道
大師說如是
時優波低沙波離婆闍迦觀見如此
法行之時即於是處遠塵離垢盡諸
煩惱得法眼淨諸有為法皆得滅相
如實觀知譬如淨衣無有垢染遠離
黑贓易受染色如是如是優波低沙
波離婆闍迦觀此行法即於是處遠
塵離垢乃至如實觀知時已彼優波
低沙波離婆闍迦如實觀見彼諸法
已得諸法已觀諸法已入諸法已度
諸法已無復疑網是非之心皆悉滅
沒得無畏地不隨他教自然能知如
來法已即說偈言
如是之法行 如我所得者 數劫那由他
未曾得此法
尒時優波低沙波離婆闍迦已見諸

法已得諸法已得生智捨三奇本豎
理衣服向大德阿濕波瑜祇多頂礼
足下礼已還起右遶三匝從是別去
詣拘離多波離婆闍迦所到已其拘
離多波離婆闍迦遥見優波低沙波
離婆闍迦面目清淨儀容光澤見已
白言仁者優波低沙波離婆闍迦汝
於今者諸根已淨皮膚光澤面目清
淨汝於今者頗證甘露不頗得甘露
道耶時優波低沙波離婆闍迦告拘
離多波離婆闍迦言仁者我已值遇
甘露勝法得甘露道時拘離多即報
彼言仁者如是甘露誰邊所得時優
波低沙波離婆闍迦報言仁者我於
彼大沙門邊所得拘離多波離婆闍
迦復言仁者彼大沙門說何等尊論
何等法汝於今者云何而得甘露勝
道尒時優波低沙波離婆闍迦向拘
離多波離婆闍迦而說偈言

諸法因生者　彼法隨因滅　因緣滅即道
大師說如是

尒時拘離多波離婆闍迦聞是偈已
即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法

眼淨一切行法皆得滅相如如實能知如實能解譬如淨衣無有垢染速離黑膩易受染色乃至如實能觀知已而說偈言

如是之行法　如我今所得　數劫都由他

未曾獲此法

時拘離多復以偈頌告優波低沙波離婆闍迦言

汝遇甘露故　面目淨光澤　汝讚說是法

闍已得淨眼

尒時拘離多告優波低沙波離婆闍迦言善哉仁者速往速往宜從此到大沙門所當行梵行彼佛世尊是我教師

尒時優波低沙波離婆闍迦告拘離多言仁者我等今日不得失恩應詣本師刪闍耶所何以故彼於我等多作利益先於我邊有大重恩救度我等令得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附我等修學行法須告彼知若彼印可我亦共行

尒時優波低沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦往詣彼師刪闍耶波

離婆闍迦邊到已白言善哉仁者我等今欲至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦告優波低沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫往我共汝等教習此衆如是第二優波低沙波離婆闍迦復告刪闍耶波離婆闍迦言善哉仁者我等欲去至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦還語優波低沙波離婆闍迦等言仁者莫至彼所是諸弟子付囑於汝我於今者獨到一邊縱情無賴如是第三時優波低沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦等語刪闍耶波離婆闍迦言我等不欲是諸弟子但我唯願速詣彼師大沙門邊行於梵行彼大沙門是我世尊是我教師說是語已即於此處皆刪闍耶而去不還

尒時彼五百波離婆闍迦外道之衆即作是念此優波低沙拘離多是二人等多解多知聡明細意我等多年疲勞勵意讀誦技藝呪術等事悉是二人於七日七夜一切通達此非凡

麼此等應曉能求勝處若彼求處我亦隨求其所行法我亦當行所修梵行我亦隨修作是思惟已便即隨行時刪闍耶波離婆闍迦復告於彼大衆言曰汝等人輩莫去莫去雖復如是言說遮斷不能留礙遂令而去時刪闍耶波離婆闍迦即作是念今此大衆必定捨我以此大衆捨離因緣故大愁惱即從口中吐大熱血而取命終

尒時優波低沙波離婆闍迦與拘離多波離婆闍迦將五百眷屬詣迦蘭陁竹林之處尒時佛告諸比丘言汝諸比丘應善知時於此院內須敷淨座彼諸比丘白佛言世尊唯然受敎時諸比丘即為世尊於其院內敷設淨座世尊於是坐彼座時長老憍陳如遥望見彼優波低沙及拘離多二人與彼外道徒衆左右圍遶欲來至已即白佛言世尊今此二人優波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有大技藝多聞多知於諸道術無復疑網名聞流布遍至四方今若來

至世尊前者如我意見量此二人決
欲共佛論議来也作是語已佛告長
老憍陳如言汝憍陳如我今知彼二
人之心求勝故來不以論議
介時世尊遥見彼等優波低沙波離
婆闍迦拘離多波離婆闍迦等二人
因縁而說偈言

見諸聖爲樂　共居亦復樂　不見群癡輩
是則名常樂

介時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘見此二人波離婆闍迦一名優
波低沙二名拘離多不時諸比丘而
白佛言見也世尊佛復告彼諸比丘
言汝諸比丘今此二人是我聲聞弟
子之中各有第一一者智慧第一二
者神通第一而說是偈言

彼等遥見二人來　弟子圍遶及眷屬
雲雷尊音告比丘　如此二人外道生
今來詣我大衆處　汝等比丘應當知
一者智慧最爲勝　二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘一切
過去所有諸佛多陁阿伽度三藐三佛
陁於此聲聞大衆之中更無勝也今

此二人當亦如是　諸比丘若未來世諸佛如來三藐三佛陁更無勝我今此一雙聲聞弟子汝等比丘亦可數設宜令彼坐而有偈說

二人牛王得深智　已捨一切諸邪道
雖來至此大林中　世尊遥授彼人記

於時二人漸進而來欲到彼林遥見長老阿濕波踰祇多在一樹下視地經行即詣彼所到已頂礼却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何令此優波低沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之處及多聞處發取上心於長老阿濕波踰祇多所起寂下心作是語已佛告長老慧命憍陳如夫有智者隨得智處常起報恩繫念不忘若少得恩常憶無失況多得也憍陳如是優波低沙波離婆闍迦等於阿濕波踰祇多所得法眼淨以是因緣說此法句

諸佛所說法　詣邊聽解知　是處起恭敬
如梵志事火

尒時優波低沙波離婆闍迦等與諸波離婆闍迦等詣向佛所頂礼佛足

長跪白言善哉世尊我等今者欲世尊前出家修道唯願世尊聽我出家受具足戒佛告彼言善來比丘今來入我自證法中行於梵行盡諸苦故作是語已彼諸比丘自然即得三衣著身各執瓦鉢鬚髮自落狀如童兒初剃其髮始經七日時諸長老即成出家具足衆戒

爾時長老優波低沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊各坐一面而是長老優波低沙從出家後始經半月盡諸結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果時拘離多止經七日即盡結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果

時彼長老優波低沙及拘離多等如是因緣漸次而有五百眷屬悉得出家成具足戒

爾時長老優波低沙母名舍利（隋言鶖鷺）以是因緣世間號曰舍利弗多（弗多者隋言子）其彼長老目揵連延是族種姓以是義故世間號曰目揵連延又復世尊而記之言汝諸比丘於我聲聞弟子

之中大智慧者舍利弗㝡為第一
神通之內目揵連㝡為第一
尒時諸比丘白佛言世尊其長老舍
利弗目揵連等彼於往昔種何善根
乘是因緣今得出家具足衆戒證羅
漢果世尊復記於大智慧聲聞之中
舍利弗勝神通之中目連為㝡作是
語已佛告比丘作如是言諸比丘我
憶往昔於波羅㮈城時有二人一者
是兄二者是妹其兄名曰蘇畢利耶
隋言善愛其妹亦名蘇畢利耶時兄善愛
捨家出家既出家已即得成其辟支
佛道其妹善愛於波離婆闍迦外道
之中出家學道其兄善愛辟支佛尊
於一時間往詣外道妹善愛所既到
彼已敷座而坐其妹善愛備辦百味
飲食之具手自供設令食飽滿飯食
已訖復持一刀及以一針奉施其兄
辟支佛尊其辟支佛飯食已訖將妹
善愛所施之物刀子及針於彼妹前
飛騰而去其妹善愛眼自見彼尊者
辟支佛騰空而去歡喜踊躍遍滿身
心不能自勝合十指掌遥敬礼彼辟

支佛尊者作是願願我將来值是教
師及勝此者彼所說法速得解悟不
生惡道如施利刀無不割者以此斷
割因緣業故今我來世一切煩惱莫
不斷壞又如此針遍能貫穿今我來
世一切煩惱具足穿徹汝等比丘於
彼時中善愛外道波羅婆闍迦旃辟
支佛刀子及針豈異人乎即舍利弗
比丘是也
復次諸比丘我念往昔渡羅捺城有
一商人恒於大海捕螺而賣是時商
人作如是念我今所作求財自活是
大苦業今日應造將来道因功德之
事時波羅捺有辟支佛依城而住時
辟支佛因往東方於晨朝時著衣持
鉢便往入於波羅捺城於其城內次
第乞食貫螺商人遥見尊者辟支佛
来威儀庠序進止安審舒顏平視既
見此已心得清淨即為作礼請辟支
佛往詣其家尊重供養施諸餚饍供
給所須時辟支佛受彼所施飯食已
訖而辟支佛理無說法唯以神通而
用化物不以餘法時辟支佛受彼商

人供給所須飯食訖已憐愍彼故即從是處飛騰虛空時彼商人親自遙見辟支佛尊騰空飛已歡喜踊躍遍滿身心不能自勝合十指掌遥向頂禮彼辟支佛遥發是願願我將來直是教師或復勝者彼所說法速得領語生生之處勿墮惡道如彼所得願我亦得同是聖者騰空飛行令我將來亦復如是汝等比丘於意云何彼時人輔螺而賣以食存活後時供養辟支佛者豈異人乎即目揵連比丘是也。

諸比丘與舍利弗目揵連往昔緣彼諸善根故今得出家證羅漢果於復授記於我聲聞諸弟子中智慧勝者舍利弗是神通勝者目揵連是

佛本行集經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十九　　所

隋天竺三藏闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘白佛言希有世尊云何舍利弗有五百波離婆闍迦刪闍耶弟子已墮邪見曠野險道行顛倒行其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見彼已教捨邪見曠野嶮難於諸苦中而得解脫作是語已佛告諸比丘汝諸比丘是舍利弗非但今日將五百刪闍耶弟子波離婆闍迦從大邪見曠野險路行虛妄行還復化令來至我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中而得解脫往昔亦當將領如此五百人等道厄難中時舍利弗亦復將導承領我所我於彼時亦教彼免諸苦惱諸比丘言唯然世尊願為解說爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如君陀花其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時閻浮提有五百商人時諸商

人欲入大海辦具資粮持三千万種
種貨物復持十万以為資粮擬於道
路與販取利復有剩財用擬船師如
是具辦漸漸而行到大海際即祠海
神脩諸船舶復雇五人其五人者一
者執舩二者持棹三者杼漏四者善
巧沉浮五者舩師是諸人等又相告
語所有罪過清淨懺悔又復教令入
海之法然後始入求覔珎寶時諸人
輩至其海内忽值惡風吹其舩舫至
羅刹國時羅刹國其國多有羅刹之
女是時舩舶欲到彼國大風飄擣舩
悉破壞時諸商人各運手足截流浮
去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大瀨有
舩破壞羅刹女等即往救接一時捉
得五百商人共彼商人五欲自娯歡
喜踊躍時羅刹女已共商人生男生
女方始將領諸商人輩置一鐵城既
安置已變化本形令使端正可憙婦
人纔不及天或作童女或復化作不
久嫁形化是身已香湯澡浴以香塗
身著種種衣種種瓔珞莊嚴其身著
戴種種北花天冠一切身分著諸花

瓔以為旒穟復以妙花莊挍其身花為瓔珞於花鬘處懸以寶鈴提拔走行諸商人所到其所已語諸人言是諸聖子莫有恐也諸聖子等莫有愁也過汝手來過汝辭來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起寶女想與其爭辭時羅剎女渡諸商人於大海中既渡之已慰言哀愍語諸商人善來聖子從何遠來汝等聖子來與我等可為夫也憐愍我等為我作主我等今者無人愛念汝為我等作歸依處除滅我等憂煩愁惱為我等輩當作家長我等依法承事汝輩不令虧失汝諸聖子可來我家以歡喜心受五欲樂汝等勿憂汝等勿怖一切資業我當備辦凡有所須我等皆有冥海大神必於我所深生憐愍故將汝輩來我所耳。

爾時一切諸商人輩咸共告彼羅剎女言善哉姊妹汝等安心可少時住乃至今我當散愁憂時諸商人各往一廂其心惻愴舉聲啼哭或有人言嗚呼父母或有唱言嗚呼兄弟或復

唱言嗚呼姉妹或復唱言嗚呼所愛
諸親眷屬或復唱言嗚呼宗族我等
今者已離親戚或復唱言我等今者
離所愛戀或復唱言嗚呼妙地閻浮
境界作如是等悲號啼哭種種之聲
又相告言嗚呼哉忍作是語已各吐
熱氣共相慰喻送乎安心詣羅剎城
漸漸而行來到彼城於其中路見有
一所其地寬廣皆悉平正無有荊棘
沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸
青草其草葉茂甚大傭直可愛可樂
有好樹林其林花果枝葉扶踈狀若
青雲靉靆垂布是大林處廣大無邊
時彼林所一切樹木我今當說
那迦多摩羅樹迦吕迦羅樹阿濕波
他樹吕拘陀樹烏徒婆羅樹波羅叉
樹可闍羅樹迦離羅等種種諸樹
復有種種香花之樹彌滿彼林其花
樹者所謂阿提目多迦花樹瞻波迦
花樹阿輸迦花樹波多羅花樹波利
師迦花樹拘蘭荼迦花樹拘毗陁羅
花樹檀奴沙迦梨迦花樹目真隣陁
花樹蘇摩那等種種花樹彼等諸樹

或始出萌者或有已成萌者或復欲開敷者或已成花或花開已而萎落者有如是等香花雜樹

復有種種諸果子樹所謂菴婆羅樹閻浮果樹俱闍果樹破鄃婆樹鎮頭迦樹呵梨勒樹毗醯勒樹菴婆勒樹有如是等種種果樹其諸果樹或生或熟或有成熟始可食者或有過熟已墮落者或始花者復有如是種種諸樹

復有諸鳥遊集其上所謂鸚鵡鸜鵒等鳥俱翅羅鳥孔雀王鳥迦陵頻伽鳥命命鳥等如是無量種種諸鳥

復有種種雜花池沼所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花如是等花弥覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鳧鴈崑崙鴛鴦等鳥遊戲池中光嚴彼池觀者欣悅能滅憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲隊從地涌出其諸城上復有樓閣種種却敵周匝女墻四廂隍壍其壍岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓

閣中有諸窓牖復有天宮臺殿堂閣欄楯齊整其諸閣道微妙端嚴寶帳幃蓋弥覆其上其城周匝建諸幢幡施設寶案於香爐中燒諸妙香尒時諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作以如是等種種方便經於久時受大快樂歡喜悅念迭相娛樂後時彼諸羅剎女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向禁處時諸商人有一商主智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故此之諸女斷我等輩於南面處不聽行過詣於彼所我應可伺諸女睡卧如是之時尋於此道往至其女所禁之處次第觀看欲知彼處善惡之事若其知已即當如事應行方便

尒時商主作是念已即伺彼諸羅剎女等卧睡眠已遂從卧牀安詳而起不令有聲即執利刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑

恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚大地獄中苦痛之聲聞此聲已遂大怖畏身毛皆竪嘿然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣彼道漸漸復進其路未遠見一鐵城其城高峻乃是所聞聲出之處詣彼城已周匝巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死過百餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目穴陷如井底星迷悶在地頭鬚蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸眾生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是生大恐怖身毛皆竪時大商主復經少時安心定意恐怖稍除氣力漸生即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉平相振觸而有聲出尒時受苦諸人等輩聞是聲已仰觀

城上見彼商主在合歡樹見已悲呼而問之言汝是誰也為是天耶為是龍耶為野叉耶為乾闥婆為阿修羅為迦樓羅為緊那羅為是摩睺羅伽為是帝釋憍尸迦耶為是天尊大梵王耶或能見我在於厄難憐愍我輩故来至此欲来救拔我等苦也時彼人輩合十指掌頭頂遥礼哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者當於我輩生大慈愍脱我此難我等皆是愛別離人汝今應當濟拔於我作是方便令我等輩還能到於親愛之所尒時商主從彼苦人聞是語已歡快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天也亦非龍也乃至我非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風舩舶破散值諸婦女来至我邊濟拔我等從尒已来我輩常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即荅言曰善哉善人我等

今者亦復如是從閻浮提與販商買為財寶故來入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞船舶我等彼時亦遭如是羅刹之女濟度彼難亦復共我受五欲樂但聞汝等有如是聲是羅刹女即知大海有船破壞於彼之時將我等輩置鐵城中我等來日行人同伴亦五百人入此城來已被他食二百五十今惟二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫愛心故是時商主復問彼言諸人等輩頗有方便得脫如此羅刹難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與昴宿合會之時有一馬王名曰雞尸(隋言多髮)形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有粳米自無糠糩甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身

口出人聲而作是言誰欲渡彼大鹹
苦水如是三說我今當令安隱得渡
鹹水彼岸汝等若值如是馬者即得
免難唯有此事更無餘也汝等若欲
脫諸難者勿泄此言商主復問汝等
頗復曾見雞尸馬王如此已不汝若
見者何不親近汝若親近何不渡汝
汝初得聞從誰而聞如此之事虛也
實也彼等報言善哉仁者我從虛空
聞如是聲閻浮提內諸商人輩愚癡
無智所以者何不能至彼昴月交合
十五日滿是大節會歡樂之時四月
節中不能詣彼北道而行若行彼處
應見馬王形貌端正觀者無猒食淨
粳米從於彼處來詣海岸露現半身
日別三時唱如是言誰欲渡彼大鹹
苦水至於彼岸我能安隱渡之令過
從於此處得至彼岸眾人聞已而有
信者尋虛空聲詣於北道馬王之所
雖往其所不受彼言而復還歸我等
皆由愛羅剎女是故如此今受是厄
是時商主復問彼言汝等去來可共
詣彼馬王之所彼等報言我欲上城

城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必為羅剎女食何當得見彼親眷屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等人輩本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處為我等輩問訊父母及餘諸親朋友知識作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故於大海內有諸恐怖所謂海潮或時黑風水流漩洄低弥羅魚鮫龍等怖諸羅剎女如是等怖大海之中多種畏難汝等人輩但在彼處以諸方便隨宜活命乃至傭力亦可存濟以是方便得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是時商主聞彼語已生大恐怖遂即從彼合歡樹下下彼樹時彼諸人輩一時發聲叫喚啼哭嗚呼大苦嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當復能得見彼處我若本知有是厄難寧住在彼貧噉牛糞用為活命不為求財而來此也尒時商主既下樹已依著來道還

向本處見彼等輩諸羅剎女猶故睡眠商主尒時還即眠臥至於天曉便作是念云何令彼諸商人輩得知此事而不令彼羅剎女覺我今若當輒出是言向彼說者是即漏泄若其漏泄令彼羅剎諸女聞者恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會大歡樂時馬王來日乃可出言而告彼等所以者何普有偈說

凡夫知識處　輕躁心意者　其事當泄漏
聞者各各傳　取以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　惟不漏其言

尒時商主思惟是已隱默而住乃至四月歡樂會時方始告彼諸商人言善哉諸人汝等今者慎莫放逸莫生戀著勿生愛心或貪婦女或貪飲食及餘資財我於汝等極生憐愍我今密語欲相示告汝諸人輩若見諸女睡安隱時可共集會同向某處

時諸商人聞彼商主說是語已猶如師子在於山林忽大哮吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相

謂言我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅剎一切諸女號著睡眠安隱而卧私密盜竊從卧床起各各咸共詣彼期處詣彼處已白商主言善哉商主所見之者願為我說或從他聞憐愍我故利益我故願為說之是時商主報商人言汝等知時審於是事乃能為說彼等報言我等實語聞是語已皆悉密持

尒時商主即告彼等說前見事諸商人等從大商主聞是事已憂愁不樂甚大悵快恐懼戰慄白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩要當得達閻浮提內本生之處時諸商人并及商主皆共聚集詣彼雞尸馬王住所

尒時馬王食彼無穢自然粳米清淨香美如是食已至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂渡鹹水彼岸我當安隱負而渡之今到彼岸時諸商人聞彼馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆竪合十指掌頂札馬王

作如是言善哉馬王我等欲渡樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸尒時馬王告諸商人汝等當知彼羅剎女不久應來或將男者或將女者顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等若起如此意言彼是我婦彼是我男彼是我女汝等假使乘我背上必當墮落為彼羅剎之所噉食汝等若作如是意念彼非我許我非彼物非我男女於時汝等設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱將送汝諸人輩渡彼鹹水達到彼岸作是語已是大馬王告諸商人汝等今者可乘我背或執身分腳足支節時諸商人或上背者或執支節腳足分者尒時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風

尒時彼諸羅剎女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覔彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見彼諸商人輩乘馬王上或執諸毛騣鬣支節乘空而去既見是已速將

男女馳走奔赴至於海岸發悲啟聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等渡汝唯願汝等與我為夫汝等今者捨背於我欲詣何所汝等今者無恩無義何故相棄而不報恩我等若當於聖子邊有所違犯今乞懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖子凡善男子不得懷抱結恨慍恚汝還迴還今何所詣捨離我等諸聖子輩汝等如其不用我者今此男女可收將去時羅剎女雖作如是慈悲言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得渡大海彼岸到閻浮提諸比丘於汝意云何若疑於時雞尸馬王豈異人乎勿生異念即我身是五百人中大商主者豈異人乎即舍利弗比丘是也五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處墮於如是羅剎女邊後羅剎女復欲將彼隨意處分當於爾時是舍利

弟將詣我所我於彼時拔其苦厄得渡鹹水達到彼岸今者還復至删闍耶邪見曠野嶮難之中棄虛妄路舍利弗於彼之處亦教化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫渡生死海諸比丘如來乃往未得佛時能作如是大利益事是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心生希有想汝等比丘應如是學

佛本行集經斷不信人行品第五十一

尒時婆伽婆度長老舍利弗及目揵連五百人等得出家已具足衆戒從摩伽陁國次第遊行從一聚落至一聚落歷諸村邑隨意而行漸漸歸還到王舍城　摩訶僧祇師作如是說

其迦葉惟師復作異說乃言如來至南方山處處遊行而復迴還至王舍城於時多有大威神者有大威力諸善男子於如來所行於梵行於時多人道說毀呰各各唱言沙門瞿曇當令我等無有子息令我等輩破家散宅絕我後嗣沙門瞿曇已度髻髮一千人等令違出家沙門瞿曇從删闍

耶波離婆闍迦邊亦復劫奈五百弟子令使出家令者復有摩伽陀國諸大威德大威力等諸善男子當至其所行於梵行彼諸人輩見諸比丘來於前者各各說偈而相謂言

是大沙門還　蹹南山詣此　已度波闍等
今復將誰去

尒時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈心生慚愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說

尒時世尊告諸比丘汝等當知如是音聲不應多時唯至七日七日之後是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還　蹹南山詣此　已度婆闍等
今復將誰去

作是語者汝等應以如此偈荅

世尊大丈夫　將人如法去　既有如法行
智者何得違

尒時彼等諸比丘輩於其晨朝日在東方著衣持鉢入王舍城乞食之時衆人見者皆說此偈而相告言

是大沙門還　蹹南山詣此　已度婆闍等

今復將詣去

時諸比丘即以彼偈報諸人言

時彼諸人聞是偈已作是思惟沙門釋子凡所度人教行如法非不如法是故此聲在於七日過七日已一切皆滅於一切處不復聞也

佛本行集經說法儀式品第五十三上

尒時復有衆多外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚爲人說法衆人大集詣彼聽受以是因緣諸外道輩波離婆闍迦等得大利養恭敬尊重於彼時間王舍大城摩伽國王頻婆娑羅於佛法中深生正信作如是念令者外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚爲他說法多有人衆詣彼聽受以是因緣諸外道輩大得利養世人貴重供養恭敬我於今者亦集諸師五日五日勸令說法我應自往詣彼大會彼大會內若見我來時一切人民悉應來集如是因緣應令我師大得利養世間尊重思惟是已至於佛所具白斯事

尒時世尊因此起發集比丘僧而告

之言汝諸比丘我今已許五日五日令汝等輩集聚大會為他說法談論法義時諸比丘白言世尊何法當說何法不說時諸比丘問此事已佛告大衆諸比丘言汝等比丘我今已許五日五日於其中間集聚衆已歎佛功德歎法功德歎僧功德歎信功德乃至略說讚歎戒行多聞功德歎行布施歎行智慧歎行知足歎行少欲歎說頭陀歎說遠離聚落城邑常在空閑歎行妙行讚歎利益歎行精進讚歎供養父母尊長供養沙門及婆羅門讚歎供養諸善知識歎說善言讚歎調伏諸根門者讚歎節量諸飲食者讚歎初夜及以後夜省睡眠者讚生正念讚相奉事讚相諮問讚聞領悟讚受師教而不違偕聞已奉行讚聞法已而能正知讚聞正法順法而行歎說念佛歎說念法歎說念僧歎說念天歎說念施歎念寂滅歎念阿那波那歎說念身讚歎恒念不淨觀想歎念死想歎飲食作不淨想讚歎世間不可樂想讚無常想讚

苦空想讚無我想讚歎斷想讚離欲想讚歎滅想及以讚歎觀白骨想讚歎骨離想讚歎膖脹想讚歎欲壞想讚歎半散想讚歎散想讚半燒想讚燒亦想讚可惡想亦應讚歎念諸功德亦應讚歎四正勤四如意足五根五力七覺道分讚解脫門諸解脫分讚八勝處讚歎三明亦應讚說六通功德

佛本行集經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十　䜣

隋天竺三藏闍那崛多譯

說法儀式品下

尒時諸比丘作如是念如來已許聽我等輩五日五日聚集大會應當讚說諸佛功德乃至讚歎說六神通諸功德等彼諸比丘五日五日遂即集聚同發一聲讚佛功德乃至讚說六神通等功德之事於時諸人各來聽法是時即有談論毀呰作如是言我等諸師云何同出一音說法譬如初學諸童子輩合聲唱讀無有異也時諸比丘聞此諸人毀呰道說來詣佛所白如上事

尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今已去制諸弟子不得同聲讚說說法義唯請辯才堪說法者

尒時諸比丘或復請彼諸根闇鈍及缺漏者不具諸戒而演說法乃至衆人更復毀呰種種道說情不喜樂而口唱言是諸師輩尚作如是況非師者時諸比丘聞是事已具往白佛尒

時佛告諸比丘言汝諸比丘我從今
日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及
以缺漏戒不具者而說其法從今已
後若請說法應請妙行具足之人於
諸衆內勝行成就乃至佛復唱其制
言應當簡擇辯才知法次第舊解阿
含經等請令說法乃至衆中多解阿
含佛復告彼諸比丘言非但唯解阿
含經者須請說法復解修多羅及解
摩登伽者應請是人為衆說法若大
衆中有諸比丘解修多羅及解毗尼
解摩登伽又於是中應當選擇文字
分明具足辯才又於衆中現在比丘
多解文字分明辯才悉具足者我今
當聽是等比丘得從下座次第差遣
為衆說法若一疲者更請第二第二
疲之應請第三第三疲之應請第四
第四疲之應請第五乃至若干堪說
法者次第應請為衆說法有諸比丘
或在露地說法之時或寒或熱我許
造堂堂下說法若雖有堂露無四壁
風吹塵草汙諸比丘我今當聽起四
壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂

若地不平應以種種若麻若草泥塗其地使令淨好

尒時諸比丘起說法堂泥地巳訖在說法堂誦習經行以塵汙足聽許比丘應須洗足是時比丘數數洗足脚足痛故乃至佛告諸比丘言應以香湯灑地滅去塵埃滅塵埃巳其地亦乾還汙其脚乃至佛復告諸比丘我當聽許牛糞香水以塗堂地於時水乾牛糞散壞還復汙足佛復告諸比丘應取軟草或復麻等以敷地上尒時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香花而散其上時諸比丘不受其法而生猒離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若其有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香花塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是時白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等

供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者

尒時諸比丘聞是事已具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還

尒時諸比丘於說法時取大部黨闇誦者多或復一月不能得竟止欲休罷恐怖慚愧止欲誦徹身心疲殆時諸比丘具白上事尒時佛告諸比丘言為衆說法應當知時

尒時諸比丘說法之時以微妙音演說法義時有比丘恐怖慚愧具白世尊尒時佛告諸比丘言我今聽許以微妙音而演說法於時比丘取諸經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本於是法師誦

法之時大衆集會其聲不顯不能令衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛告諸比丘我今已許於大衆中敷設高座應請法師昇座說法令衆悉聞又時聚會其衆更大說法諸師聲猶不徹時諸比丘復往白佛尒時世尊告諸比丘當須更倍敷設高座使說法者昇是座上尒時大衆倍更增多聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言我已聽許比丘或立或行隨便說法時諸比丘集一堂內有二比丘演說經法是故相妨即遣二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不憙聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得增惡法門不憙聞說若憎惡者須如法治之

是時衆中無有法師諸比丘等具以

白佛佛告諸比丘若無法師應請誦
者昇座誦之是時衆中無誦經者亦
諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今
聽許次第誦之或從上座次第老誦
或從下座次第老誦乃至讀誦一四
句偈尒時諸法師讀誦經時猶如俗
歌而說其法是故為人毀呰譏論如
是說法似我俗人歌詠無異剃頭沙
門豈如歌詠而說法也時諸比丘聞
是事已具將白佛佛告諸比丘若有
比丘依世歌詠而說法者而有五失
何等為五一者自染歌聲二者他聞
生染而不受義三者以聲出沒便失
文句四者俗人聞時毀呰譏論五者
將來世人聞此事已即依俗行以為
恒式若有比丘依附俗歌而說法者
有此五失是故不得依俗歌詠而說
法也汝諸比丘其有未解如上法者
若所遊止應先諮問和上阿闍梨等
時有比丘欲詣他方城邑聚落尒時
和上阿闍梨等語彼比丘如是長老
汝不須往時彼比丘遂不取語而詣
彼去至於中路途值劫賊執捉比丘

以手及脚打蹋甚困唯留殘命劫奪衣鉢然後放之時彼比丘既得迴還僧伽藍處告諸比丘具陳此事時諸比丘將此白佛尓時世尊因是事故召集衆僧而告之言汝等比丘和上阿闍梨實不許汝詣遠聚落遊行以不時諸比丘白言如是實不許也佛復告諸比丘汝等當知此事不善和上阿闍梨既不許可何故自專詣他聚落

諸比丘此有因緣所以者何我念往昔此閻浮提内五百商人是商人中有一商主名曰慈者最為導首時諸商人皆共集會各相識言我等今可辦具資粮入海之具詣彼大海為求財故必應當獲種種珎寶来還其家所謂摩尼真珠珂玉珊瑚金銀如是等寶使我等輩七世已来家内大富住持資物養育眷屬多作基業

尓時彼等五百商人具辦所須入海貨物有三千万持一千万擬道路中資用粮食又一千万與彼商人以為本貨第三千万擬治舟舡及舡師價

具辦是已各各安心受八關齋既受齋已各至已家辭別父母妻子眷屬於時慈者遂詣母所具語是事其母是時在樓閣上新洗沐髮受八關齋持法安靜尒時慈者至於母前作如是言善哉父母我欲入海求諸財寶至於彼處持種種貨而来還歸所謂摩尼真珠頗梨乃至金銀欲使我家如此財寶住持七世資用無窮富饒具足供養父母及諸妻子復用布施營諸功德

尒時慈者商主之母告慈者言兒今何用入大海中汝今家內大富豊饒財物具足凡有所須皆應無闕七世已来堪得存濟以充供養兼得行檀作諸功德愛子愛子大海之內有諸恐怖所謂潮波惡風之難伍弥羅魚海神縛怖羅剎女怖愛子慈者大海多有如是等難我今年老衰暮已至愛子若去與汝相見此事實難我今雖復少有殘命死日至近如是再三慇懃切語是時慈者重白母言善哉阿母我必詣海為求財故至於彼所

持種種寶必望歸還所謂摩尼真珠乃至金銀將來供養父母師長行檀布施廣修功德作是語已即欲進發尒時慈者商主之母從座而起抱持慈者而告之曰愛子慈者我不許汝詣於大海而求財也何以故我今家內多有資財無所乏少尒時慈者作如是念我母今者不憙於我益當損敗而於今日更不許我入海求財我於今日必作禍敗以是因緣便生瞋恚遂撲其母置於地上打其母頭即從家出共諸商人行到海岸既到海已祭祀海神嚴整船舶別雇五人三倍與價其五人者所謂執尾執棹抒漏能沉能浮善行船者共量所宜遂乘船舶入於大海為求財故彼等諸人至於海內其船破壞五百商人悉皆沒水唯有慈者商主一人得活尒時慈者於彼破船捉得一板即依其板還手動足極盡筋力因其風勢從海濤波落於一渚其渚名曰毗尸波提婆(隋言化渚)是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者

遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便即遥望見一銀城其城可憘微妙希有觀者無猒樓櫓却敵隍塹圍遶天窓欄楯及諸寶閣臺殿宮舍偏梁閣道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜幡蓋竪立寶幢香案香爐燒衆妙香其城周匝有諸園林泉池渠流皆悉具足娛樂之處在彼城內正處中央有一寶殿名曰憘樂其殿微妙七寶所成所謂金銀琉璃車𤦲瑪瑙虎珀真珠等寶尒時彼城有四婦女從城而出端正可憘觀者無猒最勝最妙以諸瓔珞而莊嚴身詣慈者所而白言曰善來慈者何能得涉來至此城此城無主衆物具足無所乏少於此城內有一寶殿名曰憘樂七寶所成我等四女居其殿內早起夜卧志意清潔言語真良容儀婉媚聲氣和雅是故汝今可入此城昇於寶殿共相娛樂無男之處共受欲樂和合而行隨意止住我等於汝持一切物承事供養

尒時慈者遂入彼城詣向寶殿無男

之處共彼四女以五欲樂隨意歡娛經歷數年經數百年經數千年縱情受樂於彼後時其四婦人告慈者言善哉聖子汝可住此莫向餘城尒時慈者即生疑慮云何此女而語我言聖子今可在此城住勿向餘城我今寧可違此婦人伺其睡卧棄捨此路至於別所東西馳訪當自證知竟有何事若善若惡既覺知已應如法行

尒時慈者伺彼婦人睡眠著時安徐而起從寶殿下迴歷而行從東門出圍遶是城周匝遶已至於南面見有一道即尋是道漸行而進遂復遙見有一金城端正可憙乃至周匝有諸泉池渠流盈滿於彼城中有一寶殿名曰常醉微妙可觀七寶所成所謂金銀乃至車𤦲真珠等寶尒時彼城有八婦女從城而出可憙端正最勝最妙以諸瓔珞莊嚴其身來詣慈者商主之處到已白言善哉慈者何能遂至復言慈者此城都是真金所造一切衆物資財具足其城中央有一

寶殿名曰常辟七寶所成我等八女早起晚眠乃至慈者亦入彼城昇於寶殿共彼八女無男之處以諸五欲具足受樂共相娛樂經於數年數百千年隨意而住後時彼女告慈者言聖子慈者汝莫從此去至餘城尒時慈者亦復驚疑尋即逾出處處遊觀乃復遥見一頗梨城可憙端正觀者無猒彼城處中有一寶殿名曰意樂微妙可憙七寶所成金銀琉璃乃至真珠尒時彼城亦有婦女一十六人從城而出顏容端正觀者無猒諸寶瓔珞莊嚴其身乃至亦復白慈者言善來慈者何能冒至又言慈者此城純是頗梨所成衆物具足其城處中有一寶殿名曰意樂亦以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚卧如前請住尒時慈者即入彼城昇於寶殿共十六女無男之處具受欲樂以相娛樂經於數年數百千年尒時諸女又語慈者慎莫東西慈者亦疑即違彼出遊歷漸進又復遥見一琉璃城可憙端正四壁牢固乃至園泉

池流水滿渠盈滿
尒時彼處有一寶殿名曰梵德可意
微妙七寶所成城中復有三十二女
從城而出端嚴可喜觀者無厭微妙
殊特以諸瓔珞莊嚴其身語慈者曰
善來聖者冒能遠至又言慈者此城
皆是琉璃所成衆物具有我是清潔
行無違失常先啓白然後方爲心意
和善言語風流今來詣汝願入此城
昇於寶殿共相娛樂具足五欲和合
受樂凡所須者我當諮奉尒時慈者
入彼城中昇於寶殿共於彼女三十
二人無男之處具受欲樂經於數年
經數百年數百千年意喜而住
尒時彼諸三十二女復白慈者善哉
聖子汝今慎莫從此城出詣於他城
尒時慈者便復生疑如是籌量此等
諸女云何語我作如是言聖子慎莫
從此城出至餘城也我今可伺諸女
睡時乘彼此路安徐而去若善若惡
到已應知既知見已如實應行
尒時慈者伺彼諸女睡眠著時徐徐
緩起下殿而去出城東門迴遠彼城

詣到城南見一道路見已遂復乘彼
而去須臾遙見有一鐵城其城四面
皆各有門時彼城中無有一人若男
若女童男童女出迎慈者唯聞是聲
誰飢誰渴誰裸露者誰急走者誰遠
行來疲乏之者我乘誰者
尒時慈者便作是念我先已曾見於
銀城於其城內有四女人迎接於我
又詣金城時彼城內有八女人出迎
於我又於一時詣頗梨城有十六女
出迎接我我後一時遇瑠璃城三十
二女出迎接我而今此城無有一人
或男或女童男童女迎接我者唯有
聞彼意所不喜如是等聲言誰飢者
言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從
遠道疲乏來者誰我乘者如我今者
若入此城即知是聲誰所作也
尒時慈者即入彼城入彼城已四門
尋閇尒時慈者心懷恐懼身毛皆竪
處處逃走作如是言我今敗也我今
壞也而彼處處逃走之時見有一人
頭戴鐵輪其輪赫赤狀如猛火其火
熖熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者

汝是誰也汝頭上輪誰所轉也何故焰赫熾燃可畏猶如火聚時彼罪人報言仁者汝今知不我是商主名瞿頻陁尒時慈者又問彼言汝於往昔作何罪業以彼造罪業因緣故有此鐵輪如是熾猛如是焰熱轉在頭上彼人報言我於昔日以瞋怒故打蹋母頭以如是業罪因緣故受大鐵輪如是猛熾如是赫焰轉在頭上尒時慈者聞此語已悲啼號哭悔過自責懊惱自業口作是言今我被禁如鹿入檻

尒時彼城有一夜叉業守彼城名婆流迦在彼城中時彼夜叉從彼商主瞿頻陁邊取其頭上熾燃火輪取已擲著慈者頭上

尒時慈者頭上鐵輪甚大焰赫擾受大苦擾燒擾燃其苦難忍即時以偈問夜叉言

此城周匝四門所　常有光焰恐怖人
我今已被如此縛　猶如諸鹿入深檻
善哉乞問夜叉王　是輪何故與我著
熾燃猛焰如火聚　令將令我身命斷

我先經於意樂殿　復入金城常醉宮
又經頗梨意樂處　最後所過名梵德
先入銀城有四女　後至金郭復遇八
頗梨城女有十六　又至琉璃三十二
如是值彼復值此　次第值已轉更勝
既得值遇如是者　云何今值恐怖輪
由我貪欲不知足　今逢如此苦厄難
我昔為更作何業　值此鐵輪頭上旋
熾燃輝赫如火聚　今將令我身命斷
願夜叉王哀愍答　經幾歲數受斯輪

尒時夜叉藥守城者即便以偈告慈者言

昔時汝母持淨戒　汝以腳足蹹其頭
以如是等業因緣　今為鐵輪頭上轉
熾燃猶如猛火聚　光耀炎赫甚可畏
輪轉在於汝頭上　令汝身命斷更斷
於斯滿足六万年　終無歲數闕減者
此輪常在汝頭上　如是事實終不疑

尒時世尊即說偈言

若有知識與彼利　彼乃返更與其禍
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
不應與惡反與惡　不應與罪更與罪
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
若與慈心反覓便　於恩德處不報恩

彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
業力從遠牽將來　業力自近牽將去
業力將人處處經　隨其作業受苦樂
非地非空非海中　亦非山間巖石裏
一切無有地方處　能使脫之不受業

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者豈異人乎勿作異見即我身是我以彼時欲入海故受八關齋戒以彼業報因緣力故得值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所乏少由於惡心瞋恨因緣踏母頭故具足經由六万年歲受大鐵輪熾燃之苦汝諸比丘因業報應非虛空受但是衆生造善惡業隨業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比丘身自愚癡不辯罪福善不善等應當諮問師長和上阿闍梨等於後乃行城邑聚落若和上阿闍梨而不許可自專去者應當如法治其不敬不孝順罪

佛本行集經尸棄佛本生地品第五十三上

尒時菩薩住在優婁頻螺河岸之側

行其苦行坐卧隨宜著弊故衣受隨用器一日之内唯食一粒所謂胡麻或一粳米或一小豆或一菉豆或一大豆或赤粳米或一青豆當於彼時輸頭檀王訪覓菩薩不知所在借問他言我子今者住在何處作何事業於是月日私密遣使訪問菩薩行坐之處告使者曰卿今應當訪知我子所停之處何所為作應報我知時諸使者承是勅已即白王曰如王所勅不敢違言遂即馳訪次第漸到優婁頻螺所居之處見其菩薩行難苦行尋還往白輸頭檀王作如是言善哉大王今者童子在優婁頻螺所居之所行難苦行其所居停皆悉隨宜乃至日食一青豆等時輸頭檀王聞是事已心懐悵怏愁憂不樂即説是言嗚呼我子身體軟弱汝以何事乃至如是次第六年時諸使者將其菩薩善惡消息詣大王所次第論説當於尒時耶輸陁羅釋種之女聞諸使人論説童子在苦行處行其苦行所居行住隨宜安止乃至日食一青豆等

聞是事已便即思惟我於今者安然受樂實非善也何以故我夫今者既在苦行我亦應當順童子法行其苦行時耶輸陁羅作是念已即脫瓔珞金銀琉璃真珠摩尼種種諸寶塗香末香諸花鬘等皆悉棄捨著純白衣唯留一縷卧凡惡鋪所食麁澁纔可活命世人苦行莫能及者

尒時世尊得菩提已時優陁夷而白佛言希有世尊耶輸陁羅既見世尊在於山林行苦行時云何善能隨順世尊而行苦行諸餘世人莫能及者佛告優陁夷言優陁夷耶輸陁羅釋種之女非但今世我在山林行大苦行能隨順我行於苦行過去之世我在厄難亦能隨我入大苦難時優陁夷白佛言世尊其事云何願為解說佛告優陁夷我念往昔過久遠時有一開靜阿蘭若處其處山林嵠墱之內有一鹿王領諸羣鹿食草而活次第遊行於彼之時有一獵師張設羂攞羅彼鹿王尒時羣鹿各各走散當於尒時有一母鹿見彼鹿王為攞所

羂即住不走介時諸鹿多解人語而
彼鹿母即便說偈告鹿王言
鹿王當努力　奮迅足與頭　張設橛羂人
今猶未來此
介時鹿王即以偈句報母鹿言
我今雖用力　不能拔此橛　以皮作羂繩
縛束轉復急　微妙諸山林　甘泉水草美
願令未來世　永莫受此殃
而有偈說
是時彼二鹿　恐怖淚交流　以惡獵師來
執持刀杖故

佛本行集經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十一　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

尸棄本生品下

尒時鹿王遥見獵師執杖而来即便以偈告牝鹿言

此是獵師將来至　身體烏黑著鹿衣
今来必剥我皮膚　斬截支節而將去

尒時牝鹿遥迎獵者漸至其前而説偈言

善哉汝獵師　今可敷草鋪　先破我皮肉
尒乃煞鹿王

尒時獵師問於牝鹿作如是言今此鹿王與汝何親是時牝鹿報獵師言此是我夫甚相愛敬以是因縁作如是念願不與彼愛別分離以是義故必先煞我後及鹿王尒時獵師作如是念此是仁婦希有希有是鹿能作如是大事時彼獵師於其牝鹿生大歡喜即以偈頌報牝鹿言

我自生小来曽聞　見有諸獸解人語
此事世間甚希有　我意何忍起害心
今既不煞於汝身　亦復并放尒夫去

如是全活介身命　願汝夫婦恒相隨

介時獦師詣彼琼所解放鹿王介時牝鹿見王免縛心大歡喜遍體踊躍不能自勝復以偈句白獦師言

善哉如是大獦師　諸親見者皆歡喜
如我得見夫免脫　歡喜踊躍亦復然

佛告優陁夷汝今當知彼鹿王者豈異人乎即我身是時牝鹿者耶輸陁羅即其是也耶輸陁羅於彼之時尚隨順我愛大苦厄況於今日能隨順我行大苦行於諸世人莫能行事而能行也

其羅睺羅令以過遏業所逼惱故在胎六年耶輸陁羅爲是菩薩懷愁毒故不自嚴飾然其如來過六年後證阿耨多羅三藐三菩提於時輸頭檀王所遣使人候消息者彼等使人見佛世尊從坐起故即詣輸頭檀王之所到王所已而白王言大王當知太子今者苦行已徹稱滿心意已從坐起介時輸頭檀王聞此語已別勑二人而告之曰汝等今當詣太子所至彼處已當宣我言告彼太子汝於今

者苦行已徹當可速來統領國事為轉輪王具足七寶時彼二人奉王勅已依王教命如法頂受承是勅意詣太子所頭面礼足却住一面白太子言善哉聖子輸頭檀王勅我二人到聖子所告聖子言汝於今者苦行已徹令可速來承受我位為轉輪王七寶之具令悉備足

尒時世尊聞彼二人作是語已而說偈言

若人已調伏　世無不伏者　諸佛境无邊
无跡無來去　若人不入網　愛無所從生
諸佛境无邊　無跡无來去

尒時耶輸陀羅於其宮內聞是太子苦行已徹猶望不久必應還來當受王位政國治民作轉輪王便生是念太子若作轉輪聖王我即當作第一妃后如是念已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝持種種香塗其身體即著種種无價寶衣及諸瓔珞而自莊飾食諸妙饌眠寢寶床柔軟卧具作如是事豫待太子時羅睺羅過六年已盡其往業耶輸陀羅即以種種資物

食飲而自供養以是因緣其羅睺羅便即出生既出生已時諸内人尋共諮白輸頭檀王作如是言異哉大王耶輸陁羅今乃生子輸頭檀王聞此事已心大瞋怒即作是言今我太子捨家出家已經六歲耶輸陁羅今生此子何從而得是時釋子提婆達多作如是言此是我子輸頭檀王倍增瞋恚召諸釋種悉令聚集即告之曰卿等當知耶輸陁羅不護太子亦不護我不護諸釋不惜名聞縱恣其意辱我宗族我等今者應作何事而苦治也

尒時釋種皆共同聲作如是言耶輸陁羅汙辱家者我等應當如辱家法而苦治之

時彼衆内有一大臣作如是言當髠其髮以杖打之打已印記

復有一臣作如是言當截其耳劓去其鼻

復有一臣而作是言當挑兩目

復有一臣作如是言槍貫木上

復有一臣作如是言擲著空井

復有一臣作如是言擲著火內
復有一臣作如是言令抱熾然大熱
鐵柱
復有一臣作如是言繫縛手足遣大
群牛蹹而殺之
復有一臣作如是言令卧地上白象
蹹之
復有一臣作如是言從頭至足以鋸
解之
復有一臣作如是言節節支解分為
八段
尒時輸頭檀王告諸臣言我今勅令
耶輸陁羅及所生子俱當就死
是時如來已成阿耨多羅三藐三菩
提便自觀見耶輸陁羅及所生子在
厄難處以慈悲心所逼惱故處處顧
視於時而有毗沙門天去佛不遠時
彼天王知如來意即持筆墨及陁羅
葉往詣佛所尒時世尊手自作書而
白王言其所生兒是我之息願莫有
疑尒時毗沙門天王從世尊所受是
書已尋即往至輸頭檀王大宮之內
即置其書王傍裏

尒時彼書有證有驗輸頭檀王見是驗已思尋此書真是我息悉達太子手自書處

尒時輸頭檀王及諸大衆為此因緣於耶輸陁羅生歡喜心耶輸陁羅傳聞人道大王有勑欲殺其身及所生子護身命故速疾往至摩訶波闍波提憍曇弥所作如是言善哉尊后我無是過此所生子太子體胤聽聞不久太子來到若其到已自應當知今欲殺我是虛枉耳

尒時摩訶波闍波提聞耶輸陁羅作是語已心復歡喜即遣使請輸頭檀王至阿輸迦樹林之內到林處已而白王言唯願大王當知今者耶輸陁羅釋種之女至於我邊而作是言我無此過我所生子太子體胤若彼太子身來到已自知虛實是故大王莫作是事應須待彼太子來到即知此事定實云何

尒時輸頭檀王聞彼摩訶波闍波提作如是等善利益義即報之曰此言看理若如尊后所言說者我等冝往

聽太子至若不尒者當知此事定實云何誰復如此輪頭檀王由於釋女耶輸陀羅未生歡喜是故衣服及餘瓔珞步分供給發遣安置隨宜處所尒時釋女耶輸陀羅復至摩訶波闍波提憍曇彌所至已白言善哉尊后我於今者欲詣園內翫賞所許諸天微願暫一祠祀未審尊后聽許已不尒時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賚持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑之內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於尒時將羅睺羅卧息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今要誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼與我所生兒實是太子體胤之息是不虛者令此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼要誓在於水上遂即浮住如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大衆見聞此已生希

有心讙譁嘯調踊躍無已叫喚跳躑
歌舞作倡旋裾舞袖又作種種音聲
伎樂
尒時輸頭檀王聞此事時歡喜踊躍
遍滿其體不能自勝即勅莊嚴彼迦
毗羅婆蘇都城令除荊棘沙礫土石
穢惡糞等諸不淨物更以香湯掃灑
塗治摩拭其地在在處處安置香鑪
燒最妙香其香鑪間雜錯種種妙色
寶瓶其寶瓶內盛滿香水於其水中
復安香花於其香鑪寶瓶中間更復
安置芭蕉行列復懸種種紛葩繒綵
竪立種種雜色幢幡眞珠條貫處處
交横金鈴羅網遍覆其上復作日月
星宿形像張設空中寶花流蘇處處
垂下復以種種雜聲牛尾所在間錯
尒時嚴飾迦毗羅處猶如切炎乾闥
婆城莊嚴是已將羅睺羅即入彼城
召喚釋種宗族傍親悉皆聚集廣辦
種種財物飲食所須調度方始別更
爲羅睺羅作其生日耶輸陁羅生息
之時是羅睺羅阿脩羅王捉食其月
於剎那頃暫捉還放是故釋種諸親

族等聚集議論於羅睺羅食月之際一剎那間生此童子是故立名名羅睺羅其羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚䳇兩髀脩傭下垂過膝一切支節无有缺減諸根完具莫不充備

尒時輸頭檀王為羅睺羅置四妳母何等為四一者抱持二者洗濯三者飲乳四者遊戲此四妳母隨時將養不久即令智慧備足

尒時世尊在波羅㮈轉大法輪於時諸天各各相告其聲展轉乃至梵頂即於彼時輸頭檀王聞子悉達已得證於阿耨多羅三藐三菩提既覺證已至波羅㮈轉大法輪為於天人而演說法

尒時輸頭檀王於世尊所倍更憶念作是思惟設何方便令彼太子愍諸眷屬速來至此迦毗羅城復作是念應當遣誰而為使者誰有智略能了此事復作是念此憂陁夷國師之子次復車匿此之二人從小已來恒共

悉達捫塵弄土伴涉遨遊此之二人並各堪至悉達多所我今當遣往彼為使

爾時輸頭檀王喚優陀夷國師之子及以車匿而告之言汝等二人應當知時今者太子既得成就阿耨多羅三藐三菩提已至波羅㮈國轉大法輪為諸天人演說諸法汝等今可速往至彼悉達多所宣我告勅傳我意旨令汝太子行難苦行至其邊際稱遂汝心已得證於阿耨多羅三藐三菩提已復轉於无上法輪既為天人演說諸法善哉太子今可來詣迦毗羅城為憐一切諸眷屬故

爾時優陀夷國師之子并及車匿而白王言大王當知悉達太子若不來者未審我等更作何計王報之言汝等但聽太子處分其優陀夷國師之子并及車匿即白王言如大王勅不敢違命受王勅已頂禮其足各還本處辭別父母諸眷屬等漸行往至波羅㮈國諸仙居處鹿野苑中至彼處已頂禮佛足却住一面白言世尊我

等今者奉承大王輸頭檀勅遣来至此而王告言善哉太子汝今昔行已得超越滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪復為天人演說諸法善哉太子今可來至此迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故

尒時世尊聞此語已故說偈言

若人已調伏　世无不伏者　諸佛境无邊
无跡無来去　若人不入網　愛无所從生
諸佛境无邊　無跡无来去

時優陁夷國師之子并及車匿白言世尊欲令我等當何所作佛告彼等作如是言汝能學我此諸弟子出家法不

尒時世尊雖問彼等但彼二人先於佛邊已有慕仰出家之意因白佛言我等並各願樂出家於時世尊即聽出家與受具戒

尒時世尊自從出家起坐未曾面向生地迦毗羅城乃至未化賢友知識五比丘等及以長老耶輸陁等親善友輩波羅㮈城所生有四大富長者諸勝男子何等為四一毗摩羅二蘇

婆睺三富樓那四伽婆般帝
尒時尊者耶輸陀有善知識等五十
餘人長老富樓那弥多羅尼子亦有
徒衆三十一人長老摩訶迦旃延復
有八万四千徒衆長老婆毗耶亦有
勝徒合三十人同行善友其數六十
復有迷祇耶聚落所生長老那毗迦
栖那耶那
尒時復有一婆羅門其有二女一名
難陀二名婆羅
尒時復有一婆羅門名曰摂婆并及
其妻長老頻螺迦葉合有五百螺髻
梵志
復有長老那提迦葉螺髻梵志其數
三百
復有長老伽耶迦葉諸徒衆等其數
二百亦是螺髻諸梵志等
尒時復有長老憂波斯那數合二百
五十人俱
尒時復有一樹林中五百苦行諸仙
人等為雨法雨王舍城中頻婆娑羅
王及臣等凡九十二那由他人長老
摩訶迦葉長老舍利弗目揵連等又

刪闍耶波梨婆闍迦外道弟子五百人等化如是輩若干人已然後世尊方始迴面向本生地迦毗羅城

時優陁夷見婆伽婆迴面坐向本所生地迦毗羅城又復諸天告彼長老優陁夷言善哉尊者今可請佛願至生地本迦毗羅婆蘇都城爲其憐愍諸眷屬故

尒時長老優陁夷善知聖意如來將去遂從坐起偏袒右髆整理衣服合掌向佛僂身低頭而說偈言

譬如非時諸樹木　欲著花果待其時
非時花果无光麗　尊今可渡恒伽河
樹木紛葩花正開　其花香遍十方剎
花既開敷結果實　尊向生地正是時
此時寂妙寂爲勝　清流香潔泉池水
百鳥林中出妙響　諸欣悅事是其時
釋種往昔心發願　一切大地我獨攝
見尊出家大憂怖　不稱心願甚欝怏
世尊眷屬所思遑　由尊生子羅睺羅
願往至彼爲決疑　大衆渴仰思欲見
如來念母養育恩　爲彼慈心憐愍故
若見遠來大聖師　應得歡喜除憂惱

釋種大王輸頭檀　往昔起此微妙願
何當得見金色體　我子入此迦毗城
此時非熱亦非寒　堪稱世尊受樂道
億數釋種瞻仰侍　猶如畢宿與月迴

尒時世尊即告長老優陀夷言汝優陀夷若其然者汝等二人於先可至彼迦毗羅婆蘇都城告我親眷諸釋種等作如是言今者太子苦行已徹聽汝等故不久欲來其優陀夷及彼車匿蒙佛勅已而白佛言唯然世尊我不敢違頂禮佛足右遶三匝辭退而去次第漸行至迦毗羅婆蘇都城尼俱陀林依彼聚落暫時止住

尒時輸頭檀王嚴駕駟馬寶車而出往至彼園占觀好地輸頭檀王於時遙見長老車匿及優陀夷剃除鬚髮身著袈裟手執鉢器見已即告諸大臣言汝等大臣此何人也剃除鬚髮身著色衣手持應器時大臣等即報王言此等二人乃是悉達太子門徒尒時輸頭檀王心懷懊惱悵怏不樂而作是言我子端正容儀可喜觀者無厭喻如金像而彼身形今如是也

不喜觀見謂諸臣言汝等必當斷是二人勿令我見作是語已始往園內尒時臣等作如是念今此二人一者乃是國師之子二者悉達太子侍者作是籌量不能遣却輸頭檀王在園遊觀還欲出時尒時諸臣恐王見彼長老二人生煩惱故遂將安置空牆院內

尒時世尊告諸比丘作如是言汝等比丘今可速疾辦具衣鉢我今欲行遊觀餘國城邑聚落因欲向我本自生地彼迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故

尒時長老舍利弗從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言希有世尊未曾有也世尊今者行正是時甚精甚妙今者世尊乃欲遊觀諸餘國城實是其時尒時佛告舍利弗言舍利弗汝今欲得聞此事者當為汝說尸棄如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁將欲遊行本自生地處處觀看城邑聚落其時微妙甚可愛樂因緣之事

尒時舍利弗白佛言世尊今正是時願為比丘演説往昔尸棄如來詣自生地遊觀國邑令諸比丘聞佛説已當如是持

尒時世尊即以偈説尸棄如來遊歷觀看本生地事

善哉甚妙舍利弗　汝今應當一心聽
昔日尸棄聖如來　往昔觀看生地事
所至一切村聚落　往見尸棄聖如來
處處皆各生甘泉　八功德味悉具足
所至一切村聚落　往見尸棄大聖師
處處皆有諸花樹　枝葉垂下普蓊鬱
所至一切林樹下　尸棄如來止住處
是樹自然雨妙花　遍布其地悉充滿
所經一切林樹下　尸棄如來若止住
其樹甘果自然落　枝條婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　花果紛雜甚可憐
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
若有人所不及樹　妙花甘果自然落
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨大妙花華迦羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　普雨清涼妙花雨

尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰曼陁羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰波梨耶
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰毗婆伽
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰香勝香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨諸種種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰普至香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨於異種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨真金妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨諸七寶妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花純是真金莖
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨一切寶莖花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事

諸天在於虛空裏　紛雨優波羅花葉
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　紛雨栴檀妙香末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙末香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　紛雨牛頭栴檀香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
非人在於虛空裏　擲弄種種妙天衣
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天隨順佛行路　持諸種種妙香花
其花紛雜種種光　雨諸道路深至膝
彼時无寒復無熱　亦无蚊虻諸惡虫
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地悉微動　并大巨海及諸山
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地普調柔　清淨無有惡荊棘
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
所有丘墟悉平滿　山陵堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
剎利種姓大威德　其數八万有六千

尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
諸婆羅門淨行種　其數八万有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
豪富威德大長者　其數八万有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
亦有地居諸天等　皆是妙色淨莊嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
復有虛空諸天衆　皆大威德最嚴勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
四大天王及天衆　殊勝妙色威德者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
護世四天大王等　復有殊妙大威勢
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
忉利三十三天衆　微妙威力轉殊勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
須彌山頂帝釋王　及諸親友眷屬等
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
善分耶摩諸天輩　妙色清淨大威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
喜樂諸天兜率陀　威嚴功德甚微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
次復化樂諸天等　所行功德轉微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐

他化自在諸天等　威德光嚴甚輝耀
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩　妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩　及諸龍神金翅鳥
乾闥婆等阿修羅　野叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅　皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類　已說及以不說者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
彼尊尸棄如是行　調伏無量天人衆
正覺入於大涅槃　永斷諸有及後生

時佛復告舍利弗言汝舍利弗尸棄如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊初欲往到本自生地有如是等无量微妙希有行事

佛本行集經卷第五十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十二　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陀夷因緣品第五十四上

尒時佛復告舍利弗作如是言汝舍利弗我今當行遊歷國土初欲往到本自生地微妙之處亦當如是時舍利弗即從坐起整理衣服偏袒右髆合掌向佛而作是言世尊何時當欲遊歷國土觀看聚落

尒時佛告舍利弗言汝舍利弗我於今月過半月已布薩事訖然後當行遊歷國土

尒時世尊過彼半月布薩已訖與諸比丘涉歷諸國尒時世尊至于舍城飯食已訖迴還以足蹋城門闑時彼大地六種震動動已復動涌已復涌時摩伽陀彼國之王頻婆娑羅與諸人衆俱詣佛所即隨佛行遊涉諸國觀看聚落時虛空中无量諸天千億万衆見佛將欲遊歷國土皆来集會歡喜踊躍遍滿其體不能自勝口出種種微妙音聲歌嘯喜樂呼唱大喚

旋裾舞袖拂弄天衣復以天上優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陁利華以散佛上復持種種末香塗香及香華鬘亦散佛上散已復散

時婆伽婆所行至處觀看諸國一切衆類皆悉恭敬尊重供養如來到處得諸衣服最勝最妙飲食湯藥床褥卧具如是資物不可稱計利養殊妙無所乏少名聞流布遍滿世間而佛於此名聞利養不生染著猶如蓮華處於濁水

尒時世尊有如是等無量威德於諸世間威德最勝殊妙第一

時婆伽婆多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此世彼世若天若魔梵沙門婆羅門諸天人境以神通智皆悉證知而彼世尊為世說法辭義巧妙初中後善悉令具足清淨梵行

尒時世尊知諸衆生堪受化者即教化之宜建立者教令建立隨其住處便得成就應受三歸授三歸法應受

五戒授與五戒應受八關齋戒之法即授八關齋戒之法應受十善授十善法應出家者令得出家應受具戒授具足戒如是次第展轉漸進至迦毗羅婆蘇都城園林而住

尒時世尊至迦毗羅婆蘇都城住巳拘陁樹林園內而以偈說遊歷國土勝妙之事

釋種如來大師子　瞿曇最勝威德者
往觀城邑及聚落　悉有廣大諸異相
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
處處一切諸人衆　恭敬尊嚴來迎奉
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
凡是一切諸華樹　悉各傾向世尊所
至於一切林樹下　世尊若立若止息
是樹自然雨其華　遍布其地悉充滿
所至一切林樹下　世尊於中若止住
是樹華果自然落　枝葉婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　華果紛雜自可憐
瞿曇如來大聖師　遊行應感如是事
樹有人所不及者　妙華甘果自然落
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰蔓迦羅

瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰曼殊沙
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於雜種妙色華
瞿曇雄猛大世尊　威神應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰曼陀羅
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰波利耶
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰毗婆伽
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰香勝香
瞿曇師子天人尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於種種妙香華
瞿曇大聖人天眼　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨華名曰普至香
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於微妙金色華
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸微妙寶色華
瞿曇十力大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸妙色寶並華
瞿曇雄猛人天眼　遊行應感如是事

諸天在於虛空裏　雨優鉢羅微妙花
瞿曇雄猛天人師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於沉水妙香末
瞿曇三界天人尊　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙香末
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於牛頭妙香末
瞿曇雄猛大世尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種諸天樂
瞿曇威猛大聖尊　遊行應感如是事
非人在於虛空裏　擲弄種種妙天衣
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天隨順佛行路　悉持種種妙香華
為彼大聖天中天　隨路雨華恒至膝
彼時无寒復無熱　種種蚊䖟諸惡虫
微妙大聖天中尊　應感能招如是事
一切大地皆平正　山陵堆阜悉坦然
瞿曇十力大聖尊　遊行感應如是事
一切大地甚清淨　無有惡刺諸荊棘
瞿曇威德天人尊　遊行應感如是事
一切大地微徐動　并大巨海及諸山
瞿曇三界无上尊　遊行感應如是事
一切剎利婆羅門　并及毗舍首陁等

其數千万有千万　恒共如来相隨逐
復有地居妙勝天　有諸色力大威嚴
瞿曇雄猛大世尊　行住坐立相隨逐
復有護世四天王　並大威力最勝者
瞿曇微妙大聖尊　行住坐立相隨逐
須彌山頂帝釋王　及以梵王娑婆主
瞿曇奇特最勝尊　恒共如是相隨逐
復有欲界諸天衆　及以色界四禪等
瞿曇威猛大聖尊　恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥　揵闥婆等阿修羅
夜叉及以羅刹衆　皆共隨逐如来行
世間所有衆生類　已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師　遊歷國土及城邑
世尊如是遊行時　教化无量人天等
憐愍所生親族故　今至本城迦毗羅

尒時長老優陁夷及以長老車匿二人倶詣佛所頂禮佛足却住一面時二長老白佛言世尊輸頭檀王曾无信心有不淨心乃至不欲見諸比丘尒時世尊知是事故告諸比丘作如是言諸比丘等誰能往詣輸頭檀王所至已教化令其信敬

尒時衆中有一比丘白佛言世尊令

此長老舍利弗者堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此長老目揵連者堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此長老摩訶迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此長老大迦旃延堪能教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此衆中長老優樓頻螺迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此衆中那提迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘白言世尊令此長老優波斯那堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬

爾時世尊告優陀夷作如是言優陀夷汝於今者頗能往詣輸頭檀王所到已教化令信敬不

時優陀夷白言世尊我今堪能佛即告言汝優陀夷汝今往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬

爾時長老優陀夷者聞佛世尊如是

語已而白佛言唯然世尊如佛所教不敢違也時優陀夷於其晨朝日始初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀王宮到已問彼守門人言仁者應知輸頭檀王今在何許彼人報言王今在殿治理王務

尒時長老優陀夷往至輸頭檀王之所在於一廂默然而住

尒時左右諸大臣等見優陀夷在一邊已即告四門諸守人言速往斷此出家之人勿令在此致使王見起發惡心其守門人聞大臣命速往至彼優陀夷邊欲驅令出時守門人見已始知是國師子昔時恒共太子恚違少小朋遊拊塵之戲不忍驅逐而復迴還時諸大臣問守門人作如是言汝等何故不驅如此出家人即時守門人報諸臣等作如是言其人乃是國師之子從生已來忠違太子交故朋親拊塵之好是故我等不忍驅遣尒時輸頭檀王在殿料理事訖起欲還閤諸大臣等左右圍遶將入宮內時優陀夷速往直至輸頭檀王所執其

王手當於尒時輸頭檀王默然不語作如是念我今若語恐守門人驅令出去其守門人復作是念諸大臣輩自應驅遣其諸大臣復作是念宮門內人當應遮却宮門內人復作是念此人本是輸頭檀王恒所愛念如今還復執手而行尒時各作如是念故無有一人能驅遣者

尒時輸頭檀王漸進入宮昇其內殿坐師子座時優陀夷見淨飯王入彼宮內昇其殿已優陀夷亦上其殿去王不遠在前而立輸頭檀王見優陀夷在去不遠在前立已即生煩惱出微細聲作如是言嗚呼苦哉我子形容如此枯悴可厭惡也汝等速驅此出家人向誰聽入使來此也

時諸大臣白言大王如臣等見是事不然大王不應驅此人出所以者何此人既是國師之子復是悉達多來朋伴掛塵遊戲

時優陀夷言辭哀愍不令傷損淨飯王意而說偈言

覓求穀實故犁種　貪覓寶貨入樊海

我意今來貪往此　唯願其事速成就
如此道路常吉利　於諸无畏常安隱
欲至諸方求利者　必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地　數數於中散種子
數數諸天下甘雨　數數國內五穀成
數數乞士恒常乞　數數施主恒常施
數數此世行檀那　數數天上獲其果
數數牸牛搆得乳　數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏　數數生產受諸苦
數數死屍向寒林　數數諸親悲啼送
若得聖道无後有　於煩惱中不受生

尒時輸頭檀王聞優陀夷作如是等哀愍語已猶懷小疑尋復重問優陀夷言尊者本於誰邊出家大師是誰時優陀夷說偈以報淨飯王言

師父名曰輸頭檀　所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月　生已母終生忉利
如是聖者生汝家　大德大聖天中天
彼家七世已濟拔　名聞處處皆流布
丈夫人中冣希有　於一切處不受生
所生如是大聖者　其家恒受大安樂
釋種親族冣名稱　尊生百福莊嚴身
如是釋子天中勝　我於彼邊出家者

尒時輪頭檀王復問長老優陁夷言善哉比丘汝實誰邊而得出家而彼人師頗有正信及能正意行梵行不在阿蘭若空閑樹下坐意樂不尒時長老優陁夷以偈復報輸頭檀王作如是言

王問誰邊出家者　彼人正信行梵行
无有方所懷憂怖　在於樹下常受樂
不畏他聲猶師子　不被羅網如猛風
教授他人自无學　救諸恐怖身不怖

輸頭檀王復問長老優陁夷言如是比丘今在何處優陁夷言如大王問然彼多他伽多阿羅呵三藐三佛陁今巳在此迦毗羅城尼俱陁林

尒時輪頭檀王即作是念此優陁夷乃是我兒之弟子也以是因緣告諸大臣作如是言卿等今可請此比丘在座安坐其諸大臣聞王勑巳白言大王不敢違背即請長老優陁夷坐時淨飯王復勑諸臣卿等將食與此比丘諸臣得勑即持淨水與優陁夷澡洗手巳即將飯食授優陁夷時優陁夷得此食巳而不自食欲將此食

奉獻世尊輸頭檀王遂問長老優陁夷言比丘何故不食此食優陁夷言此食擬將奉獻世尊是故不食時淨飯王心復懊惱涕淚横流而作是言嗚呼我子身體柔軟昔在宮内恒受快樂身无諸苦今日何故受如此困乃使比丘乞得食已尒乃方食時淨飯王作是語已悲啼哽咽復告優陁夷作如是言比丘今者但食此食我今更為別取飯食將與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊此食世間所有衆生無能消者所以者何然彼世尊戒行最勝禪定最勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣作如是言卿等今者更取餘食與此比丘令其食已遣將此食送彼太子諸臣即時更將別食與優陁夷時優陁夷飯食已訖而白王言如是大王如来世尊阿羅呵三藐三佛陁如是王者及諸人衆无量無邊皆来恭敬然今大王亦應宜往到於彼處作是語已從座而起欲出宮時輸頭檀王復白長老優陁夷言尊者於先至悉達所

作如是言我今不久欲來見汝優陀夷言敬如王命

尒時長老優陀夷即持彼食從城而出至尼倶陀樹林之內至佛所已白言世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲來見佛其優陀夷從宮出時須臾之間其輸頭檀王勅諸大臣作如是言卿等知時悉達太子已至此城我等今者當作何事諸大臣言善哉大王若更有別餘沙門來到王所者我等尚須供養供給況復今者悉達太子與我等身无異無別豈得安然不生恭敬我等但護大王心意未至彼耳尒時輸頭檀王勅令振鐸普告城內悉使知聞我今欲至悉達太子往觀彼處汝等各各備辦莊嚴蹤從於我迦葉遺師作如是說

其摩訶僧祇師復作是說乃言尒時輸頭檀王白優陀夷作如是言如比丘意欲為太子作何等食時優陀夷而白王言如是大王若其欲為世尊造食當須好作清淨甘美香潔餚饍世尊唯食如此食耳

尒時輸頭檀王勑諸大臣卿等須知速為太子辨諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勑已而白王言依大王教不敢違也遂即供辨種種餚饍清淨香潔甘美飯食辨如是已付優陁夷其優陁夷自食訖已持王所辨餚饍飲食清淨香潔從迦毗羅婆蘇都城出往至於尼俱陁林至彼佛所而白佛言世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲來見佛先以如此香美飲食辨具與我來奉世尊願佛納受如法食耳

尒時諸比丘而白佛言希有世尊去何長老優陁夷教化輸頭檀王能令歡喜又能令辨清淨香潔甘美飲食將奉世尊作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘其優陁夷非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已復將持美飲食與我往昔亦曾教化於彼令歡喜已將甘美食而與我來

時諸比丘復白佛言唯然世尊其事云何願為我等說如是事我輩今者願樂欲聞

佛告諸比丘我念往昔久遠之時波
羅捺國有一烏王其烏名曰蘇弗多
羅(隋言善子)而依住彼波羅捺城與八万
烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇
弗室利(隋言善女)時彼烏妻共彼烏王行
欲懐妊時彼烏妻忽作是念願我得
淨香潔飯食現今人王之所食者而
彼烏妻思是飯食不能得故究轉迷
悶身體憔悴羸瘦戦掉不能得安善
子烏王既見己妻究轉迷悶身體憔
悴羸瘦戦掉不自安故問其妻言汝
今何乃究轉於地身體憔悴羸瘦戦
掉不能自安彼時烏妻報烏王言善
哉聖子我今有娠乃作是念願得清
淨香潔餚饍如王食者時善子烏告
其妻言異哉賢者如我今日何處得
是香美飲食王宮深邃不可得到我若
入者於彼手邊必失身命彼妻又復
報烏王言聖子今者若不能得如是
飲食我死无疑并其胎子亦必无活
善子烏王復告妻言異哉賢者汝今
死日必當欲至乃思如是難得之物
善子烏王作是語已憂愁悵快思惟

而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也

尒時烏王群衆之内乃有一烏見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能爲王覓是難得香美餚饍三所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉善友汝若力能爲我得辦如此事者我當報汝所作功德

尒時彼烏從烏王所居住之處飛騰虛空至梵德宮去厨不遠坐一樹上覰梵德王食厨之内其王食辦有一婦女備具餚饍食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王尒時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上而立啄嚙其鼻時彼婦女患其鼻痛即翻此食在於地上尒時彼烏即取其食將與烏王烏王得已即將與彼善女烏妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是產生

尒時彼烏日別數往奪彼食取將與烏王時梵德王屢見此事作如是念

奇哉奇異去何此鳥數數恒來穢汙我食復以嘴爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勑喚網捕獦師而語之言卿等急速至彼鳥處生捕將來其諸獦師聞王勑已啓白王言如王所勑不敢違命獦師往至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝比何故數汙我食復以嘴爪傷我女婦尒時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生憘悅作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必為我說斯事意令我歡喜尒時彼鳥即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅㮏　有一鳥王恒依止
八万鳥衆所圍遶　悉皆取彼王處分
彼鳥王妻有所憶　我向大王說其緣
鳥妻所思香美饍　如是大王所食者
是故我令數數來　抄撥大王香美食
令者為彼鳥王故　致被大王之所繫
善哉唯願大聖王　慈悲憐愍放脫我
我為鳥王彼妻故　數來抄撥大王食
我念從此一生來　未曾經造如此事

今為大王 勅已 於後不敢更復為時梵德王既聞彼鳥如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此鳥也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大臣者　彼應重荅食封祿
須似如是猛健鳥　為主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼鳥王者我身是也彼時為王偷食鳥者即優陁夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘優陁夷令彼歡喜為我取食今亦復尒令淨飯王心生歡喜又復為我而將食來

時淨飯王於後方始知其鈴鐸勅迦毗羅婆蘇都城所有人民不得一人於先往見悉達太子若欲見者要須共我相隨而見

佛本行集經卷第五十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十三　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陀夷因緣品下

尒時輸頭檀王將自宮內諸眷屬等前後圍遶復將悉達太子宮內一切眷屬及將其餘外眷屬等并釋種等及諸左右復將四兵百官大臣將帥僚佐及諸居士城邑聚落長者耆年以顯大王威勢之力并顯大王神德自在將大親族兵衆左右前後圍遶尒時釋種宗族士衆一切合有九万九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如來世尊遙見輸頭檀王與諸大衆嚴備而來即作是念我若見彼不起迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起迎逆我今若見父及大衆起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量如是三種義已從坐而起以神通力飛騰虛空在虛空中經行來往

或立或坐或卧或睡身或放烟或放炎火或隱或現出如是等種種神通變化顯示

時迦毗羅婆蘇都城有護城神守門神等在於輸頭檀王之前飛騰虛空詣向佛所頂礼佛足却住一面以其偈頌向佛說言

如来初始出家曰　夜叉諸神為開門
毗沙門等示道路　世尊是大功德器
如来當尒出門時　發心作是大誓願
若不降伏諸魔衆　我更不入此城中
彼願今者已滿足　世尊已復降諸魔
得證菩提无上道　成於昔日之誓願
丈夫為福出於世　已證无上菩提道
憐愍一切親族故　今者還来入此城

尒時輸頭檀王遥見世尊以神通力飛騰虛空示現種種神通變化即作是念我憶往昔悉達太子捨家出家今成大仙有大威德具大神通輸頭檀王作是念已從其馬車下地足步往向佛所輸頭檀王漸漸欲近佛佛復從空漸漸而下輸頭檀王至佛住所佛即從空下至本處輸頭檀王見佛

頭上無有天冠剃除鬚髮身著袈裟以愛子故悶絕躃地經於少時方乃還穌在地宛轉悲啼涕泣流淚彼面時彼釋種九万九千及以内外諸眷屬等悉亦悶絕宛轉于地悲號啼哭涕淚交流煩冤懊惱而受大苦時彼大衆而說偈言

大王將衆至佛邊　父見世尊未共語
王欲稱子不得言　欲道比丘復不得
王見如來沙門相　自於傘下生羞慚
長吁口中出熱氣　迷悶躃地種種道
如來默然入禪定　王見如是自憂煎
猶如渴人從遠來　還見水已還枯竭

尒時世尊復作是念此釋種輩有大我慢貢高自在若其以頂著地礼我即生憐愍作是念已即騰虛空去地一丈又念我今離地若干彼輩應當僂身作礼而有偈說

佛觀王輩懷我慢　飛從虛空高一丈
憐愍自餘諸人等　是故佛在空中住

尒時輸頭檀王從地而起頂礼佛足而說偈言

我今三礼眞如尊　初生已復礼佛足

昔在宮內相師記　當坐樹下蔭覆身
今見行於第一行　面目清淨如華開
令我身心大欣悅　是故今還三頂礼
尒時輸頭檀王頂礼佛足然後次第二宮眷屬頭面頂礼次有外親諸眷屬等亦礼佛足復有釋種諸童子等亦復頂礼復有左右將士僚佐百官大臣次第作礼復有如是大姓居士頂礼佛足次第復有大富長者諸耆宿等亦復作礼

然佛世尊深有如是微妙之法但恐大衆未生歡喜渴仰之心未生希有奇特之意是故未說如此法耳

尒時世尊欲令時衆生歡喜心信敬心故以神通力飛騰空裏在於東方去地高至一多羅樹住空中已又作種種神通變現所謂一身分作多身或以多身合作一身從下橫行足不蹈地從下上行從上下行石壁山障皆過无㝵入地如水履水如地在於虛空結加趺坐安然不動經行虛空猶如飛鳥身上放烟身下出火如大火聚亦如日月有大威德有大神通威德

熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月其身長大乃至梵天出如是等種種神通變化之事

尒時世尊作是事已復現如是雙對神通所謂如來於其半身身下出烟又於半身身上出火

如來或復於其半身身上出烟或於半身身下出火

如來或復左廂出火右廂放烟右廂出火左廂出烟

如來又時於其半身身下出烟或復半身身上出於清涼冷水

如來又時於其半身身下出於清涼冷水或於半身身上出烟

如來或時左廂出烟於其右廂出涼冷水須臾或復右廂出烟於其左廂出涼冷水

如來又時於半身下出其炎火於半身上出涼冷水又半身上出其炎火於半身下出清冷水又時如來左廂出火復於右廂出清冷水

如來又時左廂出火於其右廂出清冷水或復右廂出清冷水於其左廂

放其焰火

如來又時遍身出火於兩目間出清冷水或於目間出其焰火或復遍身放清冷水

如來或時現下分身上分不現而說其法或時唯現上分之身下分不現而說其法

如來又時或復入於火光三昧於諸毛孔出種種光所謂青色光明黃色光明赤色光明白色光明蒨草色光頗梨色光

如來或復乘於虛中去地高於一多羅樹而現神通或復去地高二多羅或三四五或七多羅住於空中而現神通所謂一身分作多身乃至放於頗梨色光種種神變悉皆示現

尒時世尊或復從於南方出身西方去地高一多羅而作種種神通變化世尊或復西方沒身北方去地高一多羅住虛空中作於種種神通變化所謂一身分作多身乃至放於頗梨色光乃至一一諸方亦尒皆乘虛空去地高至七多羅樹俱現種種神通

變化所謂一身分作多身乃至放於頗梨色光

尒時大衆見佛世尊現是神通即於佛邊生歡喜心信敬希有如是等心

尒時世尊見彼大衆生於信敬希有心故從空而下在其衆首敷座而坐為其大衆次第說法言說法者所謂衆生長夜在於煩惱之中聞是語者令生厭離是故勸行布施持戒精進忍辱得生善處教行厭離欲有漏等令出煩惱亦復讃歎出家功德復讃解脫有如是法如來說此諸法之時知其大衆生歡喜心踊躍之心柔軟等心得无外心

尒時世尊亦有諸佛攝受之法所謂苦集滅道等法於時世尊為彼大衆方便顯說宣通示現時彼大衆无量百千万億衆類即於座上遠塵離垢无復煩惱斷諸結使得法眼淨所有集法悉皆滅相得如實智譬如清淨無垢衣裳堪入諸色入諸色者尋受其色如是說已彼時大衆无量無邊百千万億諸衆生類即於座上遠

塵離垢無復煩惱斷諸結使得法眼淨乃至一切滅相得如實智而彼大衆自見諸法已得諸法已證諸法已入諸法衆疑已度諸惑已滅無復疑心已得无畏我生因緣悉皆盡滅如是知已歸依於佛歸依於法歸依於僧受優婆塞五戒之法輸頭檀王為於愛子煩惱羅網之所覆故遂不獲果坐世尊前以哀愍音悲泣哽咽而說偈言

汝昔首戴七寶冠　微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠　露頭毀形无威德
昔日上妙迦尸服　汝亦當於何處捨
如此麁澁糞掃衣　我所愛子云何著

尒時世尊以偈報彼輸頭檀王作如是言

大王有國名奴師　我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故　又欲證彼甘露句
為諸染色袈裟衣　故我棄彼迦尸服
袈裟衣既著身體已　我證无上妙菩提

於是輸頭檀王復向如來而說偈言

我昔在宮求百願　願得生子作輪王
今見剃頭手執鉢　子為我說得何勝

尒時世尊復以偈報輸頭檀王作是言曰

輸王得万心无厭　雖得命長不自在
我心自在无邊際　頭子輸王實愚癡

尒時輸頭檀王復以偈頌向佛說言

七寶莖屣汝先著　卧具柔軟種種鋪
宮殿樓閣安隱居　頭上罩籠白傘蓋
足相軟淨如蓮華　沙礫磽磧云何踏

尒時世尊復以偈報輸頭檀言

我今一切遍知尊　諸法不染如蓮華
諸有已捨无受著　如我今者无諸惱

尒時輸頭檀王復以偈頌而白佛言

昔在宮殿栴檀等　及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身　摩已遍體受安隱
今時初夏正以熱　獨步林藪若為行
本在宮內微妙音　今無婇女誰娛樂

尒時世尊以偈復報輸頭檀言

我有法池清涼水　智人所歎无憂處
功德寶池洗浴身　不為水溺至彼岸

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

在宮昔著迦尸衣　蓮華薝蔔香熏體
柔軟疊華貯衣內　坐釋宮殿威顯赫
今著麁麻糞掃物　隨處樹皮之所染

縱覆身體可藏衛　汝大丈夫不厭惡

尒時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言

衣服卧具飲食等　我於過去悉生貪
微妙端正色愛處　於今正念皆已捨

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

汝昔宮中七寶器　及用金銀槃盞等
種種餚饍甘美香　諸王隨意所堪食
今得冷熱麁澁等　非妙薄淡云何飡
云何不嫌如是食　不生臭穢嫌恨想

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

傳聞過去今現在　及以未來諸聖者
隨飡麁澁及苦味　憐愍世間故不嫌

輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在我宮內時　坐卧微妙柔軟鋪
世間最勝无比方　倚枕稱意无嫌者
今於麁澁鞕地上　唯鋪諸草及樹葉
云何眠卧而无嫌　身體柔軟不傷損

尒時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言

我今得諸自在智　一切苦惱悉已脫
為拔諸苦煩惱刺　憐愍世間故不嫌

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

汝於昔日愛樂家　種種妙華散地上
室內無風燈明照　及以樓閣諸窓牖
華鬘瓔珞莊嚴身　婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順　瞻仰不亂聽夫勑

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

釋王我有新學行　微妙天中諸梵行
我以得心自在行　隨我意去皆得行

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

音聲鼓瑟箜篌等　微妙歌詠覺汝眠
猶如帝釋在天中　汝昔在宮亦復尒

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

修多祇夜出妙音　如意解脫今覺我
我有梵行諸友等　大王我往如是衆

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

降伏大地諸山川　并及欲具諸千子
微妙七寶捨棄來　云何行此沙門行

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

智慧三昧我大地　千數禪定是我子
七種覺分是其寶　大王知我悉已得

輸頭檀王復以偈頌而說言曰

汝昔駕車調善馬　其車雜寶所莊嚴
潔白傘蓋持覆身　素拂清淨琉璃把

佛復以偈而報王言

我持正勤為騊馬　慧思慚愧以為車
精進駿疾作所乘　我乘以入無憂處

輸頭檀王復說偈言

汝昔在家乘揵陟　其身潔白清淨勝
眾寶莊嚴鞍轡等　乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言

大地所有諸眾馬　世間無數多人乘
彼等一切無常定　觀已隨意取神通

輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在於宮內時　殿閣如天无有異
執刀弓箭眾所護　身著鎧甲甚精微
今汝在林无護者　夜叉羅剎可畏所
闇夜種種諸獸鳴　云何能生是无畏

佛復以偈而報王言

所有夜叉羅剎遮　種種諸獸可畏者
黑闇夜行在林內　不能動我一毛端
不畏他聲如師子　如風繩所不能羈
亦如蓮華不著水　吾在世法濁不汙

尒時長老目揵連長老摩訶迦葉長老優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優婆斯那摩訶俱郗羅村隨離波多等无量大眾坐佛左右時彼諸徒以苦行故身無精光勤體疲勞形容羸瘦色不

光澤氣力尠少唯有筋皮纒裹其形

尒時輪頭檀王白佛言世尊今在世尊右邊坐者此等人輩從何而来得出家也

尒時世尊伸金色臂向輪頭檀王指彼一一諸比丘等口悉稱名而示王言此是舍利弗此是摩訶迦葉此是優樓頻螺迦葉此是那提迦葉此是伽耶迦葉此是優婆斯那此是離波多此别離波多如是等輩皆是摩伽陁國大姓婆羅門種

輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊坐者復是何人從何而来在世尊邊而出家也佛告王言此是摩訶目揵連此是摩訶迦旃延此是摩訶俱郗羅此是摩訶純陁如是等亦摩伽陁村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王聞此語已悵怏不樂作如是念此我子者真是大姓刹利童子端正可喜視者不厭猶如金像既是大姓刹利童子以婆羅門左右圍遶此事非宜既是刹利大姓童子還應刹利大姓圍遶此順其法作是念已為欲成就

如是事故即從坐起還其宮內

佛本行集經優波離因緣品第五十五上

尒時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波離從其前衆來至佛所時優波離童子之母牽捉其子優波離手將以奉佛唱如是言此優波離曾為世尊剃除鬚髮時優波離即為世尊而剃鬚髮時優波離童子之母白佛言世尊優波離童子剃佛鬚髮善能巳不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮身太傴也

尒時優波離童子之母告優波離作如是言汝優波離汝為如來剃除鬚髮身莫太傴令尊心乱時優波離即入初禪

時優波離童子之母復白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能巳不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮莫身太仰

尒時優波離童子之母復告優波離童子言汝優波離身莫太仰令尊心亂時優波離入第二禪

時優波離童子之母復白佛言世尊

優波離童子剃除鬚髮善能已不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮但以入息稍復太多時優波離童子之母告優波離作如是言汝與如来剃除鬚髮勿使入息如是太多令尊心亂時優波離童子於即入第三禪時優波離童子之母復白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能已不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮然其出息稍太多也

尒時童子優波離母語優波離作如是言汝與如来剃除鬚髮勿令出息如是太多令尊心亂時優波離童子於即入第四禪

尒時世尊告諸比丘言諸比丘汝等速疾取優波離手中剃刀勿使倒地所以者何其彼童子已入四禪時優波離童子之母從優波離童子手中即取刀也

尒時輸頭檀王入迦毗羅婆蘇都城喚諸釋種悉皆来集於大殿庭而勅之言汝等釋種應當知我王子悉達若不出家必定當作轉輪聖王汝等

釋種亦應本事何以故而彼出家已成阿耨多羅三藐三菩提已能轉於無上法輪人天中勝彼既刹利種姓王子可喜端嚴猶如金像人皆樂見而彼乃用婆羅門種以為弟子左右圍遶此實非宜既是刹利釋種王子還應刹利釋種圍遶乃可為善

尒時諸釋咸皆共白輸頭檀言大王今者欲於我等先作何事尒時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

尒時諸釋咸復共白輸頭檀言大王若尒必須分明立其言契輸頭檀王即集諸釋而問之言我子今者既已出家誰能隨從而出家也若能隨從而出家者可自抄名署以為記

尒時五百諸釋童子各自手抄已之名字咸謂能隨太子出家

介時五百釋種童子各解已身所服瓔珞自相謂言阿誰合取我等瓔珞作籌量已復作念言此優波離昔於長夜勤事我等諸釋種來是優波離堪受我等所脫瓔珞介時五百諸釋童子各脫瓔珞付優波離既付囑已俱還本家諮其父母時優波離尋作是念彼等諸釋今既能捨珎寶瓔珞我若受用是所不應而諸釋子有大威勢有大神德既能棄捨所重官位及諸財寶尚欲出家我今何事不出家也時優波離剃鬚髮所見諸釋子各往諮白父母之時便即捨彼所施瓔珞即詣佛所頂礼佛足却住一面其優波離住一面已而白佛言善哉世尊唯願聽我隨佛出家介時世尊即聽出家受具足戒時彼五百釋種童子各至已家諮父母已還復來至輸頭檀邊而白之曰大王今者可將我等至世尊所彼既出家我亦應當隨從出家時輸頭檀共彼五百諸釋童子往詣佛所頂礼佛足却坐一面既安坐已輸頭檀王而白佛言世尊善哉

大德剎利種姓不合將彼婆羅門種共相圍遶實謂非宜今者世尊剎利種姓還應以此剎利圍遶乃可為善然今世尊釋種之內五百童子欲於世尊法中出家受具足戒唯願世尊哀愍聽許兼受具戒

尒時世尊聽彼五百釋種出家受具戒已教學威儀而告之言汝等比丘咸可俱來礼優波離上座比丘時彼五百諸比丘等先礼佛足然後頂礼彼優波離上座比丘脩礼已畢次第而坐

尒時世尊復告輸頭檀王言曰大王今可頂礼比丘優波離已次第應礼五百比丘尒時大王聞佛教已即白佛言唯然世尊我不敢違即從坐起頂礼佛足然後礼彼上坐比丘優波離已次第復礼五百比丘礼已次第還其本坐

尒時世尊咸顏悅豫作如是言今者釋種已自降伏釋種憍豪亦復摧擈諸釋憿慢時諸比丘即白佛言希有世尊其優波離今因世尊得此五百

釋種比丘及輸頭檀王尊敬禮拜作是語已佛告諸比丘汝諸比丘此優波離非但今日因我得此五百比丘輸頭檀等恭敬禮拜汝諸比丘過去世時其優波離亦因我故曾得五百大臣跪拜亦得彼王名曰梵德之所敬礼時諸比丘各白佛言此事云何唯願世尊為我分別說其本業

尒時世尊告諸比丘我念往昔波羅㮈城時有二人共為親友其人貧下世无名聞彼人有時自持家内菽豆一升從波羅㮈出城客作尒時恒有一辟支佛往来住彼波羅㮈城時辟支佛於晨朝時著衣持鉢入城乞食彼二貧人遥見尊者辟支佛来威儀庠序平視而進著僧伽梨齊亭相稱執鉢不動彼人見已得清淨信於辟支佛生勇悅心各相謂言我等貧窮皆由過去未曽逢值如是福田雖復逢遇或不恭敬供養瞻侍我等若當值遇如是勝上福田恭敬供養今應不遠如此厄難所謂无財恒常客作以自存活我等今者應當持此一升

菉豆奉施仙人若其憐愍受我所施我等即應脫此貧苦作是念已將此菉豆奉　辟支佛作如是言唯願尊者起憐愍心受我此施時辟支佛於彼二人生憐愍故受其所施雖受施已但辟支佛皆有一法欲化衆生唯現神通更无方便時辟支佛愍彼二人受其施已即從彼方騰空而行

佛本行集經卷第五十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十四　　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品中

尒時彼等親友二人見辟支佛飛騰虛空遊行無㝵心大歡喜遍身踊躍不能自勝合十指掌敬礼尊者辟支佛足發如是願願令我等於未来世恒常值遇如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速即知解不生惡道作是願已時彼一人又別發願言藉此功德之力於未来世恒生大姓婆羅門家願能誦持四惟陁論及以六十種諸技藝等而有得說

非直端心懷正信　即得名為上福田
唯須供養佛與僧　并及值遇辟支佛

時彼二人於後命終一得生於波羅㮏城剎利姓家即紹王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時有妻名曰摩那毗迦端嚴可喜觀者不猒㝡勝㝡妙世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不

見心卽不悅

尒時彼妻摩耶毗迦因為少事有所嫌恨遂便不共優波伽語時優波伽煩寃懊惱作如是念今日我妻摩耶毗迦不共我語聲音斷絕乃如此也後時彼妻摩耶毗迦過夏四月至於秋節白優波伽摩耶婆言善哉聖子汝今可去往至市肆買取上妙塗香末香及諸華等所以然者秋節四月今者已至衆人皆共受五欲樂我等亦須莊嚴身體受五欲樂

尒時優波伽摩耶婆聞此語已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝作如是念今者我妻摩耶毗迦何期忽尒共我言語而優波伽有一金錢先於餘村他邊出舉遂於午時日炙大地陽焰暐赫其諸地色猶如赤雞發其家宅向彼村落往欲債錢於其道路欲心纏逼口唱婬歌當於尒時與梵德宮相去不遠其梵德王在於樓閣取納清凉晝日眠著小時睡覺忽聞彼人染著五欲作婬歌聲時王聞已卽復還發自本欲心而有偈說

或有由於本習氣　或復因事動其情
斯由色欲著愛染　亦似遵華因水生

尒時梵德聞彼婬歌忽即驚疑此是誰也於盛日午炎熱之時染著欲心口唱婬歌作是念已從窓遥見彼優波伽於盛午時大地炎熱行歌於路即喚一臣而勅之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勅即白王言不敢違言遂至彼邊捉優波伽而語之言汝摩那婆去來去來王今喚汝時優波伽心生恐怖舉身毛竪悵怏不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱尒時大臣將優波伽往即至於梵德王邊其王見已即生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中暉赫正炎熱　大地紅色如赤雞
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱
日光普照正炎熾　地上韃沙弥復熱
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱

尒時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱　上天日炙何所及
唯有求利及失利　此是惱中最為惱

日光雖復大炎熾　此為惱中極下惱
經營種種諸事業　如此名為最大惱

時梵德王復問優波伽摩那婆言摩那婆汝於今者經營何事而於是處熾熱大地而行於路尒時優波伽即以上事向梵德王分別說之

尒時梵德王復告優波伽摩那婆言摩那婆止止莫去我於今者與汝兩錢（即天竺金錢）其梵德王遂即與之尒時優波伽於梵德邊受其錢已仍復白彼梵德王言善哉大王雖得大王所賜兩錢我今諮王更乞一枚適前得三我向村落自取一錢并王所賜合得四枚我即得共摩那毗迦供其秋節為五欲樂其梵德王復告優波伽摩那婆言汝止莫去我於今者與汝八錢遂便與之其優波伽受八錢已復白王言善哉大王願乞歡喜今者諮王更乞一錢即成九枚復往聚落自取一錢合成十枚如是因緣我便得共摩那毗迦受其秋節五欲之樂

時梵德王復告優波伽摩那婆言止止莫去我今與汝一十六錢王即與

錢一十六枚其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢一十六枚今者諮王更乞一錢得成十七復往聚落自取一錢合成十八以是因緣我即得共摩郍毗迦受五欲樂

尒時梵德復告彼言汝摩郍婆止止莫去我今與汝三十二錢其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢三十二枚今復諮王更乞一錢我往聚落自取一錢合即揔成三十四枚便得供我摩郍毗迦於其秋節受五欲樂

尒時梵德復告彼言汝摩郍婆止止莫去我今與汝六十四錢時優波伽即受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得大王六十四錢今者願王更與一錢我今復往彼村聚落自取一錢都合得成六十六枚便供我與摩郍毗迦受於秋節五欲之樂

尒時梵德復告彼言汝摩郍婆止止莫去我於今者與汝百錢時優波伽受百錢已復白王言善哉大王願乞歡喜我今已得王錢百枚今諮大王

更乞一錢我往聚落復取一錢合得成其一百二錢得供我與摩那毗迦共受秋節五欲之樂

尒時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我當別更與汝一村以為封禄而婆羅門為得為貪是故其人數至王邊其王即擇最上一村與彼為封彼得封已遂即懃劬不辞勞役猶如奴僕伏事彼王先起後眠行迹和軟所作事業悉稱王意意行端直如是事王終不為王有所嫌責以是因緣取王顏色令梵德王歡喜无已於後復更與優波伽分國半治王之倉庫亦共分半彼婆羅門得是優寵受其五欲具足之樂无所乏少如是次第一切所作悉皆為王撿校得辨彼婆羅門但從已家來至王宮王恒枕彼膝上而眠

其梵德王後於一時枕優波伽膝上而卧因即睡著時優波伽見王睡已心作是念去何一國乃有二王並用威勢一倉庫內亦復不合二人共用我今可煞梵德王便斷其命根若得

煞者我即獨取王位治化彼優波伽作是念已欲取刀時更作是念此梵德王於先為我作此利益分其半國與我共治一切倉庫亦悉分半我今若煞是无恩義如是第二又作是念云何二人可得一處共治國化亦復不合二人共用倉庫財物乃至第三念已還悔我若煞彼必當成我无恩義行

時優波伽作是念已舉聲叫哭時梵德王聞此哭聲忽然睡覺覺已問彼優波伽言汝今云何作此大聲時優波伽向梵德王廣說前事時梵德王而心不信彼優波伽有如此事而語之言優波伽汝應定无如此之事汝優波伽莫作是語時優波伽尋復語彼梵德王言大王今者當信我語我實起發如是惡心時優波伽復更思惟作如是念我今忽發如是惡心因何事相正觀思已作如是言我發如是惡事相者莫不由於為五欲故為王位故我亦不須貪此王位亦復不須貪其世樂我因此事生是惡心我

令唯可捨家出家即白王言大王今者知我將欲捨家出家

時梵德王語優波伽莫作是語我既與汝分國半治倉庫亦半我於今者與汝腹心无有一人如似汝者汝若出家我今心意定不安樂其優波伽復語王言善哉大王願垂許我捨家出家我今決定出家不疑於我法行莫生留難時梵德王又復告彼優波伽言如汝所樂隨意而作

尒時波羅㮈城有一瓦師於先出家行仙人行依彼城住時彼仙人有大威德已成五通即能以手摸日月輪時優波伽依彼仙人剃除鬚髮既出家已勇猛精進即成四禪復得五通大有威力亦能以手摸日月輪其梵德王聞優波伽捨家出家成就大仙有大威德亦能以手摸日月輪聞已微笑入於宮內　對諸宮人而說偈言

優波造善未經久　已獲利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

尒時宮人聞梵德王說是偈已其心皆悉憂愁不樂遂共白彼梵德王言

大王當知彼人本昔賭賣博戲執杖行乞以自活命婆羅門人威力尠少是故出家大王今者莫學彼人捨棄家國而出家也

尒時梵德有剃髮師其人名曰恒伽波羅舊來恒可梵德王心時梵德王追覓喚彼剃鬚髮師而勑之言恒伽波羅汝今為我剃治鬚髮作是語已於即睡眠時剃髮師恒伽波羅見王睡已便即剃治王之鬚髮如是治已而梵德王睡眠不覺王後覺已謂剃髮師恒伽波羅我已有勑令汝與我剃治鬚髮云何不也作是語已恒伽波羅白梵德王我已治訖但王睡眠而不覺也

尒時梵德取鏡自照見已鬚髮治理已訖見已生喜因即勑彼恒伽波羅汝當受我最勝村落我更與汝稱意樂事

時剃髮師恒伽波羅白梵德王我共宮內王之眷屬委曲評論然後報王作是語已拜辭而去其剃髮師恒伽波羅本於王宮出入無导遂即入宮

白宮人言王已許我寂勝村落以為封邑諸后妃等意悉云何可取已不尒時妃后告彼喧伽波羅言曰喧伽波羅汝於今者何用取王寂勝村落我等現在是能與汝金銀珎寶但我有所囑託汝事為我辦不其剃髮師喧伽波羅問宮人言妃等今者有何事業令我欲辦時諸妃等即告彼之剃髮師言大王比來每入宮內恒說一偈作如是言

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

我等於時聞王此偈即作是念將恐大王捨位出家善哉善哉喧伽波羅汝至王邊問斯偈意其義云何

尒時喧伽波羅即往馳詣梵德王所到已白言大王許我寂勝村落我今不用如此之願但欲知王每入宮內於妃后前所說之偈

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

善哉大王願為我說如此偈意其理如何今從大王乞如是願

時梵德王告剃髮師咺伽波羅我聞優波伽摩郁婆捨半國位而求出家得成仙人有大威力能以手掌摩日月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯是故我今仰羨於彼數入宮內而說是偈

時剃髮師咺伽波羅即入宮內至妃后邊說如是言諸妃后等莫慮大王欲出家也大王今者定不出家時彼后妃聞剃髮師咺伽波羅說此語已皆悉歡悅心懷踊躍遍滿其體不能自勝將諸瓔珞莊嚴已身而告之言咺伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今更莫為活命故造作諸業咺伽波羅見是事已作如是念彼優波伽既捨如此半國王位而求出家今梵德王仰羨於彼我今何故不作是事而使一切世間羨我然此后妃將諸瓔珞以施我者我若順從此后妃意事必不善我於今者亦可捨棄而從出家咺伽波羅作是念已詣梵德所而白言曰大王許我以前事者我今意樂捨棄出家時梵德王而問之言咺伽

波羅汝今意者欲於誰邊而出家也
喧伽波羅白言大王我欲往至優波
伽邊而出家耳時梵德王而告之言
喧伽波羅如汝意見隨願而作
尒時喧伽波羅自剃鬚髮至優波伽
仙人之所於即出家既出家已勤劬
精進尋獲四禪及以五通得大威神
有大威德亦能以手摩日月輪其梵
德王既復聞彼喧伽波羅得出家已
成大神仙有大威力復能以手摸日
月輪聞此事已不勝仰羨欲求見彼
告諸臣言諸大臣等我今欲往彼仙
人所共彼相見時諸臣等而白王言
大王不然大王今者不合身自往彼
人所我等遣使喚彼仙來時梵德王
報諸臣言卿等今者應无此理汝等
莫作如是之語上世已來無如此法
而有諸仙身不自在而從喚也我等
今者身自往彼此是如法何以故彼
仙人等是大福田堪受供養我等必
須身自至彼
時梵德王乘自威德莊嚴備辦五百
象車左右圍遶及以五百諸大臣等

從波羅㮈出詣向彼諸仙人所自欲光顯於彼世界

尒時仙人咺伽波羅遥見王來及至白王善來梵德希能遠至

尒時彼等五百諸臣怨恨瞋彼咺伽波羅出麁獷言汝是下賤婬女所生穢濁不淨恒洗垢膩云何今日喚大王名

時梵德王止彼臣言勿作是語仙法如是喚人名字但此仙人有其戒行有大威力時梵德王即向諸臣而說偈言

卿等莫恨此仙人　此仙修行已具足
所有苦事能行故　得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡　即非剃除及瓦師
咺伽波羅已苦行　降伏我故喚名字
現得忍力汝等看　降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重　即天人中最為勝

尒時梵德王及宮內諸婇女等於先頂礼仙人之足却住一面而彼五百諸大臣等尋復頂礼彼仙人足既頂礼已然後復礼咺伽波羅仙人之足次後亦礼瓦師之足其梵德王一面

坐已慰諸仙言諸尊者輩身體康和
安隱以不所求活命不至勞也無人
惱亂諸仙人也
尒時仙等報梵德言如是大王此事
須忍但王體內安和已不一切眷屬
及諸大臣國內民庶悉安隱不作是
語已彼等諸仙為梵德王說法教化
令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼
諸仙說法教化令心歡喜增長功德
從坐而起頂礼諸仙還其本處
尒時佛告諸比丘言汝等若有心疑
彼時優波伽者其人是誰莫作異見
即我身是
汝等比丘或有心疑彼時仙人唱伽
波羅剃髮師者其人是誰莫作異見
此優波離比丘是也
汝等比丘或有心疑於彼之時梵德
王者其人是誰莫作異見此即黔頭
檀王是也
汝等比丘或有心疑彼時五百諸大
臣等其人是誰莫作異見即今五百
比丘是也諸比丘於時優波離比丘
亦因我得五百大臣恭敬礼拜并及

得彼梵德王礼今亦如此復因我得五百比丘及輸頭檀王之所礼拜

尒時世尊告諸比丘汝等比丘若欲善知於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也

尒時諸比丘作是念言其優波離昔作何業乘彼業報生剃髮師下賤之家復作何業乘其業報而得出家受具足戒獲羅漢果今得如來授其記言汝諸比丘於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也時諸比丘作是語已往詣佛所白言世尊其彼長老優波離者昔作何業乘彼報故生剃髮師下賤之中復作何業乘彼業故而得出家受具足戒得羅漢果即得如來授其記別稱我聲聞弟子之中持律第一

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔在於此城有剃髮師其人娉求稱自門戶剃髮師家黠女為妻其後不久產生一子彼剃髮師尋時遇患雖加醫療治而不差因其所患乃至命終既命終已剃髮師妻將彼童兒

付自兄弟口告之言此之童兒是汝甥甥今將相付汝等必須教此童兒自父本業彼剃鬚師聞其姊妹作是語已受此童兒遂便教授彼父本業彼剃鬚師恒在王宮王所敬重每為國王剃除鬚髮不大在外為人剃治時王勅給白馬一頭任所乘馳東西南北又給金筒安置剃刀及餘雜事而勑之言凡無佛世有辟支佛猶如犀牛獨行出時當作利益尋於彼時有辟支佛頭鬚亦髮悉皆長利来到彼時剃鬚師邊而告之言善哉賢首願當與我剃除鬚髮時剃鬚師報辟支佛作如是言善哉大仙若欲然者聽待明日晨朝早来必當與仙剃除鬚髮時彼尊者辟支仙人聞此語已尋時還去過於彼夜晨朝起時著衣持鉢還復詣彼剃鬚師邊作如是言善哉賢首今當與我剃除鬚髮時剃鬚師還復白彼辟支佛言善哉大仙若必然者聽至日晚即與仙剃如是乃至若日西来還復語言聽待晨朝若晨朝来聽待日西如是乃至晨亦

不剃晚亦不剃而彼童子見此尊者辟支仙人或晨朝來或日西至日日恒尒見已白言辟支尊者仙何緣故或朝或晡恒來至此時辟支佛向彼童子廣說前事

尒時童子白仙人言我舅終不為仙剃鬚何以故特於王宮出入自在生憍慢故我今當為仙人剃鬚時彼童子即為仙人剃除鬚髮尒時尊者辟支仙人作如是念今此童子大作功德我今當須為彼童子光揚示現功德事相作是念已告童子言汝之童子若知時者必當持取我之鬚髮汝於當來有大利益作是語已猶如鴈王舒其兩翅以神通力忽尒飛騰乘空而去時彼童子取辟支佛所剃鬚髮置於髻上向辟支佛生清淨心頂戴十指合掌作禮即發是願願我當於未來世中還值如是辟支佛尊或更勝者彼之世尊所有說法願我速即悉皆知解又願我更不生惡道又願當來生生世世恒作如此剃鬚髮師為福田故供養承事如是聖者

尒時彼城宮內國王昇殿觀事與大
國臣左右圍遶而彼大衆悉皆遥見
彼辟支佛騰空而行大衆見已白彼
王言大王今者甚有吉利善得人身
如今國內福田出世王遂仰觀即見
彼時辟支佛已告諸臣言剃此辟支
佛鬚髮者大得吉利時彼爲王治鬚
髮師因在王邊而白王言如此仙人
是我能剃更誰能也時彼童子聞此
語已即至王邊而白王曰大王當知
我男今者虛言浪語我男本不剃彼
鬚髮此既小事猶尚妄稱是我剃彼
仙人鬚髮論其實剃即我身也尒時
王所治鬚髮師訶彼童子咄哉癡人
汝有何力能剃彼髮時彼童子於即
拔出辟支佛鬚顯示大衆此仙人髮
我現持行願悉知見
尒時王見如是事已即生瞋怒告彼
恒治鬚髮師言咄哉癡人汝於我邊
有如是力今日何因虛誑我也汝速
出國勿住我境并即奪彼所乘白象
及治鬚髮諸具度等及以封祿與彼
童子而勅之言從今日後汝恒與我

治其鬚髮及以爪甲時彼童子而白
王言如王所勅不敢違也從尒已後
恒即為王治其鬚髮及爪甲等隨世
壽命乃至終之後因彼功德生生世世
不墮惡道從天至人從人至天二處
往返後於一時還生在於波羅棕城
剃鬚師家可喜端正觀者不猒而彼
童子父母養育及其長大意智漸漸
技藝成就

尒時迦葉世尊出現於世恒他伽多
阿羅訶三藐三佛陁作大教師應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊尒時迦葉
婆伽婆阿羅訶三藐三佛陁已轉法
輪逆轉順轉已受法輩本願具足寂
得稱利勝丈夫志關數示現所化蓮
華於无量億百千衆生安置善道當
尒之時修行修彼波羅棕城住舊仙
人所居之處彼鹿苑中與比丘僧二
万人俱時彼剃治鬚髮師父數至彼
邊與諸比丘剃除鬚髮然彼小兒始
能行時共父至於伽藍寺內然諸比
丘或說諸法讃論之時得至彼聽講

許律時或復得聽或不得聽時彼童子問諸比丘云何一切等是善言我或得聞或不得聽其意如何時諸比丘報言童子如此之法是諸比丘秘密之尊若不受於具足戒者悉不得聽時彼童子聞此事已心生懊惱云何願我速得出家堪聞善語後時童子至律師邊請乞出家得受具戒依諸比丘誦持戒律依法而行雖復如此而不得證出世之智然彼後時病困著床臨欲命終又發是願迦葉如來怛他伽多阿羅訶三藐三佛陀有一菩薩名曰護明已授記言汝於將來壽百年世當得作佛號曰釋迦多他伽多阿羅訶三藐三佛陀我於今者願值將來釋迦牟尼若順所願在彼教中亦乞出家受具戒已於彼世尊諸弟子中所持律者我為第一如我今日此師和上於迦葉佛諸持律行弟子之中最為第一我亦如是當於彼時釋迦如來法教之中持律弟子我最第一彼人從今命終已後即生天上及至今日最後之身受胎生

於迦毗羅城剃髮師家名優波離即
其人也

佛本行集經卷第五十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十五　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品下

汝等比丘若有心疑彼時童子剃髮師者莫作異想即優波離比丘是也然優波離昔於尊者辟支佛邊剃鬚髮已乞如是願願我生生世世之中若得人身恒常生在剃髮師家復於彼時更乞願言願我莫生惡道之中由彼發願果報力故不生惡道從介已來流轉天人多受快樂現得已剃復作是願願我當於未來世時恒常值遇如是教師或勝此者若彼教師所說之法願我速證即得知解由斯善報令得值我以為教師即得出家受具足戒證羅漢果亦復在於迦葉如來法教之中作如是願願我於彼未來世中值遇釋迦牟尼如來莫背彼法隨順出家若得出家於彼持律諸弟子中我最第一藉彼業報令我法中而得出家乃至持律諸弟子中最為第一汝諸比丘彼優波離於過去

世作如是業今得報生剃髮師家復以造彼願業因緣現今得報於我法中如是出家及受具戒證羅漢果我今又復授彼記言於我持律弟子之中最為第一

佛本行集經羅睺羅因緣品第五十六上

又於一時輸頭檀王白佛言世尊願佛及僧受我明朝所設飲食于時世尊默然而許輸頭檀王既見世尊默然許已從坐而起頂禮佛足圍遶三匝辭退而去至本宮已即於彼夜辦具微妙多種飲食所謂飡食噉食嘩食味食辦具已訖過夜至朝灑掃鋪設即遣使人白世尊言今已時至飲食備辦唯願降赴

尒時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍遶佛為導首來至輸頭檀王宮內到已坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐尒時輸頭檀王以佛為首諸比丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數乃至喫噉恣令充飽稱意自恣既見佛僧飲食飽已洗治鉢器將置別處一小

座上卻在一面既安坐已輸頭檀王而白佛言唯願世尊教誨於我又願世尊善逝示現令我長夜常得利益安樂之事

尒時世尊告輸頭檀王作如是言大王今日若知時者應須捨此聽法之事亦復不須數來問訊諸比丘等王身不久應自得其寂勝妙果於時世尊方便教化輸頭檀王說法顯示令其解悟令歡喜已從座而起還於本處輸頭檀王又於一時因舍利弗得法眼淨兼得證於須陀洹果而淨飯王已得諸法已證諸法已入諸法已度諸疑心无有惑已得无畏更不復問自餘法行悉證知已詣向佛所而白佛言善哉世尊唯願度我出家入道受具足戒

尒時世尊作如是念輸頭檀王於此教中捨家出家復更能證勝上法不尒時世尊思惟是已自證知此輸頭檀王決定不合捨家出家亦不得證勝上之法如是知已而告之言大王今日若知時者但在本家行檀布施

造福業耳

至於後日摩訶波闍波提大夫人請佛及僧供給飲食悉令飽滿至第三日第一宮內諸妃眷屬又復請佛及比丘僧供給餚饍亦悉充足至第四日其第二宮又復請佛及比丘僧供奉種種百味餚饍亦悉充足

其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲

尒時如來至迦毗羅婆蘇都城羅睺羅母作如是念我昔因此羅睺羅故為諸眷屬之所誹謗今日時至我於彼事應自清淨以明其身以是因緣必須請佛及比丘僧布施飲食及請一切諸眷屬等以自明白耶輸陁羅作是念已於其彼夜辦具種種微妙飲食既備辦已過於彼夜即遣使人往白佛言所設飲食辦具已訖世尊知時兼告一切諸眷屬等悉令聚集來赴所請

尒時世尊於晨朝時日在東方著衣持鉢與諸比丘左右圍遶佛為導首

與大比丘一千二百五十人俱詣向
王宮如所鋪座次第而坐
尒時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸
喚羅睺羅内著手裏作如是言汝羅
睺羅往至比丘僧衆之内是汝父者
施歡喜丸羅睺羅母復告一切諸眷
屬言是羅睺羅今當覔父時羅睺羅
持歡喜丸遍觀一切諸比丘已直往
佛邊而白佛言如是沙門蔭涼快哉
如是沙門蔭涼快哉
尒時輸頭檀王白佛言世尊此事云
何耶輸陁羅頗有如此過患已不
尒時世尊告輸頭檀王作如是言大
王今日莫作是疑耶輸陁羅无此過
患其羅睺羅真我之子但是往昔業
緣所逼在胎六年
尒時輸頭檀王及諸眷屬聞佛此語
皆悉歡喜踊躍遍身不能自勝各各
以手持諸種種飲食餚饍供佛及僧
令得充足自恣飽已佛及大衆洗鉢
澡手各將小座遶佛左右却坐一面
尒時輸頭檀王以敬佛故不能廣問
如上因緣而白衆中諸比丘言願諸

師等請問世尊其羅睺羅及耶輸陁羅往昔造業因緣之事尒時諸比丘即白佛言是羅睺羅往昔造作何業因緣以何業報處胎六歲耶輸陁羅復作何業懐孕六年

尒時佛告諸比丘言我念往昔過无量世時有一王婆羅門種名曰人天生其二子大者名日次者名月其大王子恒不樂世願欲出家經未多時其王人天筭盡命終命終之後其子日月互相推讓其長子言汝當為王治國政事其第二子復語彼言汝當為王治國政事

其日王子告月王子復作是言汝必為王我當捨家而出家也

時月王子復白彼兄作如是言汝既長大王位當汝我不合受

其日王子復告其弟月王子言凡受王位先作何法其月王子復報彼言先須号令

時日王子復問彼言世若有人違号令者當合何罪其月王子復報彼言必須重罰罪之重者其日王子復語

其弟月王子言依其道理我合得王
我今但捨王位付汝汝當作王我欲
捨家而出家也
時日王子以其王位付月王子遂即
捨家出家修道其日王子所有眷屬
皆隨出家
時日仙人作如是念此等諸人依我
出家我今既與此輩為師當須勤學
求於道業以勝於彼作是念已因發
誓言願我此身從今已後若非他施
不得自取乃至一物水及楊枝尒時
仙人至於一時忘失念他不施與
藥草根莖及以諸菓而自取食又時
夜渴見他澡灌謂言自許遂取而飲
而自澡灌在於一邊時彼仙人本澡
灌主見自澡灌空無有水而問之言
是誰取我澡灌中水此乃是賊徒居
之處本非仙人所居地也時彼仙人
取水飲者見自澡灌水滿其中在於
一邊遂報彼言我不知故取汝水飲
謂言我許而彼仙人告彼飲水口仙
人言汝若飲者善哉快哉今時錯誤
飲水仙人正自思念我已遠失昔日

稽言為不善也此非仙法我今云何不與不受諸藥草根及果子等而自食之復取他水而自飲也以此因緣悵快不樂心生憂惱蹲坐地上思惟正念憂愁此事

尒時弟子摩挪婆輩便即詣向日仙人所頂礼其足如法承事而彼仙人告彼弟子摩挪婆言汝等童子從今已後莫頂礼我何以故我於今日已成賊也彼諸童子即問王仙作如是言優波隨事云何也

時日王仙便報彼等摩挪婆言汝等童子今須知我不從他邊受得藥草根及果等復取他水而自飲之作是語已彼等童子尋復白彼日王仙言師於今者莫作是語所食飲者一切特是優波隨物時日王仙復語彼等摩挪婆言汝等知我不從他得而自取不然我今者不從他得草菓根果及澡灌水而自取飲我已成賊是故汝等當罰我罪如治賊者等莫有異時諸童子咸白彼仙我不敢決優波隨罪優波隨弟今者作王現領此境

如法治化至於彼邊必能治罰優波陀也

尒時王仙詣月王所於時月王既聞此事知其日王欲來其邊即辨四兵出迎城外日王到已頂礼其足時日王仙止月王言莫礼我足所以者何我今是賊大王必須治罰我罪如賊莫異

尒時彼王即問其兄日仙人言聖者今日作何賊也彼時仙人報月王言大王當知我在空閑清靜樹林修道之時不從他得藥草根果并取他水而自飲也

尒時彼王聞此語已煩冤懊惱嗚噎悲啼涕淚滿面作是思惟如此仙人功德本行自來清淨無有過愆云何今日可罪罰也作是念已報王仙言我許諸仙取諸果子及藥草根乃至水等自食自飲是故仙人所食之者皆是己物大仙非賊亦不可罰

時日王仙告月王言大王今日始許斯事非昔日也王復白言我昔初承王位之時即有此語我施沙門及婆

羅門草木及水隨意用食是故大仙實非賊耳我於今者去何罰罪而彼王仙復告王言善哉大王我今已造不善之事自念不能消此過罪我既取他渠澁水飲是故大王須治罰我如賊無二

尒時月王有一娚甥在彼衆會而彼娚甥白月王言大王但與此仙決罪勿令此仙煩冤懊惱尒時月王白彼仙言事若尒者入在我苑止住修道尒時月王令此仙人入其苑已尋即廢忘不復更憶至於六日然後始念喚諸臣佐諸卿等輩彼仙在苑出去已未尒時諸臣白月王言彼之仙人猶未出苑仍在園内

尒時月王放赦天下一切囚繫乃至飛走諸禽獸等別喚彼仙布施種種甘美飲食而白之言唯願大仙隨意而去放已月王心懐不樂我於此仙已有罪過因此仙人必得罪咎

尒時佛告諸比丘言若有心疑於時王仙號名日者此是誰也莫作異見我身是也汝等比丘若有心疑當於

彼時王名月者此是誰也莫作異見即羅睺羅是其人也為其將彼仙人入兆住六日故因彼業報往於生死煩惱之中無量受苦因其餘業復在母胎止住六歲

汝諸比丘我念往昔過无量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏

尒時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再語三語汝速疾行今此路中大有恐怖

尒時彼女而作是念云何遣我負重大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼女母取此大器負擔行已其女於後徐徐緩行尒時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍

尒時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六

拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遺母負壷行其道路六拘盧舍由彼業報在於生死煩惱之內受无量苦以彼殘業今於此生懐胎六歳

諸比丘所有諸業非是虛受隨造善惡還自受之是故汝等諸比丘輩恒須捨此身口意惡何以故作身口意善惡因緣汝諸比丘現見如是善惡果報汝等比丘應當如是修學善業

尒時世尊與淨飯王及彼大衆說微妙法使令歡喜顯示宣通教化訖已從座而起還於本處

尒時羅睺羅母遣羅睺羅往向父邊乞取父封時羅睺羅隨佛而行且行且語作如是言惟願沙門與我封邑唯願沙門與我封邑

尒時世尊自授手指與羅睺羅時羅睺羅執佛指已傍佛而行

尒時世尊將羅睺羅至於靜林遙喚長老舍利弗言汝舍利弗將羅睺羅令其出家時舍利弗而白佛言世尊教承佛教已度羅睺羅而出家也

尒時世尊為諸比丘制禁戒時其羅睺羅甚大歡喜遂受禁戒如法奉行所以者何教法應尒其舍利弗依佛教戒禀受教示當尒之時有善男子皆悉獲得正信正見何以故並欲出家求无上道諸梵行故利益現自證見法故自證知已口自唱言諸漏已盡梵行已立所作已辦不受後有其羅睺羅亦復如是自證其心得正解脫世尊即記告諸比丘當知我之聲聞弟子持戒之中其羅睺羅最為第一此摩訶僧祇師作如是說

其迦葉維復有別說當尒之時輸頭檀王辦諸食已即喚宮內諸眷屬等勅告之言汝等今者勿令一人示羅睺羅言悉達多是汝之父何以故恐羅睺羅聞已即隨其父出家時淨飯王於其彼夜備辦種種甘美飲食飡啜噯嗽辦具已訖過彼夜分始晨朝時鋪設諸座將羅睺羅及諸侍從童男童女左右圍遶並遣將入阿輸迦林然後發使往白佛言食時已至飲食已辦願尊知時

尒時世尊曰在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍遶在前而行相隨往詣輸頭檀王宮到已即於先所鋪座次第而坐

時羅睺羅見彼童男及童女等各各乱行湯遊湯戲而諸傳母亦不遮斷共相戲笑遂私便從阿輸迦林漸入王宮往見世尊及比丘衆見已頂礼礼已即便昇樓閣上當於彼時羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者　其名号曰輸陁羅
見夫如是出家相　心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子羅睺羅言身體金色在沙門衆即是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已來未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裹隱藏而住時諸比丘即欲遮斷佛告之言汝諸比丘莫復遮斷但令入我衣內而住

尒時輸頭檀王見佛及僧次第而坐

自手奉過種種清淨甘美餚饍所謂餅噉嘗咪等食悉令飽滿自恣充足

尒時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一小座却坐一面即為父王而作願言

祭祀火為㝡　諸偈歎為㝡　人中王為㝡
諸流海為㝡　星宿月為㝡　諸明日為㝡
上下及四方　及於衆生輩　若天若人者
諸佛是為㝡

尒時世尊為淨飯王以此偈句呪願已訖即從坐起隨緣而去

尒時輸頭檀王於後撿校事務東西行時其羅睺羅已逐世尊出於宮外既出宮已還欲來入於時世尊自授手指與羅睺羅令其執捉時羅睺羅其身上分安隱快樂譬如以繩繫諸鳥足更不復離如是依附著世尊已即將徃至尼拘陁林

尒時世尊告羅睺羅作如是言汝羅睺羅汝能隨我出家以不時羅睺羅而報佛言我實如是能出家也

尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘我於今者令羅睺羅捨家出家遣舍利弗以為和上

尒時諸比丘作如是念世尊昔日曾告我等作如是言若有年歲不滿二十不得為受具足禁戒而羅睺羅今始十五我等為當依佛昔教為當更復別有所以作是念時即將前事具白世尊

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘當知十五而出家者可為沙弥時諸比丘蒙佛教已即令出家請舍利弗以為和上

尒時輸頭檀王發遣世尊及比丘僧諸眷屬等然後方自欲坐食時而作是言汝等當喚羅睺羅來與我共食

尒時左右處處求覔了不能得還至王所俱白王言大王我今求羅睺羅莫知所在

尒時輸頭檀王復告之言汝等往至阿輸迦林及諸宮內處處求覔時彼左右復即往至阿輸迦林及諸宮內求亦不得來告王言往至彼處求亦不見

尒時輸頭檀王復告之言速往至於尼拘陀園或非世尊將令出家如是

去也。

尒時左右聞王此勑速即至彼尼拘陁園處處求覔見羅睺羅已爲世尊遣令出家見已還宮而白王言大王當知其羅睺羅已被世尊放令出家王聞是已迷悶躄地經於少時還得醒悟從城出至尼拘陁林到於佛所頂礼佛足却坐一面而白佛言世尊往昔在家之日諸解相師婆羅門等已曾授記若其在家必當得作轉輪聖王世尊今已捨家出家我見世尊出家之後作是思惟欲以王位付與難陁世尊於後復令出家彼既出家我復思惟令阿難陁紹其王位復爲世尊已放出家彼出家後我復作念當欲令彼阿尼樓陁紹其王位復爲世尊放令出家彼出家後我復作念婆提唎迦紹其王位世尊亦復放令出家今者還欲留羅睺羅擬付王位復爲世尊將出家也世尊如是將羅睺羅出家之後豈不斷我王種姓耳復次世尊雖復如此兼戀子情穿徹皮肉筋骨及髓是故世尊從今日後

作如是教制諸比丘有出家者令諮父母許出家已然後乃放

尒時佛告輸頭檀王如大王意我不違也我必當教作如是事作是語已

尒時世尊向淨飯王說諸法義顯示教化令王欣悅加其威力復令歡喜

尒時輸頭檀王既歡喜已從坐而起頂礼佛足遶佛三匝辝退而去還其宮內

尒時世尊以此因緣集比丘僧而告之言汝等比丘當知兒子於其父母報恩寂難所以者何然其父母難作能作顯示世間長育諸陰故令乳哺養成身體是故汝等諸比丘輩從今已去若善男子善女人等求出家者先須令彼諮其父母然後乃聽若不許可放出家者須如法治我今日後立如是制凡人來投請出家者先須問言汝之父母生存已不彼人若報去我父母現今生在方更問言復當聽汝出家已不

然其五師或有異說作如是言其羅睺羅生二年後菩薩尒時方始出家

若行六年然後成道成道七歲方始來向迦毗羅城如是次第數羅睺羅出家之日正年十五

或有諸師作如是說波闍波提見其菩薩捨家出家為此因緣憂愁懊惱啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證阿耨多羅三藐三菩提過十二年然後方還迦毗羅城欲於眷屬現憐愍故

尒時輸頭檀王及諸宮內一切眷屬左右圍遶王為導首在前而行

尒時復有同姓種族合有九万九千人俱同來見

佛其摩訶波闍波提憍曇弥同在彼衆往詣佛所為看其子羅睺羅故

尒時如來現雙神變尒時摩訶波闍波提憍曇弥既聞他說令我之子顯現神通所謂於身下分放其火光於身上分出其冷水如是聞已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝往詣佛所到佛所已為敬佛故取其佛身所流之水自灑已身及以洗面

尒時世尊為令摩訶波闍波提起於慈悲遍滿其體受其快樂其所壞眼

尋得清淨勝於本時尒時摩訶波闍波提即於佛邊更增信敬
時諸比丘又白佛言希有世尊云何今此摩訶波闍波提憍曇弥為世尊故憂愁啼泣失壞其目復因世尊還得清淨
尒時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘其摩訶波闍波提憍曇弥非但今日為我作是憂愁啼哭失壞此眼還復因我而得清淨過去之世亦曾為我憂愁啼哭失壞其眼復還因我眼得清明
尒時諸比丘白佛言世尊此事云何願為說之

佛本行集經卷第五十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十六　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

羅睺羅因緣品下

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠在迦尸國於彼聚落近有一山名欝蒸伽其山南面有一園林其園雜樹數過十万華果茂盛枝葉扶踈遥遠瞻望如青雲隊於其園内處處皆有蓮華池沼其數衆多莊嚴園林其林高大空閑寂靜（或有師説欝蒸伽山近波羅㮈城）

尒時彼山有諸群象其象群内有一象母生育一子形體端正觀者無厭然彼象子其身潔白六牙備足其頭純黑如因陁羅瞿波鳥頭七支拄地其彼象子養育不久成大象龍如法脩行孝順父母供養之時有敬重心然彼象子諸有飲食草果根等先奉父母令其充飽然後自食

尒時象龍又於一時因求草果諸飲食等處處遊行有諸獵師忽見此象即作是念此之象龍非是餘人所堪

乘者唯梵德王堪能乘耳作是念已遂即往詣梵德王邊到已白言大王當知其處林內有一象龍端正可喜其身潔白具有六牙其象黑頭如因陁羅瞿波之鳥七支拄地如我所見彼象當堪大王乘之如其大王意所樂者可往遣人搦彼象取將示王來時梵德王尋即召喚能搦象者勅告之言我聞他說有一象龍其象六牙端正可喜觀看之者无有猒足乃至七支悉皆拄地汝等必當速往彼處捉彼象龍將至我所勿使遲遲令有失脫

尒時所有諸搦象人聞梵德王有如是勅而報之言如王所勅不敢違教即辦牢韌諸皮索等往至象邊以呪呪之其象自來赴向人所遂即捉之以彼皮繩繫縛象已牽來將至梵德王邊

時梵德王遥見彼等將其象龍欲至之時即起出迎以歡喜故作如是言快得如是妙好大乘快得如是妙好大乘

時梵德王身自養飼但於彼象所堪
食者悉皆與之一切所食自看自與
雖復如此而彼象龍反更羸瘦恒大
呻吟呼聲大叫悲啼流淚无時暫憩
時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴乃至
悲啼流淚如此至於象前合十指掌
語象龍言我將一切諸好飲食供養
於汝汝汝乃羸瘦不著膚體減損色力
身體羸瘠然我觀汝心不悅懌不受
歡樂我心愛汝供給瞻養未曾暫捨
汝須何事我今皆與令汝歡喜汝何
緣故不喜不樂
尒時象龍白梵德王作如是言我今
啓白大王一語令王歡喜
時梵德王聞彼象龍作如是言生大
希有歡喜之心復作是念希有此事
此龍象王能作人語作是念已報彼
象龍作如是言汝象龍王出如是語
令我歡喜
尒時象龍白梵德王作如是言大王
當知彼林之內我有父母年老力衰
住彼林內我念未被王所搦時自尒
已前不曾憶有先自食噉始與父母

水漿亦尒先與父母然後自飲我今
思量受王供給一切資須无所乏少
養育於我然其父母在彼林中乃成
孤獨受大苦辛我今正以不見父母
是故如此憂愁不樂
時梵德王聞此語已生未曾有奇特
之心作如是念希有此事不可思議
人中猶尚難有此法云何象龍乃如
此也作是念已告彼象龍如是言曰
大象龍王我今寧自將此身命閉於
牢獄不將如是如法之行持戒妙行
孝養父母於如此事不敢擾亂
尒時梵德復告象龍作如是言汝象
龍王我今放汝至父母邊共其父母
自相供養隨意受樂然梵德王放象
龍時即說偈言

汝今好去象龍王　供養父母當孝順
我寧自捨此命根　於汝更不相擾亂

尒時梵德放彼象龍其象龍王既得脫
已漸至彼林彼象龍母於時正以不
見子故憂愁懊惱泣淚啼哭兩目失
明以失明故東西馳走從於本處遊
行他所象龍初還至彼林時求覓其

母了不知處以不見故放聲大哭於時象母聞其叫聲即知彼聲是其已子其母尒時亦即放聲叫喚悲泣彼象龍王聞其母喚遂尒尋聲往至母所其象龍王既見其母近一水池止息而住安置其母在於岸上

尒時象龍入其水池取滿鼻水出已歡喜身心踊躍遍滿其體不能自勝至其母邊以水散灑而洗浴之

尒時其母得子持水洗浴身時眼還清淨勝於本日而彼象母既見其子而問之言子何處來今日始還令我多時不得見汝

時彼象龍向母具說如梵德王遣人所攝將向王宮供養因緣并放得脫還歸之事一切皆悉向其母說

尒時象母聞此語已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝唱言子子如我今日而得與汝共相養活喜樂如是願梵德王共其父母妻子男女諸眷屬輩及以知親大臣百官一切輔佐共相養活如我今日受斯快樂

尒時佛告諸比丘等作如是言汝諸

比丘若有心疑彼象龍王此是誰也即我身是汝等比丘若有心疑彼時象母此是誰者莫作異見此即摩訶波闍波提憍曇弥是當於彼時為我啼哭悲涕流淚受於苦惱兩目失明還因我故而得清淨今亦如是摩訶波闍波提憍曇弥不見我故悲啼啼哭憂愁苦惱兩目失明今還因我而得清淨汝諸比丘如來昔在因地之時未得成佛尚為衆生作是利益况於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提也是故諸比丘若有智者恒於佛所作敬重心希有之心於法僧邊亦須生於敬重之心汝等比丘當如是學

佛本行集經難陁出家因緣品第三十七上

尒時世尊教化難陁釋種之子捨家出家數數為說出家因緣亦復讚歎出家因緣而作是言汝來難陁當就出家作是語已釋子難陁白言世尊我不出家所以者何我以四事供養世尊及比丘僧乃至盡其一形供養衣服卧具飲食湯藥如是世尊第一

第三教化難陀讚歎捨家出家功德
乃至數數說其出家因緣之事及以
讚歎勸其出家而彼難陀不肯出家
猶言求以衣服卧具飲食湯藥盡形
供養佛及衆僧因緣之事
尒時世尊經於少時飯食訖已將一
侍者徐徐向彼釋種童子難陀之家
然彼釋種童子難陀當於彼時在重
閣上共孫陀利昇樓觀看遊遨而坐
尒時難陀在樓閣上遥見世尊將至
其所速即驚起下於重閣往至佛邊
頂礼佛足却立一面因白佛言善來
世尊何從遠至唯願垂神入我堂室
昇座而坐
尒時世尊入彼堂室昇座坐已慰喻
難陀慰喻已訖默然而坐
尒時難陀白佛言世尊唯願令者於
此受供我遣備辦餚饍飲食佛告難
陀我已食訖不須備辦
尒時釋種童子難陀復白佛言今有
蜜漿非時飲不佛告難陀我隨汝意
尒時難陀復白佛言唯然世尊於是
難陀執持佛鉢盛非時漿奉與世尊

於時世尊未為受取

尒時釋種童子難陁即持彼鉢將與侍者而彼侍者復不受取

尒時世尊從座而起與諸侍從相逐而還欲向本處其釋童子亦從皇閣持彼蜜漿欲隨佛去

尒時釋種女孫陁利見釋難陁執其滿鉢非時蜜漿從世尊行其孫陁利梳頭未訖便即高聲喚難陁言聖子難陁欲何去也尒時難陁指彼鉢言欲將此鉢奉送如来至彼即還孫陁利言聖子速来莫久住彼

尒時世尊出難陁家為難陁故步行東西在於街巷欲令城内一切人民見彼難陁執非時漿隨逐於佛是時人民見此事已各相謂言今者世尊必令難陁捨家出家

尒時世尊至僧伽藍喚一比丘客以手指作其相貌令取難陁手中蜜鉢時彼比丘知解佛意從難陁邊即取其鉢

尒時難陁頂礼佛足白言世尊我今辝佛欲還向家佛告難陁汝莫還去

尒時難陁復白佛言世尊我今思惟不欲出家所以者何我欲四事盡其一形供養如來及衆僧故

尒時世尊復告難陁作如是言此閻浮提世界縱廣七千由旬北面廣闊南面狹小猶如車箱滿中羅漢稠若甘蔗竹葦麻稻若有善男子善女人供養彼等諸阿羅漢盡其一形四事不闕彼等羅漢入涅槃後復更供養起舍利塔於其塔上各施幡蓋及寶鈴幢復以香華及諸油燈種種供養於汝意云何是善男子善女人等功德多不難陁白言得福甚多

尒時世尊復告難陁若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養乃至香華然諸油燈若復有人供養一佛功德果報倍勝於彼

復次難陁若人能入佛法教中乃至出家一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼是故難陁必定出家莫復貪受五欲樂也

復次難陁諸欲少味多有苦患諸欲無常是可棄捨是大苦本是大瘡疣

是太惡剌是大尼縛是大苦惱是損減相是破壞相无常不住无時暫停是不牢固危脆易壞多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患難陀汝今應善思惟五欲過患莫貪著也

尒時世尊雖向難陀說此過患然其難陀心故不欲願樂出家但敬佛故低佪俛仰白言世尊我當出家

尒時世尊且因經行以指作相指一比丘來語之言汝當喚一剃髮師來時彼比丘即喚衆中一剃髮師在難陁前手執剃刀欲為難陁剃其鬚髮

尒時難陁捉拳向彼剃除髮師作如是言汝今何力敢剃我頭

尒時世尊正念正意告難陁言來汝比丘入我法中行於梵行盡諸苦故

尒時如來作是語已難陁鬚髮即自墮落猶如比丘剃其鬚髮始經七日自然體著袈裟色衣手執鉢盂如法之器而彼長老即成出家受具足戒於時難陁可喜端正諸人樂觀育三十相具足不闕身體金色高下四指

不及如來所作袈裟與佛衣服等无有異作已受持或諸比丘遥見來者皆謂難陁即是世尊欲起迎逆及至知非始還本座以此因緣而諸比丘嫌恨籌量而作是言長老難陁去向與佛衣服一等而用受持時諸比丘即往白佛

尒時世尊以此因緣尋時聚集諸比丘衆問難陁言汝作衣服僧伽梨等與佛同量而受持不

尒時難陁白言世尊此事實然佛言難陁此不如法汝今云何與佛世尊同量受持僧伽梨也

尒時世尊訶責難陁教如是已告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也若有違者如法治罪

尒時難陁作如是念世尊已斷不復更聽依世尊量受持衣服令所作衣必須治打出其光澤而受持也

尒時難陁尋即作彼打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身脚著革屣左手執傘右手持鉢詣向

佛所白言世尊我欲往入聚落乞食

尒時佛告長老難陁作如是言汝今豈非善男子也信心捨家而出家乎

難陁荅言如是世尊事實然也

尒時世尊復告難陁作如是言汝既信心之善男子捨家出家所持衣服何故打治令出光澤復以何縁莊嚴身體眼塗媚藥脚著草屣一手執傘一手持鉢欲乞食也

復次難陁汝若在於阿蘭若處乞食活命著糞掃衣此乃為善

尒時世尊以此因縁而說偈言

何時當得見難陁　住於空閑常乞食
少欲知足捨遺餘　又樂遠離諸欲想

尒時世尊以此因縁以此事相集諸比丘而告之言諸比丘輩從今日後不得復著打出光衣若有受持出光衣者如法治罪

亦復不得眼塗媚藥及妙草屣亦復不得執輕妙鉢

亦復不得執傘入城聚落乞食若如是者悉如法治

尒時難陁雖被世尊斷此打治光澤

之衣并及小得眼塗媚藥斷好華履
并持鞞鋒及以傘蓋猶尚憶念王之
勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陁利
念其色欲不行梵行欲捨其戒還本
家宅以是因緣恒畫彼女孫陁利像
後於一時至阿蘭若空閑之處或取
塼瓦或取木板畫此釋女孫陁利像
如是觀看便過一日而諸比丘其有
見者心生嫌恨而相謂言長老難陁
云何在於阿蘭若處或取塼瓦或取
木板畫婦女形竟日觀看
時諸比丘即將此事往至白佛尒時
世尊以此因緣集諸比丘在於衆內
問難陁言汝實在於阿蘭若處或取
塼瓦或取木板畫婦女形竟日看不
難陁白佛實尒世尊
尒時佛告長老難陁作如是言汝爲
此事是不善也出家比丘豈得畫其
婦女形像而觀看乎
尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘從今不得畫婦女形若實若虛
以著欲心畫已觀看若有如是故畫
看者得違戒罪

又於一時長老難陀次第當直守護寺舍彼時難陀作如是念如來不久當入聚落乞食之時我於今日當得還家

尒時世尊知彼難陀作是思惟知已告言長老難陀汝若欲行閉諸房門然後還去

尒時世尊作是語已便即往入聚落乞食長老難陀作如是念世尊已入聚落乞食我今當得還其家內

尒時難陀遂見世尊房門不閉作如是念我閉此門然後還去

即閉彼門見舍利弗房門復開即復往閉舍利弗門

既閉彼門其目揵連房門復開尋即閉彼目連房門

既閉彼門見大迦葉房門復開尋即往閉大迦葉門

既閉彼門復見摩訶迦旃延房其門復開尋復往閉迦旃延門

既閉彼門又見優樓頻螺迦葉房門復開尋即往閉優樓頻螺迦葉房門

既閉彼已那提迦葉房門復開尋復

往閉那提房門
既閉彼已伽耶迦葉房門復開尒時
難陁尋復閉彼伽耶房門
既閉彼已優波斯那房門復開閉彼
門已見俱郗羅房門復開
既閉彼已復見摩訶專陁門開閉彼
門已見利婆多房門復開閉彼門已
見優波離波多房門復開
如是次第閉一門已第二門開閉第
三已第四門開彼見其門一開一閉
遂作是念彼諸比丘當能捉我作何
事過若閉若開我當還去將恐世尊
不久來至作是念已從尼俱陁樹林
之内將欲出時世尊尋以天眼觀彼
難陁已見難陁將欲出其尼俱陁處
如來見已從迦毗羅婆蘇都城隱沒
其身便即至其尼俱陁林出現於彼
尒時難陁見佛於彼林中出已尋即
依一尼俱陁樹隱身而坐
尒時世尊以神通力舉彼大樹置於
虛空見彼難陁藏身而坐作如是言
汝今難陁欲何處去時彼難陁報言
世尊我於今者還復憶彼王位快樂

自在之事無復憶彼釋孫陀利是故
不樂行於梵行意欲捨戒還於本家
佛因此事而說偈言

欲離叢林已得離　從林得出還入林
汝當伽羅觀此事　從縛得脫還被縛

尒時世尊為彼難陀說法句已更復
勸言長老難陀汝當精心於我自在
法教之中為盡諸苦勤行梵行世尊
以法教化難陀難陀猶故不忘昔日
五欲樂事及在王位適意之樂猶復
憶念釋孫陀利不樂正法行於梵行
心欲捨戒還其家宅

尒時復有一大長者欲請世尊供設
飲食於時難陀次當守寺尒時難陀
復作是念世尊今者當入聚落受彼
長者請食之時我當還家

尒時世尊預知難陀作此憶念知已
便即告難陀言汝今難陀須必知時
灑掃寺地所有澡罐悉令水滿作是
語已即往聚落赴其所請長老難陀
於彼之時即作是念今者世尊已赴
他請往於聚落我今可得自在向家
作是念已顧見如來所住之房多有

糞土見已作念我今先往掃彼糞穢然後向家作是念已執持掃箒往掃彼房其掃一邊風來還吹土草滿地更須報掃彼時難陀復作是念掃地且止我先當令所有衆僧水瓶澡灌器先著水滿然後向家作是念已取彼澡灌將至水所悉滿盛水其所滿器滿已還覆彼時難陀作如是念我今何假掃地盛水如來今者不久還來我今亦可速至已家作是念已即還從彼尼俱陀林欲向家去

尒時世尊在彼所請長者之家以過人眼清淨天眼觀彼難陀已從彼處尼俱陀林欲出向家既見是已即別化身從長者家隱沒不現尋一念須至尼俱陀樹林之内在彼長者難陀前出

尒時難陀遥見世尊來欲至已即上一大高嶮峻岸從彼岸下至隈障處存身而坐

尒時世尊以神通力令彼峻岸地平如掌尒時世尊見彼坐時告言難陀汝今在此欲作何事於時難陀而白

佛言婆伽婆我已言許共孫陀利還家為期今作是念勿使令我成其妄語是故我今欲往彼處

尒時佛告長老難陀汝今何須見孫陀利其身如是皮裹筋骨內有髓腦膿血屎尿皆悉充滿寂可猒惡猶如廁溷如是難陀我今略說一一衆生共婦和同所出不淨多於巨海亦不知足

尒時世尊以此因緣而說彼偈

欲離稠林已得離　從林得脫還入林
汝當伽羅觀此等　從縛得脫還復縛

尒時世尊教化難陀說法教言今汝難陀於我自在說法教中嬉樂行於清淨梵行為欲滅諸一切苦故

尒時難陀雖被世尊作如是等方便教化猶故不樂行於梵行乃共六群諸比丘等以為朋黨數至彼邊語言論說從晨到夜唯論邪命諸惡等事

尒時世尊觀知其行作如是念此之難陀今已學彼六群比丘惡畏損其功德善行我應斷其共彼人等以為朋黨作是念已即便告彼長老難陀

作如是言難陀汝來我欲共汝入迦
毗羅婆蘇都城難陀白言唯如尊教
尒時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇
都城入已漸至一賣魚店
尒時世尊見彼店內茅草鋪上有一
百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼
長老難陀作如是言難陀汝來取此
魚鋪一把茅草其彼難陀而白佛言
如世尊教作是語已即於彼店在魚
鋪下抽取一秉臭惡茅草既執取已
佛復告言長老難陀少時捉住還放
於地難陀白言如世尊教即把草住
尒時難陀捉持彼草經一時頃便放
於地尒時佛復告難陀言汝自嗅手
尒時難陀即嗅其手
尒時佛復告難陀言汝手何氣長老
難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣也

佛本行集經卷第五十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十七

隋天竺三藏闍那崛多 譯

難陀因縁品下

尒時佛告長老難陀如是如是如是若人親近諸惡知識共為朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至

尒時世尊因斯事故而說偈言

猶如在於魚鏽上　以手執取一把茅
其人手即同魚臭　親近惡友亦如是

尒時世尊又共長老難陀至於一賣香鄽見彼鄽上有諸香裹見已即告長老難陀作如是言難陀汝來取此鄽上諸香裹物難陀尒時即依佛教於彼鄽上取諸香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裹然後放地

尒時長老難陀聞佛如此語已手持此香於一刻間還放地上

尒時佛告長老難陀汝今當自嗅於手看尒時難陀聞佛語已即嗅自手佛語難陀汝嗅此手作何等氣白言世尊其手香氣微妙無量

佛告難陁如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞

尒時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善友亦復然

尒時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本住處以此因緣聚集大衆詣比丘已即告長老難陁言曰難陁汝今莫親近彼六群比丘莫共彼等以為親友何以故若其有人親近如是惡知識者雖復與彼共為朋友或時與彼平相承事隨順彼等一切事業但為惡人共相親近即得世間惡名流布長老難陁汝若欲覓親友知識當近比丘舍利弗比丘大目連比丘大迦葉比丘迦旃延比丘優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱郗那摩　以孫陁離波多等諸比丘輩勸汝親近隨順承事所以者何若人親近善知識者承事親善雖未證得利益之事交獲世間名聞流布

尒時世尊以此因緣而說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所集行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因

尒時世尊雖以善言教示難陀而彼難陀猶戀王位自在之樂憶孫陁利五欲之事於佛法中猶不欣樂欲捨梵行欲捨具戒還從家事

尒時世尊知彼長老難陀心已作如是念然此難陀煩惱熾盛豈能六教破彼煩惱我於今者須作方便喻如世間以火滅火以毒治毒作是念已執彼長老難陀之手從尼俱陁樹林而出以神通力隱沒其身忽然在於香醉山上出現而住

尒時彼山以風吹故兩樹相揩遂即出火燒然彼山出大烟炎時彼山內多有獼猴其數五百被火燒毛皆悉存地摩滅身火

尒時世尊見有一箇雌瞎獼猴在彼群內亦復以手撲滅身火

尒時佛告長老難陀汝今見此雌瞎獼猴在彼群內亦復以手滅其身火

如此已不尒時難陁白佛言世尊如是如是我今已見
尒時世尊復告彼長老難陁作如是言汝意云何汝孫陁利可憙端嚴與此獼猴是誰為勝
尒時難陁遂向世尊嚬眉蹙面默然不言尒時世尊執持長老難陁手臂從香醉山沒身徃至三十三天現於波利質多羅樹時彼樹下有一大石名曰婆奴毯逆林反摩羅隋言黃褐住於彼處
尒時帝釋天王往入彼園遊戲其園名曰伊迦分陁利將領五百宮人婇女左右圍遶作倡伎樂於時世尊見帝釋王在彼伊迦分陁利園將領五百婇女音聲歡娛受樂時佛即告長老難陁作如是言汝今見此五百婇女作倡伎樂遊戲已不難陁白言如是世尊我今已見
尒時世尊尋復告彼長老難陁作如是言汝意云何為當釋女孫陁利好為當五百婇女端正
長老難陁白言世尊如以彼時雌瞎

獼猴與孫陁利共相比挍百倍不如乃至千倍百千倍世間算數亦不可及我今如是孫陁利女欲令比此婇女五百亦復不如百倍千倍至百千倍世間算數所不能及今者云何可為比喻

尒時佛告長老難陁汝今意欲共此婇女相娛樂不

尒時難陁歡喜踊躍白言世尊如我意者實欲與彼五百婇女共相娛樂

尒時佛告長老難陁汝今不可以此凡身共彼娛樂若欲然者必須以汝歡喜之心於我法中行於梵行我當報汝今者若能隨順此法行清淨行命終捨身於未來世必得受報生於此處共此五百諸婇女輩共相娛樂

尒時難陁聞此事已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝而白佛言世尊我從今日於佛法中歡喜行於清淨梵行世尊今者已許報我我今實欲當來來世生於此處共此五百諸婇女等共相娛樂

尒時世尊復執長老難陁臂已從彼

三十三天沒身還其本處

尒時難陀作如是念世尊於先已許報我於未來世當得共彼五百婇女以相娛樂是故難陀以此因緣盡其身心正念行於清淨梵行調伏諸根節量飲食初夜後夜起誦經行勇猛精進不共他人言談戲笑心不躁急心无狡猾口不綺言發精進行念四威儀樂於空寂閉塞諸根成就最勝微妙正念

尒時難陀若欲意觀東方之時安定身心志意充滿既正念已然後方始觀於東方如是觀時无有愁惱无有黑闇於不善法終無漏失亦不迷惑如是欲觀南西北方上方下方亦定身心志意充滿如是觀時亦无愁惱無有黑闇於不善法更不漏失亦不迷惑

尒時難陀或有同行諸比丘輩而告之言長老難陀汝於先時不閉諸根於諸飲食不知猒足恒求妙好床褥卧具安隱睡眠本無猒勸或時戲笑心意不定狡猾訐語不曾精勤恒常

懈怠亦無正念多諸忘失威儀漏缺無禪无定不能攝心諸根逸浪不可具說云何今者諸根調伏飲食知足初夜後夜不曾睡眠無復狡戲攝斂身心又不諍語勇猛精進正念正勤已得禪定心不漏逸諸根不浪長老今日何因得尒

尒時難陀告彼同行諸比丘言諸長老輩當知世尊於我來世將欲報我五百婇女撥娛受樂是故我今於此法中勤行梵行

尒時難陀親友同行諸比丘等於彼難陀欲有調笑嘲弄譏戲各相謂言長老難陀於世尊所客作傭力求將來報故於法中勤行梵行長老難陀汝於佛邊行梵行者正為諸天五百玉女行梵行耳

尒時長老難陀親友諸比丘等從尒已後是故常喚為客作者

尒時世尊見此難陀為諸玉女行於梵行遂便執辟從彼尼拘陀林而出没身入於大地獄裏世尊於時見一銅釜下然猛火其釜焃赤與火無異

出大光炎熾然赩赩世尊見已告彼
難陀汝往問此諸獄卒等此之銅釜
欲為阿誰熾然涌沸乃至如是長老
難陀聞佛是語白言世尊唯如佛教
即往詣彼諸獄卒邊而問之言此大
銅釜欲為何人如是涌沸乃至此也
尒時獄卒咸報難陀作如是言佛有
姨母所生之弟名曰難陀為彼人故
燒然此釜
難陀復問汝豈不聞如來往日許報
其人若為五百天樂婇女行於梵行
後得生於三十三天諸獄卒言如是
如是我等已知但我等輩復聞其人
於彼三十三天之上墮落已後來生
此處
尒時難陀聞此語已心生恐怖舉身
毛竪作如是念我若次第於此受苦
我今亦欲不用如此婇女果報
尒時世尊即執長老難陀臂已從地
獄內隱沒其身還至尼俱陀林而出
尒時難陀為已同行諸親友等恒常
嗤作佛客作人被笑被呵謿詷戲弄
復見地獄慚愧恐怖即生猒離自悼

自悔求空閑處獨行獨坐更不放逸精進勇猛凡善男子其有正信捨家出家求於无上清淨梵行行已現得自證神通得諸漏盡口自唱言生死已盡梵行已立所作已辦不受後有證羅漢果心得解脫長老難陀亦復如是證羅漢果然後始往至於佛所頂礼佛足却坐一面

尒時長老難陀白佛作如是言今捨世尊往日恩許我昔欲取如来報者正為五百諸天婇女是故如此而今世尊·得解脫也

尒時佛告長老難陀非但今日我於汝邊始得脫也汝初唱言梵行已立所作已辦不受後有我於彼時已得脫也

尒時長老難陀同行諸比丘等未知難陀得漏盡者猶如先日未漏盡時戲弄謝調唱如是言長老難陀於世尊所客作求報為彼五百諸天婇女行於梵行

尒時世尊作如是念此等比丘未知難陀諸漏已盡還依昔日未漏盡時

猶故唱言長老難陀為彼諸天五百婇女行於梵行我恐彼等多獲罪過然我今者可於衆中宣揚顯說長老難陀漏盡事也

尒時世尊以如此等因緣事故集聚一切諸比丘僧既聚集已而告之言汝諸比丘若有人言好男子者難陀比丘即其人也若言端正亦即難陀比丘是也大壯人者難陀比丘亦其人也

若言身體細軟弱者亦復難陀比丘是也若言有人諸根寂靜不散亂者亦復難陀比丘是也

若有人言於諸飲食知節量者亦復難陀比丘是也

若有人言初夜後夜不睡眠者今亦難陀比丘是也

若言三族清淨生者亦即難陀比丘是也若有人言得六通者此亦難陀比丘是也若言得八解脫定者亦復難陀比丘是也

尒時世尊告比丘僧作如是言汝諸比丘於我聲聞弟子之內調伏諸根

難陁比丘衆為第一

時諸比丘而問佛言如是世尊其彼長老難陁比丘往昔之時有何善根因彼善根生於擇種甚大富貴豐足資財其人身體端正可憙世尊今日復記云我聲聞弟子調伏諸根最第一者難陁比丘即其人也作是語已佛告彼等諸比丘言汝諸比丘我念往昔九十一劫時有一佛出現於世名毗婆尸多他竭多阿羅呵三藐三佛陁如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於彼世界王所居住彼有一城名槃徒摩住於時彼佛依彼城住有諸比丘六千人俱皆阿羅漢時有一王名曰槃頭供養彼佛及比丘僧尊重恭敬所謂衣服卧具飲食及諸湯藥房舍之具無所乏少

尒時槃頭摩住城內有一種姓婆羅門子而彼童子營造溫室請佛及僧洗浴供養其婆羅門種姓童子見諸比丘從溫室出身體清淨甚大香絜無有臭氣見已心生歡喜踊躍遍滿

其體不能自勝心發是願願我來世常得如是清淨无垢不腥臭身當似如是比丘僧等清淨香潔无臭之身又於後時毗婆尸佛多他伽多阿羅呵三藐三佛陁入般涅槃其王槃頭為彼世尊所有舍利取四種寶為造塔廟所謂金銀琉璃頗梨時彼種姓婆羅門子撿校經營當造彼塔既造塔已心作是願願我來世恒常值遇如是世尊彼所說法願我領解急得證知莫背彼法生生世世不入惡道而彼童子命終之後恒生天上或生人間於後一生生一大富長者之家父母養育隨時長大意智漸漸皆得成就

尒時童子其家恒有一辟支佛為作門師數數至家彼辟支佛可憙端正具足三十大丈夫相而彼童子恒以四事供養供給彼辟支佛盡其一形无所乏少其辟支佛盡其住世然後涅槃

尒時長者見辟支佛命終涅槃即取彼身如法闍毗取舍利起塔供養

以泥塗飾復以石灰重塗其上以莊嚴故懸諸種種寶珠瓔珞發是願言願我未來恒值如是辟支世尊而彼世尊所說之法聞已領解永不忘失生生世世不墮惡道亦願我身端正可憙見者歡喜身有三十大丈夫相具足無缺如此大仙等無有異而彼長者捨身命終後更不曾生於惡道恒生人天久久流轉於後復生波羅㮈國彼時有王名吉利尸(隋言瘦細)以為彼子於尒之時乃有一佛出現於世名曰迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀然彼世尊隨其住世滅度已後吉利尸王純以七寶為造塔廟所謂金銀頗梨琉璃及赤真珠珊瑚馬瑙其寶塔外更以麁塼壘覆其上其塔高峻至一由旬東西縱廣各半由旬為作銘記名曰達舍婆陵迦(隋言十相)尒時吉利尸王所生七子僉白王言善哉大王當知我等欲於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上各各奉施一大傘蓋以覆其塔善哉大王願垂聽許王告之言任隨汝等

我今聽造
尒時彼等諸七王子各以一寶造其一蓋覆其塔上或造金蓋或造銀蓋乃至或造碼瑙等蓋其七子內第二王子造其金蓋以覆塔上心發是願願我来世恒値如是辟支佛尊彼所說法願我領證永不忘失生生世世不墮惡道所生之處願得猶如金色之身
尒時佛告諸比丘等汝諸比丘若有心疑於彼時頭摩城之內婆羅門子供養彼佛及比丘僧溫室洗浴心發是願願我来世當得似此比丘僧衆清淨无垢香潔之身於毗婆尸多他伽多阿羅訶三藐三佛陁滅度之後造塔供養之童子者汝等比丘莫作異見此即難陁比丘是也
汝諸比丘汝等若有疑彼長者一形供養彼辟支佛滅後復以舍利起塔供養塗治及以石灰種種莊飾及諸瓔珞供養彼塔心作是願願我来世如此辟支端正可意觀者无厭身有三十大丈夫相具足無減如此仙

人蓋是誰也汝諸比丘莫作異見此
亦難隨比丘是也
汝諸比丘汝等若有心疑於彼波羅
棕城吉利尸王第二之子為彼迦葉
多他伽多阿羅訶三藐三佛陁造作
舍蓋以覆塔者莫作異見此亦難隨
比丘是也
然此難陁以於往昔毗婆尸佛及比
丘僧為作温室如法洗浴因發是願
願我來世當得如是清淨香潔无垢
之身如此比丘清淨无垢又復供養
辟支佛尊尊滅度後起舍利塔以泥塗
治石灰嚴飾并以瓔珞而莊挍之心
作是願願我來世如是端正如是可
憙身有三十大丈夫相具足無減
如此仙人復於迦葉多他伽多阿羅
訶三藐三佛陁滅度之後造舍利塔
鍛金造蓋以覆其上心發是願願我
來世所生之處身恒金色藉彼業緣
今成如此可憙端正觀者无猒金色
之身復有三十大丈夫相皆悉具
足元有缺減
於彼之時復起心願願我來世々生

惡道猶彼業報不曾生於惡道之內恒得生於人天道中

復於彼時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陁造塔之時撿挍經紀於辟支佛復以四事盡形供養藉彼業報因緣力故今得生於釋種之家又於尒時心發是願願我來世常得值遇如是世尊或勝此者然彼世尊所有法教願我聞已速得證解藉彼業報因緣力故今得值我即於我邊而得出家及具足戒我復授記告諸比丘若知於我聲聞弟子調伏諸根寂第一者難陁比丘即其人也

汝諸比丘汝等須知難陁比丘昔日造作如是善根藉彼善根令得生於釋種之家身有金色具足三十大丈夫相現得出家受具足戒得羅漢果復得授記作如是言若欲知我聲聞弟子調伏諸根寂第一者所謂難陁比丘是也

佛本行集經婆提唎迦等因緣品第五十八上

尒時提婆達多釋種童子見諸五百釋童子等捨家出家心發是念我今

亦可於世尊所捨家出家作是念已至父母邊白如是言善哉父母我今發心將欲佛邊捨家出家願垂許我作是語已父母即告提婆達多釋童子言我等今者作是思惟我等須依提婆達多提婆達多復須依我既如此者隨汝意樂當作是事

尒時提婆達多童子身著上妙无價衣服乘冣勝爲從迎毗羅婆蘇都城欲出城外於城門頰爲鈎所掛衣裳破裂於彼之時有一解相大婆羅門在邊而見其彼見已記此童子所覬之事必當不成

尒時童子提婆達多即出城已詣向佛所頂礼佛足却住一面而白佛言唯願世尊放我出家

尒時世尊正念觀彼提婆達多前後事業知其心行觀已即告提婆達多作如是言提婆達多汝今慎莫捨家出家但當還家在家修道持諸財錢以用布施作諸功德於我法中不須出家

尒時童子提婆達多被佛訶已復至

長老舍利弗邊而白之言聖者舍利弗與我出家尒時長老舍利弗問提婆達多作如是言提婆達多汝曾先至佛邊已不提婆達多報言聖者我先已曾至佛邊也

尒時長老舍利弗言提婆達多世尊向汝作何言說提婆達多語舍利弗如是聖者世尊語我汝莫捨家而出家也但當在家行其布施作諸功德若其在我法中出家汝無利益

尒時長老舍利弗作如是念世尊今者既不聽彼於法出家我今若放彼出家者是我不善如是念已遂即告彼提婆達多作如是言提婆達多如世尊教汝必應當作如是事

尒時童子提婆達多被舍利弗之所發遣復詣長老目揵連邊到已頂礼却住一面而白之言大目揵連唯願聖者與我出家

尒時長老大目揵連遂復告彼提婆達多作如是言提婆達多汝曾於先至佛邊不提婆達多報言聖者我已於先至佛邊也

於時長老大目揵連尋復告彼提婆達多作如是言世尊語汝有何事意提婆達多復報之言世尊語我汝莫於此捨家出家但當如法在家修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝无益

尒時長老大目揵連亦復報彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事

尒時提婆達多既被目連不許出家復詣長老大迦葉所乃至略說悉如前事次復詣於迦旃延邊

次復至於優樓頻螺迦葉之邊次復至於長老那提迦葉之邊

次復至於長老優波斯那之邊及至摩訶俱郗羅邊摩訶孫陁離波多邊悉皆不許既不許已方乃詣向長老優波離波多邊頂礼優波離波多足却住一面

尒時提婆達多釋種童子復從優波離波多邊請乞出家然其長老優波離波多復問之言提婆達多汝應於先往到佛所提婆達多報言聖者我

於先日已至佛邊

尒時長老優波離波多作如是言汝至佛邊語汝何事提婆達多作如是言世尊語我汝莫於此捨家出家但當在家如法修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝無益

佛本行集經卷第五十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛本行集經卷第五十八　其

隋天竺三藏闍那崛多 譯

婆提唎迦等品中

尒時長老優波離波多作是思惟世尊今者既不聽許彼人出家我若輙尒故出家者是我不善如是念已尋即告彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事

提婆達多如是次第處處至於大德上座諸比丘所而諸大德上座比丘亦皆語彼提婆達多作如是言世尊既有如此之語汝必應當作如是事

尒時提婆達多所至之處皆不許已還乘白象向迦毗羅婆蘇都城還於家內

於時阿難釋種童子初見五百釋童子等悉得出家使作是念我於今日亦須捨家至於佛邊而求出家如是念已至父母邊而白言曰我今意欲捨家往至佛邊出家唯願放我而出家耳

尒時阿難所生之母本於佛邊无有

淨心所以者何世尊在家為菩薩時其阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫遂於菩薩生其染心說於種種邪異之言

尒時菩薩但以彼親是其姨母於此言說默然無答以是因緣故於菩薩無有淨心無淨心故恒常不放已子阿難捨家出家

尒時提婆達多聞他人說阿難意欲捨家出家然其父母不聽出家提婆達多詣阿難所問言阿難汝心實欲捨家出家父母頗曾不聽已不阿難報言提婆達多實如所語今者不知作何事業令得父母放我出家得成比丘受具足戒

尒時釋子提婆達多謂阿難言汝後若知父母許汝捨家出家必語我知我當共汝俱時出家阿難尋報提婆達多作如是言如汝所論我不違也

尒時阿難作如是念我之父母決不聽我捨家出家作是念已即在其家取五百枚波利沙般私往至於毗提耶國而彼聚落有 長者是其父王

舊曰知識將此五百波利沙般以相
付囑而語之言令以此錢付囑於汝
為我食直我若須食而來此者必將
此錢為我買食當至之時汝亦不須
問我來所但我到此汝必當知須食
故來作是語已至於空閑阿蘭若處
受无語戒行住坐卧默然不言須食
之時默然來至寄錢之家寂靜而坐
默受飲食食訖還復默然而去
時彼聚落所居諸人數見阿難釋種
童子默然行住去來坐卧見已問言
仁者是誰尒時阿難亦不言語以報
彼人還復如本默然而去
時彼人輩各相謂言此之仙人應是
睒提耶國而出作是語已為其立名
稱為睒提耶國仙人
尒時阿難父母聞人說如此語阿難
從此逃適徃至睒提耶國城邑聚落
受不言戒行仙人行而得成仙聞已
即遣使人徃至謂言子子汝若决定
不住家者但來向此於我釋種童子
之邊而出家耳
尒時阿難遂即還來徃語釋種提婆

達多作如是言提婆達多汝今當知我之父母今已放我而出家也提婆達多復問阿難汝今意欲誰邊出家阿難報言我今意欲佛邊出家提婆達多復言我昔已至佛邊而求出家為佛不許我出家也阿難復言當至聖者舍利弗邊求請出家提婆達多復作是言彼人亦不與我出家如是乃至摩訶目揵連摩訶迦葉大迦旃延優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱郗羅摩訶尊陁優波離波多有如是等大德上座諸比丘輩悉皆不許聽我出家

阿難復問提婆達多作如是言提婆達多如汝意者欲何處去提婆達多報言阿難我所去處不令人識阿難復言我亦隨從提婆達多如是意趣

尒時多有大威勢力釋種童子家別一人佛邊出家時迦毗羅婆蘇都城有二兄弟小者名曰摩尼樓陁(舊作阿尼婁陁)大者名曰摩訶那摩摩尼樓陁久種善根修解脫藏面向涅槃背於煩惱

不欲生於一切有中欲於此世在三界内當取漏盡已曾積集大功德聚故生於彼釋種家内自生彼家其家生業漸漸增長所謂錢財諸穀麥等真珠琉璃珊瑚虎魄諸璧玉等及以金銀二足四足皆悉備有地下復有五百伏藏自然顯現其在卧床眠息睡時乃有諸天將五百種无價珍寶置於床上其人眷屬見如是等希有之事共相議言此之童子睡眠之時諸天乃將无價寶物以覆其上是故我等須立名為摩尼樓陀

然彼童子可喜端正觀者無厭身體黄白猶如金色其頭形狀似如傘蓋鼻隆高滿如鸚鵡觜兩髀臑傭下垂過膝身體縱廣上下齊等諸根具足无所缺减然其父母為置四種阿嬭看視所謂抱者又洗浴者飲飼乳者伴遊戲者其四嬭母養育瞻視漸至長大智慧成就復見行步東西馳走及至堪事教授家業種種技藝所謂書筭造印音樂歌舞戲笑謝語滑稽趨蹡嫂治造摩尼寶瑑琢裁截和合

諸香綵畫花菜及諸形像圍碁六博
摴蒱等戲造作文章象伎馬伎及以
車伎弓射之術俯仰容儀捔力出杜
按摩等伎超渠賭走調象擲罥修治
團圓行来入出知解吉凶細行竊害
破餘軍陣自把其拳他擘不得踰地
正立人推不動理髮梳頭操刀斫斷
鑽穿等事劈裂木石射准不差乃至
毛髮射人支節放箭尋聲牽弓挽彊
如是諸技悉皆明達成就具足無不
解者意智深遠精神廷疾心慮巧妙
黠慧聰明
然彼童子至於一時隨從其父撿校
田作及以生資既至彼處腹中渴乏
其以渴故徃至水邊掬水欲飲其水
變成天㮈美味尒時其父遮不聽飲
唱言子子莫飲此水或恐令汝身體
不安
尒時童子摩尼婁陀嘗此水已而白
父言尊者此水甚大甘美其父不信
時彼童子以手掬水即奉其父口作
是言爺若不信願嘗此水其父於是
嘗此水已報言子子我雖生在王宮

之內未曾得此妙甘美水作是語已心生喜悅為未曾有而自口言希有我子大有福業從生已來所作飲食色香味具倍勝他許

尒時彼兄摩訶那摩若見若嘗彼之飲食即生妬心而口說言何故如是香潔美食唯與小弟而不與我

尒時其母知有此語告言子子汝知不乎從來為此摩尼婁陁所造飲食恒常十倍勝他人許摩訶那摩猶故不信

又於一時摩尼婁陁遊戲園林在彼園內往遣使人從母索食而告使言往我母所令送食來於時彼母以盤置食將帊覆蓋先示大子摩訶那摩然後遣使往送彼食將至摩尼婁陁之所摩尼婁陁亦看此食其食色香倍即加勝亦於諸器悉皆盈滿雖復如此摩訶那摩猶故不信而口說言雖知家內所將好惡誰知不於諸眷屬家備辦送去

又至一時摩尼婁陁復在園林觀看遊戲又遣使人啓白母言願遣使人

送食來此其母尒時取諸空器安著牀上以巾覆蓋先示大兒摩訶那摩然後始送復告之言汝自隨看應知虛實摩訶那摩聞此語已即隨牀去往至摩尼婁陁之邊彼既見已一切諸食色香美味皆悉充滿

尒時釋子摩訶那摩見是事已心生喜悅口言希有未曾見也我弟如是有大福德

摩尼婁陁漸至長大年盛壯已於是父母為作三堂一擬冬坐二擬春秋三擬夏坐擬冬坐者唯備暄煖擬夏坐者唯備清涼擬春秋者唯備和適其所居堂无別男子唯擬一人受五欲樂具足自恣隨意居止

尒時童子摩訶那摩作如是念今於釋種諸童子中有大勢者悉各家別一人出家我今家內無出家者唯我應當捨家出家若不尒者須遣我弟摩尼婁陁而出家也摩訶那摩作是念已便即詣向摩尼婁陁釋童子邊到已告言摩尼婁陁我等釋種有勢力者悉各家別一人出家我等家內

無出家者我今思惟或沒出家或我出家

尒時釋種摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子言摩訶那摩當出家我不能去摩訶那摩復告彼言摩尼婁陁若如此者我今爲汝家業之事凡生活法先犁其地然後磨治次復除其瓦石株𣗥方下種子下種子已若无天雨依時溉灌依法鋤治然後待熟收刈料理貯入倉窖作如是已至於來年還復如此次第造作乃至年年不得休息

尒時童子摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子言若如此者我家作業不得窮盡亦无盡時如此作業既無盡日何時當得於此三堂受五欲樂

尒時童子摩訶那摩復語其弟摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁作業之事理不可盡亦无盡日我等父母悕惜祖宗造作事業亦復如此未見盡時而命終也

尒時童子摩尼婁陁復語其兄摩訶那摩作如是言若知作業不可窮盡

不知盡時我之父母亦復恪惜祖宗
作業未知盡時而取命終如是不虛
我今思惟摩訶那摩應須住家營理
家業我欲捨家出家修道
尒時童子摩尼婁陀詣父母邊白言
耶孃我欲捨家於如來邊求請出家
願垂許我於如來邊而出家也
尒時父母告彼小兒摩尼婁陀當知
我等唯有二子於汝二子大生憐愛
不離心首若暫不見心懷憂惱假使
我死猶望共汝不相離別況復我今
生平存在聽許於汝而出家也如是
再請乃至三請去我欲於如來法中
捨家出家願垂父母聽許我也
從昔菩薩從家出家修梵行時輸頭檀
王為菩薩故憂惱所逼聚集釋種諸
眷屬等而告之言諸眷屬輩汝等須
知我子悉達既出家已我亦不欲處
其王位亦復不用戴此天冠汝等誰
能受王位者我當委付并即灌頂授
與天冠
尒時眾內有釋童子其人名曰婆提
唎迦其母名曰黑瞿多弥而白王言

我當受此王位及冠

尒時輸頭檀王及諸釋種一切眷屬即將王位及以天冠付與釋童婆提唎迦而灌頂之從尒已後婆提唎迦釋種童子即作釋王其諸眷屬号為釋王婆提唎迦然彼釋王婆提唎迦受王位後經十二年如法治化而彼釋種諸眷屬等本有要誓若有誰得首戴天冠而為王者彼人當為一切釋種諸眷屬等造作百味餚饍飲食其王舊日與彼釋種摩尼婁陁少小拊塵共為伴侶設會之時口勑喚彼摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁汝佐助我先當供給諸眷屬訖然後我當與汝共食摩尼婁陁啓白釋王婆提唎迦作如是言如王令勑不敢違也時彼二人共設釋種諸眷屬已然後共食食已即留摩尼婁陁在宮止宿尒時釋王婆提唎迦遍彼夜已天欲曉時身自問彼摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁安眠已不摩尼婁陁而報王言我於夜眠不得安隱王復問言何故尒也

摩尼婁陁復報王言我夜嗔痛又患寒熱王復問言何故然也

摩尼婁陁復報王言於彼飲食味不調適是故當時我患腹痛其所卧褥當織之時其彼織師身患寒熱是故我亦著寒熱病於時釋王婆提唎迦喚造食人而問之言汝當造作百味食時其食諸味為有增減為調適也其造食人而報王言如是大王其味稍多其味如少我於爾時作事蒼忙不得如意事事撿校我佐助人不解用心恚捉和雜

爾時釋王婆提唎迦復喚織師而問之言汝當為我織褥褥時何故不精織師報言如是大王我當織時著寒熱病大王復遣使人催促我於爾時寒熱未差畏王瞋故急織而送是故我織不及精妙爾時釋王婆提唎迦生希有心未曾有心如此之事不可思議又作是念希有希有摩尼婁陁乃有如此勝妙智慧

爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁從今日後

汝於我邊有所須者汝莫自來但遣使至我不相負

尒時釋童摩尼妻隨其母念言今此釋王既與我子少小[illegible]塵同志善友其人決定不應出家作是念已即唤巳子摩尼妻隨作如是言摩尼妻隨若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝於尒時當出家也

尒時釋童摩尼妻隨聞是語已詣向釋王婆提唎所於時釋王婆提唎迦從宫而出在鄰吒迦（隋言以歌說喜事）喜樂之會觀看而坐

尒時釋童摩尼妻隨作如是念我今若入婆提唎迦釋王之會必當妨他觀看遨戲作是念已便坐門頰待鄰吒迦喜樂會訖然後欲入

尒時釋王婆提唎迦觀看此會正喜樂時會中有一音聲婦女手彈箜篌當尒箜篌有一絃斷其彼婦女尋即還續而鄰吒迦喜樂會中无人覺者唯有釋王婆提唎迦一人獨知摩尼妻隨在於門頰亦知此事

尒時釋童摩尼妻隨見鄰吒迦喜會

欲訖方始往詣婆提唎迦釋王之所到已將手抱釋王項然後却坐在於一面

尒時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁我於巳前可不告汝若有所須身莫自來但遣使索我不相負今日何容身猶自至摩尼婁陁而報王言婆提唎迦此事如是不可遣人能辦斯事

尒時釋王復問釋童摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁所言辦者事云何也為當由汝為當由我摩尼婁陁復報王言此事由我亦關於王婆提唎迦復作是言若關於我汝應即辦摩尼婁陁復白王言大王當知我意將欲捨家出家如此之事必關於汝婆提唎迦報釋童子摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁汝今若欲捨家出家必關我者我當放汝汝於我邊勿生疑慮若欲出家隨汝意樂

尒時釋童摩尼婁陁啓白釋王婆提唎迦作如是言汝今當須共我出家何以故我之父母先語我言摩尼婁

隨若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝亦隨彼而出家去時彼釋童摩弖妻隨復見釋王婆提唎迦在於大衆作是實語摩弖妻隨汝今若欲捨家出家既鬧我者我不相違任隨汝去當於彼時諸釋種等復皆實語是故請王同共出家

尒時釋王婆提唎迦告彼釋童摩弖妻隨作如是言若必然者且住七年我之家業事得了辦辦已然後當得共汝捨家出家

尒時釋童摩弖妻隨復白釋王婆提唎迦作如是言婆提唎迦莫作是語我今不能待至七歲所以然者婆提唎迦七歲久遠誰知我等其間或有出家障閡婆提唎迦復語釋童摩弖妻隨作如是言摩弖妻隨汝且待我六年之內備辦家事然後共汝捨家出家摩弖妻隨復白王言婆提唎迦汝於今者莫作是語我亦不能待至六年所以者何六年久遠誰知我等中間儻有出家障閡婆提唎迦復語釋童摩弖妻隨作如是言摩弖妻隨

若必然者且聽待我於五年內備辦家業乃至四年三年二年摩尼婁陁皆悉不肯時王復言若必然者且待我於一年之內辦諸家業然後乃當共汝出家摩尼婁陁猶白王言婆提唎迦我不能待乃至一年所以者何一年尚久誰知我汝儻有障閡

尒時釋王婆提唎迦復告釋童摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁若必然者且當待我於六月內辦諸家業乃至三月二月一月摩尼婁陁悉皆不肯

尒時釋王婆提唎迦復告釋童摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁若必然者且聽待我七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩尼婁陁即白釋王婆提唎迦作如是言善哉善哉婆提唎迦任汝意作我待汝至七日七夜

尒時世尊住在阿奴弥迦耶聚落其王於彼七日七夜營辦家事所謂瓔珞以自嚴身至於園內受五欲樂喻如有人欲至他家赴大賓會沐髮洗拭瓔珞衣服莊挍其身然後始徃王他家內其彼釋王婆提唎迦欲至王園

中遨遊戲樂亦復如是

尒時復有一釋童子名跋浯婆隋言多眉又一釋童名宮毗羅又一童子名難提迦復有釋童名曰阿難有釋童名提婆達多亦如前者莊嚴其身皆悉如上彼諸童子相共著諸衣服瓔珞復將一好剃除鬚師嚴四兵已出迦毗羅婆蘇都城詣向阿奴弥迦耶聚落於時釋三婆提唎迦有物價直三百兩金一百兩金以為衣直一百兩金為瓔珞直一百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩尼婁陁亦復如是諸釋童子跋浯婆宮毗羅難提迦阿難陁提婆達多有如此等各各亦有寶物價直三百兩金乃至莊用嚴鞍馬直彼諸童子寶物價直合有二千一百兩金尒時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解身瓔珞皆授與彼剃除鬚師而口各言此諸瓔珞皆以與汝為資生之本汝當受用以為活命生業之基更莫餘求付瓔珞已詣向阿奴弥迦聚落

時剃鬚師作如是念是諸釋種威猛

熾盛謂言是我將諸童子逃走東西以是因緣當恐彼來逼切於我彼諸童子既吐此物我今云何食我今不得受此諸寶彼既如是豪富熾盛有大威勢猶捨无量資生財寶王位之事捨家出家況我今者何故不從彼剃髮師作是思已將彼瓔珞財寶之物懸著樹枝作如是念若有見者任取此物終不為盜私自念已詣向諸釋童子之所而彼諸釋童子遙見剃髮師來而告之言汝今何故不歸家也時剃髮師報諸釋童作如是言諸聖子輩我今私自作如此念諸釋強盛有大威德有大力勢謂言我將諸釋童子東西逃走以是因緣當恐逼切我之身命汝之童子既吐此物我今云何方欲食之如我今者不受此物何以故諸釋強盛有大力勢猶故出家況我今者而不出家以此因緣我不歸去

尒時釋種諸童子等聞彼語已而語之言汝今快作如是思惟作是念已而不還家所以者何如汝所言我諸

釋種威嚴熾盛必有此語將我童子逃走不疑既有此語彼定應來逼汝身命

尒時諸釋童子等輩共剃髮師詣向佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面而作是言世尊今者願放我等捨家出家及受具戒復白佛言世尊欲與我等出家先當度此剃髮師於前出家何以故此剃髮師長夜勤苦洪承我等不曾有失是故於先與彼出家及受具戒彼出家已於後方與我等出家及受具戒故令我等先當礼此剃除髮師起動迎逆合掌恭敬示現尊重所以者何我等諸釋憍慢貢高今因此人令我諸釋迴意捨除憍慢之心

尒時世尊既先度彼剃除髮師及受具戒然後次與婆提唎迦釋王出家受具足戒自餘各各次第出家及受具戒於時阿難提婆達多二人猶故不得出家從世尊所迴還至於雪山之下時彼山下有一長者姓跋唎瑟吒名曰僧伽其人修行已住三果成

就四禪恒常依彼雪山而住

尒時跋哪瑟吒僧伽見阿難等二人来至迎慰之言諸釋童子何因来此時彼二人而報之言我等今者樂欲出家故来於此善哉聖者願度我等令得出家

尒時跋哪瑟吒僧伽不曾觀察提婆達多童子之行不練其智即令二人捨家出家及受具戒長老阿難出家未久在於空閑坐禪思惟遂作是念若優波陁令必許我至佛所者我今亦須自見世尊時彼阿難作是念已於晨朝時從房而出往詣向彼跋哪瑟吒僧伽之所頂礼其足却住一面住一面已而白長老跋哪瑟吒作如是言婆檀多優波陁我今意欲往見於佛聽許以不

尒時跋哪瑟吒僧伽報彼阿難作是言曰阿難汝令若知時者往向佛邊到佛邊已汝當為我頂礼佛足為我通傳問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行来化導不損德也身體氣力勝常以不

尒時阿難聞優波陁作是語已而白之言如優波陁不敢違教遂即頂礼跋𠺕瑟吒僧伽脚足圍遶三匝辭別而去

佛本行集經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十九　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品下

尒時長老提婆達多見其阿難往向佛所而告之言長老阿難欲何處去尒時阿難而報之曰我於今者欲往見佛尒時長老提婆達多報阿難言阿難汝今若必然者少時相待我亦欲往詣優波陁共汝相隨俱往佛處

尒時提婆達多即至跋㖿瑟吒僧伽之所頂禮其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛唯願尊者慈愍聽許

尒時長老跋㖿瑟吒僧伽報彼提婆達多作如是言汝若知時往至佛所為我通傳頂禮佛足問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行來化導不損德也身體氣力勝常以不提婆達多報彼跋㖿瑟吒僧伽作如是言如尊者教不敢違背遂即頂禮圍遶三匝辭退而去

尒時阿難與彼長老提婆達多二人

相隨發雪山下往向佛所到佛所已頭面礼足却住一面

尒時長老提婆達多白佛言世尊我昔求請如来出家如来而不與我出家如来今日可不見我得出家耳

尒時佛告提婆達多作如是言提婆達多汝為何事而出家也願汝得已莫有背也

時諸比丘俱白佛言希有世尊世尊往昔恒常教彼提婆達多為利養事提婆達多今反投佛以為怨讎作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘非但今日我教彼人提婆達多為利養事反為其人以我為怨過去世時亦復如是我教利益反怨於我時諸比丘白佛言世尊此事云何願為論說

尒時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦嘍荼鳥一名優波迦嘍荼鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便覺其迦嘍荼又時睡眠近彼覺頭有一果樹名摩頭迦其樹華落

風吹至彼所覺頭邊其頭尒時作如
是念我今雖復獨食此華若入於腹
二頭俱時得色得力並除飢渴而彼
覺頭遂即不令彼睡頭覺亦不告知
默食彼華其彼睡頭於後覺時腹中
飽滿咳噦氣出即語彼頭作如是言
汝於何處得此香美微妙飲食而噉
食之令我身體安隱飽滿令我所出
音聲微妙彼頭報言汝睡眠時此處
去我頭邊不遠有摩頭迦華菓之樹
當於彼時一華墮落在我頭邊我於
尒時作如是念今我但當獨食此華
若入於腹俱得色力並除飢渴是故
我時不令汝覺亦不語知即食此華
尒時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨
之心作如是念其所得食不語我知
不喚我覺即便自食若如此者我從
今後所得飲食我亦不喚彼覺語知
而彼二頭至於一時遊行經歷忽然
值遇一箇毒華便作是念我食此華
願令二頭俱時取死于時語彼迦嘍
嗏言汝今睡眠我當覺住時迦嘍嗏
聞彼優波迦嘍嗏頭如是語已便即

睡眠其彼優波迦嘍嗏頭尋食毒華迦嘍嗏頭既睡覺巳咳嗽氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向覺時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麁澁欲作音聲障㝵不利於是覺頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所為昔一何太卒云何乃作如是事也即說偈言

汝於昔日睡眠時　我食妙華甘美味
其華風吹在我邊　汝反生此大瞋恚
凡是癡人願莫見　亦願莫聞癡共居
與癡共居无利益　自損及以損他身

佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦嘍嗏鳥食美華者莫作異見即我身是彼時優波迦嘍嗏鳥食毒華者即此提婆達多是也我於彼時為作利益反生瞋恚今亦復尒我教利益反更用我為怨讎也

尒時長老婆提唎迦既出家巳即於彼時夏三月內成就三通摩尼婁陀得成天眼長老跋涪婆長老因晉長

婆難提迦此諸人等證羅漢果阿難
復得須陀洹果提婆達多成就世間
凡夫神通
尒時長老婆提唎迦得羅漢果或在
樹林或住在於空閑房室或住露地
或住在於祇陁園林晝夜三時恒唱
是言嗚呼快樂如是三稱
尒時衆多諸比丘等詣向佛所而白
佛言世尊其彼長老婆提唎迦高瞿
弥子不樂在於世尊法中不喜不樂
恒常憶昔王位時事富貴之樂恒常
憶念如此事故或住樹下或住空房
或在露地三時唱言嗚呼快樂如是三稱
尒時世尊喚一比丘而告之言汝來
比丘當往詣彼婆提唎迦比丘之邊
而為我語作如是言世尊喚汝其彼
比丘白言如教不敢違也即往詣彼
婆提唎迦長老之所到已告言婆提
唎迦世尊喚汝
尒時長老婆提唎迦聞彼語已詣向
佛所到已頂礼却住一面
尒時佛告婆提唎迦作如是言婆提
唎迦汝實不樂於我法中行梵行不

恒常憶昔王位樂不由憶彼故或在樹下或在閑房或在露處三時唱言嗚呼快樂嗚呼快樂如是以不尒時長老婆提唎迦而白佛言如是世尊如是跋種多佛復告言汝見何利我在樹下乃至三時唱如是言嗚呼快樂嗚呼快樂

尒時長老婆提唎迦白佛言世尊我昔在家治於王位刹利灌頂七重牆壁圍我宮殿守護我等復有象軍七重守護復有馬軍如是七重復有車軍及以步軍皆各七重俱被鎧甲手執我仗所謂弓箭刀矟矛楯金剛大杵及大鐵棒鋘鑹鐵輪三叉鉞斧諸戎仗等周匝遶我牆外復有七重水塹如是守護如是障礙猶於夜中若聞諸聲心生恐怖不得安樂身毛皆竪恒生慚愧諸根變動世尊我今或在樹下或在閑房或在露處夜闇種種諸惡獸聲无有恐怖身毛不竪无有慚愧諸根不變是故我恒獨坐思惟心作是念我今大得利益之事令者世尊為我大師自覺說法於彼法

中我得出家行於梵行多有禁戒攝受於我成妙行人我於今者善得活命善得命終是故世尊我以往昔王位樂時及富貴時比於今日出家之樂坐空閑樂覺觀之樂寂定之樂沙門等樂憶念此故或在樹下或在閑房或在露處知足少欲從他乞食身毛不竪猶如山鹿心得自在坐卧去住无有障㝵三時唱言嗚呼快樂如是三種

尒時長老婆提唎迦在於佛前對諸大衆而說偈言

我昔在於深宮裏　七重牆壁甚高峻
嚴治樓櫓及却敵　并有七重隍塹等
軍衆宿衛執戎仗　無晝无夜守護我
如是種種自防守　身意猶故不安寧
我今在於世尊前　无有一人守護我
及以在於空閑處　或在樹下山林中
如我備子婆提迦　諸人各各相守護
行住坐卧常安樂　是故心无有攀緣
我昔宮内乘大象　身著繒綵上妙衣
食噉粳粮甘美飯　羹臛調和肉味等
今若坐卧隨意鋪　空閑身著糞掃衣

捨愛拔除苦根本　欲有所行隨我意
尒時世尊因此事故復說偈言
若人知命不生惱　亦即不憂是命終
若能勇猛見真諦　雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等　於一切物患已斷
生死煩惱皆滅盡　如是无復有後有
尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘若知於我聲聞弟子豪貴之中捨家出家最第一者所謂即此婆提唎迦比丘是也
尒時諸比丘白佛言世尊今此長老婆提唎迦往昔曰造何善根今坐釋種大豪貴家乃至多饒資財產業无所乏少復作何業承繼釋種得昇王位復作何業便得出家受具足戒獲羅漢果世尊復記汝諸比丘若於聲聞弟子之中捨彼豪望而出家者婆提唎迦最為第一
尒時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅捺城至彼城已其城所有乞人見者皆呵責言汝從何來而至於此遂遮不聽遊行

告乞

尒時彼人見有障㝵作是思惟我於彼邊無有過失何故障我而乞告也於時波羅㮈城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅㮈城從街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此隅角至彼隅角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者取取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅㮈城從街至街從巷至巷而口唱言是誰銅鉢處處遊訪不知主處既不得主便付梵德既聞是已到梵德邊到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物

時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢

是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來往入波羅㮈城東西訪問不知主處以不得主遂即將來奉與大王任王所用

尒時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者

尒時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅㮈城所有乞人用我為王時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用為封邑我即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今止欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳

尒時在彼波羅㮈城合有五百乞兒咸住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍遶

而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已
即從處處分或有羣者或背負者處處
遊行所有飲食坐席之所即往彼乞
乞已將向一處分張而共食噉如是
方便多時活命
時有一人屏處獨食摩呼荼迦（隋言歡喜丸）
尒時乞王從其人邊奪取彼食摩呼
荼迦奪已將走其王從衆五百乞兒
逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲
乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健
走而不乏更至遠已迴頭望看五百
乞兒悉皆不見既不見已入一園內
取水洗手坐於一邊欲食彼食未食
之間便生悔心我今不善我今何故
於彼人邊奪取其食更復誑我隨從
人輩此食既多我食不盡若世間內
有諸聖人願知我意而來此者我即
分與發是心已有辟支佛名曰善賢
從虛空裏飛騰而來在彼人前從空
直下去其不遠其人遙見彼辟支佛
威儀庠序行步齊得舉動得所不緩
不急見如是已於彼辟支心得淨信
得淨心已作如是念由我往昔所受

貧賤及以現在皆悉不值如是福田
於如是人不行布施恭敬供養我昔
若值如是福田今日應不遭斯困頓
亦應不被他人逼切而得活命我今
將此摩呼茶食奉上仙人未審此仙
受納已不若蒙受者願我將來免此
貧賤困厄之身作是念已即將此食
摩呼茶迦奉此仙人然辟支佛有如
是法唯現神通教化衆生更无別法
時辟支佛受取彼食摩呼茶迦愍斯
人故從彼地方騰空而去其人見彼
辟支世尊騰空去已歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝以歡喜心頂戴指掌
遥禮彼尊辟支佛足作是禮已心發
是願願我此身於未來世恒常值遇
如是世尊或勝此者而彼世尊所說
之法願我一聞速得證解又願我於
未來世中在大威德豪族姓家為王
治化更莫在彼貧賤之内復作是願
生生世世不墮惡道佛告諸比丘作
如是言汝諸比丘若有心疑於彼之
時波羅㮈城乞兒之王施辟支佛摩
呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎

迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩訶荼食因彼業果今生釋種大豪貴族乃至貧財无所乏少復於彼時作如是願願我來世於大威德豪族種姓爲王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願願我當來生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往反多受快樂又時復乞如是願言願我來世恒値如是辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因彼業報今値於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家冣第一者婆提唎迦比丘是也

復諸比丘婆提唎迦昔造如是善報因緣以造如是善報因故今生豪姓釋種之家大富大貴乃至貧財无所乏少於釋種中得紹王位捨其王位而得出家受具足戒得羅漢果故我授記於我聲聞弟子之中豪姓出家婆提唎迦比丘第一

其彼長老婆提唎迦乃至已得阿羅

漢果恒住蘭若乞食活命著糞掃衣常坐不卧隨宜鋪設唯持三衣更無畜積

至於一時依住在彼舍婆提城於阿蘭若樹林之內時彼長老求覓諸草及以樹葉了不能得即時求覓乾白象糞聚以為鋪上鋪坐具結加趺坐端身正直即得正念過於一夜

尒時長老婆提唎迦於晨朝時著衣持鉢欲往入彼舍婆提城往來乞食於彼之時城內多有乞食諸人乞得食已從其城出去城不遠各各別欲食所得食

尒時長老婆提唎迦遥見如是諸乞食人從城乞食既得彼食去城不遠别坐欲食遂往彼邊默然而住

尒時一切諸乞人等作如是念此之比丘必於我等欲有憐愍故來乞食作是念已各各自於所食之內減取少分與彼長老婆提唎迦

尒時波斯鄰憍薩羅國其王乘騎一大白象其象名曰一分陁利從其彼城舍婆提出共一大臣其臣名曰尸

利跋陁隋言德賢時波斯匿憍薩羅國其王遥見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食即告大臣尸利跋陁作如是言尸利跋陁此何比丘乃從乞兒乞食而喫

尒時大臣審更熟看婆提唎迦知是不虛而白王言大王當知此是釋王婆提唎迦其王即告彼大臣言若如此者汝驅白象向彼婆提唎迦之邊尸利跋陁聞王勑已而白王言如王教勑不敢違也受王勑已將此白象王乘其上詣向長老婆提迦邊

時波斯匿憍薩羅國其王去彼婆提唎迦住處不遠從其象上下礼長老婆提唎迦礼彼足已却住一面

時波斯匿憍薩羅國王啓白長老婆提唎迦作如是言阿梨耶今者何故乃發如是貧賤之意乃於如此貧人等邊乞食而食

尒時長老婆提唎迦告波斯匿憍薩羅王作如是言大王我今不以貧故而從彼乞我今自有七種寶財但我意樂從於貧人而乞食耳又欲令彼諸貧兒輩斷貧窮故而從乞也大王

當知我已有眼但欲為彼无明衆生開眼目故而來從乞

復次大王我今已脫一切繫縛但以為彼貪欲瞋恚所縛衆生得解脫故而從乞食

大王我今已度彼岸但為拔脫煩惱淤泥所溺衆生故從彼乞

復次大王我已獲得无病之處但欲治彼煩惱所病諸衆生故而從彼乞

時波斯匿憍薩羅國其王復白婆提唎迦作如是言阿梨耶我亦貧无七種財寶我亦幽冥住於黑闇我亦被於煩惱淤泥之所沉溺我今亦有貪欲之病願阿梨耶憐愍我故唯悕數數來至我家

尒時長老婆提唎迦告波斯匿憍薩羅王作如是言大德大王不須如此作是語已捨王而去

佛本行集經摩尼婁陁品第五十九上

又時世尊為諸比丘演說諸法於時長老摩尼婁陁睡眠不覺

尒時佛告摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁汝何於此法義之內如是睡眠

汝於此事深爲不善汝起莫瞋從此已後摩尼婁陁更不瞬卧正以多時不得瞬故壞其肉眼唯以天眼觀世間色

尒時世尊告比丘言汝諸比丘於我聲聞諸弟子中清淨梵行最第一者所謂摩尼婁陁是也

又於一時摩尼婁陁數數縫綻諸衣裳等又時五指揔持五針

尒時長老大目揵連詣向其所而語之言摩尼婁陁汝今共我遊行去來

尒時長老摩尼婁陁報目連言長老目連且住且住待我衣成

尒時目連復語長老摩尼婁陁汝今若以神通縫者頓速成就若以令意所欲成者亦頓早成摩尼婁陁縫此衣時其針縱脫尒時長老摩尼婁陁獨自唱言世間誰樂欲作功德與我穿針

尒時世尊獨在房內攝心坐禪乃以清淨天耳聞此摩尼婁陁作如是語聞是語已譬如壯士屈申臂頃即於本處不現其身往至長老摩尼婁陁

住於前已取針而貫

尒時長老摩尼婁陁問言是誰為我穿針佛告之言摩尼婁陁是我為汝貫穿針耳

尒時一切諸比丘等傳聞此語云道世尊為彼長老摩尼婁陁以綖穿針既聞此語各各思惟世尊猶尚為彼清淨梵行之人佐助不辦況復我等何故默然不相助也因尒已後諸比丘僧有所作者各各相助

時諸比丘以此因緣往詣佛所白言世尊其彼長老摩尼婁陁往於昔日種何善業令得出家受具足戒得羅漢果世尊復記言諸比丘於我聲聞弟子之中得淨天眼最第一者所謂長老摩尼婁陁比丘是也

作是語已佛告一切諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠超於无量阿僧祇劫有佛出世名曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊為諸比丘說法之時種種讃歎天眼之事

尒時有一居士之子名曰大財來集彼會坐於衆內聽說其法彼居士子既聽法已作是思惟我今雖復不諳父母捨家出家我今但可為未來世得天眼故造諸善根作是念已備辦脂油得其百斛於然燈佛无上正真等正覺所然燈供養心起是願願我來世值如是佛彼佛說法速得證解於彼世尊聲聞弟子所有天眼願我第一又發是願生生世世不墮惡道尒時然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊告彼居士子大財言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多他伽多阿羅訶三藐三佛陁十号具足於彼世尊聲聞弟子得天眼者汝當第一尒時佛告諸比丘言汝等比丘或有心疑彼時然燈佛邊大富居士子大財者此即摩尼婁陁是也

尒時佛復告諸比丘作如是言我念往昔久遠之時有一賊人於闇夜中行在小徑欲為竊盜至於半路其鞋綱斷

尒時彼處有一辟支佛舍利塔於其塔所時有一人然燈求福供養承事而彼燈油將欲盡滅其賊至彼見燈欲盡為欲續彼斷韃綱故遂益其脂又以箭鏃挑出燈炷尒時彼燈還得明熾

尒時彼賊見燈明已去邊不遠續彼韃綱因彼明故得見彼塔見彼塔已遂得心淨得心淨已發如是願此塔是誰願我來世當值此塔本體世尊或勝此者若彼世尊所說之法願我聞已速得知解於彼世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最為第一又願當來生生世世不墮惡道

佛本行集經卷第五十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第六十　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

摩尼婁陀品下

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘彼時賊人在於辟支佛塔之前盜燈明者其人是誰莫作異見摩尼婁陀比丘是也摩尼婁陀往昔作於大居士子名曰大財於後復作行賊盜人為辟支佛舍利塔中添益燈油以清淨心乞如是願願我來世莫生惡道由彼業報生世不曾墮惡道中恒於天人往反受樂而於彼時復乞是願願我來世恒常值遇如是世尊或勝此者彼所說法願我速解由彼業報今得值我如是世尊復於我邊復得出家受具足戒而於彼時復乞是願願我於彼世尊所有弟子之中得天眼者我為第一由彼業報今於我法聲聞弟子得天眼中其最第一也

汝諸比丘摩尼婁陀昔有如是種殖善根由彼業力今得出家受具足戒得羅漢果汝諸比丘我復授記於我

聲聞弟子之中摩屋婁陁冣為第一

復有一時世尊在於波羅捺城舊仙居處鹿野苑中彼時天雨長老阿難詣向佛所頂礼佛足却住一面住一面已白言世尊今日天雨無有飲食當作何計令諸比丘過一日一夜佛告阿難汝莫愁也摩屋婁陁比丘現在福力甚强今日比丘應當得過一日一夜

尒時長老摩屋婁陁詣向佛所到已頂礼却住一面而白佛言世尊今者受我微供若食我食堪令一切諸比丘等過一日一夜於時世尊默然受許

尒時長老摩屋婁陁於晨朝時著衣持鉢往至入彼羅捺城其入城已未曾告乞亦更无有親舊識知當於尒時忽然即有五百釜食來至彼前尒時長老摩屋婁陁尋時送彼五百釜食向鹿苑中即敷諸座敷設已訖往白佛言世尊時至飯食已辦唯願就食

尒時世尊日在東方著衣持鉢共諸比丘來至食堂於所敷設次第而坐

尒時長老摩尼婁陀見佛及僧次第坐已奉持如上五百金食施佛及僧悉能滿已然後自食餕食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐

尒時長老摩尼婁陀坐已即告諸比丘言諸長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅捺城有一貧人无有資財不立倉庫於彼之時波羅捺城有辟支佛依倚而住名婆蹄吒當尒之時其城穀貴人民飢饉乏少者多其城內外多有人死唯見白骨處處狼藉於彼之時諸出家人乞食難得以飢所逼不能修道當尒之時彼辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢入波羅捺次第乞食遍歷彼城全无所得如本洗鉢還出城去我於尒時見婆蹄吒辟支佛尊詣向彼邊到已白言善哉大仙此處乞食頗得已不彼尊報我作如是言仁者我今乞食不得我於尒時復白彼尊作如是言尊者若然來至我家於時

家內唯有一升稗子熟飯我即嘆彼辟支佛尊命入舍內將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意所去我於彼時為採薪柴出至城外與尸陁林相去不遠採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起來抱我項住我於彼時欲脫彼屍懇懃用力不能得脫我於彼日日落西下將欲沒時抱持死屍來入城內我入城時人見我者而告我言嗤人何故將此骨屍而入城內我報彼言是諸人輩我今盡力欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當為我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時漸漸至於家內望欲脫彼白骨死屍而彼白骨悉變成金自然墮地我於尒時作如是念我以此金不可獨用作是念已即詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏大王受取用為國寶時梵德王喚諸左右而勑之言汝等當須隨此人去其人指授悉皆受取將來向此

尒時左右聞王勑已即時共我來至

家內我即以金示彼使人尒時使人還見死屍白骨如故見已謂我咄哉癡人汝不癲狂何故持彼死屍白骨以為金也而彼使者還至王所具說前事我於後時復至王邊而白王言大王當知我得伏藏寶不虛非願大王早為納受時梵德王遂即自往至其家內見彼金藏還是白骨如本不異復告我言咄哉癡人汝著癲狂何為於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言大王當知此實金也非是屍骨如是再三作是語已我於尒時手執彼金作是誓言若此金寶為我來作善業報者願梵德王亦如是見作此誓已時梵德王看此死屍還如我見金寶不異即告我言善哉仁者汝作何等善業因緣曾事何神供養何天供養何仙而能與汝如是願也我於尒時白梵德王作如是言大王當知有一仙人我曾供給此仙人食必應是彼神力所致令我今日得是果報時梵德王而告我言汝以造作如是善業故於今日得

此果報汝此果報無人能奪從今日後不須疑慮隨意而用諸長老輩我於彼時正以布施彼辟支佛一食之業現於尒時即獲果報所須資財隨意即辦正以施彼一食之故七反生於三十三天受其福報乃於彼處三十三天作帝釋王復於人中而為國王并復得作轉輪聖王治四天下為世界主護持世間七寶具足乃至降伏如法治化由彼布施一食果報命終生天從天下生在於人間命盡復得生於天上流轉如是更不離生我所生處恒得最勝上妙宮殿若生人間生豪貴家資財豐足乃至一切无所乏少如在天身多受快樂下生人間亦復如是以施一食因彼果報令生釋種我生之日諸天下來將五百寶衣覆我身上地下復有五百伏藏自然現出皆以布施一食果報我之父母為我造作三種宮殿一冝夏坐二冝冬坐三冝春秋二時居坐以彼施食果報因緣我既生於釋種之家我家尒時遂即日別漸漸增長所謂

穀米盈溢倉廩眞珠琉璃珊瑚虎魄金銀玉等无量珎寶二足四足無所尠之又以彼時施食果報我在園苑我母尒時欲試我故辦具空器以衣覆蓋送來與我至其半路即有諸天種種飲食悉滿其器彼食香美大有氣力又以施食果報力故共父相隨撿校田作當尒之時身患飢渴遂往赴水掬取欲飲其水變成天妙甘露又以施彼一食之故果報成熟今來入此波羅㮈城來曾與彼悉由相識自然即有五百釜食來於我前我受彼食遣送林中請佛及僧供奉此食悉令佛僧大衆充飽緣彼業報我於四事无所乏短我施彼食果業因緣於世俗樂亦无所乏今者出家於出家樂亦皆具足以彼施食果報熟故今斷生死得梵行力所有作者皆悉已辦不受後有至无畏處到於前所當得涅槃得涅槃已无樂無苦自然證知諸長老輩我於彼時乃不識是辟支世尊我若決定知辟支佛我應尋時更求勝果求大威德願求无上

廣大果報

尒時長老摩尼婁陁說前語已重說偈言

我自思惟往昔時　依住在於波羅㮈
負賣薪柴以為業　值遇尊者婆斯吒
見已布施一飡食　故生豪貴釋種姓
其名号曰尼婁陁　善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等　并及一切諸技藝
我今已自知宿命　及以昔世所生處
往於三十三天上　於彼七反往來生
彼處或作釋天王　及以自在天宮內
一切隨我所造作　如是治化於諸天
復經七反作人主　灌頂成就剎利王
自在大力降伏衆　不行刀兵諸戎仗
如法治化大地中　多有无量諸珎寶
於我境界悉豐饒　所生家中大巨富
資財增長无有數　於諸人中最為首
世間五欲悉圓備　七寶諸珎无闕少
皆由我作如是業　不曾生於惡道中
今於釋種得出家　得三解脫甘露處
我為何故得出家　棄捨家業來於此
正以我獲彼利益　故來報佛世尊恩
世尊知我機熟時　為我演說无常法

若有意所幻化身　神通自來至我所
若我心中有疑惑　如是皆悉為我解
佛所說法无分別　還為我說无別法
我今得聞彼實語　如法愛樂而奉行
如是即得三解脫　即是仰報諸佛恩
我今不樂此命終　亦不愛樂此壽命
但我所受業至時　正念思惟當捨壽
我知未來生死處　衆生往來處亦知
既知此處命終已　亦知往至彼處生
毗舍離境竹林村　我於彼林當捨壽
於彼林中尉茂處　涌盡其下入涅槃

尒時世尊以淨天耳過於人耳聞彼長老摩尼婁陀說此過去遺業因緣今昔獲得如是果報復以妙偈而讚說之聞是事已讚歎欣然

佛本行集經阿難因緣品第六十

又於一時長老阿難被諸梵行大德人輩勸請令彼奉侍世尊從尒已來盡心盡力意行調適如來所說悉皆受持從如來口所聞之事或世間事或出世事悉能受持永不忘失若有人來諮問所疑亦悉能令彼心歡喜以是因緣世尊集衆告諸比丘作如是

言汝諸比丘於我聲聞弟子之中多聞利智侍者之內阿難比丘是其人也時諸比丘白佛言世尊長老阿難於往昔時造何善根藉彼善根今生釋種大豪姓家巨富饒財大有勢力乃至一切无所乏少復以何業今得出家受具足戒得諸聖法若聞世間出世間事永不忘失若有諸人來問所疑亦悉能令彼心歡喜世尊復記謂諸比丘若知於我聲聞弟子多聞智慧強記不忘最第一者此即阿難比丘是也作是語已佛告諸比丘我念往昔過去世中久遠之時還於此處波羅㮈城有王治化名曰梵德彼王尒時生於二子一名喜根二名婆奴(隋言月)二子之內喜根為大其大子者本性調善賢直柔和多有慈心畏懼諸罪猒離愛有其彼王子見其城內為諸王事之所逼切縣官苦惱煞害无窮多有繫閉所謂枷鏁杻械囹圄地牢囚禁斬截手足割其耳鼻挑其眼目既見此事遂作是念我之父王百年已後我身云何當治王位我今知用如

此王位欲作何事及我身命亦知何用所以者何今見一切諸衆生輩以種種苦逼切其身如我今者不如捨家出家脩道作是念已詣父母邊白言父母我欲捨家出家脩道

尒時父母報其子言汝身是我所愛之子不離心意瞻看无猒我等寧死不能別汝我等但使身命存在終不相放如是再過善根童子白父母言父母當知我今必定捨家出家唯願父母矜愍許我如是數數諮請父母而彼父母邊即聽許捨家出家而告之言汝是我子如汝所樂隨汝意也

尒時梵德善根王子以其父母許得出家至於他日捨家剃髮次第脩道而悟緣覺能作神通變化之事放光放水迴天動地興雲致雨如是等事皆悉能辦彼辟支佛作如是念我為何事而得出家如是之事我今已辦已得已利所作已辦我今可往本生之地憐愍父母諸眷屬故及餘衆生令作福田

尒時善根辟支世尊次第遊行至波

羅捺至彼國已依注彼城父王梵德菴羅林内

尒時梵德傳聞他說喜根童子已成大仙還来於此住我境界我今可往至喜根邊顯現於彼問訊慰喻時梵德王以大勢力嚴盛威風示現神德從城而出有四兵衆前後圍遶

尒時喜根尊者辟支遥見父来而作是念此諸人輩梵德王等大有威力我慢貢高我若隨宜在彼前者梵德王等必不敬我作是念已飛騰虚空現諸神變坐卧經行半身放烟半身出火身上放火身下出水示現如是種種神通

時梵德王諸臣百官見彼尊者大聖辟支飛騰虚空現諸神變彼等見已作如是念我之童子雖捨王位今得出家已成大仙有大威德有大神通其心尒時即大歡喜踊躍无量遍滿其體不能自勝詣彼喜根辟支佛所王既漸進佛復下空王到其所歡喜敬仰時辟支佛下住地上即便坐於所敷之座

尒時梵德到辟支邊頂礼佛足却住一面坐一面已時辟支佛少説諸法令王歡喜踊躍無量顯示善事

尒時大王從辟支佛聽聞法已歡喜踊躍白辟支言善哉大仙今受我請常住我家我爲尊者當作伽藍經行房窟四事供養心所樂者悉皆辦與若欲哀愍諸衆生故村落城邑欲行乞食任意所行我不障㝵辟支佛尊默然而受父王所請於時彼王見彼尊者喜根緣覺默然受請即辦種種諸供養具經行房窟四事供養悉持施與自餘須者一切辦給

尒時喜根辟支仙人爲欲憐愍諸衆生故入城乞食如此之時即得入城其月王子日別至於喜根仙人辟支佛邊承事供養於諸法中心有所疑時時往問彼辟支佛其辟支佛或被婆奴王子所問默然不荅唯於諸指出其光炎尒時婆奴作如是念此辟支佛大有神通而无才辯

尒時喜根尊者辟支告婆奴言婆奴王子汝來出家汝今若其不肯出家

我定知汝命終之後必墮惡道若其出家汝亦應當成就大仙有大神通

尒時婆奴詣向父母白如是言善哉父母喜根仙人今已出家我今意欲隨出家也唯願父母哀愍許我而彼父母遂不許可婆奴王子猶故數數至彼喜根仙人之所承事供養其辟支佛復數語彼婆奴王子汝當出家婆奴王子復報兄言父母今日決不聽我捨家出家事云何也

尒時王子婆奴面上色相出現於七日內必當命終尒時喜根辟支仙人告婆奴言汝來婆奴汝必當須捨家出家何以故汝熟相現於七日內必當命終尒時婆奴至父母邊白言父母唯願放我捨家出家

尒時喜根辟支世尊亦即詣向自父母邊白言父母汝等當放婆奴出家所以者何其相出現七日之內定當命終以此因緣父母必當與彼別離以是定故寧放出家在於法內取於命終莫令在家取命終也父母報言婆奴王子於七日內必取命終與我

別者我今當許捨家出家

婆奴王子當於尒時即剃鬚髮著袈裟衣其出家已於七日中供養恭敬事彼喜根時辟支佛教授威儀過六日巳至其七日定知命終哀愍彼故從坐而起飛騰虛空經行坐卧放烟放火隱身不現種種神通婆奴仙人見彼喜根辟支佛尊於虛空中現於種種神通變化見巳心生歡喜踊躍遍滿其體不能自勝合十指掌頂礼向彼辟支佛尊既頂礼巳發如是願願我來世恒值如是辟支聖人或勝此者彼所說法願我聞巳悉令通解又願我身於彼聖人得為侍者供養彼聖又願來世得諸神通所有威力皆如此佛若有来問我之義者我悉為解令彼歡喜又願生生世世之中不在惡道

尒時佛告諸比丘言汝等比丘若有心疑於彼之時婆奴王子於七日內供養於彼辟支佛尊受教法者莫作異見此即阿難比丘是也於彼之時婆奴王子以歡喜心供養喜根辟支

佛故以彼業報令得生於釋種之家而於彼邊乞如是願願我生生世世之中不墮惡道以彼業報所生之處不曾墮於惡道之中唯生人天流轉往反受大快樂而於彼時復作是願願我來世值遇如是教師聖人或勝此者彼所說法願我一聞即得知解以是業報令得值我如是教師又於我邊而得出家受具足戒得諸聖法其於彼時乞如是願願我來世若當值遇如是教師我於彼邊得作侍者供養彼聖藉彼業報令於我邊得作侍者供養於我其於彼時又乞是願我於來世得大神通得大威力藉彼業報令得成於如是大聖得大威力其於彼時又乞是願若有人來問所疑者我悉為彼分別解說令心歡喜藉彼業報令日阿難有人來問心中所疑皆悉為解令心歡喜

尒時佛復告諸比丘作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時波羅㮈城其城有一大富長者名曰僧薩隨鄉（隋言土安）其彼長者大富饒財多有生業

猶如毗沙天王無異家中日別恒有五百辟支佛來向其家食其時而有一辟支佛所持之鉢下底尖小如牛乳形其鉢所安或在草上或簾箔上隨即傾倒不得安住彼時長者僧隆陁那有一女子可喜端正女相具足其女見彼辟支佛鉢傾倒不住即自脫劍奉辟支佛而白之言唯願大仙取此劍用安其鉢下尒時彼仙為憐愍故即取此劍用安其鉢而彼鉢盂遂不傾動於時彼女既見此鉢更不傾動安住劍上歡喜踊躍遍滿其體不能自勝心發是願如此仙人鉢安劍上不傾不倒我於來世所聞如是若世間事出世間事悉令憶持

尒時佛告諸比丘言汝等比丘若有心疑於彼之時長者家女今為誰者莫作異見此即阿難比丘是也由於彼時以歡喜心自脫手劍以奉尊者辟支仙人安置鉢器因發是願如此仙人以鉢安劍不傾倒故願我來世若有所聞若世間事出世間事悉皆憶持永不忘失由彼業緣今所聞事

忘不遺忘

長老阿難比丘又時日在東方著衣持鉢往入舍婆提城乞食去彼祇樹給孤獨園猶未至於舍婆提城於其中間有一大樹名尸奢波其樹陰下多有一切諸婆羅門止息其下諸婆羅門還見阿難來欲到邊各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明多聞之中最第一者作是語已阿難便至白言仁者今請觀此尸奢波樹合有幾葉尒時阿難觀其樹已而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝皆言合有若干百葉若干千葉作是語已遂即捨去

尒時彼諸婆羅門輩阿難去後取百數葉隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難汝復來也乞更觀此尸奢波樹有幾多葉

尒時阿難仰觀樹已即知如是婆羅門等所隱藏葉若干百數便即報彼婆羅門言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝亦言合有

若干百葉若干千葉作是語已便即
過去
尒時彼等婆羅門輩生希有心未曾
有心各相謂言此之沙門甚大聰明
有大智慧諸婆羅門以此因緣心得
正信得正信已其後不久悉各出家
成羅漢果
尒時復有長老分鄰婆素隋言辨宿長老
宮毗羅隋言敵能長老難提迦等如是三人
唯得知其出家由緒不知所生因緣
之事亦不知彼於往昔時作何業也
或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇
師名為大事
薩婆多師名此經為大莊嚴
迦葉維師名為佛往因緣
曇無德師名為釋迦牟尼佛本行
尼沙塞師名為毗尼藏根本

佛本行集經卷第六十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

本事經卷第一

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

一法品第一之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法覆障群生馳騁流轉生死長途如無明蓋所以者何世間群生由無明蓋所覆障故馳騁流轉生死長途是故汝等應如是學我當云何修起慧明破無明蓋出貪愛網汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

無別有一法　覆障諸群生　馳流生死途
如無明蓋者　無明大愚闇　由斯久流轉
彼此有往來　昇沉高下趣　若破無明蓋
解脫貪愛網　不復生死流　以無彼因故

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法繫縛群生馳騁流轉生死長途如貪愛結所以者何世間群生由貪愛結所繫縛故馳騁流轉生死長途是故汝等應如是學我當云何修學慧刀斷貪愛結破大闇聚汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝

此義而說頌曰

無別有一法　繫縛諸群生　馳流生死途
如貪愛結者　貪愛大繫縛　由斯久流轉
彼此有往來　昇沉高下趣　若斷貪愛縛
破大黑闇聚　不復生死流　以無彼因故

吾從世尊聞如是語苾芻當知若一有情於一劫中流轉生死所受身骨假使有能積聚不爛其聚高廣如王舍城毗補羅山況彼有情無初後際馳騁流轉生死長途所受身骨而可測量所以者何苾芻當知我說有情於四聖諦不了知故不照見故不現觀故不通達故不審察故馳騁流轉生死長途受諸骨身是故汝等應如是學我當云何於四聖諦了知照見現觀通達審察究竟汝等苾芻應如是學介時世尊重攝此義而說頌曰

一有情一劫　受身骨不爛　其聚量高廣
如毗補羅山　況無初後際　久流轉生死
所受諸骨身　其量而可測　受是大苦聚
由不見聖諦　故應修妙智　正觀四真實
所謂苦聖諦　苦因及苦滅　能滅苦苦因
八支真聖道　此補特伽羅　極七有流轉

定斷一切結　能盡諸苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知我佛眼遍觀世間諸有業果皆緣心一類有情心意所使行如是行履如是道身壞命終如捨重擔墮諸惡趣生地獄中所以者何彼諸有情心意染汙由此為因身壞命終墮諸惡趣生地獄中尒時世尊重攝此義而說頌曰

一類諸有情　心意起染汙　我今當為汝
記別其所生　彼身壞命終　如捨於重擔
必墮諸惡趣　生於地獄中　應知惡慧者
由心意染汙　因斯染汙故　當生地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知我以佛眼遍觀世間諸有業果皆緣心意一類有情心意所使行如是行履如是道身壞命終如捨重擔昇諸善趣生於天中所以者何彼諸有情心意清淨由此為因身壞命終昇諸善趣生天界中尒時世尊重攝此義而說頌曰

一類諸有情　心意起清淨　我今當為汝
記別其所生　彼身壞命終　如捨於重擔
必昇諸善趣　生於天界中　應知善慧者

由心意清淨　因斯清淨故　當生天界中
吾從世尊聞如是語苾芻當知一切
有情皆由自業業為伴侶業為生門
業為眷屬業為依趣業能分定一切
有情下中上品是故汝等應當善知
諸業自性諸業因緣諸業品類諸業
異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具
苾芻汝等如我所說應正了知云
何應知諸業自性業自性者謂或
思業或思已業如是應知諸業自
性既正了知業自性已云何應知諸
業因緣業因緣者謂諸貪愛如是
應知諸業因緣既正了知諸業自性
業因緣已云何應知諸業品類業品
類者謂別別品類業趣地獄身別品類
業趣傍生身別別品類業趣鬼界身別
品類業趣阿素洛界身別品類業趣
人界身別品類業趣天界身如是應
知諸業品類既正了知諸業自性諸
業因緣業品類已云何應知諸業異
熟業異熟者謂於此生造作諸業即此
生中能感諸有或受未受如是應知諸
業異熟既正了知諸業自性諸業因緣
諸業品類業異熟已云何應知諸業

盡滅業盡滅者謂愛滅故諸業盡滅如是應知諸業盡滅既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟業盡滅已云何應知趣業滅道因緣資具趣業滅道因緣資具者謂八支聖道即是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是應知趣業滅道因緣資具苾芻當知諸有沙門或婆羅門若能正知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具即能信我法毗奈耶若能信我法毗奈耶即能入我法毗奈耶若能入我法毗奈耶即能達我法毗奈耶修行梵行若能達我法毗奈耶修行梵行即能究竟正盡諸業所以者何是諸沙門或婆羅門既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具已即於諸業能猒離滅究竟解脫得善解脫既善解脫即能獨立既能獨立即具善修既具善修彼身壞已法尒無有一切施設尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　居前中後際　皆屬於自業
業爲其伴侶　業爲彼生門　業爲其眷屬
業爲所依趣　業能定三品　隨業彼彼生
不定如輪轉　或處天人中　或居四惡趣
世間諸有情　皆隨業力轉　非國財妻子
隨從往餘生　彼於命終時　所有皆頓捨
獨隨業而往　故皆由自業　當來諸有情
靜愛如是業　若能依佛教　正信而出家
彼於愚癡類　無師開導中　名能善修行
應善知諸業　相續正修行　爲盡業自性
不愚正法者　故汝等苾芻　精勤勿放逸
及業因緣等　修八支聖道　速令得圓滿

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間所有惡不善法於生起時諸不善品諸不善類一切皆由意爲前導所以者何意生起已惡不善法皆隨後生尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸不善法生　爲因能感苦　皆意爲前導
與煩惱俱生　意爲前導法　意尊意所使
由意有染汙　故有說有行　苦隨此而生
如輪因手轉

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間所有白淨善法於生起時善品善類

一切皆由意為前導所以者何意生
起已白淨善法皆隨後生尒時世尊
重攝此義而說頌曰
諸淨善法生　為因能感樂　皆意為前導
與善法俱生　意為前導法　意尊意所使
由意有清淨　故有說有行　樂隨此而生
如影隨形轉
吾從世尊聞如是語苾芻當知世有
一法於生起時與多衆生為不利益
為不安樂引諸世間天人大衆作無
義利感大苦果云何一法是謂破僧
所以者何苾芻當知僧若破壞一切
大衆乖興諍論遞相訶責遞相陵蔑
遞相罵辱遞相毀呰遞相怨嫌遞相
惱觸遞相反戾遞相誹謗遞相棄捨
當於尒時一切世間未敬信者轉不
敬信已敬信者還不敬信苾芻當知
如是名為世有一法於生起時與多
衆生為不利益為不安樂引諸世間
天人大衆作無義利感大苦果尒時
世尊重攝此義而說頌曰
世有一法生　能起無量惡　所謂僧破壞
愚癡者隨喜　能破壞僧苦　破壞衆亦苦

僧和合令壞　經劫無間苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於生起時與多衆生為大利益為大安樂引諸世間天人大衆作大義利感大樂果云何一法是謂僧和所以者何苾芻當知僧若和合一切大衆乎無諍論不相訶責不相陵蔑不相罵辱不相毀呰不相怨嫌不相惱觸不相反戾不相誹謗不相棄捨當於尒時一切世間未敬信者便生敬信已敬信者轉增敬信苾芻當知如是名為世有一法於生起時與多衆生為大利益為大安樂引諸世間天人大衆作大義利感大樂果尒時世尊重攝此義而說頌曰

世有一法生　能起無量福　所謂僧和合
慧利者隨喜　能和合僧樂　和合衆亦樂
僧破壞令和　經劫受天樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間有情一結斷時餘一切結皆亦隨斷云何一結是謂我慢所以者何諸所有結細中麁品一切皆以我慢為根從我慢生我慢所長是故我慢一結

斷時餘一切結皆亦隨斷譬如世間
樓觀中心普為樓觀衆分依止中心
若墜餘亦隨墮如是我慢諸結所依
我慢若斷餘亦隨滅若諸苾芻已斷
我慢當知即是已斷餘結若諸苾芻
已斷餘結當知即是已盡苦邊已修
正智心善解脫慧善解脫無復後有
尒時世尊重攝此義而說頌曰
如樓觀中心　衆分所依止　中心若墜墮
餘分皆墮落　如是我慢結　衆結之所依
我慢結斷時　諸結皆隨滅　苾芻斷我慢
餘結悉隨斷　餘結既已斷　即得盡苦邊
既得盡苦邊　名已修正智　心慧善解脫
後有畢竟無
吾從世尊聞如是語苾芻當知世有
一法若善修習善多修習攝持二利
令至圓滿謂現法利令至圓滿及後
法利令至圓滿能成現法利益安樂
能成後法利益安樂能成現後利益
安樂云何一法謂於所修諸善法中
修不放逸所以者何若於所修諸善
法中於不放逸能善修習善多修習
便能攝持二種義利令至圓滿廣說

乃至能成現後利益安樂是名一法
若善修習善多修習攝持二利廣說
乃至能成現後利益安樂尒時世尊
重攝此義而說頌曰

諸有多聞人　能捨貪財位　勤修不放逸
證常樂涅槃　智人無放逸　能攝持二利
謂現法當來　俱令至圓滿　諸有善能成
現後俱利樂　前後衆賢聖　皆稱為智人

重攝前經嗢拕南曰

善結劫兩心　業二意前行　僧破及僧和
斷憍修不逸

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是於貪所以者何一切
有情由貪染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果尒時世尊重攝此義
而說頌曰

我觀諸有情　由貪之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此貪者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於瞋所以者何一切有情由瞋染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由瞋之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此瞋者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於癡所以者何一切有情由癡染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由癡之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此癡者

定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾蒭當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於覆所以者何一切有情由覆染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由覆之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此覆者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾蒭當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於惱所以者何一切有情由惱染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由惱之所染　還來墮惡趣

受生死輪迴　若能正了知　永斷此惱者
定得不還果　不來生此間
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是於忿所以者何一切
有情由忿染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果尒時世尊重攝此義
而說頌曰
我觀諸有情　由忿之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此忿者
定得不還果　不來生此間
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是於恨所以者何一切
有情由恨染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果尒時世尊重攝此義
而說頌曰

我觀諸有情　由恨之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此恨者
定得不還果　不來生此間
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是於嫉所以者何一切
有情由嫉染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果尒時世尊重攝此義
而說頌曰
我觀諸有情　由嫉之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此嫉者
定得不還果　不來生此間
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是於慳所以者何一切
有情由慳染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果尒時世尊重攝此義

而說頌曰

我觀諸有情　由慳之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此慳者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於貪所以者何一切有情由貪染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由貪之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此貪者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於慢所以者何一切有情由慢染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證

彼定得不還果介時世尊重攝此義
而說頌曰
我觀諸有情　由慢之所染　還來隨惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此慢者
定得不還果　不來生此間
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何一法謂是恚害所以者何一切
有情由害染故數數還來墮諸惡趣
受生死苦若能永斷如是一法我證
彼定得不還果不復還來生此世間
是故我說若諸有情永斷一法我證
彼定得不還果介時世尊重攝此義
而說頌曰
我觀諸有情　由害之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此害者
定得不還果　不來生此間
重攝前經嗢拕南曰
貪欲瞋恚癡　覆藏惱及忿　怨恨嫉與慳
航嗜慢將害
吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永斷一法我證彼定得不還果
云何爲一法謂是念佛所以者何一

切有情由不念佛故數數還來隨諸
惡趣受生死苦若能常念如是一法
我證彼定得不還果不復還來生此
世間是故我說若諸有情能念一法
我證彼定得不還果尒時世尊重攝
此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念佛故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於佛者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永念一法我證彼定得不還果
云何為一法謂是念法所以者何一
切有情由不念法數數還來墮諸惡
趣受生死若能常念如是一法我
證彼定得不還果不復還來生此世
間是故我說若諸有情能念一法我
證彼定得不還果尒時世尊重攝此
義而說頌曰

我觀諸有情　由不念法故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於法者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸
有情永念一法我證彼定得不還果

云何為一法謂是念聖衆所以者何一切有情由不念聖衆故數數還來隨諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念聖衆　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於聖衆
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞　如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果

云何為一法謂是念戒所以者何一切有情由不念戒故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念戒故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於戒者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞　如是語苾芻當知若諸有情　念一法我證彼定得不還　果

云何為一法謂是念施所以者何一切有情由不念施故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念施故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於施者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何為一法謂是念天所以者何一切有情由不念天故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我說彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念天故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於天者
定得不還果　不來生世間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸

有情永念一法我證彼定得不還果云何為一法謂是念休息所以者何一切有情由不念休息故數數還來隨諸惡趣受生死苦若能常念以是生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果不復還來一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念休息　還來於惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於休息
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何為一法謂是念安般所以者何一切有情由不念安般故數數還來隨諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念安般　還來隨惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於安般

定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何為一法謂是念身所以者何一切有情由不念身故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念身故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於身者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何為一法謂是念死所以者何一切有情由不念死故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念死故　還來墮惡趣

受生死輪迴　若能正了知　永念於死者
定得不還果　不來生此間

本事經卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

本事經卷第二　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

一法品第二之二

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於貪未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離貪故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於貪已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離貪故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於貪應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行今時世尊重攝上義而說偈言

若於貪未知　彼去涅槃遠　於貪已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由貪之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此貪者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於瞋未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離瞋故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得

無上安樂若有於瞋已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離瞋故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於瞋應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝上義而說頌曰

若於瞋未知　彼去涅槃遠　於瞋已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由瞋之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此瞋者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於癡未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離癡故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於癡已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離癡故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於癡應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝上義而說頌曰

若於癡未知　彼去涅槃遠　於癡已知者

去涅槃不遠　我觀諸有情　由癡之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此癡者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於覆未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離覆故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於覆已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離覆故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於覆應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝上義而說頌曰

若於覆未知　彼去涅槃遠　於覆已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由覆之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此覆者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於惱未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離惱故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於惱已如實知已正

遍知已能永斷彼於自心已離惱故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於惱應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝上義而說頌曰

若於惱未知　彼去涅槃遠　於惱已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由惱之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此惱者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於忿未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離忿故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於忿已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離忿故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於忿應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝上義而說頌曰

若於忿未知　彼去涅槃遠　於忿已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由忿之所染

還來墮惡趣受生死輪迴若能正了知
永斷此忿者得上沙門果畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
於恨未如實知未正遍知未能永斷
彼於自心未離恨故不能通達不能
遍知不能等覺不能涅槃不能證得
無上安樂若有於恨已如實知已正
遍知已能永斷彼於自心已離恨故
即能通達即能遍知即能等覺即能
涅槃即能證得無上安樂是故於恨
應如實知應正遍知應求永斷於佛
法中當修梵行爾時世尊重攝上義
而說頌曰

若於恨未知　彼去涅槃遠　於恨已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由慣之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此恨者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
於嫉未如實知未正遍知未能永斷
彼於自心未離嫉故不能通達不能
遍知不能等覺不能涅槃不能證得
無上安樂若有於嫉已如實知已正
遍知已能永斷彼於自心已離嫉故

即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於嫉應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於嫉未知　彼去涅槃遠　於嫉已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由嫉之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此嫉者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於慳未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離慳故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於慳已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離慳故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於慳應如實知應正遍知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於慳未知　彼去涅槃遠　於慳已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由慳之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知

永斷此慳者 得上沙門果 畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
於貪未如實知未正遍知未能永斷
彼於自心未離貪故不能通達不能
遍知不能等覺不能涅槃不能證得
無上安樂若有於貪已如實知已正
遍知已能永斷彼於自心已離貪故
即能通達即能遍知即能等覺即能
涅槃即能證得無上安樂是故於貪
應如實知應正遍知應求永斷於佛
法中當修梵行爾時世尊重攝上義
而說頌曰

若於貪未知 彼去涅槃遠 於貪已知者
去涅槃不遙 我觀諸有情 由貪之所染
還來墮惡趣 受生死輪迴 若能正了知
永斷此貪者 得上沙門果 畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
於慢未如實知未正遍知未能永斷
彼於自心未離慢故不能通達不能
遍知不能等覺不能涅槃不能證得
無上安樂若有於慢已如實知已正
遍知已能永斷彼於自心已離慢故
即能通達即能遍知即能等覺即能

涅槃即能證得無上安樂是故於惕
應如實知應正遍知應求永斷於佛
法中當修梵行尒時世尊重攝上義
而說頌曰

若於惕未知　彼去涅槃遠　於惕已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由惕之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此惕者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有
於害未如實知未正遍知未能永斷
彼於自心未離害故不能通達不能
遍知不能等覺不能涅槃不能證得
無上安樂若有於害已如實知已正
遍知已能永斷彼於自心已離害故
即能通達即能遍知即能等覺即能
涅槃即能證得無上安樂是故於害
應如實知應正遍知應求永斷於佛
法中當修梵行尒時世尊重攝上義
而說頌曰

若於害未知　彼去涅槃遠　於害已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由害之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此害者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若於一切未如實知未正遍知未能永斷彼於自心未離一切故不能通達不能遍知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若於一切已如實知已正遍知已能永斷彼於自心已離一切故即能通達即能遍知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂故於一切應如實知應正遍知應永斷於佛法中當修梵行尒時世尊重攝此義而說頌曰

若一切未知　彼去涅槃遠　一切已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由一切所漂
還來墮惡趣　受生死輪迴

重攝前經嗢拕南曰

貪恚及愚癡　覆藏惱忿恨　嫉慳與誑
慢害將一切

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切脩習福業事中慈心解脫最為第所以者何慈心解脫威德熾盛最蔽一切諸福業事以彼諸事所有威德欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一苾芻當知譬如小大諸國王中

轉輪聖王最為第一所以者何轉輪聖王威德熾盛殊勝一切小大諸王以彼諸王所有威德比轉輪王十六分中亦不及一諸福業事亦復如是欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一又如小大諸星之中其滿月輪最為第一所以者何是滿月輪威光熾盛殊勝一切小大諸星以彼諸星所有威光比滿月輪十六分中亦不及一諸福業事亦復如是欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一 尒時世尊重攝此義而說頌曰

一切福業事　比慈心解脫　於十六分中
亦不能及一　於一有情所　能修慈善心
其福尚無邊　何況於一切　諸有大國王
威伏於大地　世間祠施會　一切無不為
如是祠施福　比所修慈心　於十六分中
亦不能及一　如轉輪聖帝　威德蔽諸王
亦如滿月輪　其光映諸宿　如是諸所修
一切福業事　皆為慈善心　威德之所覆
修慈心解脫　若人若非人　一切諸有情
皆不能為害

吾從世尊聞　如是語苾蒭當知我觀

世間無別一法為諸有學未得心者希求無上安樂果時作外強緣如善知識所以者何彼諸有情因善知識所求皆遂謂斷衆惡修習諸善得無雜染真淨之身尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸世間　無別有一法　學未得心者
求無上果時　為作外強緣　如彼善知識
親近善知識　所求無不成　恭敬受其教
無放逸奉行　速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法為諸有學未得心者希求無上安樂果時作內強緣如正作意所以者何彼諸有情因正作意所求皆遂謂斷衆惡修習諸善得無雜染真淨之身尒時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸世間　無別有一法　學未得心者
求無上果時　為作內強緣　如彼正作意
修習正作意　所求無不成　如理審觀察
無放逸修行　速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知惠施所感果報明了現前

如我知者必無慳悋纏染其心設彼唯有所食一摶要分施他然後自食以不知故為諸慳悋纏染其心雖有無量飲食財寶而不施他唯自食用所以者何恵施果報生人天中無量往返受諸快樂尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知恵施　能感大果報
明見似如來　其心必不為　慳悋所纏染
唯有食一摶　而亦能分施　由不知施果
明見似如來　雖有多財食　慳悋不能捨
若於凡聖田　三時心喜施　感人天果報
往返量無邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知犯戒所感果報明了現前如我知者行住坐卧皆不能安言笑飲食都無思念其心驚惶狂乱吐血身形萎悴如被刈蘆以不知故安然無畏所以者何諸犯戒罪能感惡趣增上猛利諸苦果報尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知犯戒　能感苦果報
明見似如來　四威儀不安　不思言笑等

心驚狂吐血　身悴如刈蘆　由不知犯戒
能感惡趣苦　明見似如來　安然不驚懼
諸有犯戒人　定墮於惡趣　受增上猛利
苦果報無邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知持戒所感果報明了現前如我知者彼於自身深生猒離於樂當來堅持禁戒以不知故樂著自身毀犯禁戒所以者何諸持戒福能感善趣增上猛利諸樂果報尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知持戒　能感樂果報
明見似如來　便於不淨身　深能生猒離
求當來勝果　堅守淨尸羅　由不知持戒
能感善趣樂　明見似如來　故毀犯淨戒
諸有持戒人　得生於善趣　受天諸妙樂
證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情知而妄語無慙無愧無陂悔心我說彼於惡不善業無不能造尒時世尊重攝此義而說頌曰

知而故妄語　無慙愧悔心　如是諸有情
無惡而不造

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情知而妄語深生慚愧有改悔心我說彼於白淨善法無不能造尒時世尊重攝此義而說頌曰

知而故妄語　有慚愧悔心　如是諸有情
無善而不造　精勤不放逸　如說正修行
得無上涅槃　永離諸怖畏

吾從世尊聞如是語苾芻當知有一最勝補特伽羅彼於世間若不出現無量有情退失聖慧云何為一補特伽羅所謂如來應正等覺所以者何若諸如來應正等覺不現世間無能宣說修聖慧法故諸有情退失聖慧苾芻當知諸有退失親友財位名小退失退失聖慧名大退失所以者何若諸有情退失聖慧於現法中多諸憂苦無喜樂住有灾有患有惱有燒及於當來長夜受苦及受種種猛利灾害增長血滴常遊死路數墮地獄餓鬼傍生阿素洛趣數受人天生死憂苦所以者何由彼有情於其聖慧未能隨覺未能通達故於六趣生死輪迴若諸有情證得聖慧便能出離

正盡苦邊是故汝等應如是學我當
云何修習聖慧令不退失我當云何
於諸聖慧隨覺通達汝等苾芻應如
是學介時世尊重攝此義而說頌曰
如來不出現　世間諸有情　無救無歸依
皆退失聖慧　失親友財位　是名小退失
若失真聖慧　是名大退失　我觀諸世間
失無上聖慧　輪轉於生死　受諸名色身
彼於現法中　有苦無上樂　於當來長衰
久生死輪迴　若欲求聖慧　正盡衆苦邊
當願諸如來　數出現於世
吾從世尊聞如是語苾芻當知有一
最勝補特伽羅彼於世間若出現者
無量有情增長聖慧云何為一補特
伽羅所謂如來應正等覺所以者何
若諸如來應正等覺出現世間有能
宣說修聖慧法令諸有情增長聖慧
苾芻當知諸有增長親友財位名小
增長增長聖慧名大增長所以者何
若諸有情增長聖慧於現法中多諸
喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒
不於當來長夜受苦不受種種猛利
災害不墮血滴不遊死路不墮地獄

餓鬼傍生阿素洛趣不受人天生死憂苦所以者何由彼有情於其聖慧已能隨覺已能通達不於六趣生死輪迴若諸有情未增聖慧無能出離正盡苦邊是故汝等應如是學我當云何修習聖慧令其增長我當云何於諸聖慧隨覺通達汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

如來若出現　世間諸有情　有數有歸依
皆增長聖慧　得親友財位　是名小增長
若得真聖慧　是名大增長　我觀諸世間
得無上聖慧　不流轉生死　定取於涅槃
彼於現法中　離苦常安樂　於當來長夜
離生死輪迴　若欲增聖慧　正盡眾苦邊
當願佛世尊　長久住於世

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於世長時令諸有情愚癡增益顛倒堅固諂誑隨增惡趣成滿與多眾生為不利益為不安樂令諸世間人天大眾無義無利增長憂苦云何一法所謂邪見所以者何由邪見故令諸有情愚癡增益顛倒堅固諂誑隨增惡趣成滿與多眾生為不利益

為不安樂令諸世間人天大眾無義無利增長憂苦如是名為世有一法於生長時令諸有情愚癡增益廣說乃至令諸世間人天大眾無義無利增長憂苦尒時世尊重攝此義而說頌曰

邪見生長時　令愚癡增益　及顛倒堅固
諸垢穢隨增　成滿諸惡趣　為無利樂等
邪見害愚夫　如火燒眾物

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於生長時令諸有情愚癡損減顛倒除滅淨法隨增毀諸惡趣善趣成滿與多眾生為大利益為大安樂令諸世間人天大眾有義有利增長喜樂云何一法所謂正見所以者何由正見故令諸有情愚癡損減顛倒除滅淨法隨增毀諸惡趣善趣成滿與多眾生為大利益為大安樂令諸世間人天大眾有義有利增長喜樂如是名為世有一法於生長時令諸有情愚癡損減廣說乃至令諸世間人天大眾有義有利增長喜樂尒時世尊重攝此義而說頌曰

正見生長時　令愚癡損減　及顛倒除滅
諸淨法隨增　脫惡滿善趣　為有利樂等
正見現在前　速證涅槃樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法速疾迴轉猶如其心所以者何是心於境速疾迴轉世出世間無可為喻汝等應取如是心相善取相已應善思惟善思惟已應善觀察善觀察已應善安住善安住已若不覺有內貪欲纏汝等復應審諦觀察我今為有內貪欲纏而不覺耶我今為無內貪欲纏而不覺耶審觀察已復應作意思惟隨一可愛境相如是作意思惟隨一可愛相時若心隨順趣向憙樂可愛境相當知此心隨順諸欲違背出離汝等介時應自覺了我今猶有內貪欲纏而不能覺非為無有我今未斷五欲貪纏所證與前未有差別我今猶未證所修果譬如有人於駛流水牽重船筏逆上而行此人介時多用功力若暫懈慢便順下流如是汝等思惟隨一可愛相時若心隨順趣向憙樂可愛境相

當知此心隨順諸欲違背出離汝等
尒時應自覺了我今猶有內貪欲纏
而不能覺非為無有我今未斷五欲
貪纏所證與前未有差別我今猶未
證所修果汝等作意思惟隨一可愛
相時若心隨順趣向憙樂出離之相
當知此心隨順出離違背諸欲汝等
尒時應自覺了我今無有內貪欲纏
非彼猶有而不能覺我今已斷五欲
貪纏所證與前已有差別我今已能
證所修果如以筋羽投置火中便即
燋卷而不舒緩如是汝等思惟隨一
可愛相時若心隨順趣向憙樂出離
之相當知此心隨順出離違背諸欲
汝等尒時應自覺了我今無有內貪
欲纏非彼猶有而不能覺我今已斷
五欲貪纏所證與前已有差別我今
已能證所修果是故汝等應如是學
我當云何善轉自心令其調伏違背
諸欲隨順出離汝等苾芻應如是學
尒時世尊重攝此義而說頌曰

無別有一法　性躁動如心　難調御難防
大仙之所說　譬如有智人　以火等眾具

調直於利益 令遠有所中 如是諸苾芻
應善學方便 調直於心性 令速證涅槃

重攝前經嗢拕南曰

修慈修二緣 施犯戒持戒 二妄二聖慧
邪見正見心

本事經卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

本事經卷第三　藉

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒有罪有責為諸有情同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣云何為二一於根門不能守護二於飲食不知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒有罪有責為諸有智同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣尒時世尊重攝此義而說頌曰

若不能守護　眼等六根門　飲食不知量
放不信懈怠　彼於現法中　身心多受苦
及有災有患　有惱有燒然　行住與坐臥
若覺若夢中　由彼二因緣　恒有罪有責
居聚落空閑　眾中及靜處　有智常訶責
當生惡趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒無罪

無責為諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣云何為二一於根門能自守護二於飲食能善知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無惱無熱無燒無罪無責為諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣尒時世尊重攝此義而說頌曰

若自能守護　眼等六根門　飲食善知量
成就信精進　彼於現法中　身心多受樂
及無災無惱　離惱無燒熱　行住與坐臥
若覺若夢中　由彼二因緣　恒無罪無責
歷聚落空閑　衆中及靜處　有智常稱讚
當生善趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法能生熱惱云何為二謂有一類補特伽羅唯造衆惡唯作凶狂唯起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏彼於後時身嬰重疾遍體發生增上猛利嚴切苦受楚毒無終不可醫療受此苦時呻吟怨歎作是念言我從昔來唯造衆惡唯作凶狂唯起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏若諸

有情唯造眾惡唯作凶狂唯起雜穢不修眾善不習調柔不救怖畏彼之所趣我定當往彼由唯造眾惡等故心生焦惱及以不修眾善等故心生焦惱如是名為有二種法能生焦惱

尒時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生　愚者心焦惱　謂唯作罪業
及不修福因　後遭病苦時　呻吟而怨歎
根有罪無福　心悔惱焦然　有罪無福人
所生諸惡趣　我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法心不焦惱云何為二謂有一類補特伽羅唯修眾善唯習調柔唯救怖畏不造眾惡不作凶狂不起雜穢彼於後時身嬰重疾遍體發生增上猛利嚴切苦受楚毒毒熱不可醫療受此苦時雖有呻吟而無怨歎作是念言我從昔來唯修眾善唯習調柔唯救怖畏不造眾惡不作凶狂不起雜穢若諸有情唯修眾善唯習調柔唯救怖畏不造眾惡不作凶狂不起雜穢彼之所趣我定當往彼由唯修眾善等故心不焦惱及以不造眾惡

等故心不焦惱如是名為有二種法心不焦惱尒時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生　智者心歡喜　謂唯修福業
及不作罪因　後遭病苦時　呻吟無怨歎
慶有福無罪　不悔惱焦然　有福無罪人
所生諸善趣　我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知為汝略說二速通行云何為二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼速通及由苦行證彼速通所修加行無翌難故所得諸根皆猛利故是則名為樂速通行所修加行有翌難故所得諸根皆猛利故是則名為苦速通行是名略說二速通行尒時世尊重攝此義而說頌曰

今為汝略說　二種速通行　謂樂行苦行
因斷證速通　無翌難加行　有猛利諸根
由是大仙尊　名樂速通行　有翌難加行
有猛利諸根　由是大仙尊　名苦速通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知為汝略說二遲通行云何為二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼遲通及由

若行證彼遲通所修加行無澀難故所得諸根皆羸鈍故是則名爲樂遲通行所修加行有澀難故所得諸根皆羸鈍故是則名爲苦遲通行是名略說二遲通行尒時世尊重攝此義而說頌曰

今爲汝略說　二種遲通行　謂樂行苦行
因此證遲通　無澀難加行　有羸鈍諸根
由是大仙尊　名樂遲通行　有澀難加行
有羸鈍諸根　由是大仙尊　名苦遲通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法不能發生白淨善法設已發生不能決定設已決定不能圓滿彼於如是白淨善法能爲障礙能作衰損能生憂悔身壞命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦云何爲二一者惡戒二者惡見諸有一類補特伽羅成就如是所說二法定不能生白淨善法設復已生不能決定廣說乃至身壞命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦尒時世尊重攝此義而說頌曰

若成就二法　謂惡戒惡見　彼人終不能

生白淨善法　雖生而不定　設定不圓滿
於白淨善法　能衰損障礙　彼臨命終時
有憂悔悲惱　如棄捨重擔　定生地獄中
吾從世尊聞　如是語苾芻　當知若有
一類補特伽羅成就二法定能發生
白淨善法若先已生能令決定若先
已定能令圓滿彼於如是白淨善法
不為障礙不作衰損不生憂悔身壞
命終如棄重擔生天趣中受諸快樂
云何為二一者善戒二者善見諸有
一類補特伽羅成就如是所說二法
決定能生白淨善法若先已生能令
決定廣說乃至身壞命終如棄重擔
生天趣中受諸快樂尒時世尊重攝
此義而說頌曰

若成就二法　謂善戒善見　彼人終定能
生白淨善法　若生而決定　決定必圓滿
於白淨善法　不衰損障礙　彼臨命終時
無憂悔悲惱　如棄捨重擔　定生天趣中

吾從世尊聞　如是語苾芻　當知若有
一類補特伽羅成就二法臨命終時
能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地
獄中云何為二一謂作不作云何為作

謂身惡行語惡行意惡行是名爲作云何不作謂身妙行語妙行意妙行是名不作諸有一類補特伽羅成就如是所說二法臨命終時能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸有愚癡人　作三種惡行　不作三妙行
引餘過令生　彼臨命終時　決定有憂悔
死墮諸惡趣　生於地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法臨命終時不生憂悔身壞命終昇於善趣生天界中云何爲二謂作不作云何爲作謂身妙行語妙行意妙行是名爲作云何不作謂身惡行語惡行意惡行是名不作諸有一類補特伽羅成就如是所說二法臨命終時不生憂悔身壞命終昇於善趣生天界中尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸有智慧人　作三種妙行　不作三惡行
引餘德令生　彼臨命終時　決定無憂悔
死昇諸善趣　生於天界中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二

妙智應修令生能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃云何為二一者法智二者類智法智生時便能無倒遍知有為於有為法既遍知已便能令彼感後有因不得生起增長廣大類智生時便能如實斷滅無明滅無明故便無戲論無戲論故便無尋伺無尋伺故便無樂欲無樂欲故便無愛憎無愛憎故便無慳嫉無慳嫉故便無種種執持刀杖違害鬪諍妄相罵辱不真實語相離間語諸雜穢語及餘無量惡不善法無彼諸惡不善法故感後有業便不增長感後有業不增長故諸業滅盡業滅盡故衆苦滅盡苦滅盡故生死路絕此路絕已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名為有二妙智應修令生能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃介時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　應修習令生　能得未得等

謂法智類智　若法智生時　遍知有為法
便能令後有　因不生不增　若類智生時
無明便斷滅　由此展轉法　絕生死輪迴
自知我生盡　及梵行已立　所作皆已辦
更不受後有
吾從世尊聞如是語苾芻當知有二
妙智應正尋思應善釋量應審觀察
能得未得能觸未觸能證未證能超
愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露
能證涅槃云何為二謂世間智及出
世智世間智者謂於色蘊能正了知
此為色蘊於受想行及識蘊中亦復
如是於其地界能正了知此為地界
於水火風及空識界亦復如是於其
眼界能正了知此為眼界於其色界
及眼識界亦復如是於其耳界能正
了知此為耳界於其聲界及耳識界
亦復如是於其鼻界能正了知此為
鼻界於其香界及鼻識界亦復如是
於其舌界能正了知此為舌界於其
味界及舌識界亦復如是於其身界
能正了知此為身界於其觸界及身
識界亦復如是於其意界能正了知

此為意界於其法界不及意識界亦復如是於如此等世俗法中如是如是如實了知智見通慧現觀等覺周遍照了名世間智諸聖弟子於此所說世間智中應正尋思應善稱量應審觀察此世間智正修習時為能令生生法有情永脫生不為能令彼老法有情永脫老不病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是既審察已能正了知此世間智正修習時不能令彼生法有情永脫於生不能令彼老法有情永脫於老病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是所以者何此世間智非賢聖法非能永出非趣涅槃非能永猒非能永離非能永滅非能永寂非真通慧非正等覺不證涅槃是感生法是感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於世間法住怖畏想於出世法住安靜想以於世間生怖畏故都無執受無執受故不生渴愛不渴愛故便自內證究竟涅槃證涅槃已便自

了知我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有是名於此世間智中應正
尋思應善稱量應審觀察出世智者
謂於一切蘊界處中能正了知如是
諸法是無常性苦性病性癰性箭性
惱性害性怖性熱性壞性滅性災性
横性有疫癘性虛性偽性空性妄性
無實我性離係信性於如是等諸法
性中如實了知智見遍慧現觀等覺
周遍照了名出世智諸聖弟子於此
所說出世智中應正尋思應善稱量
應審觀察此出世智正修習時為能
令彼生法有情永脫生不為能令彼
老法有情永脫老不病法死法愁法
歎法憂法苦法不安隱法亦復如是
既審察已能正了知此出世智正修
習時定能令彼生法有情永脫於生
定能令彼老法有情永脫於老病法
死法愁法歎法憂法苦法不安隱法
亦復如是所以者何此出世智是賢
聖法是能永出是趣涅槃是能永厭
是能永離是能永滅是能永寂是真
通慧是正等覺能證涅槃非感生法

非感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於出世法生珎寶想於世間法生下賤想以於出世生珎寶故便生歡喜生歡喜故其心安適心安適故身得輕安身輕安故便受悅樂受悅樂故心得寂定心寂定故能實知見實知見故能深猒背深猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此出世智中應正尋思應善稱量應審觀察如是名為有二妙智應正尋思應善稱量應審觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃尒時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　知者應尋思　謂世出世間
能正盡衆苦　應觀世間智　發生怖長想
都無有款受　展轉證涅槃　應觀出世智
發生珎寶想　由此生歡喜　便得身輕安
輕安故悅樂　悅樂故心定　由心得定故
便能生覺支　覺支觀聖諦　永斷諸疑網

無疑無所取　永脫衆苦邊

重攝前經嗢柁南曰

二根二煩惱　二行二戒見　二作及不作

二智有二種

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故爲求名譽遠所聞故爲求利養及恭敬故而出家者不名真實於如來所修行梵行若有苾芻爲通達故爲遍知故而出家者是名真實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻爲通達故爲遍知故而出家已便能如實通所通達知所遍知既能如實通所通達知所遍知便能如實斷所應斷修所應修證所應證既能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是若有爲通達故爲遍知故而出家者是名真實於如來所修行梵行尒時世尊重攝此義而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　爲通達遍知　速證寂上義
是真修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻為欲矯誑諸眾生故為求名譽遠所聞故為求利養及恭敬故而出家者不名真實於如來所修行梵行若有苾芻為律儀故為正斷故而出家者是名真實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻為律儀故為正斷故而出家已便能如實守護六根不虧禁戒及能遠證寂上正斷既能如實守護六根不虧禁戒及能遠證寂上正斷便能如實斷所應斷修所應修證所應證既能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是若有為律儀故為正斷故而出家者是名真實於如來所修行梵行尒時世尊重攝此義而說頌曰

為矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　為正斷律儀　遠證寂上義
是真修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻為欲矯誑諸眾生故為求名譽遠所聞故為求利養及恭敬故而出

家者不名真實於如來所修行梵行若有苾芻為求厭背為求離欲而出家者是名真實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻為厭背故為離欲故而出家已便能如實厭背離欲既離欲已便得解脫既解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是若有為厭背故為離欲故而出家者是名真實於如來所修行梵行尒時世尊重攝此義而說頌曰

為矯誑名譽　利養及恭敬　非真修梵行
是虛妄出家　為厭背離欲　速證寂上義
是真修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切如來應正等覺所說法門略有二種云何為二一者於惡應正了知二者於惡應深厭背一切如來應正等覺略說如是二種法門所以者何諸修行者於諸惡法應正了知既於惡法正了知已便能厭背既厭背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作

已辦不受後有如是行者求斷諸愛及眾結縛無倒現觀正盡苦邊尒時世尊重攝此義而說頌曰

當知諸如來　應正等覺者　哀愍眾生故
說二種法門　於眾惡正知　及猒背離欲
心解脫自在　正盡眾苦邊

吾從世尊聞如是語苾蒭當知有二種法若修若習若多修習能斷二法云何二法若修若習若多修習能斷二法謂不淨觀及慈悲觀能斷貪欲及與瞋恚所以者何一切已貪現貪當貪皆由作意思惟淨相一切已瞋現瞋當瞋皆由作意思惟怨相一切已斷現斷當斷所有貪欲皆由作意脩不淨觀一切已斷現斷當斷所有瞋恚皆由作意脩慈悲觀於不淨觀若脩若習若多脩習決定能斷一切貪欲於慈悲觀若脩若習若多脩習決定能斷一切瞋恚若欲決定斷貪欲者當勤精進脩不淨觀若欲決定斷瞋恚者當勤精進脩慈悲觀脩不淨觀無有貪欲而不能斷脩慈悲觀無有瞋恚而不能斷如是名為有二

種法若修若習若多修習能斷二法
介時世尊重攝此義而說頌曰
修習多修習　二法斷二法　謂不淨慈悲
斷貪欲瞋恚　是故有智者　當觀自饒益
修不淨慈悲　斷貪欲瞋恚
吾從世尊聞如是語苾芻當知其涅槃界略有二種云何為二一者有餘依涅槃界二者無餘依涅槃界云何名為有餘依涅槃界謂諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解了心善解脫已得遍知宿行為緣所感諸根猶相續住雖成諸根現觸種種好醜境界而能厭捨無所執著不為愛恚纏繞其心愛恚等結皆永斷故彼彼於諸色求欲見時雖復以眼觀於諸色而不發起貪瞋癡等雖復有眼及好醜色而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼彼於諸聲求欲聞時雖復以耳聽於諸聲而不發起貪瞋癡等雖復有耳及好醜聲而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼彼於諸香求欲

齅時雖復以鼻齅於諸香而不發起貪瞋癡等雖復有鼻及好醜香而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸味求欲嘗時雖復以舌嘗於諸味而不發起貪瞋癡等雖復有舌及好醜味而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸觸求欲覺時雖復以身覺於諸觸而不發起貪瞋癡等雖復有身及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸法求欲知時雖復以意知於諸法而不發起貪瞋癡等離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃作是思惟世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者恒為斷見所繫縛者令知業果無失壞故所說正法現見應時易見饒益智者內證一切世間真實對治謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路證真空性離諸貪心證得究竟寂滅涅槃如是名為有慧眼者能正觀察如是名為由二緣故令諸天人一類怯劣一類勇猛有慧眼者能正觀察尒時世尊重攝此

義而說頌曰

由二纏所纏　令諸天人衆　一類有怯劣

一類有勇猛　有慧眼解闇　能如實觀察

能除慢默離　究竟證涅槃　復如實了知

佛所說正法　能滅斷常見　及二愛無餘

有慧眼龍王　能普雨法雨　滅諸煩惱焰

令證大清涼

本事經卷第三

按正後序

此一卷經宋鄉則同同有四十三段丹本喻
有十八段耳多少如是不同文義始終迥異
如何去取今撿宋鄉本經有四大錯丹有二
事以知其正何則此卷品名既是二法則應
始終唯說二法而宋鄉本經四十三段昔是
一法則名義不相當是一錯也又宋鄉本卷
初二段及第三段前六行文則是諸本初卷
二幅心義經一段十二行可宋鄉於此三重
重寫是二錯也第三段中一類有備已下即
是諸本初卷七幅破僧經一段十七行耳宋
鄉於此重重寫之其乃至於四十一重是三
錯也其卷來頌云貪欲聽恚癡癡藏及惱忿
不根嫉與慳軌嗜慢將害者鄉是諸本幕二
卷九幅結經頌正云貪恚及恩癡覆藏惱忿
根蛛慳與貪嗜慢害將一切之小詭變耳家
鄉於此開重寫之是四錯也故知大錯耳令
此丹本十八段經始從成執二分終至二果
二經皆是二法即與品目名義相當是一正
也又接諸本第四卷中七惱有結頌云為通
達律儀狀知不淨果纏覺悟實坐愧所作忝
求者則結十二經為一頌其覺悟已下五經
即是諸本第四卷卷初五經其纏經果經已
上七經即是丹本此卷卷求七經耳剔列結
相應是二正也餘本則非
故令取此丹本為証云

本事經卷第四　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之二

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻減省睡眠具念正知心常安住悅豫清淨於諸善法善觀時宜而正修習如是苾芻減省睡眠具念正知心常安住悅豫清淨於諸善法善觀時宜而正修習於二果中隨證一果謂於現法或證有餘依涅槃界或不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

覺悟能聞法　修行得勝果　耽著於睡眠
都無有所得　減省睡眠者　具正念正知
善安住其心　常悅豫清淨　於諸善法中
知時宜修習　能究竟超越　生老病死苦
是故應勤修　減省睡眠法　常委觀寂靜
得二果無疑　或斷下分結　證得不還果
或斷上分結　度生老病死

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻於空閑處常樂宴坐勤修內心奢摩他定不離靜慮成就明淨毗鉢舍那守護自心令無散乱於諸善法

修集無猒如是苾芻於二果中我說定能隨證一果謂於現法或證有餘依涅槃界或不還果尒時世尊重攝此義而說頌曰

樂空閑宴坐　具正念正知　善安住其心
離虛妄分別　善防護自心　遠斷無明闇
及諸欲煩惱　無憂悔歸真　常寂定其心
具正念靜慮　無所執解脫　永盡諸有貪
常樂不放逸　見放逸生怖　諸見能永斷
速證般涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻無慚無愧彼人決定不能通達不能遍知不證等覺不證涅槃不能證得無上安樂若有苾芻有慚有愧彼人決定能得通達能得遍知能證等覺能證涅槃能證究竟無上安樂尒時世尊重攝此義而說頌曰

無慚無愧者　懈怠不精進　多惛沉睡眠
去結盡為遠　有慚有愧者　常無有放逸
樂靜慮深定　去涅槃不遠　彼能斷衆結
及生老病死　速證三菩提　得無上安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸出家者略有二種所應作事若能正作

得所未得觸所未觸證所未證能超
愁歎能滅憂苦能觸如理能得甘露
能證涅槃云何為二一者靜慮二者
聽說云何靜慮謂諸苾芻遠離諸欲
惡不善法有尋有伺離生喜樂具足
安住最初靜慮尋伺靜息內淨一趣
無尋無伺定生喜樂具足安住第二
靜慮離喜住捨正念正知身受快樂
衆聖所說有捨有念安住快樂具足
安住第三靜慮斷苦斷樂先滅憂喜
不苦不樂捨念清淨具足安住第四
靜慮云何聽說謂諸苾芻於佛所說
初中後善文義巧妙純滿清白梵行
之法所謂契經應頌記別伽他自說
本事本生及與方廣未曾有法於如
是法受誦聽習令其通利專暢解釋
是名聽說如是名為諸出家者略有
二種所應作事若能正作得所未得
觸所未觸證所未證能超愁歎能滅
憂苦能觸如理能得甘露能證涅槃
尒時世尊重攝此義而說頌曰

出家有二種　正所應作事　謂靜慮聽說
速證於涅槃　靜慮慧為因　慧必由靜慮

有靜慮有慧　速證於涅槃　百千苾芻僧
無慧修靜慮　設經百千歲　無一得涅槃
勤修智慧人　樂聽法說法　斂念須臾頃
能速證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知尋求有二更無第三云何為二謂聖尋求非聖尋求云何名為非聖尋求謂有一類已有老法尋求老法已有病法尋求病法已有死法尋求死法已有愁法尋求愁法已有染法尋求染法云何老法所謂妻子奴婢僕使象馬牛羊雞豬田宅金銀財穀是名老法如是老法是諸有情生死苦本愚夫異生於此守護染愛耽著由此不能解脫生死故名老法云何病法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名病法云何死法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名死法云何愁法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名愁法云何染法所謂妻子奴婢僕使象馬牛羊雞豬田宅金銀財穀是名染法如是染法是諸

有情生死皆本愚夫異生於此守護染愛躭著由此不能解脫生死故名染法若有於此愛樂尋求當知是名非聖尋求如是尋求如來終不稱揚讃歎唯勸導之令知捨離何緣如是非聖尋求如來終不稱揚讃歎唯勸導之令知捨離由此尋求非賢聖法非能出離非趣涅槃非猒非離非滅非靜非得通慧非成等覺非證涅槃由此尋求能引一切生老病死愁歎憂苦諸熱惱法是故如是非聖尋求如來終不稱揚讃歎唯勸導之令知捨離　云何名為是聖尋求謂有一類已有老法能自了知我有老法能如實知老法過患尋求畢竟無老無上安樂涅槃已有病法能自了知我有病法能如實知病法過患尋求畢竟無病無上安樂涅槃已有死法能自了知我有死法能如實知死法過患尋求畢竟無死無上安樂涅槃已有愁法能自了知我有愁法能如實知愁法過患尋求畢竟無愁無上安樂涅槃已有染法能自了知我有染法

能如實知染法過患尋求畢竟無染無上安樂涅槃如是名為是聖尋求如是尋求一切如來稱揚讚歎何緣如是是聖尋求一切如來稱揚讚歎由此尋求是賢聖法能永出離能趣涅槃能猒能離能滅能靜能得通慧能成等覺能證涅槃由此尋求能趣一切生老病死愁歎憂苦生死熱惱是故如是是聖尋求一切如來稱揚讚歎如是名為尋求有二更無第三是故汝等應如是學我當云何遠離如是非聖尋求修行如是是聖尋求汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

一切有情類　有二種尋求　更無有第三
謂聖與非聖　不知老病死　愁染法過患
希求染愛著　名非聖尋求　此增長衆苦
出離未為期　從生復至生　或高或下趣
善知老病死　愁染法過患　希求彼寂滅
名真聖尋求　此損減衆苦　速證於涅槃
永安樂清涼　常無漏無怖　彼非聖尋求
諸佛所呵毀　是生死根本　智者當遠離
此真聖尋求　諸佛所稱讚　是趣涅槃道

有智者應修

重攝前經嗢拕南曰

為通達律儀　猒知不淨界　經覺悟宴坐

愧所作尋求

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有二種白淨善法能護世間云何為二謂慙與愧若無此二白淨善法世間有情皆成穢雜猶如牛羊雞猪狗等不識父母兄弟姉妹不識軌範親教導師似導師等由有此二白淨善法世間有情離諸穢雜非如牛羊雞猪狗等了知父母兄弟姉妹了知軌範親教導師似導師等是故汝等應如是學我當云何成就如是二種最勝第一慙愧白淨善法汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

二白淨善法　能護諸世間　令不失人天
謂慙及與愧　若無此二法　都不識尊卑
穢雜似牛羊　雞猪狗等類　由有此二法
能了別尊卑　非如牛羊等　行諸雜穢事
諸有智慧人　成就二白法　常守人天趣
終不墮三塗

吾從世尊聞如是語苾芻當知我為

如來應正等覺未成佛時居菩薩位多分安住二種尋思云何為二一者如來居菩薩位多分安住不害尋思欣喜悅樂如是安住不害尋思欣喜悅樂是名第一多分尋思由住如是修習行迹於諸有情都無損害由此尋思證得無量圓滿梵住二者如來居菩薩位多分安住永斷尋思欣喜悅樂如是安住永斷尋思欣喜悅樂是名第二多分尋思由住如是修習行迹於不善法能正永斷由此尋思證得善根圓滿勝道我於尒時安住如是二種尋思精進勇猛乃至自身一切血肉悉皆枯竭唯餘身肉骨筋皮纏裹亦不放逸乃至未知未見未得未解未證所應知見得解證法於其中間住不放逸精進勇猛曾無懈廢由不放逸精進勇猛無懈廢故速證無上正等菩提速證無上清涼涅槃速證無上一切智見是故汝等應如是學我當云何安住不害欣喜悅樂多分尋思安住永斷欣喜悅樂多分尋思汝等苾芻應如是學尒時世

尊重攝此義而説頌曰

佛為菩薩時　多安住二法　謂不害永斷
欣喜悦樂思　不害諸有情　修慈悲喜捨
證無量梵住　圓滿不為難　永斷不善法
一切煩惱纏　證得諸善根　圓滿殊勝道
常精進勇猛　無放逸而住　證無上菩提
清涼涅槃等

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸婆羅門長者居士刹帝利等多有所作謂施汝等如法衣服飲食卧具病緣醫藥房舍資具汝等苾芻多有所作謂能為彼宣説正法初中後善文義巧妙純滿清白梵行之法由此俱能解脱生法老病死法愁歎憂苦熱惱之法汝等與彼力輪法輪展轉相依於如來所勤修梵行速至無上般涅槃爾時世尊重攝此義而説頌曰

出家與居家　展轉互相依　由力法二輪
速至涅槃樂　出家依在俗　得如法資具
在俗依出家　獲微妙正法　二衆互相依
受人天快樂　度生老病死　至清涼涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知依住尸羅能修二法云何為二謂奢摩他

毗鉢舍那謂修行者依住尸羅修奢摩他既修如是奢摩他已修心令滿為何事故修習其心修習心者為斷貪故諸修行者依住尸羅精勤修習毗鉢舍那既修如是毗鉢舍那已修慧令滿為何事故修習其慧修習慧者為斷癡故貪染汙心令不解脫癡染汙慧令不明照若永離貪心善解脫若永離癡慧善解脫若於如是二種解脫已能正知見得觸證我說彼為心善解脫慧善解脫獨一修習寂止丈夫諸聖弟子正證如是心解脫者若他罵詈訶責輕弄毀辱等時不由此緣發生種種不忍不信害恨等心所以者何以能照見他罵詈等於彼有罪於已無損諸聖弟子正證如是心解脫者若他讚美恭敬禮拜供養等時不由此緣發生種種歡喜踊躍悅豫等心所以者何以能照見他讚美等於彼有福於已無益若能如是名於世法得心平等無慼無欣安隱自在是故汝等應如是學我當云何依住尸羅修奢摩他毗鉢舍那汝

等苾蒭應如是學介時世尊重攝此義而說頌曰

依住淨尸羅　修無罪止觀　密護根及意
證甘露涅槃　修止令心調　心調離貪欲
離欲證解脫　證解脫心平　修觀令慧明
慧明滅癡闇　滅闇證解脫　證解心平等
故汝等苾蒭　精進勿放逸　常依住尸羅
修無罪止觀

吾從世尊聞如是語苾蒭當知修學勝利於如來所修行梵行慧為上首解脫堅固念寂尊勝若有成就修學勝利於如來所修行梵行慧為上首解脫堅固念寂尊勝彼終不為味著色貪纏擾其心亦復不為味著聲香味觸法貪纏擾其心心不為貪所纏擾故無隨味著色相貌識無隨味著聲香味觸法相貌識於二果中隨證一果謂於現法證有餘依般涅槃界或不還果介時世尊重攝此義而說頌曰

修學勝利人　依佛修梵行　慧為其上首
及解脫堅牢　念寂居尊勝　二果隨證一
謂現法涅槃　及永不還果　由慧為上首

貪不擾其心　無隨色等緣　相貌所生識

學勝利圓滿　生勝定上慧　盡生老死邊
證有餘依界　故汝等苾芻　應勤修戒定
生微妙勝慧　盡生老病死　住我法律中
能無放逸者　定壞魔軍力　永盡眾苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切世間惡不善法皆以無明為其前導而得生長以無慙愧為其後助而不損減所以者何諸趣有生生老病死愁歎憂苦熱惱等法一切皆用無明為根而得生長既生長已依之復能生起一切惡不善法惡法既生由無慙愧都無悔變無悔變故而不損減一切世間善清淨法皆以慧明為其前導而得生長以慙與愧為其後助而不損減所以者何明處其前慙愧為後能永斷滅諸趣有生生老病死能超一切愁歎憂苦熱惱等法能觸如理能得甘露能證涅槃是故汝等應如是學我當云何永斷無明發起慧明永斷一切諸趣有生生老病死永超一切愁歎憂苦熱惱等法觸於如理得於甘露證於涅槃汝等苾芻

應如是學介時世尊重顯此義而說

頌曰

此世及後生　生老病死等　貪愛等煩惱
皆無明為根　無明為大惡　令久處生死
此世與他世　高下趣往還　最初有無明
最後無慚愧　生長諸惡法　墮衆惡趣中
故應勤精進　離貪愛愚癡　發起智慧明
斷生死苦本

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切如來應正等覺憐愍世間出興於世為欲永斷除捨二法轉於賢聖無上法輪一切世間所有沙門或婆羅門天魔梵等曾未有能如法轉者云何二法一者無明二者有愛一切如來應正等覺憐愍世間出興於世皆為永斷除捨此二轉於賢聖無上法輪求斷除捨一切所有無明及諸有愛廣說乃至曾未有能如法轉者若能令其永盡無有遺餘便能永斷一切煩惱諸雜染法是則名為出諸坑塹越諸塇牆破諸關鍵擢伊師迦是真賢聖是正法幢是大沙門是婆羅門是真聰慧是真沐浴是真智者是真

調順至調順地名世福田尒時世尊
重攝此義而說頌曰

無上正等覺　商主世間尊　大雄大丈夫
拔衆毒箭者　哀愍諸世間　為斷除二法
謂無明有愛　轉無上法輪　是苦是苦因
是衆苦永滅　是八支聖道　趣滅苦涅槃
智者聞斯法　信解等堅牢　達諦法正真
斷無明有愛　無明有愛除　諸雜染皆滅
至善調順地　名世良福田

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二
苦事最為難忍一剃鬚髮二常乞求
所以者何世間怨嫌興呪詛者作是
願言願拔貧窮剃除鬚髮服故弊衣
手持瓦器從家至家行乞自活諸有
淨信善男子等受持此法而出家者
非為王賊債主怖畏之所逼切非恐
不活而捨居家但為超度生老病死
愁歎憂苦熱惱等法但為滅除純大
苦蘊我諸弟子求如是事正信出家
為利自他受持此法或有如是而出
家已未經幾時則便寬慢放逸懈怠
下劣精進亡失正念無有正知心乱
不定縱任諸根多欲貪著心懷瞋忿

愚鈍無知躭染諸欲虛妄思惟毀諸禁戒實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行內朽順流如鐵鍋螺貝音狗行覆藏已惡詐現自善成就種種惡不善法辟如有人從闇入闇從坑墮坑從惒至惒我說如是癡出家人亦復如是又如有木兩頭火燃中塗糞穢若在聚落及與空閑皆無復用我說如是癡出家人亦復如是失在家法復非沙門世出世間皆無勝分

尒時世尊重攝此義而說頌曰

出家而破戒　二俱無所成　謂失在家儀
及壞沙門法　寧吞熱鐵丸　洋銅而灌口
不受人信施　而毀犯尸羅　諸毀犯尸羅
無悔無慙愧　多受人信施　定當生地獄
諸有智慧人　應堅持淨戒　勿受人信施
而毀犯尸羅

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅攝受增益惡趣地獄惡不善法云何二種補特伽羅一者一類補特伽羅毀犯淨戒實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行內朽順流如鐵鍋螺貝音狗行覆藏已惡

詐現自善如朽隨級無所復用唯增惡趣二者一類補特伽羅於具淨戒無所毀犯精進修行清白梵行有德苾芻以諸無根非梵行法誹謗毀辱令失威光如是二種補特伽羅攝受增益惡趣地獄惡不善法介時世尊重攝此義而說頌曰

二補特伽羅　生長惡趣業　謂毀犯淨戒
及誹謗賢良　如是二種人　俱名為下賤
現在人所鄙　受苦在當來　是故諸苾芻
常應不放逸　受持清淨戒　勿毀謗他人

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅恩深難報云何為二所謂父母假使有人一肩荷父一肩擔母盡其壽量曾無暫捨供給衣食病緣醫藥種種所須猶未能報父母深恩所以者何父母於子恩極深重所謂產生慈心乳哺洗拭將養令其長大供給種種資身眾具教示世間所有儀式心常欲令離苦得樂曾無暫捨如影隨形父母於子既有如是所說深恩當云何報若彼父母於佛法僧無淨信其子方便示現勸導

讃勵慶慰令生淨信若彼父母無清淨戒其子方便示現勸導讃勵慶慰令其受持清淨禁戒若彼父母無有多聞其子方便示現勸導讃勵慶慰令其聽聞諸佛正法若彼父母為性慳貪不樂布施其子方便示現勸導讃勵慶慰令行布施若彼父母為性闇鈍無有勝慧其子方便示現勸導讃勵慶慰令修勝慧其子如是乃名真實報父母恩今時世尊重顯此義而說頌曰

二補特伽羅　恩深重難報　所謂父及母
能生長世間　假使以兩肩　盡壽荷父母
常供養恭敬　猶未為報恩　父母於世間
能生育教導　慈心求利樂　如彼影隨形
若父母先無　信戒聞捨慧　子令其修習
名真實報恩　恭敬給所須　唯現世安樂
令修信戒等　究竟證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種無數誑法云何為二謂業與智若諸有情已集諸業其異熟果若未現前終不盡滅若諸有情已生諸智一切煩惱若未永除終不捨離如是

名為世有二種無欺誑法介時世尊重攝此義而說頌曰

二無欺誑法　諸佛共所談　謂已集已生
諸業及諸智　異熟果未生　諸業終不滅
煩惱若未盡　智終不捨離　業是生死因
智為滅惑本　是故應修智　永盡眾苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅應深尊重禮拜供養以敬愛心親近而住云何為二所謂父母若諸有情於其父母深心尊重禮拜供養以敬愛心親近而住生無量福諸有智人咸共稱歎聲譽普聞處眾無畏後不焦惱無悔命終身壞死後昇諸善趣生於天中何緣有情應於父母深心尊重禮拜供養以敬愛心親近而住父母於子有深重恩所謂產生慈心乳哺洗拭將養令其長大供給種種資身眾具教示世間所有儀式心常欲令離苦得樂曾無暫捨如影隨形是故父母應深敬重禮拜供養以敬愛心親近而住若諸有情敬愛父母親近而住父母於其深心慈愍除無益事授有益事制止

衆惡勸修衆善為其娉娶貞良妻室
有時賜與珍寶財穀世間天人咸共
稱歎恭敬供養親近加護令無衰惱
是故有情於其父母應深尊重礼拜
供養以敬愛心親近而住尒時世尊
重攝此義而說頌曰

諸有樂福人　應尊重父母　礼拜修供養
敬愛親近居　世間稱慧人　恭敬於父母
恒時修供養　常生歡喜心　父母於世間
恩深重難報　除無益制惡　發利勸修善
與妻室資財　慈心常覆護　是故偹供養
無量福聚生　現得勝名聞　咸供養恭敬
死生天善趣　受妙樂無窮　欲得生天人
受五欲妙樂　猶如天帝釋　當供養父母

重攝前經嗢拕南曰

善尋輪戒學　無明慧斷除　昔毁謗報恩
無欺詐父母

本事經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

本事經卷第五　　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之三

吾從世尊聞如是語苾芻當知施有二種云何為二一者財施二者法施云何財施謂有一類補特伽羅能施種種美妙飲食香鬘衣乘房舍卧具資產燈明病緣醫藥捨如是等分布惠他名為財施云何法施謂廣為他宣說正法初中後善文義巧妙純滿清白梵行之法令諸有情聞已解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法是名法施於此財法二種施中法施最上勝妙第一譬如世間從牛出乳從乳出酪酪出生酥從此生酥出於熟酥復從熟酥出於醍醐於是種種牛諸味中醍醐最上勝妙第一如是財法二種施中法施最上勝妙第一於法施中能無顛倒行法施者唯有如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵尒時世尊重攝此義而說頌曰

於二種施中　法施為第一　能行法施者
善逝最為尊　受財施田中　如來為第一
行財施不定　受法施衆生　財施令衆生
得世安隱樂　法施令受者　究竟證涅槃
吾從世尊聞如是語苾芻當知祠祀
有二云何為二一財祠祀二法祠祀
財祠祀者謂有一類補特伽羅祠祀
種種美妙飲食香鬘衣乘房舍臥具
資產燈明如是等類名財祠祀法祠
祀者謂能祠祀契經應頌記別伽他
自說本事本生方廣未曾有法以無
量門如理宣說施設建立分別開示
名法祠祀於此財法二祠祀中法祠
最上勝妙第一譬如世間從牛出乳
從乳出酪從酪出生酥從此生酥出於
熟酥復從熟酥出於醍醐於是種種
牛諸味中醍醐最上勝妙第一如是
財法二祠祀中法祠最上勝妙第一
於法祠中能無顛倒行法祠者唯有
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵尒時世尊重攝此義而說頌曰
於二種祠中　法祠為第一　能行法祠者

善逝處為尊 受財祀田中 如來為第一
行財祀不定 受法祀衆生 財祀令衆生
得世安隱樂 法祠令受者 究竟證涅槃
吾從世尊聞如是語汝等當知諸修
行者同集會時應作二事一者法言
二者宴默由法言故審知有德審知
德故便深敬信深敬信故便往詣彼
往詣彼故親近供事親供事故求聞
正法求聞法故攝耳不亂耳不亂故
聽聞正法聞正法故於法通利法通
利故能記持法記持法故能觀察義
觀察義時堪能於法審諦思惟堪能
於法審諦思時便生欲樂生欲樂已
便得勢力得勢力已便能稱量由稱
量故便能決擇能決擇故於諦隨覺
便自了知我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有由宴默故心便寂定
清淨鮮白無有瑕疊離隨煩惱調順
堪任安住不動堪能引發能引發故
如實了知如實知故便能猒背能猒
背故便能離欲既離欲已便得解脫
得解脫已便自了知我已解脫我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有

汝等苾芻應說上法應了上法若能如是乃名真實攝受仙幢非衆集會戲論語言能正了知諸法實相能斷諸漏能證涅槃我常集會宣說上法了知上法故名第一攝受仙幢尒時世尊重攝此義而說頌曰

行者集會時　應修作二事　謂寂然宴默
及說正法言　由說正法言　及寂然宴默
知諸法實相　究竟證涅槃　汝等諸苾芻
若說了上法　乃得名真實　攝受大仙幢
我常處衆中　宣說照了法　是故名第一
攝受大仙幢　若依正法幢　能說能修行
定速脫生死　至究竟涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻於言說時非理作意起欲尋思起恚尋思起害尋思如是苾芻名多惡者行慢緩者趣向多惡為方便故於斷於離棄捨善軛放逸懈怠下劣精進亡失正念有不正知不定心乱縱任諸根無出離見不知出離如實正慧趣向惡魔惡不善法為諸惡魔惡不善法之所摧伏增長一切惡不善法若諸苾芻於宴默時非理作意

廣說乃至增長一切惡不善法如是苾芻為諸有智同梵行者之所訶毀我亦於彼常不稱讚如是苾芻雖得出家受具足戒而名惡慧樂有癡人是故汝等應如是學我當云何方便斷除非理作意方便修習如理作意汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

言說宴默時　縱諸根造惡　不奉行我教
是愚昧癡人　故汝等苾芻　應修不放逸
離非理作意　當如理思惟　汝等若正勤
語默無放逸　不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻於言說時如理作意出離尋思無恚尋思無害尋思如是苾芻名多善者無慢緩者趣向多善為方便故於斷於離不捨善軛離諸放逸勇猛精進正念正知心定無亂密護諸根有出離見能知出離如實正慧棄背惡魔惡不善法摧伏惡魔惡不善法損減一切惡不善法若諸苾芻於宴默時如理作意廣說乃至損減一切惡不善法如是苾芻為諸有智同梵行者

之所稱讚我亦於彼恒常稱讚如是苾芻名真出家受具足戒有大智慧不樂諸有名不癡人是故汝等應如是學我當云何方便修習如理作意方便斷除非理作意汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

言說宴默時　不縱根造惡　能奉行我教
是聰慧智人　修出離尋思　及無恚無害
有出離正見　於如實能知　能摧伏惡魔
諸惡不善法　永斷諸煩惱　證究竟涅槃
故汝等苾芻　應修不放逸　當如理作意
離非理思惟　汝等若正勤　語默無放逸
不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知有學苾芻有二種力云何二謂思擇力及修習力云何為思擇力所謂一類有學苾芻受用種種衣服飲食房舍卧具病緣醫藥資生具時皆善思擇非不思擇而便受用於所未得衣服飲食房舍卧具病緣醫藥諸資生具不甚希求於所已得衣服飲食房舍卧具病緣醫藥諸資生具不深躭著堪能忍受寒熱飢渴風日蚊䖟

蚊蝎等觸堪能忍受他所毀謗罵辱等言甚能忍受身內所生猛利辛楚酸疼難忍奪命臨終難治苦受甚能忍受一切世間極難忍事能善思擇諸身語意三種惡行能照現法生法後法不可愛樂苦異熟果作是思惟我今定當斷身語意三種惡行我今定當修身語意三種妙行能正了知二種惡行所有過患復正了知三種妙行所有功德既正知已勤斷勤修惡行妙行修治自身令其清淨離諸罪法如是名為有學苾芻初思擇力云何苾芻有修習力所謂一類有學苾芻所得憶念一切皆與覺支相順而不相違所得擇法及精進喜輕安定捨一切皆與覺支相順而不相違修念覺支皆依止猒皆依止離皆依止滅迴向於捨修習擇法及精進喜輕安定捨覺支皆依止猒皆依止離皆依止滅迴向於捨如是名為有學苾芻後修習力是名有學苾芻二力尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸有學苾芻　略有二種力　思擇及修習

能伏惡魔軍　見惡過能斷　知妙德能修
能忍受思惟　是名思擇力　依止猒離滅
及迴向於捨　而修七覺支　是名修習力
吾從世尊聞如是語苾芻當知由二種法盡滅故死去何二法一業二壽由業盡故及壽盡故決定命終若時有業尒時有壽若時有壽尒時有業所以者何如是二法恒常和合無不和合如是二法不可施設分拆離散此時有業彼時有壽此時有壽彼時有業若有其業即有其壽若有其壽即有其業若無其業即無其壽若無其壽即無其業辟如燃燈生焰發明若有其焰即有其明若有其明即有其焰若無其焰即無其明若無其明即無其焰業壽亦尒若有其業即有其壽若有其壽即有其業若無其業即無其壽若無其壽即無其業如是二法盡滅故死尒時世尊重攝此義而說頌曰

二法恒相隨　謂業及與壽　業有壽亦有
業無壽亦無　壽業未消亡　有情終不死
壽業若盡滅　含識死無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種行世間衆生皆共造作云何為二一者能感短壽之行二者能感長壽之行云何能感短壽之行謂有一類補特伽羅常樂殺生為性兇暴血塗其手傷害物命無有慚著無有慈愍於諸衆生常行殺害乃至折脚蟻子是名能感短壽之行云何能感長壽之行謂有一類補特伽羅遠離殺生棄捨殺具慚著慈愍於諸衆生常不殺害乃至不害折脚蟻子是名能感長壽之行如是名為有二種行世間衆生皆共造作尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　略有二種行　由二行差別
感壽有短長　謂常樂殺生　兇暴血塗手
無慚著慈愍　感短壽無疑　常樂離殺生
棄捨諸殺具　有慚著慈愍　感長壽無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知由二行相應取心相云何為二一者名為所緣行相二者名為作意行相所有一切已取現取當取心相皆由如是二種行相汝等苾芻由二行相應當

正勤善取心相取心相已應善作意
善作意已應善觀察善觀察已應善
安住善安住已應同地界正勤修習
無量無損應同水界火界風界正勤
修習無量無損苾芻當知辟如地界
若於其中安置糞穢洟唾膿血如是
等類淨不淨物雖置其中而其地界
曾無違順欣慼高下如是安心應同
地界正勤修習無量無損既同地界
正勤修習無量無損雖遇種種違順
衆緣而心都無分別計著終不由此
差別因緣其心高下又如水界火界
風界若於其中安置糞穢洟唾膿血
如是等類淨不淨物雖置其中而其
水界火界風界曾無違順欣慼高下
如是安心應同水界火界風界正勤
修習無量無損既同水界火界風界
正勤修習無量無損雖遇種種違順
衆緣而心都無分別計著終不由此
差別因緣其心高下由此定故於有
識身及外一切所緣相中我我所執
見慢隨眠善伏善斷於彼二種其心
超越離一切相寂靜安樂得善解脫

所有一切心善解脫慧善解脫皆於其中我我所執見慢隨眠善伏善斷於彼二種其心超越離一切相寂靜安隱得善解脫於其所得利譽稱樂其心不欣於其所遺衰毀譏苦其心不慼是名超過世間八法其心平等猶如世間地水火風世間八法所不能染尒時世尊重攝此義而說頌曰

難調躁動心　遠行無第二　能正勤取相
是謂世聰明　善取心相已　復作意觀察
正念住其心　勤修同四界　如是正安住
能棄捨諸欲　於世八法中　名善巧無染

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法雖共乖違未嘗和合然於其中無缺無間云何為二謂生與死譬如世間光明影闇雖共乖違未嘗和合然於其中無缺無間光明發時影闇便沒影闇起時光明便謝生死亦尒恒共乖違未嘗和合然於其中無缺無間生法有時死法便沒死法有時生法便謝尒時世尊重攝此義而說頌曰

如光明影闇　雖恒共乖違　然於二法中

未曾有間缺　生死亦如是　雖恒共乘違
然於二法中　未曾有間缺　無明根所生
愛水所滋潤　纔死生便續　中無間缺時
吾從世尊聞如是語苾芻當知死有
二種云何為二一者不調伏死二者
調伏死云何名為不調伏死謂諸愚
夫無聞異生未能親覲正見善士未
能了知善士之法於善士法未自調
順彼隨觀見色即是我色屬於我色
在我中我在色中彼隨觀見受即是
我受屬於我受在我中我在受中彼
隨觀見想即是我想屬於我想在我
中我在想中彼隨觀見行即是我行
屬於我行在我中我在行中彼隨觀
見識即是我識屬於我識在我中我
在識中眼見色已執取其相執取隨
好由是因緣於其眼根不能正念防
守而住發起貪憂便有無量惡不善
法隨心流漏不可堰塞於其眼根不
能防守縱蕩眼根行諸境界貪著色
味纏擾其心緣此貪故受長夜苦受猛
利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路
無量往返生那落迦傍生鬼界及阿

素洛人天趣中受諸劇苦皆由眼根不調伏故如是或時耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已執取其相執取隨好由是因緣於其意根不能正念防守而住發生貪憂便有無量惡不善法隨心流漏不可堰塞於其意根不能防守縱蕩意根行諸境界貪著法味纏擾其心緣此貪故受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路無量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由意根不調伏故如是名為不調伏死云何名為調伏而死謂諸賢聖多聞弟子已能親覲正見善士已能了知善士之法於善士法已自調順不隨觀見色即是我色屬於我色在我中我在色中不隨觀見受即是我受屬於我受在我中我在受中不隨觀見想即是我想屬於我想在我中我在想中不隨觀見行即是我行屬於我行在我中我在行中不隨觀見識即是我識屬於我識在我中我在識中眼見色已不執其相

不執隨好由是因緣於其眼根善能正念防守而住不起貪憂所有無量惡不善法隨心流漏皆能堰塞於其眼根善能防守不縱眼根行諸境界不貪色味纏擾其心不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血護身增空曠路不復往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由眼根善調伏故如是或時耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已不執其相不執隨好由是因緣於其意根善能正念防守而住不起貪憂所有無量惡不善法隨心流漏皆能堰塞於其意根善能防守不縱意根行諸境界不貪法味纏擾其心不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路不復往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由意根善調伏故如是名為調伏而死苾芻當知不調伏死沉沒無量生死苦海調伏而死超度無量生死苦海是名二死尒時世尊重攝此義而說頌曰

略說諸有情　死法有二種　調伏不調伏
更無有第三　若不調伏死　定於諸趣中
受諸苦輪迴　經無量往返　調伏而死者
終不墮惡趣　於人天趣中　能永盡衆苦
吾從世尊聞如是語苾芻當知一切諸法略有二種云何為二一者雜染二者清淨應正觀察由一法生所以者何若於一法能正守護則於一切能正守護若於一法不能守護則於一切不能守護云何一法謂衆生心若有於心不能守護則不能護身語意業若不能護身語意業是人即為身語意業皆悉敗壞身語意業皆敗壞故其心即有穢濁垢穢心有穢濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事無有是處能正了知善言說義惡言說義無有是處能證一切勝上人法真聖智見亦無是處所以者何心有穢濁及垢穢故譬如世間所有臺觀若一中心不善覆蔽則椽梁壁皆被淋濕以椽梁壁被淋濕故皆悉敗壞又如世間隣近村邑聚落池沼穢濁垢穢有明眼人住其

岸上作意觀察其中所有螺蛤龜魚礫石等類行住普側極難可見所以者何水有擾濁及垢穢故如是衆生若有於心不能守護則不能護身語意業若不能護身語意業是人即為身語意業皆悉敗壞身語意業皆敗壞故其心即有擾濁垢穢心有擾濁及垢穢者能正了知自利他利樂事俱利樂事無有是處能正了知善言說義惡言說義無有是處能證一切勝上人法真聖智見亦無是處所以者何心有擾濁及垢穢故若有於心能善守護則能善護身語意業若能善護身語意業是人即為身語意業皆不敗壞身語意業不敗壞故其心即無擾濁垢穢心無擾濁及垢穢者能正了知自利利樂事他利樂事俱利樂事斯有是處能正了知善言說義惡言說義斯有是處能證一切勝上人法真聖智見斯有是處所以者何心無擾濁及垢穢故譬如世間所有臺觀若一中心極善覆蔽則椽梁壁皆無淋漏以椽梁壁無淋漏故

皆不敗壞又如世間遠離村邑聚落池沼無有擾濁及諸垢穢有明眼人住其岸上作意觀察其中所有螺蛤龜魚礫石等類行住普則極易可見所以者何水無擾濁及垢穢故如是衆生若有於心能善守護則能善護身語意業若能善護身語意業是人即為身語意業皆不敗壞身語意業不敗壞故其心即無擾濁垢穢心無擾濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事斯有是處能正了知善言說義惡言說義斯有是處能證一切勝上人法真聖智見斯有是處所以者何心無擾濁及垢穢故苾芻當知心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨是故雜染清淨二法皆依止心從心所起介時世尊重攝此義而說頌曰

若不護於心　隨順於諸欲　恒馳散放逸
一切無不為　若善護於心　不隨順諸欲
無馳散放逸　一切皆防護　世間聰慧人
能防身語意　令不造諸惡　名真健丈夫

復從世尊聞如是語苾芻當知有二

種見令諸有情展轉相違乎為忿害
云何為二所謂有見及無有見諸有
沙門或婆羅門攝受有見習行有見
躭著有見與諸愛樂無有見者展轉
相違乎為怨害稱讚有見毀為第一
諸有沙門或婆羅門攝無有見習無
有見著無有見與其愛樂諸有見者
展轉相違乎為怨害讚無有見毀為
第一若有沙門或婆羅門於此二見
諸集滅味過患出離不以正慧如實
了知我說彼人名無智見有貪瞋癡
有違有害無慧無明不能解脫生老
病死愁歎憂苦熱惱等法不能解脫
生死衆苦若有沙門或婆羅門於此
二見諸集滅味過患出離能以正慧
如實了知我說彼人名有智見無貪
瞋癡無違無害有慧有明定能解脫
生老病死愁歎憂苦熱惱等法定能
解脫生死大苦介時世尊重攝此義
而說頌曰
世間由二見　展轉乎相違　彼此作怨讎
謂見有無有　諸有於此見　愛樂不能捨
是謂愚癡人　恒毀他自讚　若不知此見

集滅味患出 見毒箭所傷 無明闇所覆
具足貪瞋癡 無智見明慧 定不能解脫
生老病死等 若能知此見 集滅味患出
見毒箭不傷 破無明黑闇 遠離貪瞋癡
具智見明慧 決定能解脫 生老病死等
復從世尊聞如是語苾蒭當知有二
正見應諦尋思稱量觀察若諦尋思
稱量觀察能得未得能觸未觸能證
未證能超愁歎能滅憂苦能得如理
能觸甘露能證涅槃云何為二所謂
一切世間正見出世正見云何名為
世間正見謂有一類起如是見立如
是論決定有施有愛有祠有善惡業
有異熟果有此世間有彼世間有父
有母有諸有情化生種類於其世間
有諸沙門婆羅門等正至正行於此
世間及彼世間自然通達作證領受
說是名為世間正見諸聖弟子於此
所說世間正見應諦尋思稱量觀察
依此所說世間正見能令眾生畢竟
解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法
不諦觀察已復正了知依此所說世
間正見不令眾生畢竟解脫生老病

死愁歎憂苦熱惱等法所以者何如
是所說世間正見非真聖見非出離
見非能究竟證涅槃見非猒非離非
滅非靜不證通慧非成等覺非得涅
槃而能感得生老病死愁歎憂苦熱
惱等法如是知已於世間法生怖畏想
於出世法生安靜想以於世間生怖畏
故都無執受無執受故無所希求無
希求故於內證得究竟涅槃如是證
已便自了知我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有如是汝等於此所
說世間正見應諦尋思稱量觀察云
何名為出世正見謂知苦智知苦集
智知苦滅智知能趣向苦滅道智如
是名為出世正見諸聖弟子於此所
說出世正見應諦尋思稱量觀察依
此所說出世正見能令衆生畢竟解
脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法不
諦觀察已便正了知依此所說出世
正見能令衆生畢竟解脫生老病死
愁歎憂苦熱惱等法所以者何如是
所說出世正見是真聖見是出離見
是能究竟證涅槃見能猒能離能滅

能靜能證通慧能成等覺能得涅槃能超一切生老病死愁歎憂苦熱惱等法如是知已於出世法生珎寶想於世間法生下賤想於出世法生珎寶想故便生歡喜生歡喜故其心安適心安適故身得輕安身輕安故便受悅樂受悅樂故心得寂定心寂定故能實知見實知見故能深厭背深厭背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是汝等於此所說出世正見應諦尋思稱量觀察如是名為二種正見應諦尋思稱量觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能得如理能觸甘露能證涅槃尒時世尊重攝此義而說頌曰

正見有二種　世間出世間　智者諦尋思
能正盡衆苦　諦思於世間　便生怖畏想
由無執受等　究竟證涅槃　諦思出世間
便生珎寶想　歡喜心安適　從此獲輕安
輕安故受樂　樂故心寂定　心定生覺支
知見四如實　見實斷諸疑　疑除無所取

解脫一切苦 證無上涅槃

重攝前經嗢拕南曰

施祠與集會 如不如學終 行相相違死

染淨及二見

本事經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

本事經卷第六　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第三之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有情界互相親近不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情更相親近參狎承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情更相親近參狎承事在過去世諸有情界已相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情已相親近參狎承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情已相親近參狎承事在未來世諸有情界當相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情當相親近參狎承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情當相親近參狎承事在現在世諸有情界現相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情現相親近參狎承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情現相親近參狎承事是故尊

者解憍陳如與其同類有六十人恒集同修阿練若行摩訶迦葉與其同類有無量人恒集同修杜多妙行其舍利子與其同類有無量人恒集同修大智慧行大目乾連與其同類有無量人恒集同修大神通行拘瑟祉羅與其同類有無量人恒集同修無㝵解行其滿慈子與其同類有無量人恒集同修說正法行迦多衍那與其同類有無量人恒集同修辯釋經行尊者善現與其同類有無量人恒集同修無諍住行纈麗伐多與其同類有無量人恒集同修諸靜慮行其優波離與其同類有無量人恒集同修持律之行物力士子與其同類有無量人恒集同修為僧敷設卧具等行尊者不滅與其同類有無量人恒同修集淨天眼行尊者阿難與其同類有無量人恒集同修多聞行其羅怙羅與其同類有無量人恒集同修樂持戒行童子迦葉與其同類有無量人恒集同修巧辯說行其劫比拏與其同類有無量人恒集同修教誡

教授大苾蒭行尊者難陀與其同類
有無量人恒集同修教誡教授苾蒭
尼行優波西那與其同類有無量人
恒集同修具威儀行姸美難陀與其
同類有六十人恒集同修端嚴之行
愚人天授與其同類有六十人恒集
同修勃逆惡行是故當知諸有情界
平相親近不相乖違諸劣勝解種類
有情與劣勝解種類有情更相親近
叅染承事諸妙勝解種類有情與妙
勝解種類有情更相親近叅染承事
尒時世尊重攝此義而說頌曰

如草木叢林　亦如風火等　物各以類聚
有情界亦然　愚者狎於愚　智者親於智
體知朋侶別　應親有智人　如凭破浮囊
必沉於大海　親近怠惰者　定失智光明
故應捨怠惰　樂棲止空閑　親近有智人
遠能破衆苦

吾從世尊聞如是語苾蒭當知三因
三緣能感後有云何為三所謂無明
未永斷故愛未棄故業未息故由是
因緣能感後有所以者何業為良田
識為種子愛為溉灌無明無智無了

無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有處欲取為下色為其中無色為妙若欲界業感異熟果不現在前不可施設此為欲有由欲界業感異熟果正現在前故可施設此為欲有當於尒時業為良田識為種子愛為溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住下欲有處若色界業感異熟果不現在前不可施設此為色有由色界業感異熟果正現在前故可施設此為色有當於尒時業為良田識為種子愛為溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住中色有處若無色業感異熟果不現在前不可施設為無色有由無色業感異熟果正現在前故可施設為無色有當於尒時業為良田識為種子愛為溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住妙無色處苾芻當知由遠離故出離欲有由無色故出離色有由永滅故出離一切有為有起思慮緣生汝等苾芻應以正慧如實隨觀出離欲有應以正慧如實隨觀出離色有

及無色有云何汝等應以正慧如實
隨觀出離欲有謂離諸欲惡不善法
有尋有伺離生喜樂具足安住寂初
靜慮能以正慧如實隨觀其中諸色
受想行識如是法性皆是無常是
其苦如病如癰如中毒箭有惱有害有
怖有猜有怨有敵迅速敗壞多諸疾疫
多諸災横虛偽不實離散無我不可
保信如是汝等應以正慧如實隨觀
出離欲有云何汝等應以正慧如實
隨觀出離色有謂正超過一切色想
滅有對想不復思惟種種異想具足
安住無邊虛空空無邊處能以正
慧如實隨觀其中所有受想行識如
是法性皆是無常皆是其苦如病如
癰如中毒箭有惱有害有怖有猜有
怨有敵迅速敗壞多諸疾疫多諸災
横虛偽不實離散無我不可保信如
是汝等應以正慧如實隨觀出離色
有云何汝等應以正慧如實隨觀出
無色有謂正了知是為寂靜是為微
妙謂離憍慢息諸渴愛滅阿賴耶斷
諸徑路空無所得愛盡離欲寂滅涅

槃如是汝等應以正慧如實隨觀出無色有若能如是以其正慧如實隨觀出離三有便於欲有色無色有能深猒背深猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊重攝此義而說頌曰

以正慧隨觀　三界出離相　能止息諸行
得寂上涅槃　已解脫諸漏　善修習瑜伽
任持寂後身　降伏魔所使

吾從世尊聞如是語苾芻當知三因三緣令諸有情希求利養生多過患云何為三一者貪欲為因為緣令諸有情希求利養生多過患二者躭著為因為緣令諸有情希求利養生多過患三者受用不見過患為因為緣令諸有情希求利養生多過患汝等苾芻不應起此三因三緣希求利養生多過患有諸苾芻具此所說三因三緣往施主家求勝利養或時其家忩遽無賴見已慼然默不敬問不起承迎不延就座不共談論彼見此相便起念言此施主家恒相敬待誰所

諂佞頻使其然由此因緣便於彼所
不忍不悅起恚害心或發身語惡不
善業因斯墜墮諸惡趣中受不愛果
苾芻當知我觀世間諸有情類或由
利養擾亂其心身壞命終墮諸惡趣
生地獄中受不愛果我觀世間諸有
情類或由褒禎擾亂其心身壞命終
墮諸惡趣生地獄中受不愛果我觀
世間諸有情類或由利養及以褒禎
擾亂其心身壞命終墮諸惡趣生地
獄中受不愛果所以者何愚癡凡夫
彼諸利養先破其膚膚既破已復破
其皮皮既破已復破其肉肉既破已
復斷筋脈筋脈斷已復破其骨骨既破
骨已復傷髓腦然後方住是故汝等
應如是學我當云何不被利養擾亂
其心我當云何不被褒禎擾亂其心
我當云何不被利養及以褒禎擾亂
其心獨處空閑勤修聖行速證無上
常樂涅槃汝等苾芻應如是學爾時
世尊重攝此義而說頌曰
由三種因緣　希求諸利養　壞種種功德
及退失人天　諸有聰明人　遠利養褒禎

其心善安定　不動如山王　常靜應安然
正觀諸法義　修深細智見　證常樂涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知欲界勝生略有三種於彼雖成極大福聚而受諸欲生死輪迴不能出離所以者何彼勝生處是欲所行境界地故云何爲三一欲住天欲界勝生二樂化天欲界勝生三他化天欲界勝生如是三種欲界勝生於彼雖成極大福聚而受諸欲生死輪迴不能出離所以者何彼勝生處是欲所行境界地故我聖弟子於此三種欲界勝生如實隨觀有諸過患故於欲界深生猒背生猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊重攝此義而說頌曰

欲界三勝生　恒受諸欲樂　謂欲住樂化
他化自在天　生如是三處　雖成就大福
而生死輪迴　不能出上地　於此諸欲中
若能知過患　捨人天等趣　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一類諸惡苾芻成就三法而似驢鳴

云何為三謂有一類諸惡苾芻無敬無承無慚無愧懈怠忘念如是一類諸惡苾芻具足成就如是三法而似驢鳴謂實無德而隨僧眾唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子然此一類諸惡苾芻無有增上戒定慧學如餘清淨真苾芻僧而隨僧眾唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子如世有驢隨牛群後高聲唱言我亦是牛宜相顧待然此驢身頭耳蹄喙毛色音聲皆與牛別而隨牛後高聲唱言我亦是牛宜相顧待如是一類諸惡苾芻實無其德而隨僧眾唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子然此一類諸惡苾芻依止村城聚落而住日初分時整理裳服執持衣鉢往入村城聚落乞食不能護持身語意業不住正念不守諸根詣於淨信諸施主家為利養故身處下座為居高座白衣說法我說此類諸惡苾芻所有言說皆似驢鳴今時世尊重攝此義而說頌曰

剃髮服袈衣　手執持應器　實無戒定慧

而自号沙門　如世間有驢　與牛形相異
而逐牛群後　自号是真牛　如是惡苾芻
成無敬等法　雖常廁清衆　而不證菩提
吾從世尊聞如是語苾芻當知學有
三種若能於中離諸放逸晝夜精勤
絶諸緣務獨處空閑無倒修學未生
諸漏令永不生已生諸漏令永盡滅
云何為三一者增上戒學二者增上
心學三者增上慧學何等名為增上
戒學謂諸苾芻具淨尸羅安住守護
別解脫戒軌範所行無不圓滿於微
小罪見大怖畏具能受學所應學處
成就清淨身語二業成就淨命成就
淨見如是名為增上戒學何等名為
增上心學謂諸苾芻能正離欲惡不
善法有尋有伺離生喜樂具足安住
最初靜慮廣說乃至具足安住第四
靜慮如是名為增上心學何等名為
增上慧學謂諸苾芻如實了知是苦
聖諦苦集聖諦苦滅聖諦及能趣苦
滅道聖諦如是名為增上慧學如是
三學若能於中離諸放逸晝夜精勤
絶諸緣務獨處空閑無倒修學未生

諸漏令永不生已生諸漏令永盡滅

尒時世尊重攝此義而說頌曰

戒心慧學三　智者應修學　勤精進常安
密禁守諸根　晝夜處空閑　絕世諸緣務
勤修戒心慧　如救自頭燃　名學聖學處
至所學後邊　脫所脫無遺　成清淨妙智
得不動解脫　已永斷諸漏　盡生死苦邊
後有更無有

吾從世尊聞如是語苾蒭當知學有三種若有勤修不空無果必至究竟能得甘露能證涅槃云何為三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名為增上戒學謂諸苾蒭尊重尸羅戒為增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來盡諸苦際如是名為增上戒學何等名為增上心學謂諸苾蒭

尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還法當受化生於彼世間當般涅槃如是名為增上心學何等名為增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上尊重般若慧為增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得真無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名為增上慧學若有於此所說三學勤修學者我說必定不空無果必至究竟能得甘露能證涅槃如是名為學有

三種若有勤修不空無果必至究竟能得甘露能得涅槃尒時世尊重攝此義而說頌曰

勤修增上戒　住戒住所學　能永盡三結
定證預流果　勤修增上心　住定住所學
能盡五下結　定證不還果　勤修增上慧
住慧住所學　能盡一切結　定證無生果
三學不唐捐　必證第一義　故尊重三學
達法性無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若少分修得少分果若圓滿修得圓滿果云何為三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名為增上戒學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來盡諸苦際或復有能令其欲界貪恚

微薄證一來果一來此間盡諸苦際如是名為增上戒學何等名為增上心學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慚愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還法當受化生於彼世間當般涅槃如是名為增上心學何等名為增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上尊重般若慧為增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慚愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得真無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名為增上慧學如是名為學

有三種若少分修得少分果若圓滿修得圓滿果尒時世尊重攝此義而說頌曰

多住尊重戒　名於少分修　常精進熾然
便得少分果　多住尊重定　名於少分修
常精進熾然　亦得小分果　多住尊重慧
名於圓滿修　常精進熾然　便得圓滿果
少分圓滿修　各得同類果　知如是勝劣
應捨分修圓

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若正修習令諸有情成下中上賢聖差別云何為三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名為增上戒學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來或成家家或一來果或成一間如是名爲

增上戒學何等名為增上心學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慚愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還法當受化生於彼世間當般涅槃或成中般或成生般或有行般或無行般或成上流趣色究竟或趣非想非非想處而般涅槃如是名為增上心學何等名為增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒為增上尊重等持定為增上尊重般若慧為增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慚愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得真無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不

受後有如是名為增上慧學如是名為學有三種若正修習令諸有情成下中上賢聖差別爾時世尊重攝此義而說頌曰

隨學因勢力　常精進厭然　下中上品修
隨得果差別　謂下精進修　還成下品果
中修得中果　上修亦復然　既知三品修
所得果差別　故應捨中下　宜遵上品修

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻具調善戒具調善法具調善慧彼於我法毗柰耶中已具修行名爲上士云何苾芻具調善戒謂諸苾芻具淨尸羅安住守護別解脫戒軌範所行無不圓滿於微小罪見大怖畏具能受學所應學處成就清淨身語二業成就淨命成就淨見是名苾芻具調善戒既具如是調善戒已云何苾芻具調善法謂諸苾芻勤修七種菩提分法具足安住是名苾芻具調善法既具如是調善尸羅調善法已云何苾芻具調善慧謂諸苾芻永盡諸漏得無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自

了知我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有是名苾芻具調善慧如是
名為若有苾芻具調善戒具調善法
具調善慧彼於我法毗柰耶中已具
修行名最上士尒時世尊重攝此義
而說頌曰

若身語意思　離諸惡不善　名具調善戒
有慚愧苾芻　若能善修行　七菩提分法
名具調善法　有妙定苾芻　若能正了知
自永盡諸漏　名具調善慧　真無漏苾芻
若具三調善　威德世難思　若已具修行
最上聰明士

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有
苾芻成就三分應知是人於淨尸羅
已得圓滿於究竟位已得圓滿於修
梵行已得圓滿已能窮至梵行後邊
云何為三謂有苾芻成就無學戒定
慧蘊是名苾芻成就三分應知是人
於淨尸羅已得圓滿於究竟位已得
圓滿於修梵行已得圓滿已能窮至
梵行後邊若諸苾芻於淨尸羅已得
圓滿於究竟位已得圓滿於修梵行
已得圓滿已能窮至梵行後邊應知

是人必不樂居村城聚落房舍卧具亦不樂與諸苾芻衆苾芻尼衆鄔波索迦鄔波斯迦勤策男等同一園林喧雜而住應知是人成就第一寂靜心法獨守空閑依四依住離諸垢穢內守真實棄捨所求無染分別不為世法之所塗染譬如世間嗢鉢羅花拘牟陀花鉢特摩花奔茶利花依水而生依水而長雖從水出而不為水之所染著是人亦尒依世間生依世間長雖現世間而不為諸世法所染尒時世尊重攝此義而說頌曰

無學三分戒　尸羅究竟位　修梵行圓滿
至梵行後邊　如是苾芻衆　得最上瑜伽
永盡諸苦邊　證無上安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有希求三種樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢云何為三一者希求名譽樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢二者希求利養樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅

應起上品欲勤精進終無懈廢　二者希求生天樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢是名希求三種樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢

尒時世尊重攝此義而說頌曰

為求三種樂　智者護尸羅　謂世尚名譽
利養生天樂　觀如是勝樂　智者護尸羅
當遠惡親知　如避嶮惡道　雖不造衆惡
而親近惡人　如以吉祥茅　裹臭爛魚肉
親所不應親　狎所不應狎　如持鮮淨物
投糞穢深坑　世間樂淨人　常懼穢塗染
有智者亦尒　深怖惡親知

吾從世尊聞如是語　苾芻當知有三種香唯順風熏不能逆風　云何為三　一者根香　二者莖香　三者花香　如是三種唯順風熏不能逆風　汝等苾芻勿作是念更無餘香或順風熏或逆風熏或復順逆皆悉能熏　所以者何　我佛法中有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珎愛何等名為我佛

法由有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛所謂戒香由此戒香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛如是名爲我佛法中有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛尒時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸所有　根莖花等香　皆不逆風熏
以勢力微故　唯我佛法中　有一妙香類
順風逆風等　無不普皆熏　天上及人中
諸逆聞賢聖　一切皆珍愛　所謂淨戒香
若能於此香　無放逸而住　生無倒定慧
永盡衆苦邊

重攝前經嗢拕南曰

同衆感後有　求利及欲生　惡說似驢鳴
四學與四戒

本事經卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

本事經卷第七　籍

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第三之二

吾從　世尊聞如是語苾芻當知於此世間子有三種云何為三一者善子二者勝子三者劣子云何善子謂有一類父母具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處子亦具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處是名善子云何勝子謂有一類父母犯戒成諸惡法樂行殺生行不與取行欲邪行行虛誑語行飲諸酒生放逸處子能持戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處是名勝子云何劣子謂有一類父母具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處其子犯戒成諸惡法樂行殺生行不與取行欲邪行行虛誑語行飲諸酒生放逸處是名劣子如是

名爲於此世間子有三種尒時世尊
重攝此義而說頌曰

世間聰慧人　欣樂等勝子　不欣樂劣子
勿損於家門　應知三子中　一劣二爲勝
佛正覺所說　諸賢聖亦然　二俱信尸羅
聰慧無慳悋　如晴夜滿月　處衆燿威光
應親近供養　諸佛所稱揚　遠離諸垢塵
所行無怖畏

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻尊重正法愛樂正法於正法樂精進修行受樂法行如是苾芻隨念正法常樂永斷貪不善根無貪善根修令圓滿常樂永斷瞋不善根無瞋善根修令圓滿常樂永斷癡不善根無癡善根修令圓滿修三善根得圓滿已修四念住亦令圓滿修四念住得圓滿已修四正斷亦令圓滿修四正斷得圓滿已修四神足亦令圓滿修四神足得圓滿已修習五根亦令圓滿修習五根得圓滿已修習五力亦令圓滿修習五力得圓滿已修七覺支亦令圓滿修七覺支得圓滿已修八聖道支亦令圓滿修八聖道支

得圓滿已明及解脫皆得圓滿尒時

世尊重攝此義而說頌曰

尊重於樂法　依法樂法行　於法常隨念
能不退正法　法念修善業　不念行惡行
行法定能招　此世他世樂　法護行法人
如雨時大傘　行法獲法利　定不墮三塗

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間略有二種尋思有學苾芻未得心者依求無上安樂法時能令退失云何為二一者親里相應尋思二者利養相應尋思三者妒勝相應尋思如是略說三種尋思有學苾芻未得心者依求無上安樂法時能令退失是故汝等應如是學我當云何不起親里相應尋思不起利養相應尋思不起妒勝相應尋思汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

依耽嗜尋思　略說有三種　學求無上樂
為障必無疑　依親里相應　利養及妒勝
去大樂大淨　結盡甚為遙　捨親屬利養
及妒勝尋思　攝止觀勤修　速能盡眾苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有三法有學苾芻未得心者依求無上

安樂法時能令退失云何為三一者苾芻喜樂事業貪愛事業耽著事業二者苾芻喜樂談話貪愛談話耽著談話三者苾芻喜樂睡眠貪愛睡眠耽著睡眠如是三法有學苾芻未得心者欣求無上安樂法時能令退失是故汝等應如是學我當云何不樂事業不愛事業不著事業我當云何不樂談話不愛談話不著談話我當云何不樂睡眠不愛睡眠不著睡眠汝等苾芻應如是學尒時世尊重攝此義而說頌曰

求無上果時　有三法令退　樂愛著事業
談話及睡眠　有學諸苾芻　若具此三法
終不能證得　最勝三菩提　若欲求速證
最勝三菩提　應少事話眠　正勤修止觀

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三種法和合現前能令淨信諸善男子生無量福云何為三一者淨信和合現前能令淨信諸善男子生無量福二者施物和合現前能令淨信諸善男子生無量福三者福田和合現前能令淨信諸善男子生無量福是名

三法和合現前能令淨信諸善男子生無量福介時世尊重攝此義而說頌曰

三法合現前　能生無量福　謂淨信施物
及真淨福田　具慧具尸羅　善調伏三毒
修沙門梵行　名真淨福田　具慧具淨信
手持如法財　奉施良福田　必當獲大果
身四威儀中　於三寶四諦　正順無瑕穢
名為淨信心　於諸惠施中　法施為最勝
淨心演正法　諸佛所稱譽

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有智者應以三種不堅之法貿易三堅云何為三一者應以不堅之財貿易堅財二者應以不堅之身貿易堅身三者應以不堅之命貿易堅命云何應以不堅之財貿易堅財謂有淨信諸善男子或善女人如法精勤勞役手足竭力流汗所獲珍財應自供身奉上父母賑給妻子奴婢僕使朋友眷屬晝夜集會歡娛受樂而過沙門或婆羅門具淨尸羅成調善法勤修梵行除去憍逸忍辱柔和履正直路棄諸邪道趣涅槃城以淨信心歡喜

恭敬如應如時持用布施遠求無上安樂涅槃或希當來人天樂果是名應以不堅之財貿易堅財云何應以不堅之身貿易堅身謂有淨信諸善男子或善女人成就正見能離殺生究竟圓滿無犯清淨離不與取究竟圓滿無犯清淨離欲邪行究竟圓滿無犯清淨離虛誑語究竟圓滿無犯清淨離飲諸酒生放逸處究竟圓滿無犯清淨如是等類是名應以不堅之身貿易堅身云何應以不堅之命貿易堅命謂我法中諸聖弟子如實了知是為苦諦如實了知是苦集諦如實了知是苦滅諦如實了知是能趣向苦滅道諦是名應以不堅之命貿易堅命如是名為諸有智者應以三種不堅之法貿易三堅尒時世尊重攝此義而說頌曰

如世有智人　以賤而貿貴　正見者亦尒
以不堅易堅　知此時身命　不淨不堅牢
求清淨堅牢　世出世間樂　天上財身命
是世淨堅牢　證常樂涅槃　是真淨堅法
吾從世尊聞　如是語苾芻　當知根有

三種其性甚深顯了甚深其性難見顯了難見云何為三一者未知當知根二者知根三者具知根何等名為未知當知根謂我法中諸聖弟子於未見知諸苦聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知苦集聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知苦滅聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知能趣苦滅真道聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心是名未知當知根何等名為知根謂我法中諸聖弟子如實了知是苦聖諦是苦集聖諦是苦滅聖諦是能趣苦滅真道聖諦是名知根何等名為具知根謂我法中諸聖弟子諸漏已盡得真無漏心善解脫慧善解脫能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名具知根如是名為根有三種其性甚深顯了甚深其性難見顯了難見介時世尊重攝此義而說頌曰

於我正法中　聖弟子有學　順修正直路

是名第一根　正知苦聖諦　及苦集苦滅
能趣苦滅道　是名第二根　第三根當知
諸漏皆永盡　證得真無漏　心慧善解脫
知我生已盡　及梵行已立　所作皆已辦
不受後有身　身心常寂靜　善攝護諸根
任持最後身　降伏魔所使

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有三種補特伽羅　為義利故應當親近　云何為三　一有一類補特伽羅成就劣戒劣定劣慧　二有一類補特伽羅成就等戒等定等慧　三有一類補特伽羅成就勝戒勝定勝慧　諸有一類補特伽羅成就劣戒劣定劣慧　為何義利應當親近　謂於此類補特伽羅無所希求　唯深悲愍勸令勝進　為此義利應當親近　諸有一類補特伽羅成就等戒等定等慧　為何義利應當親近　謂於此類補特伽羅作是思惟　彼當為我說相似戒　我當為彼說相似戒　更互聽聞令得相續　多有所作　作是思惟　彼當為我說相似定　我當為彼說相似定　更互聽聞令得相續　多有所作　作是思惟　彼當為我說相

似慧我當為彼說相似慧更乎聽聞令得相續多有所作為此義利應當親近諸有一類補特伽羅成就勝戒勝定勝慧為何義利應當親近謂於此類補特伽羅作是思惟我當依彼所有戒蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持作是思惟我當依彼所有定蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持作是思惟我當依彼所有慧蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持為此義利應當親近如是名為略有三種補特伽羅應當親近

尒時世尊重攝此義而說頌曰

親劣為慈悲　親等為相益　親勝為己德
圓滿或堅持　親下士德劣　親中士德中
親上士德勝　故應親上士

吾從世尊聞如是語苾芻當知應於其身住不淨觀應於其息住隨息念應於諸行住無常觀若無我觀若能於身住不淨觀便於淨界當斷貪欲若能於息住隨息念便能斷外尋思障品若能於行住無常觀若無我觀

便於諸有能斷有愛斷有愛故便於世間無所執受無執受故便無怖畏無怖畏故便自內證究竟涅槃證涅槃已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊重攝此義而說頌曰

於身觀不淨　於息住隨念　觀諸行無常
及與苦無我　達諸行性空　得最勝寂靜
愛盡無執受　證究竟涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有情身常為三種勇健怨賊隨逐切害云何為三一者羸老勇健怨賊二者疾病勇健怨賊三者無常勇健怨賊如是三種勇健怨賊常隨切害諸有情身有情身中略有三法一者壽命二者煖氣三者心識如是三法遠離身時名為死沒臭穢膖脹弃在塚間無所復用所以者何是身虛偽諸法合成其中勝者謂壽煖識而此諸法依因緣生無常無強無堅無力迅速滅壞老病死賊常隨不捨而諸愚夫無明所覆貪愛縛著無厭捨心我聖弟子能於如是假合成身如實知見

多諸過患便於一切內外身中能深
猒背深猒背故能離貪欲離貪欲故
便得解脫得解脫已便自了知我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
尒時世尊重攝此義而說頌曰

一切有情身　三怨賊隨害　所謂老病死
曾無暫捨時　眾法合成身　虛偽無堅實
若捨壽煖識　棄之於塚間　愚夫無所知
常寶愛躭著　賢聖有智見　猒之踰糞坑
修無漏聖道　斷三賊因緣　證常樂涅槃
永解脫三賊　世間有智者　當深猒自身
求常樂涅槃　精勤勿放逸

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸福
業事略有三種應修應習應多修習
云何為三一者施福業事二者戒福
業事三者修福業事何等名為施福
業事謂有淨信諸善男子或善女人
能施種種飲食餚饍香鬘衣服車乘
卧具堂宇室宅燈燭庭燎諸資生具
如是名為施福業事何等名為戒福
業事謂有淨信諸善男子或善女人
能離殺生究竟圓滿無犯清淨離不與
取究竟圓滿無犯清淨離欲邪行

究竟圓滿無犯清淨離虛誑語究竟圓滿無犯清淨離飲諸酒生放逸處究竟圓滿無犯清淨如是名為戒福業事云何名為修福業事謂有淨信諸善男子或善女人修慈俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令慈俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修悲俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令悲俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修喜俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令喜俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修捨俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令捨俱心廣大無量無怨無害遍滿而住如是名為修福業事於此所說三福業事應修應習應多修習尒時世尊重攝此義而說頌曰

有三法應修　應習多修習　能得三種樂

所謂施戒修　修施感多財　修戒得長壽
修慈悲喜捨　當生清淨天　世間有智人
欲求殊勝樂　應修此三福　定當得無疑
吾從世尊聞如是語苾芻當知世間
最勝略有三種云何為三一於一切施
設有情無足二足四足多足有色
無色有想無想及與非想非非想中
佛為最勝所謂如來應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵若於佛所起淨信
心於諸信中最為第一如是淨信所
感果報於天人中最為第一二於一
切施設法門世出世間為無為等諸
法門中涅槃最勝諸離憍慢息諸渴
愛滅阿賴耶斷諸徑路愛盡離欲寂
靜涅槃若於如是涅槃法中起淨信
心於諸信中最為第一如是淨信所
感果報於天人中最為第一三於一
切施設徒衆朋侶邑義諸集會中佛
聖弟子僧為最勝謂四向四果八補
特伽羅諸有情中為真為妙為最第
一應奉延請恭敬供養尊重讚歎不
惜身財是諸世間人天等衆無上福

田若於如是賢聖僧中起淨信心於諸信中最為第一如是淨信所感果報於天人中最為第一如是名為三種最勝尒時世尊重攝此義而說頌曰

最勝有三種　所謂佛法僧　依生淨信心
能見最勝法　依佛生淨信　知兩足中尊
證無上菩提　天人等應供　依法生淨信
知離欲中尊　證無上涅槃　寂靜常安樂
依僧生淨信　知諸衆中尊　證無上福田
天人等應供　施最勝良田　生最勝功德
感最勝安樂　壽色力名聞　供養最勝人
修行最勝法　得最勝安樂　天上或人中
施三寶福田　名最勝施者　所在常安樂
後當證涅槃

重攝前經嗢柁南曰

子尊重二學　福堅根補羅　不淨等及悲
福業事最勝

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂云何為三所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現世間為

諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名為第一大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂復有如來應正等覺無學弟子是阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦棄諸重擔得自義利盡諸有結已正奉行如來聖教已得解脫已證遍知出現世間為諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名為第二大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂復有如來應正等覺有學弟子具修梵行具正多聞所謂正聞契經應頌記別伽他無問自說本事本生方廣希法善知其義出現世間為諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名為第三大

師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂如是名為有三大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂尒時世尊重攝此義而說頌曰

有三種大師　若出現於世　能利益安樂
天人等世間　一者謂如來　二無學弟子
三有學弟子　具淨戒多聞　如是三大師
天人等應供　能宣說正法　廣開甘露門
令無量衆生　永盡諸有結　解脫生死苦
證常樂涅槃　譬如善導師　能示人善道
正順而行者　得安樂無疑　如是三大師
示衆生四諦　修行無放逸　定超生死邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間云何為三謂我弟子或少資財或多資財或少眷屬或多眷屬或姓尊貴或姓卑微初發淨信猒背家法欣樂出家尒時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知令佛弟子與惡魔軍將興戰諍我等宜應師諸天衆往降人間冥加祐助增彼信心令無

障難作是語已來降人間作所應作如是名為第一時中諸天集會歡喜評議更相勸勵來降人間又於弟子剃除鬚髮被服袈裟以正信心棄捨家法出趣非家與諸苾芻同修和敬安住守護別解脫戒軌範所行無不圓滿於微少罪見大怖畏受學一切所應學處成就清淨身語意業成就淨命成就淨見尒時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知今佛弟子與惡魔軍正興戰諍我等宜應助諸天衆往降人間冥加祐助增彼威力令勝魔軍作是語已來降人間作所應作如是名為第二時中諸天集會歡喜評議更相勸勵來降人間又我弟子諸漏永盡證真無漏心善解脫慧善解脫於現法中自證通慧具足安住能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知今佛弟子與惡魔軍已興戰諍已斷魔首已碎魔軍已自稱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我等宜應歸諸天衆

持妙香花往降人間礼拜供養稱揚讃歎請說正法度脫已身生老病死作是語已来降人間作所應作如是名為第三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵来降人間茲第當知若有國土城邑聚落有淨信心求出家者有剃鬚髮正出家者有出家已諸漏盡者於彼國土城邑等中諸大天仙及善神等皆来降下勤加守護令其豐樂風雨順時無諸疾疫其中衆生慈心相向同脩善業現在當来長夜安隱速證無上常樂涅槃如是名為有三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵来降人間尒時世尊重攝此義而說頌曰

諸天於三時　歡喜共集會　詳議相勸勵
来降於人間　最初求出家　第二剃鬚髮
第三漏永盡　摧伏諸魔軍　諸天見出家
能永盡諸漏　咸恭敬供養　如是讃頌言
歸命殊勝人　歸命最上士　歸命摧魔衆
獲得大名聞　諸天歡喜心　結助脩供養
希求剃鬚髮　漏盡證無生　是故應正勤
繫念樂靜慮　勇猛無放逸　摧伏諸魔軍

於佛法律中正信出家者能解脫諸漏永盡衆苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有三事天勝於人云何為三一者長壽二者端嚴三者快樂如是三事天勝於人百千万倍不可稱計所以者何如此人間五十年量當彼天上四天王天一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年四天王天壽量五百當於人間九百万歲如此人間一百年量當彼天上三十三天一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年三十三天壽量千歲當於人間三千六百万歲如此人間二百年量當彼天上夜摩天中一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年夜摩天中壽量二千歲當於人間一億四千四百万歲如此人間四百年量當彼天上覩史多天一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年覩史多天壽量四

千當於人間五億七千六百万歲如此人間八百年量當彼天上樂變化天一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年樂變化天壽量八千當於人間二十三億四百万歲如此人間千六百年當彼天上他化自在天一日一夜如是日夜數至三十以為一月積十二月以為一年以如是年他化自在天壽量一万有六千歲當於人間九十二億一千六百万歲此中朱數万万為億如是名為諸天長壽諸天端嚴諸天快樂人間所有不可為喻如是諸天三種勝事一切皆是無常無恒不可保信變壞之法死力所吞繫屬於死彼諸天衆臨命終時有餘天衆來詣其所教授教誡言諸天仙當願汝等往生善趣生善趣已獲得善利得善利已有所成辦此中諸天往何善趣得何善利何所成辦謂彼諸天既命終已來生人中得人同分名往善趣至人趣已於佛所說法毗柰耶獲得正信名得善利如是正信增長廣大

根深堅固世間沙門或婆羅門諸天
魔梵無能如法引令退轉故名成辨
由成辨故於佛法中多有所作謂淨
信心出家受戒修奢摩他毗鉢舍那
觀四聖諦永斷諸漏證得涅槃盡苦
邊際介時世尊重攝此義而說頌曰

諸天三事勝　長壽端嚴樂　人中與校量
筭數甚難及　如是三勝事　非常亦非恒
難保變壞法　死魔力所繫　天將捨命時
餘天集其所　善教授教誡　令生歡喜心
當願汝天仙　往生於善趣　得預人同分
生中國聰明　於佛法律中　獲得於正信
增長根堅固　邪教不能轉　身語意惡行
能方便棄捨　彼所生過失　亦能方便除
多修身語意　三殊勝善業　如理正思惟
令無量廣大　修諸福業事　謂施戒多聞
於佛正法中　出家修梵行　正信修法行
恒忍辱柔和　或生天人中　或證涅槃樂
如是諸天仙　來教誡教授　將捨命天衆
如母慈於子　諸天常發願　善趣轉增益
令阿素洛等　退散永無增

本事經卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說興起行經序

籍

所謂崐崘山者則閻浮利地之中心也山皆寶石周匝有五百窟窟皆黃金常五百羅漢居之阿耨大泉外周圍山山內平地泉處其中泉岸皆黃金以四獸頭出水其口各遶一匝已還復其方出投四海爲口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深三厥劣一厥劣者七里也泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶爲莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利弗問佛十事宿緣後以十五日時將本弟子說訖乃止如是至九往所以十問而九荅者以木槍之對人間償之欲示人宿緣不可逃避故也又阿耨泉中非有漏凝形所可周旋唯有阿難爲如來所接也所以慇懃告舍利弗者欲化諸龍故也

佛說興起行經卷上

一名嚴誡宿緣經 出雜藏

後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是一時佛在摩竭國普爲衆生故

止於竹園中　佛語諸比丘　及神足羅漢
各賫所乞食　共至阿耨泉　路由五姓國
將諸比丘衆　於中共乞食　比丘五百人
以神足飛下　比丘僧圍遶　到阿耨大泉
世尊坐其中　世尊食已訖　諸比丘故食
當於飯食時　地為大震動　比丘問世尊
此地何為動　世尊便為説　愍此衆生動
地獄有罪人　極行衆逆惡　鬼神有千人
斫其兩大肋　須臾不休息　斧斤皆燒赤
斫滿正千歳　力極乃得斷　問作何等罪
乃致此苦痛　此肋大尒許　使地為震動
此本世間人　恒喜婬他妻　坐貪色欲故
又殺清信士　以是宿縁故　致得此大身
鬼神有千人　恒斫此兩肋　世尊説如是
佛問諸四道　汝等作何縁　各各可自説
神通大弟子　能継轉法輪　智慧舍利弗
起問於世尊　世尊無雙比　無事不見聞
世尊先自説　宿世諸因縁　孫陁生惡謗
望得其敬事　無故誹謗尊　此是何因縁
坐奢弥跋提　此五百比丘　無故相誹謗
此是何因縁　何為得頭痛　誅殺五親時
諸節皆疼痛　及患脊背強　剛木槍刾脚
調達崖石擲　垍破脚拇指　此是何因縁
多舌童女人　帶杅起其腹　無故來相謗

在於大衆中　又在毗蘭邑三月食馬麥
因師梵志請　此是何因緣　在於欝秘地
苦行足六年　斷息裨羸瘦　此是何因緣
世尊爲演說　舍利弗諦聽　今當盡爲說
先世所行緣

佛說孫陀利宿緣經第一

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘五百人俱皆是阿羅漢六通神足大有名稱端正姝好各有衆相不長不短不白不黑不肥不瘦色猶紅蓮華皆能伏心意唯除一比丘何者阿難是也舍利弗白從華座起整衣服偏露右臂右膝跪蓮華座向佛叉手問世尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無雙比衆惡滅盡諸善普備諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之世尊今故現有殘緣願佛自說此緣使大人衆生聞者開解以何因緣孫陀利來誹謗以何因緣坐奢彌跋提被謗及五百羅漢以何因緣世尊頭痛以何因緣世尊骨節疼痛以何因緣世尊脊背強以何因緣剛木刺其脚以何因緣地婆達兜

以崖石擲以何因緣多舌女人帶杼
大衆中有漏無漏前來相誹謗曰何
以不自說家事乃為他說為我今臨產
當須酥油以何因緣於毗蘭邑與五百
比丘食馬麥以何因緣在鬱秘地苦
行經六年謂呼當得佛佛語舍利弗
還復華座吾當為汝說先世諸因緣
舍利弗即便還復本座阿耨大龍王
聞佛當說緣法踊躍歡喜即為佛作
七寶交露蓋蓋中雨栴檀末香周遍
諸座無數諸天龍鬼神乾沓和阿須
倫迦樓羅甄陀羅摩休勒皆來詣佛
又手作礼圍遶而立佛便為舍利弗
說往昔過去世波羅㮈城中有博戲
人名曰淨眼巧於歌戲尒時有婬女
名曰鹿相端正姝好嚴淨無比時淨
眼往至鹿相所語此女曰當共出外
詣樹園中求於好地共相娛樂女答
曰可尒鹿相便歸莊嚴衣服詣淨眼
家淨眼即嚴駕好車與鹿相共載
出波羅㮈城至於樹園共相娛樂經
於日夜淨眼覩其衣服珎妙便生貪
心當殺此女取其衣服獲念殺已當

去何藏之時此園中有辟支佛名樂無為去其所止不遠淨眼又念此辟支佛晨入城乞食後我當殺鹿相埋其廬中持衣而歸誰知我處明旦辟支佛即入城乞食淨眼於後便殺鹿相脫衣服取埋屍著樂無為廬中平地如故便乘車從餘門入城尒時波羅捺國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王衆人白王鹿相不見王即召群臣遍詣里巷戶至覓之諸臣受教如命覓之遍覓不得便復出城見樹間衆鳥飛翔其上衆人便念城中已遍不得此必有以當共往彼即尋便往到樂無為廬前搜索得屍諸臣語樂無為曰已行不淨胡為復殺辟支佛默然不答問如此至三不答如前樂無為手腳著土此是先世因緣故默不荅衆臣便反縛樂無為拷打問辭樹神人現出半身語衆人曰莫拷打此人衆臣曰何以不打神曰此無是法終不行是諸臣雖聞神言不肯聽用將此樂無為徑詣王所白王曰此道士行不淨已又復殺之王聞是語

瞋恚大喚語諸大臣看是道士行於
非法應當尒耶王勑諸臣急縛驢馱
打鼓遍巡然後出城南門將至樹下
鐵鉾穳之貫著竿頭聚弓射之若不
死者便斬其頭諸臣受教急縛驢馱
打鼓巷至巡之國人見之皆怪所以
或有信者或不信者衆人集觀嘆噫
悲傷於時淨眼在破墻中竊聞衆人
大云聲便於墻中傾頭盜視見樂無
為反縛驢馱衆人逐行見巳心念此
道士無故見枉當死此不應有愛欲
我自殺慶相非道士殺我自受死當
活道士淨眼念巳便出走趣大衆普
喚上官曰莫困殺此道士非道士殺
慶相是我殺之耳願放此道士縛我
隨罪治我諸上官皆驚愕曰何能代
他受罪即共解辟支佛縛便捉淨眼
反縛如前諸上官等皆向辟支佛作
礼懺悔我等愚癡無故枉困道士當
以大慈原赦我罪莫使我將來受此
重殃如是至三樂無為辟支佛默然
不荅辟支佛心念我不宜更入波羅
捺城乞食我但當於此衆前取滅度耳

辟支佛便於衆前踊昇虛空於中往返坐卧住立臂以下出煙臂以上出火或復臂以下出火臂以上出煙或左脇出煙右脇出火或左脇出火右脇出煙或腹前出煙背上出火或腹前出火背上出煙或臂以下出火臂以上出水或臂以下出水臂以上出火或左脇出火右脇出水或左脇出水右脇出火或腹前出水背上出火或腹前出火背上出水或左肩出水右肩出火或左肩出火右肩出水或兩肩出水或兩肩出火然後舉身出煙舉身出火舉身出水即於空中燒身滅度於是大衆皆悲涕泣或有懺悔或有作礼者取其舍利於四衢道起偷婆諸上官即將淨眼詣王梵達此人殺鹿相非是道士殺王便瞋此監司前時何為妄白虛事云此人殺人今云非也乃使我作虛妄之人枉困道道士諸臣白王於時頓問道士何為殺人也時道士默不見答又手脚復著上以是故臣等謂呼其殺人王便勅臣驢馱此人於城南

先以鉾矟之然後立竿貫頭聚弓射之若不死者便斫其頭諸臣受教即以驢馱打鼓遍巡已出城南詣樹下以鉾矟貫木聚弓射之然後斫頭佛語舍利弗汝乃知尒時淨眼者不則我身是舍利弗汝復知鹿相者不則今孫陀利是舍利弗汝知尒時梵達王不則今執杖釋種是舍利弗我尒時殺鹿相枉困辟支佛以是罪故無數千歲在泥犁中黃及上劍樹無數千歲在畜生中無數千歲在餓鬼中尒時餘殃今雖作佛故獲此孫陀利謗

於是佛自說宿命因緣偈曰

我先名淨眼　乃是博戲人　辟支名樂無
無過致困苦　此有真淨行　為衆所擾惱
毀辱而縛束　復欲驅出城　見此辟支佛
困辱被繫縛　我起慈悲心　使令得解脫
以是因緣故　久受地獄苦　乃尒時殘殃
今故被誹謗　我今斷後生　便盡於是世
坐此孫陀利　故得其誹謗　因緣終不脫
亦不著虛空　當護三因緣　終始不可犯
我自成尊佛　得為三界將　故說先因緣
阿耨大泉中

佛語舍利弗汝觀如來衆惡皆盡諸善普備能度天龍鬼神帝王臣民蜎飛蠕動皆使得度無為安樂雖有是功德猶不免於宿緣況復愚冥未得道者不攝身口意此等當如何佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢并一切衆生當護身三口四意三舍利弗汝當學是并及一切佛說是時舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說奢彌跋宿緣經第二

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有王名曰善說城名善說所道有一婆羅門名延如達好學廣博外學三部天文圖讖占相藝術曉七種書及外道教讖解了衆法世俗典籍相有三十常教學五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財為馬七珍侍使僕從婦名淨音端正姝妙容貌第一

性行和調無嫉妬心延如達以梵天
為擅越婦淨音供養延如達飲食衣
被牀臥坐具病瘦醫藥有一辟支佛
名曰愛學往到城內執衣持鉢行欲
乞食偶至梵天門時淨音見辟支佛衣
服整齊行步詳審六根寂定心甚愛
樂即請供養曰自今已去衣被飲食
牀臥醫藥常從我受當為我故受我
請淨音即以濃美飲食滿鉢與之辟
支佛受已執鉢昇虛七反迴旋飛還
所止時城內人見此神足口國有是
人我等有福舉國歡喜供養無厭淨音
供養辟支佛日進待延如達遂薄延
如達自覺薄已厚彼便興妬嫉誹謗
之言此道士實無戒德何以故與此淨
音作不淨行故也以是故厚供養之
延如達告五百弟子曰此道士犯戒
無精進行諸童子各歸家宣令曰此
道士無有淨行與淨音通諸童子曰
介如師所言此道士實有婬欲心五
百童子受教入城至巷宣令曰此道
士有婬欲心與淨音通國人咸疑神
足如是有此穢聲耶此聲經七年乃

斷後辟支佛現十八變取於滅度衆人乃知延如達爲虛妄辟支佛爲清淨佛語舍利弗汝知尒時延如達不則我身是尒時梵天者蔓填王是尒時淨音者奢弥跋是尒時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我今時因失供養故便生妬嫉心與汝等共誹謗辟支佛以是因緣與汝等共入地獄鑊湯見煮無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢弥跋之謗也於是世尊說先世因緣偈曰

我先爲梵志　廣學外四部　止於樹園中
教授五百童　有一辟支佛　清淨有神足
見是得供養　無故横相謗　還語諸童子
道士不淨行　我適說是時　童子皆歡喜
童子聞是已　遍行諸里巷　盡向衆人說
道士犯不淨　以是因緣故　經歷地獄久
我及汝曹等　更是無限苦　由是殘因緣
是衆五百人　無故被誹謗　坐此奢弥跋
我今在末世　成於無上道　無故而誹謗
坐此奢弥跋　如來或尊佛　三界之大雄
阿耨大池中　自說本世緣

佛告舍利弗汝觀如來衆漏已盡諸

善普具慈愍天人乃至蠕動皆欲使
濟度雖有此功德猶不免於宿緣況
復愚騃未識道者佛語舍利弗汝當
學是及諸羅漢一切衆生皆當學是
佛語舍利弗汝當護身三口四意三
舍利弗當學如是佛說是已舍利弗
及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神
乾沓和阿須倫迦樓羅甄陁羅摩休
勒聞佛所說歡喜受行

佛說頭痛宿緣經第三

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比
丘五百人俱皆是阿羅漢六通神足
唯除一比丘阿難也佛告舍利弗過
去久遠世於羅閱祇大城中時穀貴
飢饉人皆拾取白骨打煮飲汁掘百
草根以續微命以一升金貿一升穀
介時羅閱祇有大村數百家名曰吱
(丸支反)越村東不遠有池名曰多魚吱越
村人將妻子詣多魚池止於池邊捕
魚食之時捕魚人擲魚著岸上在陸
而跳我介時爲小兒年適四歲見魚
跳而喜時池中有兩種魚一種名䴸
一種名多舌此自相語曰我等不犯

人擴被見貪我等後世要當報此佛語
舍利弗汝識尒時吱越村人男女大
小不則今迦毗羅越國諸釋種是尒
時卜兒者我身是尒時䱜魚者毗樓
勒王是尒時多舌魚者今毗樓勒王
相師婆羅門名惡舌者是尒時魚跳
我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中
無數千歲我今雖得阿惟三佛由是殘
緣故毗樓勒王伐釋種時我得頭痛
佛語舍利弗汝知我去何頭痛舍利
弗我初得頭痛時語阿難曰以四升
鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指
抆額上汗渧水中水即尋消滅猶如
終日炊空大釜投一渧水水即燋燃
頭痛之熱其狀如是假令須弥山邊
旁出岳崖一由延至百由延值我頭
痛熱者亦當消盡舍利弗如來頭痛
如是佛尒時說宿緣偈曰

先世吱越村　有一吱越子　捕魚置岸上
以杖敲其頭　以是因緣故　經歷地獄久
名曰黑繩獄　燒煮甚久長　由是殘因緣
今得頭痛熱　殺是諸釋時　惡行毗樓勒
此緣終不化　亦不著虛空　當共自謹慎

防護身口意　我自成尊佛　得爲三界將
故說先世緣　阿耨大泉中
佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善猶有此緣況復愚冥未得道者佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢一切衆生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗當學是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說骨節煩疼因緣經第四

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也佛語舍利弗往昔久遠世於羅閱祇城中有一長者子得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼此醫子曰爲我治病愈大與卿財寶醫子即治長者子病得差既差之後不報其功長者子於後復病復命治之差不答勞如此至三不報如前後復得病續喚治之醫子念曰前已三差而不

見報長者子曰卿前後治我未得相報今好治我差當併報醫子念曰見欺如此至三如誑小兒我今治此當令命斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗汝知尒時醫子不則我身是尒時病長者子者地婆達兜是也佛語舍利弗我尒時與此長者子非藥致令無常以是因緣數千歲受地獄燒煮及畜生餓鬼由是殘緣今雖得作佛故有骨節煩疼病生

於是佛說宿緣頌曰

我往為醫子　治於長者兒　瞋恚與非藥
由此致無常　以是宿因緣　久受地獄苦
尒時餘因緣　故致煩疼患　因緣終不滅
亦不著虛空　以是三因緣　盡護身口意
我自成尊佛　得為三界將　故說先世緣
阿耨大泉中

佛語舍利弗汝見如來眾惡已盡諸善普具欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善猶有此緣況復愚冥未得道者佛語舍利弗汝當學是及五百羅漢一切眾生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗汝當

說是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說背痛宿緣經第五

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也於是佛語舍利弗往昔久遠世時於羅閱祇時大節日聚會時國中有兩姓力士一姓剎帝利種一姓婆羅門種亦來在會時兩力士共相撲婆羅門力士語剎帝利力士曰卿莫撲我我當大與卿錢寶剎帝利便不盡力戲令其屈伏也二人俱得稱皆受王賞婆羅門力士竟不報剎帝利力士所許到後節日復來聚會相撲婆羅門力士復求首剎帝利力士如前相許剎帝利力士復饒不撲得賞如上復不相報如是至三後節復會婆羅門力士重語剎帝利力士曰前後所許當一時併報剎帝利力士心念曰此人數欺我既不報我又侵我分我今日當使其消是剎帝利

便乾笑語曰卿誑我滿三令不復用卿物便右手捺項左手捉袴疊兩手蹙之挫折其脊如折甘蔗擘之三旋使衆人見然後撲地堕地即死王及群臣皆大歡喜賜金錢十万佛語舍利弗汝知尒時刹帝利力士撲殺婆羅門力士者不則我身是婆羅門力士者地婆達兜是佛語舍利弗我尒時以貪恚故撲殺此力士以是因緣堕地獄中燒煑搒治經數千歲今我已成阿惟三佛諸漏已盡尒時殘緣今故有此脊痛之患於是世尊自說宿緣頌曰

節會共相撲　意欲屈彼人　一舉撲著地
令其脊中折　以是因緣故　久受地獄苦
先世殘餘殃　故致脊痛患　此緣終不滅
亦不著虛空　護是三因緣　莫犯身口意
我自成尊佛　得為三界將　阿耨大泉中
自說宿世緣

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲令得渡尚不免餘殃況復愚癡未得道者佛語舍利弗汝等當學

是護身三口四意三佛說是已舍利弗及五百羅漢八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說木槍刺脚因緣經第六

聞如是一時佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五百人俱世尊晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難圍遶共入羅閱祇城乞食家家遍至見此巷中有破剛木者有一片木長尺二迸在一邊於佛前立佛便心念此是宿緣我自作是自當受之衆人聞見皆共聚觀大衆見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿緣使衆人見信解殃對不敢造惡佛便踊在虛空去地一刃木槍逐佛亦高一刃於佛前立佛復上二刃三刃四刃乃至七刃槍亦隨上七刃世尊復上高一多羅槍亦高一多羅佛復上乃至七多羅槍亦隨上立於佛前佛復上高七里槍亦高七里佛復上高十里槍亦如是佛復上高一由延槍亦隨之佛復上七由延槍亦上隨之佛於空中化作青石厚六由延縱廣十二由延佛於上

立檐便穿石出在佛前立佛復於空中化作水縱廣十二由延深六由延於水上立檐復過水於佛前立佛復於空中化作大火縱廣十二由延高六由延於焰上立檐亦過焰至佛前立佛復於空中化作旋風縱廣十二由延高六由延於風上立檐從傍邊斜來趣佛前立佛復上至四天王宮殿中住檐亦來上至佛前立佛復上至三十三天上壁方一由延琉璃石佛於上立檐亦來上在佛前立佛去後四天王相告曰佛畏此木檐檐亦遂不置皆共僉然不悅從三十三天化去至焰天焰天化去至兜率兜率化去至涅磨羅他涅磨羅他化去至婆羅尼蜜婆羅尼蜜化去至梵天木檐從三十三天以次來上乃至梵天於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此檐檐去然檐遂不置尓時世尊與諸梵天說自宿緣法從梵天還至婆羅尼蜜婆羅尼蜜下至涅摩羅他涅摩羅他下至兜率兜率下至焰天焰天下至三十三天三十三天下至四天王四天王

賢愚經卷五　第十張　猗　丙

下還至羅閱祇所過諸天皆為說宿緣法檜亦復從上下至羅閱祇佛亦為羅閱祇人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱祇城檜亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問衆人汝等欲何至衆人荅曰欲隨如来看此因緣佛語衆人各自還歸如来自知時節阿難問佛如来何以遣衆人還佛語阿難若衆人見我償此緣者皆當盟死墮地阿難便默世尊即還竹園僧伽藍自處已房勅諸比丘各自還房各受教還房阿難問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取大衣四疊襞之還坐本處佛便展右足未檜便從足趺上下入鐵過入地地深六万八千由延過此過至水水深亦六万八千由延過水至火火高六万八千由延至火乃燋當尒時地六反震動阿難諸比丘各自心念令此地動檜必剋佛脚也佛被剋已苦痛辛痛疼痛斷氣痛阿難即至佛所見佛脚檜剋瘡便悶死倒地佛便以水灑阿難阿難

乃起起巳礼佛足摩拭佛足嗚佛足涕泣墮淚曰佛以是腳行至樹下降魔上至三十三天爲母說法世尊金剛之身作何因緣爲此小木所害乃尒佛語阿難且止勿憂涕泣世間因緣輪轉生死有是苦患阿難問佛今者瘡痛增損何如佛語阿難漸漸有降舍利弗將諸比丘僧來詣佛所稽首佛足礼已一面住舍利弗問佛不審瘡痛增損云何佛報舍利弗瘡痛漸漸有損尒時比丘衆中漏未盡者見此瘡皆悲哽號泣曰世尊大悲無物不濟而云何有此痛緣也佛語此等比丘且止莫涕我乃先世自造此緣要當受之無可逃避處此對亦非父作亦非母作亦非王作亦非天作亦非沙門婆羅門所作本我自造今受之諸漏盡神通者各自默然思惟佛往日曾所說偈曰

世人所作行　或作善惡事　此行還歸身
終不朽敗亡

耆婆聞佛爲木槍所刺涕泣至阿闍世王所阿闍世王曰卿何以涕泣耆

婆荅曰我聞佛為木槍刺脚是以涕耳阿闍世王聞此語便從牀上闢死墮地良久乃穌舉宮內外咸皆驚怖王起涕泣勅諸臣曰速疾嚴駕欲至佛所諸臣受教即便嚴駕白王曰嚴駕已訖王即便上車出羅閱祇城城內四姓宗族清信士女歸佛為木槍所刺王與弟耆婆及此人衆百千圍遶共至佛所下車脫冠解劍退蓋步進詣佛佛右脇側卧王礼佛已手捉佛足摩敎口嗚自稱國号姓名曰摩竭王阿闍世問訊世尊瘡痛寧有小損不佛報阿闍世當使大王常得安隱長壽無病王當治以正法莫行非法佛便命王使坐王即就座王問佛言我從如來所聞佛身金剛不可毀壞不審今者何為此木槍所刺耶佛告王曰一切諸法皆為緣對所壞我身雖是金剛非木槍能壞宿對所壞於是世尊即說頌曰

世人所為作　各自見其行　行善得善報
行惡得惡報

是故大王當學捨惡從善惡緣不學

問未識真道者戲笑輕作罪後當
號泣受是故大王不可以戲笑作罪
王當學如是王語耆婆汝合好藥洗
瘡呪治必令時差耆婆曰諾耆婆即
便礼佛洗足著生肌藥已復讀止痛呪
耆婆出百千價氎用裹佛足以手摩
足以口嗚之曰願佛差壽此患早除
一切衆生長夜之苦亦得解脫即起
礼佛於一面住佛於是為阿闍世王
一切衆會故說四諦法何謂四諦苦
諦苦習諦苦盡諦苦盡道諦是為四諦
說是時六十比丘得漏盡意解万一千
人得法眼淨王於是辭曰國事多故欲
還請辭佛言可宜知是時王即起稽
首佛足遶三匝而歸諸衆亦各礼佛
遶三匝而還於是暮夜半有七天人
人人能出百種音聲來詣佛所稽
首佛足遶膝一匝而立一天白佛瞿
曇沙門如師子受瘡能忍苦痛不告
他人一天又曰瞿曇沙門如爲受瘡
能忍苦痛不語他人一天復曰瞿曇
沙門如聲牛號時亦不覺苦痛一天復
曰瞿曇沙門如水牛號時亦不覺痛

一天復曰瞿曇沙門如八臂天王受蘊能忍苦痛一天復曰瞿曇沙門如寶馬不覺苦痛一天復曰瞿曇沙門審諦清淨不覺苦痛第一天曰佛人中師子人中爲人中犛牛人中水牛人中八臂天王人中寶馬人中審諦清淨世尊如此等能忍苦痛此輩愚耐痛世尊以慧耐不如外學梵志已過中年㒒廢取婦故望度苦無由得度何以故不能究竟故也如來法中清淨究竟斷諸愛欲滅盡涅槃如此乃度三界纏海也何以故是輩心意正定從四諦求涅槃故也天於是以偈頌曰

凶獷難降伏　癡疑無定智　志荒處野露
不度生死淵　定智除凶愚　調意衆縛解
志寂無狂惑　是度生死海

於是天說偈已佛默然可之諸天見佛默然知爲可意即稽首佛足遶三匝已忽然化去至清旦佛語舍利弗往昔無數阿僧祇劫前介時有兩部賈客各有五百人在波羅㮈國各撰合資財欲嚴船渡海裝㯓已訖解繫

張帆便引而去乘風徑往即至寶渚渚上豐饒多有衣被飲食牀卧坐具及妙婇女種種雜寶無物不有一部賈客主語衆人曰我等以貧財故勤身苦體渡海至此所求已獲今當住此以五樂自娛第二薩薄告其部衆此閒雖饒衆寶五樂婇女衣食無乏不當於此久住是時於虛空中有天女慈愍此輩賈客欲使從心所願多得財寶無爲還歸 便於空中語衆賈人曰此閒雖有財寶五樂婇女衣被飲食不足久住當早還去何以故却後七日此地皆當浸水語訖化去復有魔天女意欲使此賈客於此浸盡不得還歸於空中告曰卿等不足嚴駕欲還去此閒快樂極可娛樂此地初無水至設當有水至此此之衆寶飲食衣被婇女五樂何由而有前天所說本當浸此皆是虛妄不足信之說已化去第一薩薄聞天女語已勑其部衆卿等勿復嚴駕欲得還去莫信前天所說此是虛妄耳 此閒快樂五欲無乏閻浮勤苦正欲求此今已得之何緣

復去第二薩薄還告其衆御等莫貪五樂於此久住却後七日水當滿此遠疾而買裝駕治船前天所說至誠不虛設七日無水猶當治嚴還去豈可捨本父母妻子乎若當却後七日水不至者便當於此五樂自娛然後徐歸若水審來如前天所說者治嚴已竟去復何難佛語舍利弗却後七日如前天所言水滿其地於時第二薩薄先已嚴辦水至之日所將部衆即得上船第一薩薄先不治嚴水至之日與治嚴者爭船船主護之不令得前便著鎧持杖共相格戰第二薩薄於船上以鋑(錢官反)鉾鋑第一薩薄脚徹過即便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄者不則地婆達兜是第二薩薄以鉾鋑第一薩薄者則我身是於時第一賈客衆五百人者則今地婆達兜五百弟子是於時第二賈客五百衆者則今五百羅漢是於時第一天女者則舍利弗是於時第二天女則今名滿月比丘婆羅門弟子是佛語舍利弗我往昔作薩薄貪財分死

渡海與彼爭船以鋑鉾鋑彼薩薄脚
以是因緣無數千歲經地獄苦於地
獄中無數千過為鋑鉾所刺無數千
歲墮畜生中為人所射無數千歲在
餓鬼中上鐵錐樹上今雖得如来金剛
之身以是餘殃故今為木槍所刺尒
時世尊說宿緣偈曰

先世作薩薄　乘船行渡海　兩賈共爭船
以鉾鋑彼脚　以是因緣故　地獄受鋑苦
為畜常被射　餓鬼上錐樹　今已成佛道
愍念衆生故　雖得金剛身　不免於木槍
因緣終不滅　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成尊佛　得為三界將
阿耨大泉中　自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如来衆惡已盡諸
善普備諸天龍神帝王臣民一切衆
生皆欲度之猶不免此對況復愚冥
未得道者是故舍利弗當護身口意
莫犯是三事舍利弗汝等當學如是
佛說是已舍利弗歡喜受行

佛說興起行經卷上

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說興起行經卷下　籍

後漢外國三藏康孟詳譯

佛說地婆達兜擲石緣經第七

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗往昔過去世於羅閱祇城有長者名曰須檀大富多饒財寶象馬七珍僮僕侍使産業備足子名須摩提其父須檀奄然命終須摩提有異母弟名修耶舍摩提心念我當云何設計不與修耶舍分須摩提復念唯當殺之乃得不與耳須摩提語修耶舍大弟共詣耆闍崛山上有所論說去來修耶舍曰可尒須摩提即執弟手上山既上山已將至絶高崖頭便推置崖底以石塠之便即命絶佛語舍利弗汝知尒時長者須檀者不則今父王真淨是也尒時子須摩提者則我身是弟修耶舍者則今地婆達兜是佛語舍利弗我尒時貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄中燒煑爲

鐵山所搥。尒時戲緣。今雖得阿惟三佛。故不能免此宿對。我於耆闍崛山經行。為地婆達兜舉崖石。長六丈。廣三丈。以擲佛頭。耆闍崛山神。名金埤羅。以手接石。石邊小片。迸墮中佛腳拇指。即破血出。於是世尊。即說宿命偈曰

我往以財故　殺其異母弟　推著高崖下
以石搥其上　以是因緣故　久受地獄苦
於其地獄中　為鐵山所搥　由是殘餘殃
地婆達下石　崖片落傷腳　破我腳拇指
因緣終不朽　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成尊佛　得為三界將
阿耨大泉中　說此先世緣

佛語舍利弗。汝觀如來眾惡已盡。諸善普具。諸天龍神帝王臣民一切眾生。皆欲度之。尚有宿緣不能得免。況復愚冥未得道者。舍利弗等當學。如是莫犯身口意。佛說是已。舍利弗及五百羅漢。阿耨大龍王。天龍鬼神乾沓和。阿須倫。迦樓羅。甄陀羅。摩休勒。聞佛所說。歡喜受行

佛說婆羅門女栴沙謗佛緣經第八

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比
丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足
除一比丘阿難也佛告舍利弗往昔
阿僧祇劫前尒時有佛号名盡勝如
来至真等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師号佛世尊
時在波羅㮈國與大比丘六万八千
衆皆是羅漢舍利弗尒時盡勝如来
有兩種比丘一種比丘名無勝一種
比丘名常歡無勝比丘者六通神足
也常歡比丘者結使未除尒時波羅
㮈城有長者名大愛有爲馬七寶貲
財無極大愛長者有婦名曰善幻端
正無比兩種比丘往来其家以爲檀
越善幻婦者供養無勝比丘衣被飲
食牀卧醫藥四事無乏供養常歡至
爲微薄何以故無勝比丘斷於諸漏
六通具足常歡比丘結使未盡未成
道故也常歡比丘見無勝比丘偏受
供養興嫉妬意横生誹謗曰無勝比
丘與善幻通不以道法供養自以恩
愛供養耳佛語舍利弗汝知尒時盡
勝如来弟子常歡者不則我身是欲

知善幻婦人者則今婆羅門女名旃沙者是佛語舍利弗我尒時無故誹謗無勝羅漢以是罪故無數千歲在地獄中受諸苦痛今雖得佛為六師等諸比丘衆漏盡未盡及諸王臣民清信士女說法時以餘殃故多舌童女帶杅起腹來至我前曰沙門何以不自說家事乃說他事為汝今日獨自樂不知我苦耶何以故汝先共我通使我有娠今當臨月事須酥油養於小兒盡當給我尒時衆會皆低頭默然時釋提桓因侍後扇佛以神力化作一鼠入其衣裏齧於帶杅忽然落地尒時諸四部弟子及六師徒等見杅墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同音罵曰汝死赤吠罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正真此地無知乃能容載如此惡物也諸衆各說是時地即為劈裂焰火踊出女便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆見此女現身墮泥犁阿闍世王便驚恐衣毛為豎即起叉手長跪白言此女所墮今在何處佛荅大王此女所墮

名阿鼻泥梨阿闍世王復問佛此女不殺人亦不偷盜直妄語便墮阿鼻耶佛語阿闍世王我所說緣法有上中下身口意行阿闍世王復問何者為重何者為中何者為下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下阿闍世王復問佛佛答曰身行麁現此事可見口行者耳所聞此二事者世間所聞見佛語大王意行者設發念時無聞見者此是內事衆行為意釘所繫王復問佛意不可見云何獨繫意釘耶佛答王曰若男子女人設欲身行殺盜婬者先當思惟朝中人定何時可行也思惟何處可往佛復語王夫人作行先心計挍然後施行是故繫於意釘不在身口也佛復語王是口行者欲行口行時先意思惟若在大會講論法時若在都坐斷當律時說問我者我當違反彼說此間非是已事若有是語者我當反之此受他意氣故作是語耳若行此三事不者者復更作計當往闘之曰彼欲殺汝破汝壞汝汝當隨我語莫信他

人若作此兩舌者成於虛偽滅其正法命終之後墮於泥犁佛語王是故口行繫於意釘不繫身口王復問佛何以故佛荅王曰身三口四皆繫意釘意不念者身不能獨行是故身口繫意釘於是世尊即說偈曰

意中熟思惟　然後行二事　佯懃於身口
未曾愧心意　先當懃於意　然後耻身口
此二不離意　亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法涕泣悲感佛問王王何為涕王荅曰為衆生無智不解三事恒有損減是故悲耳此衆生但謂身口為大不知意為深輿世尊我本謂身口為大意為小今從佛聞乃知意為大身口為小佛問王曰本何以知身口大意為小今方云意大身口小耶王復白佛夫人殺生人皆見之若偷盜婬妷亦人所見此身三事天下盡見口行妄語惡口兩舌言不至誠此口四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞為大今聞佛說乃知心意為大身口為小以是故身口二

事繫於意釘佛復問王云何知意釘為大身口二事繫於意釘王白佛言此多舌女人欲設謗毀先心思念當以繫杅起腹在大衆中説是輩事又聞佛説是故我知意大身口小佛語大王今云何解意大身口小王荅曰設欲行事先心發念然後身口行之是故知意大身口小佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意大身口小説是法時衆中八十比丘漏盡意解二百比丘得阿那含道四百比丘得斯陁含道八百比丘得須陁洹道八万天與人皆得法眼淨十万人及非人皆受五戒二十万鬼神受三自歸於是世尊説宿緣偈言

盡勝如來時　我比丘多歡　毀謗於無勝
墮於地獄久　以是殘因緣　多舌童女來
在於大衆中　前立謗毀我　宿對終不滅
亦不著虛空　當護三因緣　莫犯身口意
令我成佛道　得為三界將　阿耨大泉中
自説先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍鬼神帝王臣民一切

衆生皆欲度之尚不免此宿緣況汝愚冥未得道者舍利弗當護身口意

佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說食馬麥宿緣經第九

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足

佛告舍利弗過去久遠世時佛名毗婆葉如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊在槃頭摩跋城中與大比丘衆十六万八千人俱王名槃頭與群臣庶民清信士女以四事供養毗婆葉如來及衆終已無乏尒時城中有婆羅門名因提耆利博達梵志四圍典籍亦知星曆算術及婆羅門戒教五百童子王設會先請佛佛便默然許之王還具饌種種濃美及設床座氍毹毾㲪巳畢王執香爐於座上長跪啓曰今時巳到唯願屈尊時毗婆葉佛見時巳至便勑大衆著衣持鉢當就王請大衆圍遶往詣王宮就座而坐王即下食手自斟酌種種餚

饍尒時有一比丘名曰弥勒時病不行佛及大衆食已各還還時皆為諸病比丘請食過梵志山見食香美便興妬嫉意曰此髡頭沙門正應食馬麦不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此髡頭道人食於甘美餚饍不諸童子曰尒實見此等師主亦應食馬麦佛語舍利弗汝知尒時山王婆羅門不則我身是尒時五百童子者今五百羅漢是尒時病比丘弥勒者則今弥勒菩薩是佛語舍利弗我尒時興妬嫉意言是輩不應食甘饍正應食馬麦耳及卿等亦云如是以是因縁我及卿等經歷地獄無數千歳今雖成佛尒時殘縁我及卿等於毗蘭邑故食馬麦九十日我尒時不言與佛馬麦但言與比丘以是故我今得食穬麦耳以卿等加言當與佛麦故今日卿等食著皮麦耳於是世尊說宿縁偈言

我本為梵志　所學甚廣博　教授五百童
在於樹園中　在毗葉佛世　形罵諸比丘
不應食粳粮　正應食馬麦　汝等童子說

實如師所道　并及此等師　亦應食馬麥
以是因緣故　久受地獄苦　尒時殘餘殃
亦五百比丘　婆羅門時請　當會毗蘭邑
與卿食馬麥　九十日不減　因緣終不朽
亦不著虛空　當護三因緣　莫犯身口意
今我成佛道　得為三界將　阿耨大泉中
自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚不能得免宿世餘殃況愚冥未得道者佛語舍利弗當學護三因緣莫犯身口意舍利弗當學如是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說苦行宿緣經第十

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗往昔波羅㮈城邊去城不遠有多獸邑中有婆羅門為王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以為名婆首端正有三十相梵志典籍

圖書識記無事不慱外道禁戒及諸 興起行經卷下 第廿三張 藉

算術皆悉明練時有一瓦師子名難
提婆羅與火鬘少小親友心相敬念
須臾不忘瓦師子精進勇猛慈仁孝
順其父母俱盲供養二親無所乏短
難提婆羅雖爲瓦師手不掘地亦不
使人掘唯取破牆崩岸及鼠壤和以
爲器成好無比若有男子女人欲來
買者以穀麥麻豆置地取器而去初
不爭價數亦不取金銀財帛唯取穀
米供食而已迦葉如來所住精舍去
多獸邑不遠與大比丘衆二万人皆
是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如
來去乎火鬘荅曰護喜用見此髡頭
道人爲直是髡頭人耳何有道哉佛
道難可得如是至三護喜後日復語
火鬘曰共至水上澡浴乎火鬘荅曰
可尒便共詣水澡浴已著衣服護喜
舉右手遥指示曰迦葉如來精舍去
是不遠可共暫見不火鬘荅曰護喜
用見此髡頭道人爲髡頭道人何有
佛道佛道難得護喜便捉火鬘衣牽
曰共至迦葉佛去来去佛甚近不遠

火鬘便脫衣捨走護喜逐後捉胷帶挽曰為可暫共見佛便還耶火鬘復解帶捨走曰我不欲見此髡頭沙門護喜便捉其頭牽曰為一過共見佛去来佛語舍利弗尒時波羅㮈國俗諱捉人頭捉頭者法皆斬刑火鬘代其驚怖心念曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜語火鬘曰尒我死終不相置要當使卿見佛火鬘心念此非小事必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去耳護喜即放火鬘便還結頭著衣服即相隨共詣迦葉佛所護喜礼迦葉如来足於一面坐火鬘直立舉手問訊而已便坐一面護喜叉手白迦葉佛言此火鬘者多獸邑中太史之子是我少小親友然其不識三尊不信三寶不見佛不聞法不供養衆僧願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足從足至頭覩佛相好威容巍巍諸根寂定然淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以為姿媚儀如娑羅樹花身猶須弥山無能見其頂

面如月滿光如日明身色如金山火鬘見佛相好已便心念曰我梵識記所載相好令佛盡有唯無二事耳火鬘於是說偈問曰

所聞三十二　大士之相好　於此人中尊
唯不覩二事　豈有丈夫體　猶如馬藏不
寧有廣長舌　覆面舐頭不　願為吐舌示
令我決狐疑　我見乃當知　如經所載不

於是迦葉如來便出廣長舌相以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還遶身七匝從頂上入迦葉如來以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相無一缺減踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為火鬘童子說法說何法說菩薩斷功德法何等為斷菩薩功德法身行惡口言惡意念惡身不可行而行口不可言而言意不可念而念云何菩薩身不可行而行者後作佛時身形短小族姓子是為菩薩身不可行而行報也云何菩薩口不可言而言者後出

家學時力極勤苦乃當得佛族姓子是為菩薩口不可言而言報云何菩薩意不可念而念者菩薩後成佛時境內衆僧常不和合在在處處共相是非族姓子是為菩薩心不可念而念報族姓子是為菩薩三惡行對族姓子當棄是於是火鬘童子即退前礼佛足長跪叉手白佛言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊當受我此懺悔從今已往不復敢犯如此懺至三迦葉如来黙然受之火鬘童子護喜童子倶起稽首佛足辭退而還火鬘童子於中路忽悪悔向三悪報便報護喜曰卿為失利不為得利卿為無利不為有利我不應見卿面不喜聞卿名護喜荅曰何以故尒火鬘曰卿早從迦葉佛聞深法實何能在家而不作道護喜荅曰卿不知我父母年老又復倶盲供養二親何由出家我亦久欲為道耳若我出家為道者父母便當命終以是故不得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三悪

釋對不復樂在家我欲從此還至佛
所求為比丘護喜報曰善哉善哉心
蕩得思惟力耶便可時還所以然者
佛世難值故也火鬘童子即抱護喜
已便遶三匝叉手謝曰我設有身口
意過於卿者願見原恕吾卿指授正
真大道於是火鬘童子說頌讚曰

仁為我善友　法友無所貪　導我以正道
是友佛所譽

火鬘童子於是說偈已遶護喜三匝
已還詣精舍迦葉佛所稽首佛足兩
膝跪地叉手白佛言寧可得從迦葉
如來下鬚髮入道受具足戒不佛語
舍利弗迦葉即度火鬘童子為道授
其具足戒佛語舍利弗汝知尒時火
鬘童子不則我身是火鬘父者今父
王真淨是尒時瓦師童子護喜者我
為太子在宮婇女時夜半作瓶天子
來謂我曰時到可出家去為道者是
舍利弗此護喜者頻勸我出家則是
作道善知識也佛語舍利弗我前向
護喜作惡語道迦葉佛髡頭沙門何
有佛道佛道難得以是惡言故臨成

阿惟三佛時六年受苦行舍利弗尒時日食一麻一米大豆小豆我如是雖受辛苦於法無益我忍飢渴寒熱風雨蚊虻之苦身形枯燥謂乎我成佛道實無所得舍利弗我六年苦行者償先緣對畢也然後乃得阿耨三耶三菩阿惟三佛耳於是世尊說宿緣偈曰

我昔火鬘童　向於護喜說　髡頭何有佛
佛道甚難得　以是因緣故　六年日不減
受此勤苦行　望得成佛道　不以是苦行
能得成佛道　非道而行求　因緣自纏繞
宿緣終不朽　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成佛道　得為三界將
阿耨大泉中　自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天人神鬼乾沓和阿須倫迦樓羅甄陁羅摩休勒一切衆生皆欲度之我猶不免宿對況復愚冥未得道者舍利弗當學護身三口四意三舍利弗當學如是佛說如來先世因緣時方一千天子得須陁洹道八千龍皆受五戒五千夜叉受三自歸阿耨大龍

王又手白佛世尊於我泉上受我供養說宿命因緣法使我將來成佛時莫有如此因緣使我衆悪皆盡作真淨如來佛語阿耨大龍王汝欲得如是願者當極護身口意不令犯者可得如上所願衆悪消盡作真淨如来阿耨大龍王聞佛所說踊躍歡喜以天栴檀香散佛及五百羅漢上佛於是為諸天龍神說安慰法何謂安慰法行布施法行持戒法行生天道法行斷欲法行斷三悪道法行無漏法行清淨法佛說如是已與諸比丘各離本花座比丘圍遶佛踊在虛空高七多羅以神足飛行猶鳥翔雲徐徐而還在羅閱祇竹園精舍佛說是巳舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神歡喜受行

佛說興起行經卷下

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

K. no. 805

佛為首迦長者說業報差別經

籍

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時佛告忉提耶子首迦長者言首迦長者我當為汝說善惡業報差別法門汝當諦聽善思念之是時首迦即白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告首迦一切衆生繫屬於業依止於業隨自業轉以是因緣有上中下差別不同或有業能令衆生得短命報或有業能令衆生得長命報

或有業能令衆生得多病報或有業能令衆生得少病報

或有業能令衆生得醜陋報或有業能令衆生得端正報或有業能令衆生得小威勢報或有業能令衆生得大威勢報

或有業能令衆生得下族姓報或有業能令衆生得上族姓報

或有業能令衆生得少資生報或有業能令衆生得多資生報

或有業能令衆生得邪智報或有業

能令眾生得正智報

或有業能令眾生得地獄報或有業能令眾生得畜生報

或有業能令眾生得餓鬼報或有業能令眾生得阿脩羅報

或有業能令眾生得人趣報或有業能令眾生得欲天報

或有業能令眾生得色天報或有業能令眾生得無色天報

或有業能令眾生得決定報或有業能令眾生得不定報

或有業能令眾生得邊地報

或有業能令眾生得中國報或有業能令眾生盡地獄壽或有業能令眾生半地獄壽或有業能令眾生暫入即出或有業作而不集或有業集而不作或有業亦作亦集或有業不作不集

或有業能令眾生初樂後苦或有業能令眾生初苦後樂或有業能令眾生初苦後苦或有業能令眾生初樂後樂

或有業能令眾生貧而樂施或有業

能令衆生富而慳貪

或有業能令衆生富而能施或有業能令衆生貧而慳貪

或有業能令衆生得身樂而心不樂

或有業能令衆生得心樂而身不樂

或有業能令衆生得身心俱樂

或有業能令衆生得身心俱不樂

或有業能令衆生命雖盡而業不盡

或有業能令衆生業雖盡而命不盡

或有業能令衆生業命俱盡

或有業能令衆生業命俱不盡能斷諸煩惱

或有業能令衆生生於惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見

或有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚體麁澁人不喜見

或有業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺

或有衆生習行十不善業得外惡報

或有衆生習行十種善業得外勝報

復次長者若有衆生禮佛塔廟得十種功德奉施寶蓋得十種功德奉施繒幡得十種功德奉施鍾鈴得十種

功德奉施衣服得十種功德奉施器皿得十種功德奉施飲食得十種功德奉施靴履得十種功德奉施香華得十種功德奉施燈明得十種功德恭敬合掌得十種功德是名略說世間諸業差別法門

佛告首迦有十種業能令衆生得短命報一者自行殺生二者勸他令殺三者讚歎殺法四者見殺隨喜五者於惡憎所欲令喪滅六者見怨滅已心生歡喜七者壞他胎藏八者教人毀壞九者建立天寺屠殺衆生十者教人戰鬪互相殘害以是十業得短命報

復有十業能令衆生得長命報一者自不殺生二者勸他不殺三者讚歎不殺四者見他不殺心生歡喜五者見被殺者方便救免六者見死怖者安慰其心七者見恐怖者施與無畏八者見諸患苦之人起慈愍心九者見諸急難之人起大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業得長命報

復有十業能令衆生得多病報一者

好喜打拍一切衆生二者勸他令打三者讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與非治藥十者宿食不消而復更食以是十業得多病報

復有十業能令衆生得少病報一者不喜打拍一切衆生二者勸他不打三者讚不打法四者見不打者心生歡喜五者供養父母及諸病人六者見賢聖病瞻視供養七者見怨病愈心生歡喜八者見病苦者施與良藥亦勸他施九者於病苦衆生起慈愍心十者於諸飲食能自節量以是十業得少病報

復有十業能令衆生得醜陋報一者好行忿怒二者好懷嫌恨三者誑惑於他四者惱亂衆生五者於父母所無愛敬心六者於賢聖所不生恭敬七者侵奪賢聖資生田業八者於佛塔廟斷滅燈明九者見醜陋者毀呰輕賤十者習諸惡行以是十業得醜

陋報

復有十業能令衆生得端正報一者不瞋二者施衣三者愛敬父母四者尊重賢聖五者塗飾佛塔六者掃灑堂宇七者掃灑僧地八者掃灑佛塔九者見醜陋者不生輕賤起恭敬心十者見端正者曉悟宿因以是十業得端正報

復有十業能令衆生得小威勢報一者於諸衆生起嫉妬心二者見他得利心生惱熱三者見他失利其心歡喜四者於他名譽起嫉惡心五者見失名譽心大忻悅六者退菩提心毀佛形像七者於己父母及賢聖所無心奉侍八者勸人修習少威德業九者障他修行大威德業十者見少威德者心生輕賤以是十業得少威勢報

復有十業能令衆生得大威勢報一者於諸衆生心無嫉妬二者見他得利心生歡喜三者見他失利起憐愍心四者於他名譽心生忻悅五者見失名譽助懷憂惱六者發菩提心造

佛形像奉施寶盖七者於已父母及賢聖所恭敬奉迎八者勸人棄捨少威德業九者勸人修行大威德業十者見無威德不生輕賤以是十業得大威勢報

復有十業能令衆生得下族姓報一者不知敬父二者不知敬母三者不知敬沙門四者不知敬婆羅門五者於諸尊長而不敬仰六者於諸師長不奉迎供養七者見諸尊長不迎逆請坐八者於父母所不遵教誨九者於賢聖所亦不受教十者輕蔑下族以是十業得下族姓報

復有十業能令衆生得上族姓報一者善知敬父二者善知敬母三者善知敬沙門四者善知敬婆羅門五者敬護尊長六者奉迎師長七者見諸尊長迎逆請坐八者於父母所敬受教誨九者於賢聖所尊敬受教十者不輕下族以是十業得上族姓報

復有十業能令衆生得少資生報一者自行偷盜二者勸他偷盜三者讚歎偷盜四者見盜歡喜五者於父母

所減撤生業六者於賢聖所侵奪資財七者見他得利心不歡喜八者障他得利為作留難九者見他行施無隨喜心十者見世飢饉心不憐愍而生歡喜以是十業得少資生報

復有十業能令衆生得多資生報一者自離偷盜二者勸他不盜三者讚歎不盜四者見他不盜心生歡喜五者於父母所供養生業六者於諸賢聖給施所須七者見他得利心生歡喜八者見求利者方便佐助九者見樂施者心生忻悅十者見世飢饉心生憐愍以是十業得多資生報

復有十業能令衆生得邪智報一者不能諮問智慧沙門婆羅門二者顯說惡法三者不能受持修習正法四者讚非定法以為定法五者慳法不說六者親近邪智七者遠離正智八者讚歎邪見九者棄捨正見十者毀癡惡人輕賤毀呰以是十業得邪智報

復有十業能令衆生得正智報一者善能諮問智慧沙門婆羅門二者顯

說善法三者聞持正法四者見說定法歎言善哉五者樂說正法六者親近正智人七者攝護正法八者勤修多聞九者遠離邪見十者見癡惡人不生輕賤以是十業得正智報

復有十業能令衆生得地獄報一者身行重惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四者起於斷見五者起於常見六者起無因見七者起無作見八者起於無見九者起於邊見十者不知恩報以是十業得地獄報

復有十業能令衆生得畜生報一者身行中惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四者從貪煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸惡業六者從癡煩惱起諸惡業七者毀罵衆生八者惱害衆生九者施不淨物十者行於邪婬以是十業得畜生報

復有十業能令衆生得餓鬼報一者身行輕惡業二者口行輕惡業三者意行輕惡業四者起於多貪五者起於惡貪六者嫉妬七者邪見八者愛著資生即便命終九者因飢而亡十

者枯渇而死以是十業得餓鬼報

復有十業能令衆生得阿脩羅報一者身行微惡業二者口行微惡業三者意行微惡業四者憍慢五者我慢六者增上慢七者大慢八者邪慢九者慢慢十者迴諸善根向脩羅趣以是十業得阿脩羅報

復有十業能令衆生得人趣報一者不殺二者不盜三者不邪婬四者不妄語五者不綺語六者不兩舌七者不惡口八者不貪九者不瞋十者不邪見於十善業缺漏不全以是十業得人趣報

復有十業能令衆生得欲天報所謂具足修行增上十善復有十業能令衆生得色天報所謂修行有漏十善與定相應復有四業能令衆生得無色天報一者過一切色想滅有對想等入於空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過無所有處定入非想非非想定以是四業得無色天報

復有業能令衆生得決定報者若人於

佛法僧及持戒人所以增上心施以此善業發願迴向即得往生是名決定報業復有業能令衆生得不定報者若業非增上心作更不修習又不發願迴向受生是名不定報業

復有業能令衆生得邊地報者若業於佛法僧淨持戒人及大衆所不增上心施以此善根願生邊地以是願故即生邊地受淨不淨報

復有業能令衆生得中國報者若作業時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大衆所起於增上殷重布施以是善根決定發願求生中國還得值佛及聞正法受於上妙清淨果報

復有業能令衆生盡地獄壽者若有衆生造地獄業已無慚無愧而不厭離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而復更造重增惡業如提婆達多等以是業故盡地獄壽復有業能令衆生墮於地獄至半而夭不盡其壽若有衆生造地獄業積集成已後生怖畏慙愧厭離懺悔棄捨非增上心以是業故墮於地獄後追悔故地獄半夭不

盡其壽復有業能令衆生墮於地獄暫入即出若有衆生造地獄業作已怖畏起增上信生慚愧心猒惡棄捨懇重懺悔更不重造如阿闍世王殺父等罪暫入地獄即得解脫於是世尊即說偈言

若人造重罪　作已深自責　懺悔更不造
能拔根本業

復有業作而不集若有衆生身口意等造諸惡業造已怖畏慚愧遠離深自悔責更不重造是名作而不集復有業集而不作若有衆生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而不作復有業亦作亦集若有衆生造諸業已心無改悔而復數造亦勸他人是名亦作亦集復有業不作不集若有衆生自不造業亦不教他無記業等是名不作不集

復有業初樂後苦若有衆生為人所勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦復有業初苦後樂若有衆生為人勸導俛仰少施施已

歡喜心無悋悔以是因緣生在人間初時貧苦後還富樂是名初苦後樂復有業初苦後苦若有衆生離善知識無人勸導乃至不能少行惠施以是因緣生在人間初時貧苦後還貧苦是名初苦後苦復有業初樂後樂若有衆生近善知識勸令行施便生歡喜堅修施業以是因緣生在人間初時富樂後亦富樂

復有業貧而樂施若有衆生先曾行施不遇福田流轉生死在於人道以不遇福田故果報微劣隨得隨盡以習施故雖處貧窮而能行施復有業富而慳貪若有衆生未曾布施遇善知識蹔行一施值良福田以田勝故資生具足先不習故雖富而慳復有業富而能施若有衆生值善知識多修施業遇良福田以是因緣巨富饒財而能行施復有業貧而慳貪若有衆生離善知識無人勸導不能行施以是因緣生在貧窮而復慳貪

復有業能令衆生得身樂而心不樂如有福凡夫復有業能令衆生得心

樂而身不樂如無福羅漢復有業能令衆生得身心俱樂如有福羅漢復有業能令衆生得身心俱不樂如無福凡夫

復有業能令衆生命盡而業不盡若有衆生從地獄死還生地獄畜生餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是名命盡而業不盡復有業能令衆生業盡而命不盡若有衆生樂盡受苦苦盡受樂等是名業盡而命不盡復有業能令衆生業命俱盡若有衆生從地獄滅生於畜生及以餓鬼乃至人天阿修羅等是名業命俱盡復有業能令衆生業命俱不盡若有衆生盡諸煩惱所謂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢等是名業命俱不盡

復有業能令衆生雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見若有衆生因欲煩惱起破戒業以是因緣雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見

復有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚體麤澁人不喜見若有衆生從

瞋煩惱起破戒業以是因緣生於惡道形容醜陋膚體麁澁人不喜見

復有業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺若有衆生從癡煩惱起破戒業以是因緣生於惡道身口臭穢諸根殘缺

復有十業得外惡報若有衆生於十不善業多修習故感諸外物悉不具足一者以殺業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以盜業故感外霜雹蠢蝗虫等令世飢饉三者邪婬業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故感生外物皆悉臭穢五者兩舌業故感外大地高下不平峻崖嶮谷株杌槎蕀六者惡口業故感生外報瓦石沙礫麁澁惡物不可觸近七者綺語業故感生外報令草木稠林枝條蕀刺八者以貪業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以瞋業故感生外報令諸樹木果實苦澁十者以邪見業故感生外報苗稼不實收獲尠少以是十業得外惡報

復有十業得外勝報若有衆生修十

善業與上相違當知即獲卜外勝報

若有衆生礼佛塔廟得十種功德一者得妙色好聲二者有所發言人皆信伏三者處衆無畏四者天人愛護五者具足威勢六者威勢衆生皆来親附七者常得親近諸佛菩薩八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名礼佛塔廟得十種功德

若有衆生奉施寶蓋得十種功德一者處世如蓋覆護衆生二者身心安隱離諸熱惱三者一切敬重無敢輕慢四者有大威勢五者常得親近諸佛菩薩大威德者以為眷屬六者恒作轉輪聖王七者恒為上首修習善業八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施寶蓋得十種功德

若有衆生奉施繒幡得十種功德一者處世如幢國王大臣親友知識恭敬供養二者豪富自在具大財寶三者善名流布遍至諸方四者形貌端嚴壽命長遠五者常於生處施行堅固六者有大名稱七者有大威德八

者生在上族九者身壞命終生於天上十者速證涅槃是名奉施繒幡得十種功德

若有衆生奉施鐘鈴得十種功德一者得梵音聲二者有大名聞三者自識宿命四者所有出言人皆敬受五者常有寶蓋以自莊嚴六者有妙瓔珞以為服飾七者面貌端嚴見者歡喜八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施鐘鈴得十種功德

若有衆生奉施衣服得十種功德一者面目端嚴二者肌膚細滑三者塵垢不著四者生便具足上妙衣服五者微妙臥具覆蓋其身六者具慙愧服七者見者愛敬八者具大財寶九者命終生天十者速證涅槃是名奉施衣服得十種功德

若有衆生奉施器皿得十種功德一者處世如器二者得善法潤澤三者離諸渴愛四者若渴思水流泉涌出五者終不生於餓鬼道中六者得天妙器七者遠離惡友八者具大福報

九者命終生天十者速證涅槃是名奉施器皿得十種功德

若有衆生奉施飲食得十種功德一者得命二者得色三者得力四者獲得安無㝵辯五者得無所畏六者無諸懈怠為衆敬仰七者衆人愛樂八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施飲食得十種功德

若有衆生奉施靴履得十種功德一者具足妙乘二者足下安平三者足趺柔軟四者遠涉輕健五者身無疲極六者所行之處不為荊棘瓦礫損壞其足七者得神通力八者具諸給使九者命終生天十者速證涅槃是名奉施靴履得十種功德

若有衆生奉施香花得十種功德一者處世如花二者身無臭穢三者福香戒香遍諸方所四者隨所生處鼻根不壞五者超勝世間為衆歸仰六者身常香潔七者愛樂正法受持讀誦八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施香花得十種功德

若有衆生奉施燈明得十種功德一者照世如燈二者隨所生處肉眼不壞三者得於天眼四者於善惡法得善智慧五者除滅大闇六者得智慧明七者流轉世間常不在於黑闇之處八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施燈明得十種功德

若有衆生恭敬合掌得十種功德一者得勝福報二者生於上族三者得勝妙色四者得勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辯七者得勝妙信八者得勝妙戒九者得勝妙多聞十者得勝妙智是名恭敬合掌得十種功德尒時世尊說此法已首迦長者於如來所得淨信心尒時首迦頭面禮佛作如是言我今請佛往舍婆提城到我父所忉提長者家願令我父及一切衆生長夜安樂尒時世尊為利益故默然受請尒時首迦聞佛所說心大歡喜頂礼而退

佛為首迦長者說業報差別經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

K. no. 806

佛說大安般守意經卷上　甚

康僧會序

夫安般者諸佛之大乘以濟衆生之漂流也其事有六以治六情情有內外眼耳鼻舌身心謂之內矣色聲香味細滑邪念謂之外也經曰諸海十二事謂內外六情之受邪行猶海受流餓夫夢飯蓋無滿足也心之溢盪無微不浹怳惚髣髴出入無間視之無形聽之無聲逆之無前尋之無後深微細妙形無絲髮梵釋僊聖所不能照明默種于此化生乎彼非凡所覩謂之陰也猶以晦曀種夫深芬闇手覆種孳有万億旁人不覩其形種家不知其數也一朽乎下万生乎上彈指之間心九百六十轉一日一夕十三億意意有一身心不自知猶彼種夫也是以行寂繫意著息數一至十十數不誤意定在之小定三日大定七日寂無他念怕然若死謂之一禪禪棄也棄十三億穢念之意已獲數定轉念著隨蠲除其八正有二意

意定在隨由在數矣垢濁消滅心稍清淨謂之二禪也又除其一注意鼻頭謂之止也得止之行三毒四走五陰六冥諸穢滅矣煚然心明踰明月珠婬邪汚心猶鏡處泥穢垢汚焉偃以照天覆以臨土聰叡聖達万土臨照雖有天地之大靡一夫而能覩所以然者由其垢濁衆垢汚心有踰彼鏡矣若得良師剗刮瑩磨薄塵微曀蕩使無餘舉之以照毛髮面理無微不察垢退明存使其然矣情溢意散念万不識一矣猶若於市馳心放聽廣採衆音退宴在思不識一夫之言心逸意散濁翳其聰也若自閑處心思寂寞志無邪欲側耳靖聽万句不失片言斯著心靖意清之所由也行寂止意懸之鼻頭謂之三禪也還觀其身自頭至足反覆微察內體汚露森楚毛竪猶覩膿涕於斯具照天地人物其盛若衰無存不亡信佛三寶衆冥皆明謂之四禪也攝心還念諸陰皆滅謂之還也穢欲寂盡其心無想謂之淨也得安般行者厭心即明

舉明所觀無幽不覩往無數劫方來之事人物所更現在諸剎其中所有世尊法化弟子誦習無遐不見無聲不聞恍惚髣髴存亡自由大弥八極細貫毛氂制天地住壽命猛神德壞天兵動三千移諸剎八不思議非梵所測神德無限六行之由也世尊初欲說斯經時大千震動人天易色三日安般無能質者於是世尊化為兩身一曰何等一尊主演于斯義出矣大士上人六雙十二輩靡不執行有菩薩名安清字世高安息王嫡后之子讓國與叔馳避本土翔而後集遂處京師其為人也博學多識貫綜神模七正盈縮風氣吉凶山崩地動鍼脉諸術覩色知病鳥獸鳴啼無音不照懷二儀之弘仁愍黎庶之頑闇先挑其耳却啓其目欲之視明聽聰也徐乃陳演正真之六度譯安般之秘奧學者塵興靡不去穢濁之操就清白之德者也余生末蹤始能負薪考妣殂落三師凋喪仰瞻雲日悲無質受睠言顧之潸然出涕宿祚未沒會見

南陽韓林潁川皮業會稽陳慧此三賢者信道篤密執德弘正烝烝進進志道不倦余從之請問規同矩合義無乖異陳慧注義余助斟酌非師所傳不敢自由也言多鄙拙不究佛意明諳衆賢願共臨察義有脫漏加聖刪定共顯神融矣

佛說大安般守意經卷上 此經多隱字除數息相 賤之臨餘音犯本作固

後漢安息三藏安世高　譯

佛在越祇國舍羈瘦國亦說一名遮匿迦羅國時佛坐行安般守意九十日佛復獨坐九十日者思惟校計欲度脫十方人及蜎飛蠕動之類復言我行安般守意九十日者安般守意得自在慈念意還行安般守意已復收意行念也安為身般為息守意為道守者為禁亦謂不犯戒禁者亦為護護者遍護一切無所犯意者息意亦為道也安為生般為滅意為因緣守者為道也安為數般為相隨守意為止也安為念道般為解結守意為不墮罪也安為避罪般為不入罪守意為道也安為定般為莫使動搖守

意莫亂意也安般守意名為御意至
得無為也安為有般為無意念有不
得道意念無不得道亦不念有亦不
念無是應空定意隨道行有者謂万
物無者謂疑亦為空也安為本因緣
般為無處所道人知本無所從來亦
知滅無處所是為守意也
安為清般為淨守為無意名為是清
淨無為也無者謂活為者謂生不復
得苦故為活也安為未般為起已未
起便為守意若已意起便為守意若
已起意便走為不守當為還故佛說安
般守意也安為受五陰般為除五陰
守意為覺因緣不隨身口意也守意
者無所著為守意有所著不為守意
何以故意起復滅故意不復起為道
是為守意守意莫令意生生因有死
為不守意莫令意死有死因有生意
亦不死是為道也安般守意有十黠
謂數息相隨止觀還淨四諦是為十
黠成謂合三十七品經為行成也守
意譬如燈火有兩因緣一者壞冥二
者見明守意一者壞癡二者見黠也

守意意從因緣生當緣因緣莫著是
為守意也守意有三輩一者守令不得
生二者已生當疾滅三者事已行當
從後悔計億萬劫不復作也守與意
各自異護十方一切覺對不犯是為
守覺彼無為是為意是守意也守
意中有四樂一者知要樂二者知法
樂三者為知止樂四者為知可樂是
為四樂法為行得為道守意六事為
有內外數隨止是為外觀還淨是為
內隨道也何以故念息相隨止觀還
淨欲習意近道故離是六事便隨世
間也數息為遮意相隨為斂意止為
定意觀為離意還為一意淨為守意
用人不能制意故行此六事耳何
以故數息用意亂故何以故不得用
不識故何以故不得禪用不棄習盡
證行道故也數息為地相隨為犁止
為軛觀為種還為雨淨為行如是六
事乃隨道也數息斷外相隨斷內止
為止罪行觀卻意不受世間為還念
斷為淨也意亂當數息意定當相隨
意斷當行止得道意當觀不向五陰

當還無所有當為淨也多事當數息少事當相隨家中意盡當行止長世間當觀不欲世間為還念斷為淨也何以故數息不欲隨五陰故何以故相隨欲知五陰故何以故止欲觀五陰故何以故觀陰欲知身本故何以故知身本欲棄苦故何以故為還獸生死故何以故為淨分別五陰不受故便隨黠慧八種道得別為得所願也行息時為隨數相隨時為隨念止時為隨定觀時為隨淨還時為隨意淨時為隨道亦為隨行也

數息為四意止相隨為四意斷止為四神足念觀為五根五力還為七覺意淨為八行也得息不相隨不為守意得相隨不止不為守意得止不觀不為守意得觀不還不為守意得還不淨不為守意得淨復淨乃為守意也已念息惡不生復數者為共遮意不隨六衰故行相隨為欲離六衰行止為欲却六衰行觀為欲斷六衰行還為欲不受六衰行淨為欲滅六衰已滅盡便隨道也

數息欲遍意息中有長短當復遍是長短意也何以故守意欲止惡故惡亦可守亦不可守何以故惡已盡不當復守也

數息有三事一者當坐行二者見色當念非常不淨三者當曉瞋恚疑嫉念過去也數息亂者當識因緣所從起當知是內意一息亂者是外意過息從外入故二息亂者是內意過息從中出故三五七九屬外意四六八十屬內意嫉瞋恚疑是三意在內殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是七意及餘事屬外也得息為外不得息為內息從意生念息合為一數息至盡數為一亦非一意在外息未盡故譬如數錢意在五數為一也數息所以先數入者外有七惡內有三惡用少不能勝多故先數入也數息不得者失其本意故本意謂非常苦空非身失是意墮顛倒故亦為失師師者初坐時第一入息得身安便次第行為失其本意故不得息也數息意常當念非常苦空非身計息出亦滅入

亦滅已知是得道疾當持非常恐意得是意即得息也入息出息所以異者出息為生死陰入息為思想陰有時出息為痛痒陰入息為識陰用是為異道人當分別是意也入息者為不受罪出息者為除罪守意者為離罪入息者為受因緣出息者為到因緣守意者為不離因緣也數息不得有三因緣一者罪到二者行不互三者不精進也入息短出息長無所從念為道意有所念為罪罪惡在外不在內也數息時有離意為喘息長得息為喘息短不安行息為長定為短念万物為長息無所念為短息未至十息壞復更數為長息得十息為短息得息為短何以故止不復數故得息亦為長何以故息不休故為長也喘息長自知喘息短自知謂意所在為自知長短意覺長短為自知意不覺長短為不自知也道人行安般守意欲止意當何因緣得止意聽說安般守意何等為安何等為般安名為入息般名為出息念息不離是名為安般守

意者欲得上意在行者新學者有四

種安般守意行除兩惡十六勝即時自知乃安般守意行令得止意何等為四種一為數二為相隨三為止四為觀何等為兩惡莫過十息莫減十數何等為十六勝即時自知喘息長即自知喘息短即自知喘息動身即自知喘息微即自知喘息快即自知喘息不快即自知喘息止即自知喘息不止即自知喘息歡心即自知喘息不歡心即自知內心念萬物已去不可復得喘息自知內無所復思喘息自知棄捐所思喘息自知不棄捐所思喘息自知放棄軀命喘息自知不放棄軀命喘息自知是為十六即時自知也問何等為莫過十數莫減十數報息已盡未數是為過息未盡便數是為減失數亦惡不及亦惡是為兩惡至二息亂為短息至九息亂為長息得十息為快息相隨為微意在長便轉意我何以故念長意在短即時覺不得令意止止為著放棄軀命者謂行息得道意便放棄軀命未得道意常

愛身故不放棄軀命也息細微為道長為生死短息動為生死長於道為短何以故不得道意無知見故為短也數息為單相隨為複止為一意觀為知意還為行道淨為入道也數時為念至十息為持是為外禪念身不淨隨空是為內禪也禪法惡來不受是名為棄閉口數息隨氣出入知氣發何所滅何所意有所念不得數息有遲疾大小亦不得數耳聞聲亂亦不得數也數息意在息數為不工行意在意乃為止數息意但在息是為不工當知意所從起氣所滅是乃應數因緣盡便得定意也守意者念出入息已念息不生惡故為守意息見因緣生無因緣滅因緣斷息止也數息為至誠息不亂為忍辱數息氣微不復覺出入如是當守一念止也息在身亦在外得因緣息生罪未盡故有息斷因緣息不復生也

數息以為隨第二禪何以故用不待念故為隨第二禪也數息為不守意念息乃為守意息從外入息未盡息

在入意在盡識在數也十息有十意為十絆相隨有二意為二絆止為一意為一絆不得息數為惡意不可絆惡意止乃得數是為和調可意絆也已得息棄已得相隨棄相隨已得止棄止已得觀棄觀莫復還莫復還者莫復數息亦使意意亦使息也有所念為息使意無所念為意使息也息有四事一為風二為氣三為息四為喘有聲為風無聲為氣出入為息氣出入不盡為喘也數息斷外相隨斷內數從外入為斷外亦欲離外因緣數從中出為欲離內因緣外為身離內為意離身離意離是為相隨出入息是為二事也數息為欲斷內外因緣何等為內外謂眼耳鼻口身意為內色聲香味細滑念為外也行息為使意向空但欲止餘意何以為向空息中無所為故也數息意走不即時覺者罪重意輕罪引意去疾故不覺也行道已得息自厭息意欲轉不復欲數如是為得息相隨止觀亦尒也知出入息滅滅為得息相知生死不復用

道哉

行息已得定不復覺氣出入便可觀一當觀五十五事二當觀身中十二因緣也問息出入寧有處不報息入時是其處出息時是其處數息身坐痛痒思想生死識止不行是為坐也念息得道復校計者用息無所知故問念息得道何以為無所知報意知息息不知意是為無所知人不能得校計意便令數息欲令意定雖數息但不生惡無有黠智當何等行得黠慧從一至十分別定亂識對行藥已得定意便隨黠慧得校計為隨觀也問何等為數報數者謂事譬如人有事更求是為數罪道人數福何以故正為十一意起為一二意起為二數終於十至十為竟故言十數為福復有罪者用不能壞息故為罪亦謂意在生死不滅墮世間已不斷世間事為罪也六情為六事痛痒思想生死識合為十事應內十息殺盜婬兩舌惡口妄言綺語嫉妬瞋恚癡應外十息謂止不行也

問何等為十六事報十事者謂數至
十六者謂數相隨止觀還淨是為十六
事為行不離為隨道也問數息念風
為隨色何以應道報行意在數不念
色氣盡便滅墮非常知非常為道也
道人欲得道要當知坐行二事一者為
坐二者為行問坐與行為同不同報
有時同有時不同數息相隨止觀還
淨此六事有時為坐有時為行何以
故數息意定是為坐意隨法是為行
已起意不離為行亦為坐也坐禪法
一不數二二不數一一數二者謂數
一息未竟便言二是為一數二如是
為過精進二數一者謂息已入二甫言
一是為二數一如是為不及精進從
三至四五至六七至八九至十各自
有分部當分別所屬在一數一在二
數二是為法行便墮精進也有三坐
墮道一為數息坐二為誦經坐三為
聞經喜坐是為三也坐有三品一為味
合坐二為淨坐三為無有結坐何等
為味合坐謂意著行不離是為味合
坐何謂為淨坐謂不念為淨坐何等

為無有結坐謂結已盡為無有結坐也息有三輩一為雜息二為淨息三為道息不行道是為雜息數至十息不亂是為淨息已得道是為道息也息有三輩有大息有中息有微息口有所語謂大息止念道中息止得四禪微息止也問佛何以教人數息守意報有四因緣一者用不欲痛故二者用避亂意故三者用閉因緣不欲與生死會故四者用欲得泥洹道故也譬喻說曰無光明者有四因緣 一者用有雲故二者用有塵故三者用有大風故四者用有烟故數息不得亦有四因緣一者用念生死校計故二者用飲食多故三者用疲極故四者用坐不得更罪地故此四事來皆有相坐數息忽念他事失息意是為念校計相骨節盡痛不能久坐是為食多相身重意瞪矒但欲睡眠是為疲極相 四面坐不得一息是為罪地相以知罪當經行若讀經文坐意不習罪亦禍消也道人行道當念本何等為本謂心意識是為本是三事皆不見已生便滅本意不復生得是意為道意本意已

滅無為痛更因緣生便斷也定意曰勝曰勝為定意有時從息得定意有時從相隨得定意有時從止得定意有時從觀得定意隨得定因緣直行也行息亦隨貪何以故意以定便喜故便當計出息入息念滅時息生身生息滅身滅尚未脫生死苦何以故喜已計如是便貪止也數息欲疾相隨欲遲有時數息當安徐相隨時當為疾何以故數息意不亂當安徐數亂當為疾相隨亦同如是也第一數亦相隨所念異雖數息當知氣出入意著在數也數息復行相隨止觀者謂不得息前世有習在相隨止觀雖得相隨止觀當還從數息起也數息意不離是為法離為非法數息意不隨罪意在世間便隨罪也數息為不欲亂意故意以不亂復行相隨者證上次意知為止止與觀同還與淨同也行道得微意當倒意者謂當更數息若讀經已乃復行禪微意者謂不數息及行相隨也

佛有六潔意謂數息相隨止觀還淨

是六事能制無形也息亦是意亦非
意何以故數時意在息為是不數時
意息各自行是為非意從意生息已
止無有意也人不使意意使人使意者
謂數息相隨止觀還淨念三十七品
經是為使意人不行道貪求隨欲是
為意使人也息有垢息垢不去不得
息何等為息垢謂三冥中最劇者是
為息垢何等為三冥謂三毒起時身
中正冥故言三冥三毒者一為貪婬
二為瞋恚三為愚癡人皆坐是三事
死故言毒也數息時意在數息未數
時有三意有善意有惡意有不善不
惡意欲知人得息相者當觀萬物及
諸好色意不復著是為得息相意復
著是為未得當更精進行家中意欲
盡者謂六情為意家貪愛萬物皆為
意家也相隨者謂行善法從是得脫當
與相隨亦謂不隨五陰六入息與意
相隨也
問第三止何以故止在鼻頭報用數
息相隨止觀還淨皆從鼻出入意習
故處亦為易識以是故著鼻頭也惡

意来者斷為禪有時在鼻頭止有時在心中止在所著為止邪来亂人意直觀一事諸惡来心不當動心為不畏之哉也止有四一為數止二為相隨止三為鼻頭止四為息心止止者謂五樂六入當制止之也

入息至盡鼻頭止謂惡不復入至鼻頭止出息至盡著鼻頭謂意不復離身行向惡故著鼻頭亦謂息初入時便一念向不復轉息出入亦不復覺是為止也止者如如出息入息覺知前意出不覺後意出覺前意為意相觀便察出入息見敗便受相畏生死便却意便隨道意相也莫為相隨者但念著鼻頭五陰因緣不復念罪斷意滅亦不喘息是為止也莫為相隨者謂莫復意念出入隨五陰因緣不復喘息也

第四觀者觀息敗時與觀身體異息見因緣生無因緣滅也心意受相者謂意欲有所得心計因緣會當復滅便斷所欲不復向是為心意受相也以識因緣為俱相觀者謂識知五陰

因緣出息亦觀入息亦觀觀者謂觀五陰是爲俱觀亦應意意相觀爲兩因緣在內斷惡念道也觀出息異入息異者謂出息爲生死陰入息爲思想陰有時出息爲痛痒陰入息爲識陰隨因緣起便受陰意所向無有常用是故爲異道人當分別知是亦謂出息滅入息生入息滅出息生也無有故者謂人意及万物意起已滅物生復死是爲無有故也非出息是入息非入息是出息非謂出息時意不念入息入息時意不念出息所念異故言非也中信者謂入道中見道因緣信道是爲中信也

第五還棄結者謂棄身七惡第六淨棄結者爲棄意三惡是名爲還還者爲意不復起惡惡者是爲不還也還身者謂還惡得第五還尚有身亦無身何以故有意有身無意無身意爲人種是名爲還還者謂意不復起惡起惡者是爲不還亦謂前助身後助意不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是爲助身不嫉瞋恚癡是爲助意也還

五陰者譬如買金得石便棄捐地不用人皆貪愛五陰得苦痛便不欲是爲還五陰也何等爲便見滅盡處謂無所有是爲滅處問已無所有何以故爲處者無所有處有四處一者飛鳥以空中爲處二者羅漢以泥洹爲處三者道以無有爲處四者法在觀處也出息入息受五陰相者謂意邪念疾轉還正以生覺斷爲受五陰相言受者謂受不受相也以受五陰相知起何所滅何所滅者爲受十二因緣人從十二因緣生亦從十二因緣死不念者爲不念五陰也知起何所滅何所謂善惡因緣起便復滅亦謂身亦謂氣生滅念便生不念便死意與身同等是爲斷生死道在是生死間一切惡事皆從意來也今不爲前前不爲今者謂前所念已滅今念非前念亦謂前世所作今世所作各自得福亦謂今所行善非前所行惡亦謂今息非前息前息非今息也爲生死分別者爲意念生即生念滅即滅故言生死當分別萬物及身過去未來福爲

索盡何以故盡以生便滅滅便盡已知盡當盡力求也視上頭無所從来者謂人無所從来意起為人亦謂人不自作来者為有所從来人自作自得是為無所從来也生死當分別者謂知分別五陰亦謂知分別意生死人意為常知無有常亦為分別也後視無處所者為令現在不見罪人在生死貪當得無有脫於罪故言後視無有處所未得道迹不得中命盡謂已得十五意不得中死要當得十五意便墮道亦轉上至阿羅漢也中得道亦不得中命盡為息意身凡三事謂善惡意要當得道迹亦復中壞息死復生善意起復滅身亦不得中死也何等為淨謂諸所貪欲為不淨除去貪欲是為淨何等為五陰相譬喻火為陰薪為相也從息至淨是皆為觀謂觀身相隨止觀還淨本為無有内意數息外意斷惡因緣是為二意也問何以故不先内外觀身體及先數息相隨止觀還淨報用意不淨故不見身意已淨便悉見身内外道行有

十九行用人有十九病故亦有十九
藥觀身念惡露是爲止貪婬藥念四
等心是爲止瞋恚藥自計本何因緣
有是爲止愚癡藥安般守意是爲多
念藥也內外自觀身體何等爲身何
等爲體骨肉爲身六情合爲體也何
等爲六情謂眼合色耳受聲鼻向香
口欲味細滑爲身衰意爲種栽爲癡
爲有生物也內外身體所以重出者
何謂人貪求有大小有前後謂所欲
得當分別觀觀者見爲念念因見觀
者爲知也身觀止者坐念起起念意
不離在所行意所著爲識是爲身觀
止也出息入息念滅時何等爲念滅時
謂念出入氣盡時意息滅出息入息
念滅時譬如畫空中無有處生死意
道意俱尒也出息入息念滅時亦六
說息意息說滅時出息入息念滅時
物從因緣生斷本爲滅時也內外痛
痒見觀者爲見痛痒所從起便觀是
爲見觀也內外痛痒者謂外好物爲
外痒外惡物爲外痛內可意爲內痒
內不可意爲內痛在內爲內法在外

因緣為外法亦謂因為內色為外耳為內聲為外鼻為內香為外口為內味為外心為內念為外見好細滑意欲得是為痒見麁惡意不用是為痛俱墮罪也痛痒觀止者若人臂痛意不作痛反念他一切身痛如是以意不在痛為止痛亦可念亦不可念念痛無所著自愛身當觀他人身意愛他人身當自觀身亦為止也

內外痛痒所以重出者何謂人見色愛有薄厚其意不等觀多與少異故重分別觀道當內觀有癡當外觀以自證也身心痛痒各自異得寒熱刀杖痛極是為身痛得美飯載車好衣身諧所便是為身痒心痛者身自憂復憂他人及万事是為心痛心得所好及諸歡喜是為心痒也意相觀者有兩因緣在內斷惡念道一者謂五樂六衰當制斷之觀者自觀身身不知麁細以得乃覺是為意意相觀意意相觀息亦是意數亦是意數時觀息為意意相觀也意觀止者欲婬制不為欲瞋恚制不怒欲癡制不作欲貪

制不未諸惡事一切不向是為觀止
亦謂以知三十七品經常念不離為
止也出息入息盡定便觀者盡謂罪
盡定謂息止意定觀者謂觀止還淨也
盡止者謂我能說是曉是遍更是是為
盡止也所起息若布施作福一切善法
已起便滅更意念耶向習罪行亦無
數古世今世意不如是相隨他人亦
尒已知覺當斷已斷為內外意意觀
止也內外法法者內法謂身外法謂
他人有持戒法有不持戒法是為內
外法法也內法謂行黠不離三十七品
經一切餘事意不墮中行道得道是
為內法外法謂墮生死謂生死行便得
生死不脫一切當斷已斷為內外法
觀止也法觀止者一切人皆自身為身
諦校計非我身何以故有眼有色眼
亦非身色亦非身何以故人已死有
眼無所見亦有色無所應身如是但
有識亦非身何以故識無有形亦無
所輕止如是計眼耳鼻舌身意亦尒
得是計為法觀止亦謂不念惡為止
念惡為不止何以故意行故也

佛說大安般守意經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大安般守意經卷下　甚

後漢安息三藏安世高譯

出息入息自覺出息入息自知當時為覺以後為知覺者謂覺息長短知者謂知息生滅麤細遲疾也出息入息覺盡止者謂覺出入息欲報時為盡亦計萬物身生復滅止者謂意止也見觀空者行道得觀不復見身便墮空無所有者謂意無所著意有所著因為有斷六入便得賢明賢謂身明謂道也知出何所滅何所者譬如念石出石入木石便滅五陰亦尒出色入痛痒出痛痒入思想出思想入生死出生死入識已分別是乃墮三十七品經也

問何等為思惟無為道報思為校計惟為聽無謂不念萬物為者如說行道為得故言思惟無為道也思為念惟為分別白黑黑為生死白為道道無所有已分別無所有便無所為故言思惟無為道若計有所為所著為非思惟思亦為物惟為解意解意便知十二因緣事亦謂思為念惟為計

也斷生死得神足謂意有所念為生無所念為死得神足者能飛行故言生死當斷也

得神足有五意一者喜二者信三者精進四者定五者通也四神足念不盡力得五通盡力自在向六通為道人四神足得五通盡意可得六通盡意謂萬物意不欲也一信二精進三意四定五黠是五事為四神足念為力者凡六事也從信為屬四神足念從喜從念精進從定從黠是為屬五根也從喜定謂信道從力定謂精進從意定謂意念定從施定謂行道也為種故有根有為之事皆為惡便生想不能得勝謂得禪是因為力亦謂惡不能勝善意滅復起故為力力定者惡意欲來不能壞善意故為力定也

道人行道未得觀當校計得觀在所觀意不復轉為得觀止惡一法為坐禪觀二法有時為觀身有時觀意有時觀喘息有時觀有有時觀無在所因緣當分別觀也止惡一法觀二法惡已盡止觀者為觀道惡未盡不見道

惡已盡乃得觀道也止惡一法為知惡一切能制不著意為止亦為得息想隨止得息想隨止是為止惡一法惡已止便得觀故為觀二法為得四諦為行淨當復作淨者識苦棄習知盡行道如日出時淨轉出十二門故經言從道得脫也去冥見明如日出時譬如日出多所見為棄諸冥冥為苦何以知為苦多所罣礙故知為苦何等為棄習謂不作事何等為盡證謂無所有道者明識苦斷習盡證念道識從苦生不得苦亦無有識是為苦也盡證者謂知人盡當老病死證者知万物皆當滅是為盡證也譬如日出作匹事一壞冥謂慧能壞癡二見明謂癡除獨慧在三見色万物為見身諸所有惡露四成熟万物設無日月万物不熟人無有慧癡意亦不熟也上頭行俱行者所行事已行不分別說謂行五直聲身心并得行也從諦念法意著法中從諦念法意著所念是便生是求生死得生死求道得道內外隨所起意是為念法意著法中者

從四諦自知意生是當得是不生是不得是便却意畏不敢犯所行所念常在道是為意著法中也是名為法正從諦本起本著意法正者謂道法從諦謂四諦本起著意者謂所向生死万事皆本從意起便著意便有五陰所起意當斷斷本五陰便斷有時自斷不念意自起為罪復不定在道為罪未盡故也意著法中者諦意念万物為墮外法中意不念万物為墮道法中五陰為生死法三十七品經為道法意著法中者謂制五陰不犯亦謂常念道不離是為意著法中也所本正者所在外為物本為福所在內惣為三十七品經行道非一時端故言所本者謂行三十七品經法如次第隨行意不入邪為正故名為所本正所本正各自異行以無為對本以不求為對正以無為為對無為以不常為對道以無有為對亦無有所亦無有本亦無有正為無所有也定覺受身如是法道說謂法定道說者謂說所從因緣得道見陰受者為受

五陰有入者為入五陰中因有生死陰者為受正正者道自正但當為自正心耳人行安般守意得數得相隨得止便歡喜是四種譬如鑽火見烟不能熟物得何等喜用未得出要故也安般守意有十八惱令人不隨道一為愛欲二為瞋恚三為癡四為戲樂五為慢六為疑七為不受行相八為受他人相九為不念十為他念十一為不滿念十二為過精進十三為不及精進十四為驚怖十五為強制意十六為憂十七為忩忩十八為不度意行愛是為十八惱不護是十八因緣不得道以護便得道也不受行相者謂不觀三十二物不念三十七品經是為不受行相受他人相者謂未得十息便行相隨是為受他人相他念者入息時念出息出息時念入息是為他念不滿念者謂未得一禪便念二禪是為不滿念強制意者謂坐亂意不得息當經行讀經以亂不起是為強制意也精進為黠走是六事中謂數息相隨止觀還淨是為六也

何等為喘何等為息何等為氣何等為力何等為風喘者為意息為命守為氣為視聽風為能言語從道屈伸力為能舉重瞋恚也要從守意得道何緣得守意從數轉得息息轉得相隨止觀還淨亦尒也行道欲得止意當知三事一者先觀念身本何從來但從五陰行有斷五陰不復生辟如寄託須臾耳意不解念九道以自證二者自當內視心中隨息出入三者出息入息念滅時息出小輕念滅時何等為知無所有意定便知空知空便知無所有何以故息不報便死知身但氣所作氣滅為空覺空墮道也故行道有三事一者觀身二者念一心三者念出入息復有三事一者止身痛痒二者止口聲三者止意念行是六事疾得息也要經言一念謂一心也念謂計身多念謂一心不離念謂不離念身行是四事便疾得息也坐禪數息即時定意是為今福遂安隱不亂是為未來福益久續復安定是為過去福也坐禪數息不得定意是

為今罪遂不安隱亂意起是為當來

罪坐禪益久遂不安定是為過去罪也亦有身過意過身直數息不得是為意過身曲數息不得是為身過也坐禪自覺得定意意喜為亂意不喜為道意坐禪念息已止便觀觀止復行息人行道當以是為常法也

佛說有五信一者信有佛有經二者去家下頭髮求道三者坐行道四者得息五者定意所念不念為空難不念為空何以故念息報曰息中無五色貪婬瞋恚愚癡愛欲是亦為空也可守身中意者謂意在身觀是為身中意人不能制意故令數息以黠能制意不復數息也問何等為自知何等為自證報謂能分別五陰是為自知不疑道是為自證也問曰何等為無為報無為有二輩有外無為有內無為眼不觀色耳不聽聲鼻不受香口不味味身不貪細滑意不志念是為外無為數息相隨止觀還淨是為內無為也問現有所念何以為無為報身口為戒意向道行雖有所念本

趣無為也問何等為死何等名為報無者謂不念万物為者隨經行指事稱名故言無為也

問設使宿命對來到當何以却報行數息相隨止觀還淨念三十七品經能却難宿命對不可却數息行三十七品經何以故能却報用念道故消惡設使數息相隨止觀還淨不能滅惡世間人皆不得道用消惡故得道數息相隨止觀還淨行三十七品經尚得作佛何況罪對在十方積如山精進行道不與罪會問曰經言作是何以故不會報用作是故也數息為墮十二品何謂十二品數息時墮四意止息不亂時為墮四意念斷得十息有時為墮四神足是為墮十二品也問何等為念三十七品經報謂數息相隨止觀還淨行是六事是為念三十七品經也行數息亦為行三十七品經問何以故為行三十七品經報數息為墮四意止何以故為四意止亦墮四意斷用不待念故為四意斷亦墮四神足用從信故為神足也數

息為墮信根用信佛意喜故生信根亦墮能根用坐行故為墮能根亦墮識根用知諦故為識根亦墮定根用意安故為定根亦墮黠根用離癡意解結故為黠根也數息亦墮信力用不疑故為信力亦墮進力用精進故為進力亦墮念力用餘意不能壞故為念力亦墮定力用一心故為定力亦墮黠力用前分別四意止斷神足故為黠力也數息亦墮覺意用識苦故為覺意亦墮法識覺意用知道因緣故為法覺意亦墮力覺意用棄惡故為力覺意亦墮愛覺意用貪樂道故為愛覺意亦墮息意覺用意止故為息意覺亦墮定覺意用不念故為定覺意亦墮守覺意用行不離故為守覺意也數息亦墮八行用意正故入八行定意慈心念淨法是為直身至誠語軟語直語不還語是為直語黠在意信在意忍辱在意是為直心所謂以聲息是為十善墮道行也數息亦墮直見用諦觀故為直見亦墮直行用向道故為直行亦墮直治

用行三十七品經故爲直治亦墮直意用念諦故爲直意亦墮直定用意白淨壞魔兵故爲直定是爲八行何等爲魔魔兵謂色聲香味細滑是爲魔兵不受是爲壞魔兵三十七品應斂設自觀身觀他人身止婬不亂意止餘意自觀痛癢觀他人痛癢止瞋恚自觀意觀他人意止癡自觀法觀他人法得道是名爲四意止也避身爲避色避痛癢爲避五樂避意爲避念避法不墮願業治生是名爲四意念斷也識苦者本爲苦爲苦者爲有身從苦爲因緣起者所見万物苦習者本爲苦從苦爲因緣生盡者万物皆當敗壞爲增苦習復當爲墮八道中道人當念是八道是名爲四爲四收苦得四神足念也信佛意喜是名爲信根爲自守行法從諦身意受是名能根爲精進從諦念遂諦是名識根爲守意從諦一意從諦一意止是名定根爲正意從諦觀諦是名黠根爲道意是名爲五根也

從諦信不復疑是名信力棄貪行道從諦自精進惡意不能敗精進是名進力惡意欲起當即時滅從諦是意無有能壞意是名念力內外觀從諦以定惡意不能壞善意是名定力念四禪從諦得黠惡意不能壞黠意是名黠力念出入盡復生是名為五力也從諦念諦是名為覺意得道意從諦覺諦是名法名法識覺意得生死意從諦身意持是名力覺意持道不失為力從諦是喜諦是名愛覺意貪道法行道行道法從諦意得休息是名息意覺已息安隱從諦一念意是名定覺意自知意以安定從諦自在意在所行從觀是名守意覺從四諦觀意是名為七覺意也從諦守諦是名直信道從諦直從行諦是為直從行念道從諦身意持是名直治法不欲墮四惡者謂四顛倒從諦念諦是名直意不亂意從諦一心意是名直定為一心上頭為三法意行俱行以聲身心如是佛弟子八行是名四禪為四意斷也第一行為直念屬心常念道第二

行為直語屬口斷四意第三行為直觀屬身觀身內外第四行為直見信道第五行為直行不隨四惡謂四顛倒第六行為直治斷餘意第七行為直不隨貪欲第八行為直定正心是為八行佛辟支佛阿羅漢所不行也第一行為直念何等為直念謂不念万物意不墮是中是為直念念万物意墮中為不直念也四意止者一意止為身念息二意止為念痛痒三意止為念意息出入四意止為念法因緣是為四意止也

道人當念是四意止一者我前世愛身故不得脫二者今有劇怨家何以故所欲者愛生當斷已斷為外身觀止也四意止者意止者意不在身為止意不在痛痒為止意不在意為止意不在法為止意隨色識便生是為不止也關人何以故不墮四意止報用不念若空非身不淨故不墮四意止若人意常念者空非身不淨行道者當念是四事不離便疾得四意止也問何等為身意止謂念老病死是

為身意止何等為痛痒意止謂所不可意是為痛痒意止何等為意意止謂已念復念是為意意止何等為法意止謂往時為行還報為法亦謂作是得是為法意止也四意止有四輩一者念非常意止二者念苦身意止三者念空有意止四者念不淨樂意止是為四意止一切天下事皆墮身痛痒意法都盧不過是四事也四意止者一者但念息不邪念二者但念善不念惡三者自念身非我所万物皆非我所便不復向四者眼不視色意在法中是名為四意止也道人當行四意止一者眼色當校計身中惡露二者意歡喜念樂當念痛痒苦三者我意瞋他人意亦瞋我意轉他人意亦轉便不復轉意四意者我意嫉他人意亦嫉我念他人惡他人亦念我惡便不復念是為法也身意止者自觀身觀他人身何等為身欲言痛痒是身痛無有數欲言意是身復非身有過去意未來意欲言法是身復非身有過去未來法欲言行是身行無

有形知為非身得是計為四意止也意不墮色念識亦不生耳鼻口身亦尒意不在身為心意不在痛痒意不在念意不在法為心也問誰主知身意痛痒者報有身意知痛痒痛痒意知意意意意知有飢飢意知有渴渴意知有寒寒意知有熱熱意知以是分別知也身意起身意痛痒意起痛痒意意意起意意法意起法意四意止謂意念惡制使不起是為止也四意止亦隨四禪亦隨四意止隨四意止為近道不著惡便善意生四禪為四意定為止意也行道有四因緣一止身二止痛痒三止意四止法止身者謂見色念不淨止痛痒者謂不自貢高止意者謂止不瞋恚止法者謂不疑道人行四意止意起念生即時識對行藥得一意止便得四意止也四意定一者自觀身亦復觀他人身二者自觀痛痒亦復觀他人痛痒三者自觀心亦復觀他人心四者自觀法因緣亦復觀他人法因緣如是身一切觀內外因緣成敗之事當念我身亦

當成敗如是是為四意定也人欲止四意棄為外攝為內已攝意為外棄為內也觀他人身謂自觀身不離他便為觀他人身苦觀他人身為非痛痒意法亦尒也自貪身當觀他人身念他人身便自觀身如是為意止問意見行何以為止報意以自觀身貪便使觀他人身為意從貪轉故應止若意貪他人身當還自觀身也

有時自身觀不觀他人身有時當觀他人身不當自觀身有時可自觀身亦可觀他人身有時不可自觀身亦不可觀他人身自觀身者為校計觀他人身意不止須自念身為著便轉著他人身觀他人身為見色肥白黛眉赤脣見肥當念死人脹見白當念死人骨見眉黑當念死人正黑見朱脣當念血正赤校計身諸所有以得是意便轉不復愛身也觀有內外癡恚疑當內觀貪婬當外觀貪當念非常敗婬當念對所有惡露如自觀身婬當念四斷意也觀有兩輩一者觀外二者觀內觀身有三十六物一

切有對皆屬外觀無所有為道是為內觀也觀有三事一者觀身四色謂黑青赤白二者觀生死三者觀九道觀白見黑為不淨當前闇以學後得道未得道為闇得別為證得為知也觀有四一者身觀二者意觀三者行觀四者道觀是為四觀譬如人守物盜來便捨物視盜人已得觀便捨身觀物也

觀有二事一者觀外諸所有色二者觀內謂無所有觀空已得四禪觀空無所有有意無意無所有是為空亦謂四棄得四禪也欲斷世間事當行四意止欲除四意止當行四意斷人墮貪貪故行四神足飛但有五根無有五力不能制但有五力無有五根不生得四神足尚轉五力能制上次十二品四意斷不作現在罪但畢故罪是為四意斷也畢故不受新為四意止故畢新止為四意斷故貪新斷為四神足知足不復求守意意為畢生為新老為故死為身體壞敗為盡也四意斷謂常念道善念生便惡

念斷故為斷息道善念止便惡念生故為不斷也四意斷斷者意自不欲向惡是為斷亦謂不念罪斷也四神足一者身神足二者口神足三者意神足四者道神足念飛念不欲滅不隨道也四伊提鉢四為數伊提為止鉢為神足欲飛便飛有時精進坐七日便得或七日或七歲也得神足可久在世間不死有藥一者意不轉二者信三者念四者有諦五者有黠是為神足藥也得四神足不久在世間有三因緣一者自厭其身臭惡故去二者無有人能從受經道故去三者恐惡人誹謗得罪故去也神足九輩謂乘車馬步疾走亦為神足外戒堅亦為神足至誠亦為神足忍辱亦為神足也行神足當飛意問何為飛意報有四因緣一者信二者精進三者定四者不轉意何等為信信飛行何等為精進飛行何等定飛行何等為不轉意謂著飛行不轉意也身不欲行道意欲行便行神足如是意欲飛即能飛也五根辟如種物堅乃生根不堅無有根

信為水雨不轉意為力所見万物為
根制意為力也信根中有三陰一為
痛痒二為思想三為識陰定根中有
一陰謂識陰也
五根五力七覺意中有一陰者中
有二陰者中有三陰者有四陰者皆
有陰問是道行何緣有陰報以涅洹無
陰餘皆有陰也七覺意上三覺屬口
中三覺屬身下一覺屬意何等為覺念
念為覺念念為得覺得是意便隨道
也外七覺意為墮生死內七覺意為
隨道內七覺意者謂三十七品經外
七覺意者謂万物也覺者為識事便
隨覺意也有覺意便隨道覺有覺意
墮罪覺三十七品經便正意是為隨
道覺善惡是為墮罪也問何等為從
諦身意持報謂身持七戒意持三戒是
為身意持也從諦意得休息從四諦
意因緣休休者為止息為思得道為
愛恩也貪樂道法常行道為愛覺意
持道不失為力覺意已得十息身安
隱為息覺意自知已安為定覺意
身意持意不走為持從諦自在意

在所行謂得四諦亦可念四意止亦可四意斷亦可四神足亦可五根五力七覺意八行是為自在意在所行從諦觀者為三十七品經要是為守意覺者謂諦不復受罪也八行有內外身為殺盜婬聲為兩舌惡口妄言綺語意為嫉妬癡是上頭三法為十事在外五道在內也從諦守諦從為神守為護謂法不犯罪諦為道知非常苦空非身不淨為直見非常人計為常思苦為樂空計為有非身用作身不淨計為淨是為不直見也何等為直見信本因緣知從宿命有是名為直見何等為直治分別思惟能到善意是為直治何等為直語守善言不犯法如應受言是名為直語也何等為直業身應行不犯行是名為直業也何等為直治隨得道者教戒行是名為直治也何等為直精進行行無為晝夜不中止不捨方便是名為直精進方便也何等為直念常向經戒是名為直念何等為直定意不惑亦不捨行是名為直定如是行令賢

者八業行具已行具足便行道也八直有治有行行八直乃得出要身不犯戒是為直治慧信忍辱是為行身意持是名為直治謂無所念為直有所念為不直也十二部經都皆墮三十七品經中譬如万川四流皆歸大海三十七品經為外思惟為內思惟生道故為內道人行道分別三十七品經是為拜佛也三十七品經亦墮世間亦墮道諷經口說是為世間意念是為應道持戒為制身禪為散意行從願願亦從行行道所向意不離意至佛意不還也亦有從次第行得道亦有不從次行得道謂行四意止斷神足五根五力七覺意八行是為從次第具世間惡身便一念從是得道是為不從次第道人能得三十七品行意可不順從數息相隨止也身口七事心意識各有十事故為三十七品四意止斷神足屬外五根五力屬內七覺意八行得道也涅洹有四十輩謂三十七品經并三向凡四十事皆為涅洹問數息為涅洹非報數

息相隨鼻頭止意有所著不為泥洹泥洹為有不報泥洹為無有但為苦滅一名意盡雖泥洹為滅報但善惡滅耳知行者有時可行四意止有時可行四意斷有時可行四神足有時可行五根五力七覺意八行諦者為知定亂定為知行亂為不知行也問何以故正有五根五力七覺意八行報人有五根道有五根人有五力道有五力人有七使道有七覺意行有八直應道八種隨病說藥因緣相應眼受色耳聞聲鼻向香口欲味身貪細滑是為五根何以故名為根已愛當復生故名為根不受色聲香味細滑是為力不墮七使為覺意已八直為應道行五根堅意五力為不轉意七覺為正意八行為直意也問何等為善意何等為道意報謂四意止斷神足五根五力是為善意七覺意八行是為道意有道善有世間善從口意止至五根五力是為道善不婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋癡是為世間善諦見者知万物皆當滅是為諦見万物

壞敗身當死以不用為憂是為諦觀
意撗意走便責對得制是為除罪諸
來惡不受為禪一心內意十二事智
慧七為數八為相隨九為止十為觀
十一為還十二為淨是為內十二事
外復十二事一為目二為色三為耳
四為聲五為鼻六為香七為口八為
味九為身十為細滑十一為意十二
為受欲是為外十二事也術闍者為智
凡有三智一者知無數世父母兄弟
妻子二者知無數世白黑長短知他
人心中所念三者毒以斷是為三也
沙羅情惒者為六通智一為神足二
為徹聽三為知他人意四為知本所
從來五為知往生何所六為知索漏
盡是為六也

佛說大安般守意經卷下

此經按經首序及見經文似是書者
之錯經注不分而連書者也義當節
而注之然往往多有不可分處故不
敢擅節以遺後賢焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 807

陰持入經序

甚

陳氏注

密伏自惟宿祚薄幸生遠八難之際賫值覩三尊之景輝洪潤普逮群生蒙澤使寮鉛鈍之質獲廁圭璧之次雖覩神化禀懷淨誠然以魯鈍之否學不精勤夕夜怵惕懼忝大道命終竄耀躬臚薄冰疑滯之性學不通豁今以螢燭之耿稗天庭之日蓋陰持者衍之號也與安般同原而別流安侯世高者普見菩薩也捐王位之榮安貧樂道夙興夜寐憂濟塗炭宣敷三寶光于京師於是俊乂雲集遂致滋盛明哲之士靡不羡甘厥義郁郁淵汭難測植之過乎清乾攢之彌于八極洪洞浩洋無以為倫發籍其流禀玩忘飢因闇麻總為其注義差次條貫纖釋衍在今其章斷句解使否者情遏漸以進智者非至知楊不盡景猶以指滴之水助洪海之潤貴令覽睹之者差殊易曉嗟顯明哲留思三人察其說勝幸加潤暢共顯三寶

不誤將來矣

陰持入經卷上

此經多術字他本皆作行

後漢安息國三藏安世高譯

佛經所術亦教誡 師云所術謂所當施術也教化衆生示之正真也誡之所以壞邪術見邪有見已之禍矣 皆在三部為合術 謂色聲香味細滑邪業者眼耳鼻口身心合作 何等為三 一為五陰 謂識持微然絓來無許陰桎黑至出入死關真諸其未故曰陰 二為六本 本根也魄靈以六情為緣本人之身佗苦教轍輪轉緣体故曰本也 三為所入 眼耳鼻舌身心斯六體色聲香味細滑邪念所由入矣故曰入也 五陰為何等 一為色 四大可見謂之色 二為痛 志所存顯憶但陽失之情為情響説之庸之 三為想 想像也罪念日惡衣所虛若蘊真僕心處它劇前故曰思斛矣 四為行 術行也已實子取心馳無樞惡善痛極處教十察不平也故回術也 五為識 識知遠至瞳所辯心即知之故曰識也 是為五陰 色陰名為十現色入 師云十現色入者大其內外現入不相失色聽之可見散以說也聲無從太何色平曰聲以賢易對耳可是故太色矣又以稀國四大石盤四大為色矣陋色也遠卜殘情痛六情陶發矣 十現色入為何等 一眼 二色 三耳 四聲 五鼻 六香 七舌 八味 九身 十樂 是為十現色入 是名為色種 樂受也種栽也謂六欲謂則身栽生隨術受形令之衆生皆術使然故曰種也 痛種為何等 痛種為身六痛 一眼知痛 二耳知痛 三鼻知

痛四舌知痛五身知痛六心知痛是
為身六痛名為痛種思想種為何等
思想種為身六思想一色想色義者上
同矣二聲想三香想四味想五更想六
法想心念善即善法興惡念生即惡法興夫心者衆法之本也法句
經曰心斷法寧斷也是為身六思想名為思想種
行種為何等行種名為身六更志之所往至斷
更之說曰更矣一色所更二聲所更三香所
更四味所更五觸所更謂身也說六情通著是故
曰通矣六法所更是為身六更是名為
行種識種為何等識種為身六識
眼識耳識鼻識舌識身識心識是為
身六識是名為識種名為五陰種陰六五陰
體身也身有六情情有五陰有習與為好色轉中色轉轉色轉二色色有
五陰持留合為十八事六情各能八為所入從識此盡彼識觀釋行手下
識受學生不上又鵝元皇垂法更長我裝从梓百殺其奉伐于北王先荒
羅隱臭身子下衆氣之節至對之和示氣犢轉子下業身子上有識之並
及尊卑之識為元氣含會外降藏聚終兩從粘輪轉三界無有窮極故曰種也
當知是是從何知為非常苦空非身
從是知亦有二知一為慧知二為斷
知從慧知為何等為非常苦空非身
是為從慧知從斷知為何等愛欲已
斷是為從斷知執旧有結諸群處有興婬或貪欠數感著求棄

謂之非常生老病死屢邪受罪謂之
苦罪生來有厭亦因多令有劫終成
必空謂之空身為煩大然名歸本非
已常實謂之非身猴隨四患之原聚
別厭住之嘯輪煩三界猗身愛身積
苦無豐持志於正觀空三界欲達于
本無講苦衣滅調之慧本明度極日
藴者以非常苦空非身為常樂有身
明度觀之故日大明
陰具為何等積為陰具足
為陰具積聚也謂心聚積聚五陰盛滿見六情衆苦也譬如
物種名為物種本種名為本種大種
名為大種本種名為水種一切五陰
亦知是物本大本名有本名本自色本以辭五陰六情本名亦然
有十八本持衛宏心為衆亡字主持諸故故尸持上八本
持為何等一眼二色三識辯與識合識類璧眼
六情義同差等經向界見色身意徐卻是色了參彼辨說為陳欲令識垂斷義如之也
四耳五聲六識七鼻八香
九識十舌十一味十二識十三身十
四更十五識十六心十七法十八識
是名為十八本持已知是從何知為
非常苦空非身是為知從是知亦有
二知一為從慧知二為從已斷知從
慧知為何等為非常苦空非身是為從
慧知從斷知為何等愛欲已斷是為
從斷知彼為具足具足為何等盡言
無有餘具足歸六根被術寂也衆欲已斷三十七品卽現矣爾稱
具者那向都辭後有餘也盡已無有餘令眼明見

明明眼鑑明也見明天眼也天眼者道明即足道眼足眼即無不曉用識麗因番以道曉觀內天眼疑無內外清淨過天猶何微塵丙不礙手故曰眼眼見見要

耳本邊說如是一還也是二三十七品也本六欲本也道諦也道術者六衰得三十也品之為得術者五除六本諸欲習斷本名為

本持學道也持六情與色聲香味細滑可以之堅細持道者之物本譬是人為多欲如是為遠緣熱辟事猶分

意過身學法除人三受十八本持識持輪轉意受陰六本諦入以為愛悲世下如意輪合識眾善其為是是來譬實是為異足亦

有十二入何等為十二自身六外有

六自身六為何等一為眼色責三事界二醫見六情皆綠依心意識為本色香念二情兩是念為心作屬識二不屬識所為苦諸不識是三事耳鼻舌身心是為自身六

入外有六為何等色聲香味更法是

為十二入一切從何知為非常苦空

非身是從是知一切十二入皆從何如之身緣能還五陰覺四非常念內六情要外六欲念諦有二輩一從慧

知二從斷知從慧解知為何等為非

常苦空非身是為從慧知從斷知為

何等愛欲已斷是為從斷知何等為

入解從是致有為入入諦十二入皆也六六當

欲者定多民當識四非常四也從入解譬從金入名

為金地從鐵入金為鐵地如是各各應

是譬喻所從所入從所入者各依其地是眼自入色六情皆然是從是有如是從所意念所意念者謂意惡念色便應術者罪有罪為有苦具有行罪苦法如是有作惡何即受罪審如何道者得遭從所致是名為從是入從所致者謂六情從意所念致六欲也入者邪入于六情矣亦有從是入譬如王有入所有名是亦如是亦如是者謂更引譬重説六情事王有入者諸邪辯君會以繞所由分別本名貫入於忍六情所入亦然矣為有四諦苦習盡道苦名為要語身亦念師云夫身緣苦之根身苦與心思要在斷二事故曰要也習名為要癡亦所世間愛生死万端趨苦數而為苦樂之之謂習習之所由癡與愛也故不如者之為苦也盡名為愛意亦解脫時者暗分非當卧滅癡愛癡愛斷者則絕解語辭者眠於三界獄道門破福盡無道名為要止亦觀癡愛盡心寂止觀暗則達三界還奪定謂之道止與觀道要也亦有三十七品經法三十七品者度世之明法也四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢者八種道行是為三十七品經法過去佛亦有是在佛亦有是未來佛亦有是辟支佛亦從是得度世道佛弟子亦從是是為度世無為道師云三十七品者无上正眞之明法也佛先語之以發知去弟子身之行所矣慧即曰三尊中佛為尊獨能説七覺慧為想息素與法眾二諦不可盡佛以七覺淨定權餘盡之明也得一切諸善

薩曰已也淨識者下根三十七品根林覺開士大士於作以甚無隔慧世尊緣一覺應儀皆由之得道可謂無上慧者

四意止為何等

或見比丘自身身身相觀行止外身身身相觀行止內外身身身相觀行止

師云自身巳身也外身彼人身也內外身謂卑本身也巳身人身章本身皆非常有衍衆照然止意者道故曰衍止安般解曰息從內出息中累有四大而心在中謂之內身也息由外來四大亦令稱家以息為身繫意在息无令身想矣

盡意念以卻世間癡心不便

盡盡丷也用也豕便衆群也衍衆盡心教盡力之大者當用卻三衆疑賊才說巳心令不學三諦之寶者也一說云疑痛卻道心明心不便於蠢故司不便也

自痛痛痛相觀衍止

夫云喜因痹要曰痛衍家種六欲即不喜失之不感法鏡經日對衰毀舉稱燬苦樂不以傾動也始盡內淨心敗苦字故日痛棄止也

外痛痛痛相觀衍止內外痛痛痛相觀衍止盡意念以卻世間癡心不便

自意意意相觀衍止

想保志意所存曰思慈諦如賊其客之廣前曰想自觀巳意觀彼人意又觀尊本候同四大為體六為之類瞻諸非巳有心卻無所復欲矣俱曰音哉人及與壽亦不計有是形意不念有與無智覺者當遠離斯所謂思想意止

外意意意相觀衍止內外意意意相觀衍止盡意念以卻世間癡心不便

自法法法相觀衍止外法法法觀衍止內外法法法相觀衍止盡意念以卻世間癡不便

法十二因緣法也心所想即知想成形以法觀法與法一也心造無量之想而有無盡之

辨思想意止生死熟不止生熟象出識對靈陰來想乘遊觀四念因熟有分念靈無有斷空不願無想定何處洹門也覺知經四空無所著是爲泥過難坐處器止著何等爲從四意正斷或比丘
有未生弊惡意法發方便令不生勸
意不捨方便行師法四意止也若男也法于二因緣至死法斷邪賴深廣擇其復生當際發道力過意德守道無懸念實精進
攝制意捨散惡意是爲一斷意謂所家攝其心進其志攝制六情會報發散語惡念遮殺根力已生弊惡意
發清淨法欲斷勸意求方便行精進
攝制意捨散惡意是爲二斷意清淨法謂止觀也制止邪念斷諸欲根觀四非常謂之傳法未生清淨法勸
意發方便令生行精進攝制意捨散
惡意是爲三斷意已生清淨法令止
不忘令不藏止制止淨行情無念之勿令斷減忘令行
不當令行足曹多也足滿也當進德行欲無盡之意令道滿足念
發方便行精進攝制意捨散惡意
是爲四意正斷何等爲四神足或有
比丘爲欲定斷生死隨行增神足師云
欲得定意以斷生死故隨行而遣禪益道志以求神足也德生死
精精精十二因緣輪轉足穿穢家鎖縣之却欲精盡精發六欲也
從不便意生遺離去十二因緣諸惡行老際矣非便
已老也術家當疾遠之去死令爲已累故曰還也是爲一神
足精進定師云定定在道取厚御也斷生死隨行
增神足德生死行却欲精盡精發不

便意生遣離去是為二神足意定斷
生死師云疾棄疑滅慧即寂定謂之意定隨銜增神足
德生死猗卻欲猗盡猗從不便意生
遣離去是為三神足滅定斷生死隨
銜增神足德生死猗卻欲猗盡猗從
不便意生遣離去是為四神足四意
止四意斷四神足為已說具師云內識盡淨明盛眼能洞視无極之表耳能徹聽身能飛行變化万端心明往古來今已及衆生心念口言身諸所更無微不察備緣一覺應備四禪已足不師受故曰神足矣
何等為五根信根精進根念根定根
慧根是名為五根師云樹非根不生道非信不成為道德之根信根立道乃成故信為首精進在銜勤存身者絕邪穢念習志于淨定觀四非常入三法門慧印曰是尊慧入慧門慧門所謂三治門者
彼根應何義根為根義屬為根義根道根屬屬道也萁枝節華實五事雖殊根屬於根信精進念定慧五德皆屬於道故曰暴
可喜為根義不為同事為根義可可根立也喜悅也不同事別來也銜家獲道五根喜以殖德與俗相背終始別疾喜而白可故曰可喜根也
是名為根義何等
為五力信力精進力念力定力慧力
是名為五力彼力應何義無有能得
壞為力義師云夫已得四意止者五根即立五根立道力即成天女玉色不能亂其目名樂故聲不能實其耳衆香上甘魔王之尊飛行盛帝之榮六情不為遂志如處空棄聲勸者顯六分有所益為

力義道何日降德淵群生謂之慈矣有勝為力義魔兵
度八千方不能動善權一毛道力降衆魔王降伏謂也睹能得儀
為力義像依空樹四淵不能沒由依船度海是名為力
義有七覺意何等為七覺意一念覺
意師云覺覺善惡也惡念生即滅之道念生即斷持謂之念覺意矣二法分
別觀覺意法善惡是觀察諦觀分別真偽擇取捨決可以免三界者矣安
般日擇決疊善三精進覺意四愛可覺意恩若
愛六邪可之以為實上明十二神照莫必為精轉心以受道可三塗之高
冥十發欲者以直衍稱罪得斷義知之也五猗覺意智至常以
意猗四意止色癡觀猗四陰起即覺滅之謂之猗覺意矣六定
覺意得止斷神息祇力意即氣定在於所志分別除穢守道淨猗定意為
總遮心取道審觀之觀不能聞其耳故日定矣七護覺意意處攀護
其妙難制若解森發像精識之使真出微在色森縣色護之帶然故曰護覺意
是名為七覺意
有得道者八種道行何等為八一直見
見三界非意皆為幻化惟道有常淨意非之故曰直見也二直行
非三尊淨衢終而不衡也三直語非佛教不言之矣四直
治以緣欲為治矣五直利以遺淨衡為利六直方便
諸佛以三十七品為廣世之方便七直意意遠三界直出十二
門不覩邪僻謂之直意也八直定是名為八道行
定定在三十七品及三活斯四十品若佛之尊寶也名尊經曰心入泥道
從奉本數而復寂是明為實又曰心合三十七品照度諸菩是則為實安
資然數七讚

八種道行為墮合三種一戒種二定種三慧種

三十七品攝為八道行合為戒定慧戒淨獲欲界定淨度色界慧淨度無色界於成定慧有願想謂之始也盡三界欲色識云出斷矣

彼所直語直業直治是名為戒種彼所直方便直念直定是名為定種彼所直見直行是名為慧種皆從是數議令不當數議令不當教意令不當慧數議

不當多也衍家由思如持戒禮衍不廚故求多怠辭禪罪之故令意銷醫四衍深入諸定學於諸佛解慧无量轉然无以為惡矣當達其戒定慧惡於得違故因不當

彼戒種比丘為拔瞋恚亦慧本為散瞋恚結

殺害也以怨已四等救攝然尊散諸然辭衆綺畏慈悲喜護普寧靜至辭

為合恚蓋

恚專興兩身命危講之蓋是意滅饗合矣

為識苦痛為度欲界

苦身也身生老哀死苦痛難云衍衆照之厭色苦辭欲滅意度欲界也

彼定種比丘為拔婬慧本為散欲結為合欲蓋為知樂痛為度色界

定止也禪六情所欲謂之樂矣之樂痛謂之痛當以戒衆適痛散存受樂失痛消之原樂苦之門銅發照邊知後必苦難六欲之纖滅色憂之想定在四止不受彼樂謂之度色矣

彼慧種比丘為拔癡慧本為散癡結為合憍慢蓋為知不樂不苦痛為得度無有色界是為三種

不苦不樂謂意亦無

善又未在慧中問爵華後受藏身此
身更苦斷為痛矣衍宗意在空不能
空空不色天樂空心赫在之世有佛
如復沙而已不能發順懶盡入三慧
道受諸苦蘊斷爲禍矣慧者以非常
苦空非身眼觀視三眾无對鼻之土
可覺死不受苦者即念空滅願戲淨
无想入三治門慧印曰空无所著是
為涅
槃也
比丘止為拔三慧本散三慧使
合四諦知三痛度三界
三慧三毒也
四盡者一欲
瘥二見結蓰三戒願療四身結衍奮
心為三毒因受披四癢殃便縣察許
玄使矣三痛三界也識神受癡因流
無際衍者盡三毒猶說莫休經苦泥
曰爲限矣明慶癡曰者内苦癡僮入
深法當衍空无想无願無識无生滅
涅洹為
限也
何等為十二種
十二種因緣也分為
三部衍上四事屬遇
去十四事
羸當來也
從求如求等生
從從蘇也
如知其所
來等僞也謂識會本淨從表藏就與
其所求十二因緣次華同唯俱生也
故曰等
生也
從癡因緣令有行
癡寘也綺
也謂群生
識神沒在經寘肉首者不明安危去
禍乾羸識神本癡樂身苦不知疑為
己尊為發意肉之遠依受身中心經
曰本從癡中來令為人癡疑禺之謂矣
從衍令有識
識知也魂靈受身即知
野恐赤有響愛之心也
從識令有名字
字色識痛想行識名也地
水火風可見謂之色矣
從名字令有六入
由三陰受身令六
情生而有六郭入
從六入令有致
六情緒即致色聲香
味細滑果念了本曰
更樂聚更色心樂
之謂之更樂矣
從致令有痛痒從痛痒令有愛
愛至身痛命樂毒痛癡心
熱愛言之愛壹謂之愛也
從愛令有受
以愛之故至陰識結
受穫生哉其為無量
從

受令後有由受藏陰令有發身殃禍輪轉經綿不絕從有令有生已有盛陰識神因親受身更生從生令有老死憂悲苦不可心惱如是具足苦種為致習四大萎枯由老命盡神還曰死內熱心痛曰憂存之噓唏曰悲荷負重謂曰苦若斯衆事心所不可不樂而自來求離而不魁心滿內結而癡識為種生十二因緣令若惱足而不以苦者以其說習之久矣生死以苦習為本道以盡為甚甚立導焉得不成乎癡已盡便衍盡已衍盡便識盡已識盡便名字盡已名字盡便六入盡已六入盡便致盡已致盡便痛痒盡已痛痒盡便愛盡已愛盡便受盡已受盡便有盡已有盡便生盡已生盡便老死盡已老死盡憂悲苦不可心癡便盡如是具足苦種便得盡十一因緣盡即泥洹矣彼癡名為不知四諦如有諦諦有苦習重縛已為之因而不知止欲盡癡觀淨得道安康無患而曰不受謂之癡也不解不見不相應不受不解不解根是名為癡道正而群生心邪為佛教違謂之不應矣彼癡因緣衍為何等為六望受何等為六色聲香味更法是為身六望受是名為衍六情望六邪而心受之以成法也彼衍因緣識為六身識眼耳鼻舌身心是名為六身識六識所與轉種身俱數曰六身識也

彼識因緣名字字為色名為四不色陰痛想行識是為名不无也謂痛想行識无形可睹故曰不色矣色為四大本謂地水火風是上為名是四為色是二相連共為名字身體者地也軟濕水也溫煖火也氣息風也斯四大可見謂之色雜神為斯名色因于三界也彼名字因緣身六入受眼耳鼻舌身心是名身六入受彼六入因緣身六思望眼耳鼻舌身心是名為身六思望

彼思望因緣身六痛眼耳鼻舌身心是名為身六痛

彼痛因緣六身愛色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名為六身愛彼愛因緣愛為四愛一欲愛謂處欲界受欲身也二見結愛色天見色心結愛生死數不以身加三戒願愛行家戒當以求道而欲天福願昇天處彼延壽謂之願受四身結行愛結心作行集為身為身由結行得福解結由惡者以不淨為淨致愛入欲福以苦為勞致以愛入有攜以非常為常致受入見攜以非諦為身致受入不明斷四受四斷二義同歸矣是名為四愛

彼愛因緣有為三有一欲界二色界三無色界是名為三有三有有三界生死身彼有因緣生為上五陰六持六入上謂上別說三部已有三部識神輪轉受生蓋死更矣已有如有已有

已有上三部邪識神因之作衍如所種有有身像故曰如有也生聚癡會聚五陰六入諸事共依四大生即有五道生死已往墮致

分別根往往至三部所墮隨三部衍致致六情分分別諸根已入得有六情根是者色則入眼五情俱然得者六邪得六情也六情不得見故曰得有也有有生老病死三界諸患聚皆備矣是名為

生死為何等名為人人所在在所往

已往壞已過人人羣生也所在所居所往謂識神所往地不同也壞敗也過去也所往受身无不壞敗命無不過去偈曰非空非海中亦非山石間無有地方所脫死不受昔斷羨如之死時是命

亦根已閉塞是是羣生也命息也根六根也羣生死時息絕身今六情根都閉於是魂靈從去曰死也是為死上本為

老後要為死是故名為老死偈曰適生便病次當老死斯義如之

癡相為何等為冥中見冥識神本受在三毒五陰蔽冥之樹又以六情捺受六邪以自覆弊謂之冥冥中見冥矣道地經曰辟如夜極冥人後於冥中閉目行是何時當見明斷癡之相矣如有

不解如實也神靈拴身受身隨衍受報其事真有而愚不解中心經曰不知生所來死靈所趣謂之癡也令從是致墮衍相處

衍相為何等為令後復有是為衍相

上從是發起上癡也從癡發起遂至衍相故云上從是發起法句經曰癡十二因緣之母令從是致墮識處

識相為何等為識物識事是為識相識生分別事物故六識相矣令從是致墮名字處

名字相為何等為俱猗本五陰御相猗以成諸使

是為名字相令從是致墮六入處六入

相為何等為分別根是為六入相令

從是致墮思望處思望相為何等為

相會更生是為思望相眼與色會識神樂之謂之

相會更也了本去父母識為三會更令從是致墮痛處

痛相為何等為更覺是為痛相令從

是致墮愛處愛相為何等為發往是

為愛相內積愛欲而心發往令從是致墮受處

受相為何等為受持是為受相受受謂欲

而心持之不捨令從是致墮有處有相為何

等令墮若干處是為有相已受則有身處若干

去莫非處受身一令從是致墮生處生相為

何等為已有五陰是為生相生受身則五陰

現是為生相矣令從是致墮老處老相為何

等為轉熟是為老相令從是致墮死

處死相為何等為命根盡是為死相

令從是致墮苦處苦相為何等為身

急是為苦相謂命盡四大分諍痛盛而量故言身急為苦也

令從是致墮不可處不可相為何等

為心意意是為不可相不可處謂老痛死憂也命

攝謂之急也轉心不可會必往之雜

摩諸曰身身為窮道會老死故斷義

安之令幹從是致墮悒悒憂悒悒相為

何等為憂五陰五陰為幹百八猶為枝條沸迦沙經曰斷
其枝幹攘其莖不復生栽是之謂也令從是致墮愁
癡處悲愁捆為何等口出聲言令致
悲癡遽遽益癡癡亦為遽出聲謂為痛著臨六典見
受辭別之悲聲九絕屬為一切悲術令部伴
九絕屬書其直在下從流行謂癡流行至生死迴流三界故謂之流
為有二本從有結罪為二惡本亦有
四倒彼二本罪癡為何等一為癡二
為墮有愛名為二本三惡本為何等
一為貪欲二為瞋恚三為癡惑是名
為三惡本有四倒四倒為何等非常
念常是為思想倒為意倒為見倒是
為一倒計苦為樂非身為身不淨為
淨思想意見倒知上說是名為四倒
彼癡名為不解四諦不慧苦四諦向四顛倒謂
之不慧也不見不見佛也不攝應不解愛為盡
是為癡不解不縛命傳愛傳深法對盡實大謂之發矣彼有
愛為何等為所世間欲發往不捨是
為有愛是名為二本不捨者謂之孝之不捨還與也被
欲貪本為何等為所在所種貪禮程豈所
在者謂在立遽中在在斯繼貪為奇珍寶為奇財產為
奇癡奇為有嫉在奇奇彼也謂其座見可欲之謝廉不肯
貪癡之心在處故謂之嫉在奇貪可貪欲可往愛相

愛哀相往不捨是為貪婬本尊愚小人貪者
可貪邪欲相投彼此相愛愚愛相哀
貽有衆生已來傳之不保迴流无綢
更之至令紐曰道行者以道相禁相
可相類類以道聚离事相生凡物以
邪為正以穢為淨業類相
來以非相淸謂之本罪也是本為諦
為所有貪為身非法行口非法行心
非法行亦餘俱相連墮種所作意念是
法本是故名為貪婬本諍者問告斷諸惡誰乎答云由
身二心非法之間餘四緣亦然法本者
眞惡正法之本也邪慧癡之慧本矣彼
瞋恚非法本為何等為在人為在行
恚相恚夫行在人也小人貪六邪己欲尊焉睹彼獲之即嫉坐雖
盛即瞋恚發賢者殺已行仁小人尊
已行毒已恚往卿權來謂之羞搶恚
不忍不識惡者見明為吾色狂不能以道力忍伏邪心中思送
非不識稱雜之惡由貪嫌生故同不識炎因緣瞋瞋恚發
誹謗誹謗由辭彌瞋恚之念微見氣過出為誇誹矣念不可
說不可所念說不好令意却非三尊志之所
存前念之因念不習非十二部經法
而陳之謂之說不可不可所念誤而
念說之讀之不辭令心却入惡行是為恚非法本是本
為誹為非法本所身罪所言罪所心
罪亦餘所相違意念為是法本是故
為瞋名為非法本彼癡惑非法本為
何等不知四賢者諦如有四賢者諦謂賢者四
諦也自佛下至滿談六變十二藝為
上二十二賢賢皆以无量之明瑞眞
有四諦而愚者不知曰不知也不解不見下相應不

解受非法或隨或受或在或不識或癡冥在冥蔽覆令冥令無眼令慧壞知盡不能致無為度世癡冥心也在冥覆五陰也太令癡冥又覆在五陰蓋以五蓋自覆令其眼盲慧壞知盡沒乎四倒流于諸海轉輪三界不發度世無為之道是癡惑非法術本是本為誰為惑非法身術作口術作心術作亦所共相助非法意所念非法本是名為惑非法本謂十惡業助身口意共為非法本彼當知倒亦當知所倒當知從所倒當知是彼彼俗家也術家當知世心廣倒與道心盡諦之知門也所倒者非一倒也從所倒者心屬元明從邪因緣受倒邊倒明者當知之彼有一倒從一倒為四倒從所有為三倒何等為一倒為對或受非常為常苦為樂非身為身不淨為淨是為一倒何等為四倒所有身痛意法是為四倒何等為三倒一為想二為意三為見是為三倒使一想之中見有四倒意見亦然彈指之間意九百六十轉故曰使彼所可意根相連著連著者謂邪倒之想首尾相屬謂之連著若色若像為受想是為欲想癡蓋習所睹色人之像心即執存尋之成欲故曰欲想妄以為有欲想相隨久不斷自有衆生之來心邪術或借淨向穢甚變為法傳之久遠于今不斷在意念是為欲念種若彼所想分別受是名為想

倒分究謂六情各有所受聲色分流中心經曰目但能視不能聽斯之
謂矣彼惑意不如有愛所從不應愛解
是名為意倒如奐也真有四諦彼愚心惑而不受也所獲從
諸倒不應不應道而而受六邪謂之意倒所以受不捨在
意念在色不不捨諸倒存之在意在色色身也存身亦念不
淨意計淨聽可意念已快所見受往
是名為見倒眩從也受往從愛從罟以所可勸意念之被
目所見往受諸欲謂之倒見矣彼所見已為相分別
應當為十二倒何等為十二在身有
三在痛有三在意有三在法有三有
四想倒意倒亦有四見倒亦有四亦
為在入因緣相會色在入謂色不入眼眼往求色是
為色會令為十二倒身三痛三意三法
三合為十二倒在身有三者謂一想倒二意倒三見倒也
倒中有四倒四倒者四非常為常為四倒以為如是六巳有
十二因緣即有六入為七十二倒從本得因緣
起隨因緣多少无有量雖有七十二倒隨因緣起
即是倒無有量數也不可數在人無有數無有數
倒在人意起即是倒也彼五陰為四身有四身者身
痛意法也想陰與識陰合為法身矣從所有色陰是屬
身色陰為身痛陰為身意陰為身從有痛陰是屬
痛身從有識陰是屬意身屬意身者為識
陰屬意也從有想陰亦衍陰是屬法身法身

夢雜身中六分法亦謂受者下生死也從有是五陰令
受四身因緣有四身上身四也因緣十二因緣已有五陰
則有四身令十二因緣長足矣
彼身不淨計淨是為身倒彼痛苦計
為樂是為痛倒彼意非常計為常是
為意倒彼法不為身計為身是為法
倒為欲正四倒故佛為現四意止為
說分別
彼為身身相觀行止為不淨意念淨
倒得解樂睹群出心復畜寬之以為直廣倒反正說分別說呼
意止令觀坏習實難探捐明吉先得卻還三界疲淨其心入無習之能倒
得解也彼為痛痛相觀為苦計為樂倒得
解彼為意意相觀非常計為常倒
得解彼為法法相觀非身計為身倒
得解彼冥中冥如有不解是為癡相
令墮所倒處
欲得往是為愛相令彼是受色為身
故令欺奇是為貪相令墮不與取寄假
也不與取盜也以身之教義有其心縱恭他人讀之嫉奇色不來盡聽羸
體僞強奪色之猜晉徒欺曰不冀次術可不如意是為
恚相令墮瞋處為不解事是為癡惑
相令受邪墮邪處為作彼所行法不
諦受相謂意不知諸過從非邪種邪疑受邪相是為令墮一

陰持入經卷上　第三十張　裘

癡想不知身四大謂之身也軀緣著觸情謂之飢也
物物謂身中三十六物也為更相會相令計樂
想為墮身處為不解謂意不入三七品解了之
所法相為有身想令墮是為是我所
處為墮受色像相令計是為淨想令
從是墮不攝守根處謂不攝守六情根也是為
九言為已分別為一切不可猗非法
伴已說伴六情伴也眼與色為伴六情同義竟是多聞
者能解多聞博見能解是耳不多聞者卒不解
卒遠也不多聞又不廣見執行陵還遠不解是是為慧人能
解不慧卒不解謂愚癡之人不廣學多聞貽闇之卒不解
是猗著能解謂持是著癡縛之耳不猗終不解是不隨
猗不解有无絕處令一切淨法部墮
聚合何等為九一止二觀三不貪四
不恚五不癡六非常七為苦八非身
九不淨是為九師云絕謂與惑恚斷悉也得止觀衍不貪
世間要欲癡瞋恚愚癡之心覺知非常苦空非身不淨之諦也彼止
名為意止在處能止已止正止攝止不
失止不忘心寂然一一向念是名為止
師云謂在身處能止忘痛在意在法解藏止意不忘也正止四意止攝攝
六情發然得定意止一成念著取要般六情在在一向道何等為
觀觀名為了陰識料微妙諸陀雜聚當諦了理觀一處中
有五陰也謂六數息時為風氣謂之意陰念息恐受為痛陰有是二念起

陰挟息至想為所陰已知息意為識陰是為一息中有五陰也分別知五
陰是為了陰也為了持抱持六情為了入當諦相六邪無
令入六情了名字了從本生四不色陰為名四大為字
也從本生言本從十二緣起五陰六本從所入生也了從本法
巳生法生死法也當明了知之了苦了習了盡了
道衍謂衍道者當曉了知苦習盡道為了四諦了從善惡
從是法生當了知善從盡道生惡從苦習生衍家當諦了之
了增復增復增道行了白黑道為清白世為濁累
累實也了是可隨謂道衍可處也不可隨謂邪拓不
可隨分別知是白黑章如有分別謂諦分別白黑輩也為
拕拕拕拓也謂道可行不拕謂邪敬不可衍為下下然重據
復下後下下遣思所衍思復思徒無疑為念念念數息復
念進何盡遣疾謂之復念妄難日念覺種意是之謂為思觀
謂語所觀常思念之為識識權也謂與學者常億識巳所稱也為
慧得還盡無不知為眼眼遣眼也巳得遺心眼无不見為識
謀謂善誌推也為滿觀已遠炎滿足其衍為解解邊與脫三界
為慧為明解遣與度三界得解不知為一切見盡之
慧明者謂斯衍為慧中之慧明中之大明矣慧乎曰清淨導法斯義如之也
為欲欲欲遠德其心常樂遠行為光御已滿解慧明心之樂斷法者
善慈亦潤光被十方群生來澤發可為光為敢不離一巳離了
不敢不樂違蟲識流為觀法法三十七品法也為覺意
後自覺得无不知也為直見直八直也見道迹也為道種
何三十七品為下道福是名為觀亦有若干二

陰持入經卷上　第二十四　甘

輩觀是已覺見為下道種是故名曰觀若干二輩者謂道淨世藏其事多故曰若干也一為淨觀謂空閑寂淨觀三十七品為淨觀二為不淨觀觀三部衍為不淨觀三為清淨觀謂意念止為清堵盡為淨故言清淨四為不清淨觀五為黑觀六為白觀七為可御觀可御者淨法可衍觀業為實矣八為不可衍觀九為罪衍觀罪衍觀者觀履邪入三惡道以惑心十為殃福觀謂殃知何衍福屬殃福十一為縛觀觀知識神縛在十二因緣十二為解脫觀知捨十二因緣當得解脫十三為有所益觀已得解脫為有所益十四為失無所益觀要失道衍義益於已十五為往觀往觀謂六情往至六衛許十六為還觀色聲香味細滑多念還還觀身十七為受罪觀作十二因緣為受罪也十八為除罪觀觀斷十二因緣為除罪是故名為觀亦為二因緣

令有是說止為一切天下人有二病何等為二一為癡二為愛是二病故佛現二藥何等為二一為止二為觀若用二藥為愈二病止觀為二藥療要為二病佛以令自證止觀治二病者謂之癒病者止滅愛觀滅癡癡滅得道之證貪愛欲不復貪止觀道滿癡愛即識歡於道者不飢於偕念意得解脫癡已解令從慧謂之不復貪矣得解脫得四非常直淨之柯即元三界志謂之解脫矣

陰持入經卷上

陰持入經卷下從經多衍字他本皆作行　甚

後漢安息國三藏安世高譯

彼愛欲藥為何等為止愛已解意亦解意已解病便愈愛之為病止為下藥彼癡藥為何等為觀癡已却解從慧解脫為病愈如是佛說如是二法當知一為字二為色二法當捨一為癡二為愛藥為愛者謂四陰為字四大為色合身中但有癡愛名為字衍家當以止觀治消索也

二法當自知一為慧二為解脫二法可衍一為止二為觀

彼止已衍令識色已識令愛得捨知四大為識色意即不染色矣不染色者即不隨望欲言識色令愛得捨也愛已解意便得解脫自證知止已衍滿足便得捨癡止衍滿足便得捨癡已得捨癡便從慧得解脫自證知若比丘已二法自知字亦色已二法捨癡亦愛如是齋是便無所著應衍畢謂止觀除寂愛為衛畢也欲度世是為尚有餘無為未度無為未度者謂已泥洹未泥曰已無為竟謂已得泥曰也命已竟畢謂不復受生死壽命便為苦盡令後無苦彼以有是陰亦持亦入已盡止寂然

從後無陰亦持亦入無相連不復起謂惡意滅復起生死不是為無餘謂惡意盡滅无微餘已得度世無為畢是為二無為種彼不貪清淨本為何等為三界中不得不望不求已得三定者六情不復於三界中有所求索也謂之清淨本是名為不貪清淨本是本為誰為不貪身清淨言清淨亦餘相連清淨法意所念為本謂無復邪起所念在三十七品經也是為不貪清淨本亦有清淨本佛說為八種術是清淨本彼為三清淨道種是為不貪本何等為三一為直方便治二為直念三為直定是為三清淨道種本是故名為不貪清淨本彼無恚不犯法本為何等若忍所術未來為不出恚忍因緣為不恚不恚不受殃無恚無瞋亦不瞋有恚即瞋到若无恚即無瞋也無怨亦不想怨是為無恚不犯法本是故名為無恚不犯法本

亦有三清淨道種一無恚不犯法本為正語二為正業三為正致利謂得道者為致利謂從身意上前取八道術亦謂得發意止至得道為致利也是為三清淨道種是故名為無恚不犯法本

彼不惑清淨本為何等為從慧見四諦如有如有應受清淨不愚不惑不墮惑亦不墮惑謂以得三十七品終不墮是諸惑事也慧明相見謂三毒已除為慧明通八直道為相見也從清淨法是為不惑清淨本是本為誰為不惑清淨所身行所言行所心行亦所相違清淨法為意思惟相念所法本法本三十七品法也亦為從二清淨道種為不惑本一為直見二為直行是為從二清淨道種本是故名為不惑清淨本是為三清淨為八種道已份在所隨應份音如部分之分隨佛教應應三十七品所也非常為如是

彼非常想為何等一切所行是非常想所想計知是為受已有想計即自知遂作罪息為愛也是為非常想亦從有世間八法何等為八有利衛家獲物供之利心不悅辭矣無利陛德而累耗謂之無利也名聞德遠著謂之名聞不名聞祠儀德高為辭邪所遺謂之不聞矣有論議清淨淡泊邪黨虛誇謂之論議無論議德高過諸不以情也若苦積志守道而辭息相紹哉有厥滅之禍三塗之罪謂之苦若樂獲天王之榮從心之願謂之樂也為意不墮不受隨樂也竄榮不驕銜不隨落邪巧妓媱六情不受利不為惡耗則爲憂法鏡經曰利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動斯淨定之仰

者笑從若干思不愛止護觀思惡得止護觀不復笑遠也止止不愛上者干思想也行是二意故惡止也是

名為非常想彼苦想為何等為一切

世間行是為苦所想覺知受謂知苦而覺故

受何寡當覺滅之也是名為苦想從是要為何

等望苦想為已習已增所念已多一切

衆苦從智增多矣為貪已足貪從方物芬繁從是生願從纏

生甚從不斷生纏從復宅貪望憙忠愚癡是為足也為不墮

貪謂人從貪望得從從轉惠得從態癡得其從輔識生從家

已得三十七品教悟即不隨貪為意不愛不墮

相牽不墮牽遠也言遠意遠屬不使隨生死不念

不念惡也若干意護觀為已惡為得止已惡

惡六情也得止得止觀也從是惡望致是要彼非身

想為何等為一切法不計身不墮身

言一切四大法不計為身身者非常之物明者不墮身想也為想知想受

是名為非身想從是為何等望致非

身想已為念惡為已增令是是自

計我是是者言自計是我身也為是為意不愛捨

若干態態八十四態也言已覺八十四態即捨不受也不受

止為觀識惡得止不愛雖著不雖息也所以能諍

八十四態者正從觀惡寒猗止意也

是為從是要致要者為作非身想為要致彼惡不

淨想為何等為一切世間行為不

淨所想自知受是名為不淨想從是
想為何等墮致不淨想已為念為思
為已捨令世間五樂意却捨意不著
不受不復墮若干念以得護為痛惡
得離是為從是要致要致者作非常想觀彼為
四思想念行四思想思想四禪也念解不離也何以
故令知五陰謂以得四禪却知五陰所從起故佛說
是分別是彼不淨想行為令色陰從
是解謂四大惡露皆屬色行家存身內癡以卸色欲識四從是解也
彼苦想行令痛陰從是解衛家覺身苦痛陰所
識也彼非身想行令思想陰亦行陰從
是解得非身念想行二陰識也
彼非常想行令識陰從是解識識万物非常
意不貪蓋殺言識解也
彼從止行止心也謂六情還意不復受是為止想也令受
從是解
彼從觀行令癡從是解
彼從不貪為捨貪捨去婬貪意无有懈婬亂
彼從不恚為捨恚
彼從不惑為捨癡
彼從非常想令解有常
彼從苦想為解樂想
彼從非身想為解身想

彼從不淨想為解淨想

彼從止補意能得還是為止想令從是止禪止疑也疑意於四禪

彼從一切法寂然能得解受是為觀想令止疑一切知從觀得止住觀分別一切為住一切知也

從欲能得還想是為不貪相令還不與取止色聲香味細滑邪念名之曰不與取也調家已得四禪還六情不復受外六欲故言還不與取也

已後不復生癡是為無有恚想令從無還得止識事亦物是為不惑相為令得止止所世間所衒為所法能受相是為非常想令知從生亦知從滅從生者貪欲生衒者知所從生知所可滅也識為是處識識是三毒處也為世間衒作世間更所所識想是為苦為所思想是為痛種處一切所法不住想是為非身想是為思想是已見身屍已壞青膖為愛是相謂是止說言受死相是為不淨思想思想念上說為淨也不從是為悔郤令寂然止是為九品處已分別說見現光絕也為一切無為部謂定部得說具足是為諍知多聞少聞不為慧者不慧不為常意在經為意相違生為從不分別觀令不得非

常想不受非常想令從是墮五樂令五樂覆蓋從所應術失令不解苦想令墮五陰受入令為意計是身若千本非一本不捨不觀令不墮非身想為意在顏色樂計是身為淨不計是皮肌覆令不墮不淨想不住受不受五著倒想矣也止是想不信令無有想不受喜為從是四種已除四種四婬常也墮得無為種處

佛說信根比丘欲見知當求在四禪港種為清淨法禪安般六事得術意清淨乃墮四意止也不捨方便相令致清淨從清淨發起令墮四意止

佛說精進根比丘欲見知當在四意斷過去所更更四意止矣相念不忘為從不忘發生墮四意止

佛說念根比丘欲見知當觀在四意止為一意想是為定從不惑起令墮四禪處

佛說是比丘欲知定根當知在四禪數息為身意止相隨為痛痒意止止為意意止觀為還淨意止是四身止五陰便止是為還還淨是憶四禪也從本校計為慧如有能得持持持六情從是發起令墮四諦由大智指持六情令意墮四諦

佛說慧根比丘欲見當在四諦為有四輪好郡縣居輪依慧人輪自本正願輪宿命有福輪輪者肯車輪也能載致物言人有是四輪亦載救人於道也四輪適四諦四禪為偶道術也百法四輪義同也彼為道德共居相是為好郡縣居令得賢者依止處以得道德依猗相是為依慧人從是為墮有正願處以得正願相是為身正願令墮福處從清淨行有所入相是名為福令致墮五樂處謂五根為五樂處也彼為戒法十一本一為色持戒無悔色身也身持七惡戒不犯七惡二為已不悔令得喜意謂身不犯惡故令意喜三為已有喜令愛生四為已意得愛為身得猗五為已身得猗便得樂猗猗四意止也得樂得道樂六為已意得樂便得正止七為已意得正止便知如有八為已知如有便寂然九為已寂然便得離離五陰寂十為已得離便得解脫十一為已得解脫便見慧謂已解離常苦空非身為有慧有慧便知生死已盡十二因緣滅卽生死盡也道行已畢所作行已竟不復還受苦得三活謂之畢淨行是意端盡謂之竟直入泥洹不還三界受衆苦也戒相為何等至命盡持戒令殺是欲

無悔身不增罪相為无悔從是致喜令得喜憂可意相為喜令致愛憂喜足相為憂足備令致有猗憂猗三十七也從行為是為得猗相令致樂憂已無蘊為樂相令從是致定處禁定處者謂在所得定處也一說言滅去惡貪數等意善之處意隨使不忘為定相道力能制意使之不去也令致如有慧處不惑如有相隨相是為寂然處若知非身是為寂然相得非身念意即寂定令從是致相別離處不近會為相別離遠淨即與穢離穢遠不與惡會為從是致解脫已為非法行不受殃若發不退轉及濡濡道不復於太山受苦殃也是為解脫相令致解脫慧見慧見見四諦慧也為有四道德地何等為四為四衍者福彼若如有知智謂世間人但知六入耳道人所知着知四意止是為見地為得道迹道迹謂須陀洹是為得道福彼如有如有知是為惡却離如有知者言如事衍知三十七品已知三十七品其意清淨須惡六情所貴為却離三界是名為薄地為有往來福往來者謂斯陀含所往地三毒薄少幾在安般彼以惡却為不用惡為是身不用不用世間是名為相離地彼已相離是為不復還福不還謂阿那含也終生天上不還人間謂之不還也是名為欲貪地無所著亦行者福是何義問義何趣

為道弟子有八種道術謂上四人道清淨皆得
入道術是名為術者為是是福是故名
為術者福何以故為術清淨為名是
為清淨福是為道德有八種清淨道
術為是是福是故名為清淨福彼為
應得道迹云何已諦相應道已得道迹與四諦相
應也弟子便斷三縛結彼為三縛結為
何等一為知身非身二為无疑三為
不貿易術戒持戒之士以取三法治无想定檢滯三界不以
此戒貿易天上樂辨已斷是三縛結道弟子便
墮道迹不復墮惡道畢竟道七更天
上亦人間已更所在往來便斷苦從
苦得解謂溝港七死七生乃得應儀是名為見地
為得道迹福見地道地見彼何等為令意
墮是身亦知是身問何謂令心或有身以為有身者曰
五陰令或矣癡為以不聞為世間人不見
覺者亦不從聞者受教戒聞者亦為
未分別現正法為意念是色為身遍
觀色為身是色亦為身色亦是我身
痛想行識亦如上說已如是得觀便
受五樂得觀謂愚者邪見墮五陰為身即悅五欲以為樂也了本曰為
在疑中令疑正要如是得說為癡斯異義矣令為受是身
愚者以五樂為業樂愛身想如是恰身受身輪轉苦也為墮身

為不見是身二為不恚三為不疑已安是道弟子為無疑始盡明大衆疑解也在佛亦無疑於佛者佛難魏至尊其為無量淨行弟子亦無疑焉故得六已無所復淨始不疑不轉斷義如之也為信為喜為佛如是如來無所著正覺慧行已足為樂生死絶向泥洹門謂之樂也為世間已解言教化世間已畢所度已度无有遺餘也無有過是法馭法隨為師馭止也法尊隨法將為教天上天下為佛最上是得信不疑為噫是法術為在法無結無疑為信為喜佛說是法現可學可致謂可致於道也現自更見言諸善惡事佛悉見故為人是之也已解為慧為是所貪飢渴相追已斷人情飢渴于六道無者已斷之眼隨已斷謂不隨六情也空無所應得空其心淨其內愛已壞惡與稱違故曰不悉不應邪也得受不受不受禮也壞盡言夢欲已盡也已離已盡離愛癡盡受三界之與斯謂不癡定為無為謂欲無欲盡無三界想奚法藏經曰不以意存求於泥洹何況有勞想哉斷無為之六矣以是第二無結謂纏渴二相延第二結為無有無十二因緣五陰之結也無疑謂結已解即於正法無所疑也得法隨法衍決謂四意止法隨隨其術為同學聚為無結無疑已有受有喜受受道品之也如是受得道弟子為學聚聚會造謂與同志尚借三界欲學還本無之聚會也正受衍為如

甚
意沒也意沒在身受令意念我為是是是身也去我所見
實為真正其諦泰也我為以是著相連不得自
在牽相隨如是有所忍愚著自可以為己志之所尚者
是也詩著于陰隨之生死忍受罪蔽無所尋願矣所可為意為可
受已受見隨行所可著愚心所可尋而受之心為行當
是為邪見墮受是身邪見著見五陰身以為吾我也
彼為見是五邪令墮疑無有謂無有三尊并
罪福報也何等為五若為所色為見是身
比前比前者前已說五陰更想行識亦不是為
五邪見令墮無有後有餘十五令墮
常不止非常想而墮常猥也如是見是身已斷便
六十二邪見已捨謂已得道者五陰斷已五陰斷六十
一邪見便滅也令不墮常非常已非常常
為捨便道弟子無倒邪見但為度世
夫五陰滅者謂念寂盡無常苦非常之想大明度經曰深無念者若今觀明度明度
所著度世者也直見為何等令不墮邪見身
若道弟子為聞聞三十七品行之得度也為直見
見通經家謂如阿難通解十二部經為已受度世
無為為已解度世法解三十七品為解號世法不
復見是色為身遍離色為身是色亦
為身色色亦是我身痛想行識已不
見如是如是如上所說痛痒之事得四意止者五陰即滅下三結便都靜矣
便解三結便便度越起說無數也何等為三

陰持入經卷下　第十五張　誌

應受戒已立定已定慧已得解脫已

成解脫慧已現已致正受爲謂受止術也如如下事

相應受之謂成定慧解脫度知見事術者正受也是爲佛弟

子術者衆爲四人從術四雙名爲八

人道術四雙八人者謂以得應儀向應儀道已得不還向不還者

得頻來向頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人者也爲世

間所重所尊謂斷八人爲世明所重愛敬而尊之習

爲無有比可祠可事可恭爲福地無

過是天亦人所事祠神以望福冀善報養斯八聖其福大也

是爲第三第三者謂類衆已爲無疑法要經解曰

類來在衆果中已捨四魔斷無餘疑結也隨法術一切術

爲苦決得術爲苦也已無疑結已受已喜樂

愛爲習信佛言即結解受法喜發之無德爲習習道習也道

矣得道苦亦從愛習苦由愛欲生不知之爲苦者以其

習已矣久之已無疑結已受已解已喜已

愛盡是爲苦盡便無疑無結已得

是受便得喜已愛盡是爲苦盡樂

疑結已解受便得喜爲八種道術

從是受術令苦盡便不疑不疑不

復結墮解得喜若本有疑不解在術

不解在法不解在術者聚本有疑在術緒

曾令落解不復疑也若本有疑在苦在習在

盡在道者令識有疑意本四諦今盡已解術所成行

不解隨志所疑惑是如是去何是癡
為是已解本已斷樹不復住癡疑惑壽也謂
是五陰六癡三毒經四六衰所向夫處之音剠當三百秀癡人俱不魔之
富一人身守凡千八百番癡謂離覺無令身得菩為羅羅也六情假命如
是經數差齋李已解斷譬如樹已拔被不復住空也已散不復
現言忍除六集已消數不復現也從來本法不復生
三陰盛藏不復生也
彼持衍戒轉攝貿為二輩一為渴愛
造二為不解避持衍戒轉攝貿當以戒衍
道而轉意貿要天上故言不解避也又安般與曰轉戒本願當以戒求遠
良求天上榮樂也是謂轉戒失本願象遺而違道說聯不還之衍錄獲害
之故曰盡也為意向從是衍戒攝守從是
當為得天亦天比當為天上彼守為
甲王女當為是俱相樂共居如是壁
如是可可天上玉女如樂共居也如是惡結網
見意向是為蜀受饑持衍戒為墮糞
貿彼為不解持衍戒轉攝貿為何等
戒衍者為轉貿戒轉貿為何等為癡
去從戒得淨從戒得解脫從戒得要
為從苦樂得度不從受罪福之苦樂得說還戒
意生從願得度是為不解持衍戒轉
攝貿已為戒當轉上衍三十七品滿生戒願求習漫世故言不諱
何因緣為不解轉攝貿意生從彼

服被服比丘三法衣也一說云為天上被服亦從願得度
世從苦樂得卻離謂卻離樂與苦也為從是
二業被服亦願為摸何等為摸為是
二戒被服願意計從是得解脫從是
得要從是得過苦樂從是苦樂為
得無為從是不正計法不正計者邪為真也
不從是解脫意計從是解脫不正計
為是正隨是術如是有隨是上諸行如是便有生死
忍可意望結見忍受死也可意可天榮如是為結是非
真見也是從是是為解謂見會望解道是為不解
持戒轉摸貿是為二結得道弟子已
捨言已得普為持貿易之證也為無有本已斷无復
戒驗本也樹已拔不復現從後不復生是
法便為已淨戒如得道戒隨術不為
破已得道者謂持戒不破缺不為窮窮濁也謂已已異見三了
七品莫說不滿不安般齋四精進在行菖邑相罵邪念不得入其中間謂
之不滿是之謂矣不為失不為悔但有增如
慧者可言為慧者所可也無有能奪所謂聞如典無
當能奪莫慮附頃不得突為得從是致定是為三
縛結道弟子為已斷已隨道迹不復墮
惡法必度世在七往來天上亦人中往
來期畢謂滿溢七生七死往來以天人中如是七反乃得應道亡言盡
盡空死斷畢矣便得出苦要出苦出三界離諸苦有四相

應何謂四相應一為已解相應（已解苦言漏從已得道也）二為已斷捨相應三為自證相應（謂不還也言苦已意斷之謂也）四為增滿相應（謂義儀閒已具足滿）彼道德弟子從苦為已解（從苦已解為應解苦諦也）從習為已斷捨相應從盡為自證相應（盡自證者謂之五陰六衰十二因緣盡之證也）從道為增滿相應彼為止觀俱隨行（謂四諦止觀一切根行）一處一時一意（處寂然緣意也）本來有是有意令為作四事何等為四一為苦從苦已解為苦相應二為習從習已斷捨為習相應三為盡從盡自證為盡相應四為道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何以故從習已斷捨相應何以故從盡已自證相應何以故從道已增滿相應（謂說四諦盡滿相應也）為有譬喻如水中沫行（言水負沫使度）上至竟為有四衕從是岸邊致度岸邊度就斷脈（河水脈也）是亦如是止觀雙俱行一處一時一意上要至竟（謂何來以止觀二鋒斷十二因緣之脈截生本道矣一處者過值一時一意亦然）為成四事譬如日出上至竟為現作四事致明壞冥現色現竟（此四事以辭四諦辭也義物實解同實）譬如船渡

捨是岸邊致渡岸邊謂菩薩作衍如渡船明致
人物於彼岸也薩所度亦如是告致物斷脉止觀亦
如是雙菱行發行謂行為一處一時一意上
要至竟為作四事為解苦如應相燭
為斷習如應相應為盡自證如應解
相應為衍道要如應相應何以故為
苦從受解相應習從斷解相應盡徒
苦證解相應道衍要解相應上觀亦
如是雙相連行一處一時一意止要
至竟為衍竟四事為苦更為習斷為
盡自證為衍道滿譬如然燈燭上至
竟為作四事為作明為去冥為現色
為卻疑卻消也害卻賴不解火餘消卻之也止觀亦如是
為作四事為識苦為斷集已得三十七品為知不復
受之為盡自證為衍道滿譬如然燈上
至竟為有四義為現明為去冥為現色
為盡意法止觀亦如是無之為病事苦與習道之
為禁止其觀如能齊法至宜也雙隨行一處一時一意
止至竟為作四事無識苦苦相應為
斷習習相應為盡自證盡相應為衍
道滿道相應何以故為識苦苦相應
何以故為斷習習相應何以故為
盡自證盡相應何以故為衍道滿

道相應為從誰應為從止觀何等為應應云何持意繫觀已意繫觀便見五陰苦彼所意繫是為止已見五陰為苦是為觀謂上分別四諦之義致也彼所為五陰相近謂五陰與六情相像近也可發往欲著願得相往不捨習所是已斷已盡止觀道亦如是令是道德四諦一處一時一意上至竟為令四諦相應如是道道德弟子為是法相法已應是名為見地見道迹也已得道脈至道迹跓為復止觀復塵觀增行止令是欲恚使縛為復除為欲愛盡所斷使也得道弟子為往來受以是術是已從往來便壞苦本是為薄地便已竟往來福已來得在德止在道德止復增止觀令餘愛欲恚所使為畢捨欲恚來畢捨來畢捨為從結卻還入五陰使結令畢已畢為得道弟子實中也便解下五結已畢何等為五一為見身是非二為解疑三為不惑不貿戒四為不望五為不恚是為五結已畢便得道弟子不復還世間彼度世不復還是世間是名為卻地是為不還福已致得止不還福卻地卻諸惡地也不還謂於彼

待道不還世間受苦身也復增趣上觀令為解
捨上五結何等為五一為色欲二為
不色欲三為癡四為憍慢五為不解
已上五結足為已捨五結便無所著
已度世無有漏已竟從正得解脫是
為畢地言得識盡世如虛空故曰無所著上五結斷皆已消盡恚
曰斷脫畢無所著尚有妙無為為捨畢已
世間命根盡亦世間苦盡不復生苦
彼以為是陰持入已盡寂然不有陰
持入不相連不復發此經上已解之不復網盡者謂
與五陰六入絕不復發者不復起五陰六入也是謂寂然矣故曰不復發也
是名為已畢無為為已說諦相應亦說
份相應份份敘四諦也亦說地四曉者地亦說福
說斷斷諸惡也說罪說離說二無為為一
切如是說佛已更度世畢著人欲度世
當行是彼何等為九次第思惟正定
為四禪亦無色正四定亦已盡畢定
為九次第正定彼第一禪已捨五種
隨正五種已捨五種為何等為五蓋
一愛欲二瞋恚三睡眠四不了悔五
為疑是為五種上禪已捨彼愛欲蓋
為何等愛欲名為所為五樂愛著
發往可求隨騎發不捨使發起是

名為愛欲蓋彼瞋恚蓋為何等為若人為發衍拖癡恚相恚非法本所使所從起是名為瞋恚蓋彼睡瞑蓋為何等睡為身睡為意睡為身止為意止謂得身意止不復隨是五蓋也為身擬為意癡為身重為意重為身不便為意不便為身不使為意不使是為睡瞑為何等為意相從令瞑動相動未舉捨為使結至重瞑翻動也令不作事是為瞑上頭為睡後為瞑是共名為睡瞑蓋蓋由瞑覆眠令目告頻見故日蓋也彼不了悔蓋為何等為身不止悔為何等為所念可不可得悔是上頭為不了後為悔是共名為不了悔蓋彼疑蓋為何等若不信佛不信法不信衍者聚衍者聚比丘僧不解苦習盡道比結使比數有結使也此亦次次也亦從發是名為疑蓋亦有五疑有縣聚疑言群醫多人說道不路智著意疑也有發教疑有道分別疑言者人發口教不局欲日疑也有欲衍定疑有得道福疑如是是為說定疑是為五蓋五蓋上已章句說之上人佛經沙毛經亦說五蓋一為經數二為聽想二為聽瞋四為樂五為悔疑不止之心為鮮直見也蓋說為何等蓋為卻對為卻一切清淨

法却去何愛欲為却清淨瞋恚為却

等意睡為却止瞋為却精進五樂為
却術亦止結為却不悔疑為却慧不
知本從起為却却解（不為五蓋所 敎曰明觀也）

陰持入經卷下

佛說慧印百六十三定解

當知舍利弗如來之身為無身無作
無起無滅無從有來當造無合無遊
無至無知無　無畜無憎無
行無止無生　無聞無與無
音無更無識　無知忍無志
無思非意離　乎妄意無所
與無五道五　無閣無懼無
有無量無可無不可無業無成無言
無貪不現非明非實非滅不滅離滅
已滅為淨極淨彼淨不用非說非受
非貪離身已從塵於無處非遊非去
非沒非法非無法非土非無土非五
無有盡捨盡無怒離於天離於猗離
於說離於忍非合非不合非不極非不
極非去非至去非二非不樂樂彼受

無所視無相離相不求相明安徐無著離著造信亦無二稱如為審如審如義不負人度無度除無除教無教說無說二無有等無比等與空等無處等無生等無得等無休息離息已寂而寂滿寂散解心善行轉至要一切報斷成具甚真身明質淨無自惟無所行行解無解無應不著不長不圓不老不讚陰不稱種不譽入不是數不致數不復全不可見不育知亦不死不世因無不因身緣不致無有居處非終非始非念非憂非尊非靜非惡相非減度非滅記非所造非不造

此後一紙准品次錄無離非陰持入經之別經欲昔所出書之卷末既已彫成不忍棄遺

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 808

佛說處處經

甚

後漢安息國三藏安世高譯

佛言道人行道若瞋恚意起時即當制巳制便念善是爲道人行者布施財利得之便計無常不隨身犯謂不犯殺盜婬是爲不隨身犯出瞋恚者口亦不言意亦不念是爲出瞋恚意中大深聲者譬如人作盜說言汝所作大無狀是爲意中大深聲

佛言味味次第者所食物外合之內分別其味令不錯誤是爲味味次第菩薩所以得知者前世所食飲皆先上父母道人然後自食是故得是三十二相八十種好

佛言菩薩用四事得四無畏一者自身所知亦欲使人知二者教人無厭極三者等心無所藏匿四者爲人說經從後不懈是爲四事佛亦用四事得四無所畏一者如法說一者不受他人物三者等心四者戒具佛言復有四無所畏一者如事說二者無所愛惜三者神足四者不與人共諍

佛得頂中光明者有三因緣 一者然燈施佛寺二者愛樂明經三者解人疑結佛舉右手有四因緣 一者用惡人無反復故二者以善人有反復故三者現教四者語人無作惡佛舉右手復有四因緣 一者欲令十方人皆來學道隨行意二者為欲示人我所行福令得是相三者勸人皆令持戒四者威儀自尒亦為不欲見人惡態是故舉一切右手

佛不著履有三因緣 一者使行者少欲二者現足下輪三者令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣 一者見地有蜎蟻故二者地有生草故三者現神足故亦欲令人意止佛 行佛行地高下皆平有三因緣 一者本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神蜎蟻一切值佛足下皆安隱同心立意是故卑者為高高者為卑二者諸天鬼神行福為佛除地故高下為平三者佛為菩薩時通利道逕橋梁度人故從是得福故高下正平欲令人意亦尒

佛不飛行有四因緣一者勸弟子欲令精進二者欲令弟子聽經三者報宿命恩四者現相是故不飛行

佛在世時諸天鬼神龍人民皆到佛所聽經數千百重行坐前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後是故無不見佛面者人臥皆隨佛所首用佛尊故

佛初得道不食七日有四因緣一者念道忘食二者一心不飢三者歡喜不渴四者不念痛痒思想生死識是為四欲使人聽經亦尒佛袈裟裏塵水不著外垢不著有二因緣一者不念一切人惡故二者見一切人有欲令滅之佛復浣袈裟者外垢不著裏著有身故有垢所以者何外行已盡是故垢不著外內行未盡是故垢著用有身故為內未盡以有身為罪用是故不惜身命所以者何復惜命用命得道故

佛說八十億万因緣經都治人三病一者貪婬二者瞋恚三者愚癡是三事分為六故應六衰治三病經所以

多者譬如人服藥病不愈當更服餘藥佛言人意多端疾轉故多經隨意療之欲使疾解故

佛已得道復有三病六憂六憂者謂憂六入三病者謂心意識虞憂故佛已得道有是憂病何況餘人致罪不畢不得度世佛業未竟不得度世佛棄餘壽二十年有三因緣一者用世間人貪身故二者所殺已盡三者恐惡人誹謗之得罪重故便取般泥洹

佛度世去亦不持身去亦不持意去但為苦滅耳地水火風空常在世間無有斷時

佛度世燒身有三因緣一者腐爛故二者亞蟻生故三者人以香華持覓來得福故

佛笑口有五色光出者有五因緣一者欲令人有所問因所問有益故二者恐人言佛不知笑故三者現口中光四者笑諸不至誠五者笑同羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故

佛欲度世去諸比丘白佛言諸在世

閒人皆當從佛得福令佛度世去諸世間人民當復從誰得福佛言比丘我難度世去經法當在復有四因緣可從得福一者畜生無所食飼之令得命二者見人得疾病無瞻視者當給與供養令得安隱三者貧窮孤獨當護視四者人獨一身行禪念道無所衣食當給視之是為四事布施持善意與之其得福與佛等無有異尒時身皆痛便欲度世去佛謂舍利弗令說經者有三因緣一者恐佛去後人不信餘比丘語故二者勸弟子意令解佛尚令比丘說經何況餘人三者現舍利弗功德恐餘比丘各自貢高欲得說經故是故佛使舍利弗說經佛度世去後諸阿羅漢共責數阿難佛在世時欲得求何以故不與十方一切皆當從佛解脫汝何以不留佛莫令般泥洹佛欲行四神足止住一劫亦可百劫亦可千劫汝何不勸佛行四神足阿難言如卿語佛為不得自在耶當須我言設使止住一劫在世間彌勒當那得來下作佛佛本行

共學道者有八十億万人皆求菩薩道唯有兩人得道耳一者釋迦文二者弥勒其餘人有得阿羅漢辟支佛者佛忍辱過於地心軟過於水意堅過於須弥山功德過於海水智慧過於虛空以是故前得佛耳

佛言弥勒不来下有四因緣一者有時福應彼間二者是間人廣無能受經者三者功德未滿四者世間有能說經者故弥勒不下當来下餘有五億七千六十万歲弥勒時人眼皆見四千里弥勒時人眼見四千里者本行十因緣得一者不掩人眼明二者不捨人眼三者不覆蔽人眼四者不藏人善五者不視綜六者不視盜七者不視婬八者不視陰私及人短九者諸惡事不視十者然燈於佛寺是為十事

佛辟支佛阿羅漢是三人法同行異佛者為覺意辟支佛為見因緣知阿羅漢坐禪乃知辟支佛為因緣見生死相自守不敢離行從見因緣得道故為辟支佛佛者為通行欲度脫人

故故求辟支佛辟支佛自割身活五百人以木自刺其頸見因緣計校如割土見血是水見万物皆非常便取道有辟支佛先世為菩薩五百劫身已有三十相無二相不及佛不及佛者無善權方便故

佛說生死勲苦三惡道事有黠人意解便取阿羅漢雖作阿羅漢於中衆尊所以者何用前世行菩薩道五百劫有慈心欲度十方人故雖得阿羅漢智慧能曉方俗語初為阿羅漢時不能自覺前世為菩薩佛便說佛功德復為說阿羅漢功德佘乃知佛功德大便自悔欲轉意取佛佛言已得阿羅漢道不可復得轉便自悔言我何恳藏正取阿羅漢道佛便為解意汝智勝餘阿羅漢智慧不及佛阿羅漢自斷苦不斷他人苦佛本行自斷苦亦斷他人苦是故不相及

佛言舍利弗有三語志以知人意一者麁語二者深語三者辛語得是三語有善意即見有惡意亦見有惡意亦見欲意從是三語悉知人意舍利

弗白佛言彈指之間人意有六十生死佛言有九百六十生死復不多要有三意有善意有惡意有欲意善意有三百二十惡意有三百二十欲意有三百二十彈指之間三意并行合為九百六十生死除善意三百二十餘有六百四十生死意佛與舍利弗同行三十七品經智慧不等者辟如喘息同從諸毛孔出入能覺便但知鼻息氣出入佛所知悉知諸毛孔舍利弗所知如鼻孔取舍利弗知分為十六分滿一佛界三千大千日月天下點人所知不及舍利弗所知一分取佛智分為十六分滿一佛界中舍利弗所知不及佛知一分三十七品行有三輩有大三十七品有中三十七品有小三十七品意大得大意意中得中意意小得小意深妙具行三十七品便洞達何以故正分分為十六分人本十六意故佛分別是故不同

舍利弗知一切法語用時語讓語守語佛便謂舍利弗去非時語用不可

寄人故舍利弗本字優波替舍利弗
佛說處處經　第九張　甚
先佛度世去有三因緣一為宿命
盡二為不欲見佛度世三為無所
復度脫舍利弗行受人飯已還精舍
中言當償債謂當坐禪念道為償債
不念道為負債行受人施譬如負債
未畢復更取前罪未竟今復造罪佛
言食人施不可不念道亦自得復益
一切用是故當償債
佛言舍利弗黠第一目揵連神足第
一阿難聞第一羅雲戒第一阿那律
徹視第一佛使目揵連請舍利弗舍
利弗言舉我帶恐不能勝目揵連便
舉帶三千大千日月天地悉動不能
令帶起舍利弗便坐意當先往到佛
所目揵連從後行先舍利弗至佛知
二人各第一十方天下比丘無有如
羅雲持戒者羅雲持戒有四因緣一
者自念言我為佛子二者謂命持多
三者常自念我為沙門四者持戒常
欲勝餘比丘舍利弗復持一盂水著
海水中撓攪之明旦往取故水去舍
利弗尚能如此何況佛目揵連為人

所過不飛去不能得神足故何以不能得神足用罪未畢故

佛言沸迦沙王行至十二門復還不知其身中六分棄意能為道不知身生意意生身不能分別是佛知可度故便往從宿王下知是佛佛問王行何法好何道而衣毛為豎佛為解身中事空於是便得道不恚斷不得阿羅漢佛言諸行者當知意能得道

佛言昔者末利滿臺學經二十四年得五言解墮下棄離亦不復憂何以故本壽命更見五百佛悉通知衆經但聞藏經道不肯教人後被病二十四日臨死時乃悔呼人教之有是一福故知五言何況乃具足教人得福德不可計（知利滿臺推本作朱利盤特）

佛言昔有衲鄰比丘得病佛使舍利弗往與分衛舍利弗因問之汝眼寧有所識不衲鄰對言目眼無所識但見色識生身生病對至故有病身亦不知死設身死者地水火風空皆當滅但為意識移生耳

佛遣舍利弗行分衛過婬女家女便

閉門作治道請舍利弗言汝不與我共婬者當入是大火中舍利弗報言寧入是火中不與汝共婬婬使人墮惡道無有出時天便來下救之佛言人但不能守戒若能守者終不憂為邪道所中

佛言昔有一比丘坐禪行道佛弟難陀飲酒醉數往來到其邊歌戲比丘白佛言我欲避之去佛言不須是難陀於今當得道迹佛即遣阿難往到其家摩訶迦葉隨其後舍利弗為說經目揵連現神足難陀便歡喜即得道迹佛說比丘行道當但堅心者何憂不得道比丘聞佛說此語歡喜意解便得阿羅漢

佛姑子名須鄰察多隨侍佛八年便生念與我兄弟俱行而獨端正有三十二相便惡意生隨佛後掃佛迹不令人見佛相復於人中說佛無道但言語中人意耳舍利弗阿難聞之便愁憂不樂佛言須鄰察多不為說我惡為稱譽佛功德耳言語中人意者人意多病故佛語舍利弗須鄰察多

不校計但聽耳何以故不計佛有三十二相光明神足但降伏邪道故佛數數識須摩察多正真之言是邪侍之禱是故聽耳

佛有姑姊年老手自作金縷織成袈裟持上佛佛不受如是復言佛當哀憐我故當受之令我得福阿難白佛言可為我受之佛語阿難令持與諸比丘僧我亦是比丘僧不如與眾人後世當為因緣令世相見歡喜者皆是前世親里善知識何以故知之相見意解故佛言世間人相待但苦薄不苦厚

佛言本侍佛者字弥喜次字須摩察多次字阿難佛告諸比丘我年老欲得一人侍我舍利弗摩訶迦葉目揵連等各自願侍佛佛言不得摩訶迦葉目揵連因禪思惟知佛欲得阿難便呼阿難言卿當侍佛阿難言我不敢侍佛我不能侍佛目揵連言不得不侍佛阿難言當聽我四事一者佛餘衣我不欲受二者佛餘飯我不用三者若有人請佛諸比丘不行我

亦不行四者佛坐禪思道時我當出入得自在佛言大善聽汝所願於是阿難因侍佛是故阿難獨能問佛

佛弟子阿那律難提金毗羅三人共坐自思惟七事一者少欲得道多欲不得道二者知足得道不知足不得道三者精進得道不精進不得道四者守六衰使不起得道不守六衰放使起者不得道五者自護得道不自護不得道六者守意得道不守意不得道七者智慧得道不智慧不得道共思惟七事時去佛六十里佛時坐禪即知三人所念便發意往坐三人前言善哉善哉我復語汝一事不念家欲得道念家欲不得道於是三人歡喜即得菩薩

佛語阿難人眼所見四十二万由旬何以知之日月去地四十二万由旬人眼見日月以是知眼所見者十方廣遠之處日月億億万倍譬如大海中沙億億万倍不能計知人所作善惡殃福即前後所作殃福億万不可復計一切善惡要在命盡時作惡逢惡處作善得善處殃福皆豫有處皆

獄有父母兄弟妻子得道便止不得

道不斷絕也

佛言調達但教人作福不教人行道佛教人作福持戒守意得道乃止調達自意生念我當現神足於國王阿闍世所王隨我餘人亦皆當隨我便化作一白象獨出入宮中復化作一小兒端正無比便上王膝上王大愛之王見調達所作如是王意呼調達勝佛王便隨調達所語王吏民及來得道沙門悉隨王至調達所問事調達便至佛所言佛年老可不須復教諸弟子調達便呼舍利弗去及諸沙門去調達癡貪有是惡意因亡神足佛言癡人所作顛倒非諸佛法調達自意念言我當飛去人見我飛悉當隨事我因欲飛去便不能復飛調達不能自覺亡神足時即有婆羅門行等心便從第一天上來下語舍利弗調達以亡神足佛語舍利弗調達欲呼汝輩令得羅佛語天言調達未得神足我知當亡之何況至今佛言人不當貪調達但坐貪故亡失神足

佛言羅漢有兩輩一名舍沫自憂身得道即欲度世去二輩隨衛皆得度脫佛與羅漢俱行三十七品經辟如燈火佛計校知有幾事知其本末守而滅之阿羅漢不計本末直而滅之佛辟如順樹從本至末分別知之阿羅漢行辟如從末至本從本至末者計本空從不知空者不得道

佛言阿羅漢有盛陰無五陰所有皆現但不著耳有色痛痒思想識無去死佛言阿羅漢有為默以得阿羅漢有三相一者不復犯身口意二者三毒滅三者衣食不用作好但滅飢寒意有是三因緣便能變化自在意不著衰故不得自在佛言意但當分別六衰不當著著使不得道

佛言阿羅漢飛行有二因緣故令人不見一者恐人見便多供養二者恐人嫉妬之佛言現神足復有兩福一者人見飛行便精進念道二者從人受施令得大福用是故現神足意喜故便得大福

佛言有羅漢名憍梵鉢已得阿羅漢

道反作牛飼弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百世作牛今世得道餘習未盡故佛語比丘當念身無常有一比丘即報佛言我念非常人在世間極可五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛復言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有一比丘言可一歲佛復言莫說是語復有一比丘言可一月佛復言莫說是語復有一比丘言可一日佛復言莫說是語復有一比丘言可一時佛復言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命在呼吸之間耳佛語諸比丘當會坐一切但當說法語不能者急閉目聲守意善聽可從得道諸比丘聞佛說此語歡喜意解即得阿羅漢道

佛言比丘入人舍十當如手在空中無所罣礙意亦無所著耳聞可意是為著聞不可意是為著有一比丘白佛可以不可皆著當云何得道佛言比丘意解空都無所著是應菩薩行

諸比丘聞此語皆歡喜踊躍即得無
所從生法忍
佛言有一比丘於山中坐歎息有一
人問比丘卿為道何以歎息比丘報
言我在地獄中時五毒極痛今得作
人復得見佛經戒而復不得道畏死
復入是惡道中是故歎息耳為比丘
亦憂俗人亦憂經戒亦自憂身善意
不可得常或有因緣來時便念妻子
錢財是為墮惡道
佛言有一比丘到優婆夷家分衛因
為說經優婆夷便長跪淚出比丘說
經至夜半優婆夷長跪不起比丘言
我行說經未曾見人精進乃尒優婆
夷報言我家有一驢鳴至夜半便死
是故淚出耳佛言人說經不在為多
但問解慧不也有一比丘聞佛說是事
便往問佛言為我說一要法令我得
道佛言非汝物莫取是汝物便取於
是比丘即自思念天下万物皆非我
許獨善是家物於是比丘因白佛言
我已解佛言解是便為道耳時有一
比丘聞佛說此語便往問佛舍利弗

為得是來佛言舍利弗恚得比丘言舍利弗何以罵我持袈裟拂我面佛言呼舍利弗來問之舍利弗言我無惡意所以罵者欲令忍辱所以持袈裟拂面者欲令眼耳鼻口淨故佛語比丘是舍利弗善權方便所作於是比丘歎言即得阿羅漢道

佛言昔一人往難比丘言人死識念思想所知皆滅行道得定意所知亦滅有何等異比丘報言俱滅人死命盡神不滅隨行所生但微不可見所得不同為善昇天為惡入淵以是為異

佛言有一比丘到優婆夷家分衛見端正好比丘便生邪念因起優婆夷即取飯具與之比丘便捨去我不應受人施優婆夷便報之言已有悔意可受施耳優婆夷復報比丘便受佛言譬如人有惡即覺罪滅比丘受施無有罪佛告諸弟子能計空制意如彈指頃即可得道

佛言有一比丘坐得定意有一優婆塞見坐處不平舉起亦其安處優婆

塞後得五百劫不得安隱何以故斷道念故佛告諸弟子有說經愼莫其中斷斷經罪重不可計

佛言有比丘行道得一禪自言我得道迹第一禪福上至第七天上壽一劫得二禪自計得斯陀含第三禪福上至十五天壽八劫得四禪自計我得阿羅漢令我何故不得生第十九天上壽十六劫作是言已便言佛爲兩舌耳即時從天墮地獄中不覺矣天上壽便受地獄罪譬如世間人得珍寶一日爲火起盡燒之人生惡意爲橫燒善意（斷從念下諸本並脫注大壽劫及得三禪等文）

佛言人善惡相隨無有解以雖得道乃離俗耳佛言日中後不食有五福一者少婬二者少臥三者得一心四者無有下風五者身安隱亦不作病是故沙門道士知福不食澡漱有三因緣一者爲恐介下垢故二者肥擇隨可意三者氣壹歆故亦欲使意淨無欲復不行經此者適可除外垢心念惡不能除爲學人第一當淨心爲本心爲法本心正則行方行方則應道

佛言昔有沙彌與師共行見地有金便默取之語師言疾行是間無人甚可畏師言但坐有金故令汝恐耳棄金去便不復恐弟子便為師作亂言我愚癡無所知故令已棄便不復懅於是佛告諸弟子學人貪道如沙彌貪金何憂不得道

佛言有比丘學道從師受經不精進師教取牛馬糞數井燒之至冥不盡師取大石持地獄中火燒之即作灰弟子大恐長跪問師是何等火師言汝不讀經行道死後當入地獄獄中火燒汝不復移時於是比丘惶怖便更精進日聞一阿含便得羅漢道佛言善權方便度人如是

佛言阿那含有三結一者癡結二者世間愛結三者見未諦未盡結阿那含辟如火上焰煙起不能有所燒須陀洹除八十八結斯陀含除七結阿那含除三結阿羅漢無有結須陀洹得道迹斯陀含為往來得道阿那含為不還世間阿羅漢為不復著何等為得道迹謂識苦世間人皆不識苦

須陁洹為識苦斯陁含為棄習阿那含為知盡阿羅漢為行道已竟得須陁洹別百劫乃得阿羅漢何以故乃百劫須陁洹餘有十結不斷不得阿羅漢須陁洹但自憂身畏罪不敢豫世間事餘有十疑結不解不解故便止住須陁洹所棄常有五下結一者貪欲結二者瞋恚結三者見行結四者戒貪福結五者疑意結亦謂從六天以下以至世間貪欲瞋恚貪身願疑為下結須陁洹見因緣者謂不犯五戒時當死死不犯餘人見意恚犯五因緣須陁洹斷故受新阿羅漢新故恚斷菩薩畢故罪罪畢得道乃知非常苦空非身非道道人行道不當有所著行須陁洹得須陁洹行斷陁含得斯陁含行阿那含得阿那含行阿羅漢得阿羅漢行辟支佛得辟支佛行菩薩得菩薩佛言學者隨意所作便得其報如影響相隨

佛言鉢有四名一名為不侠食二名為戒三名為受四名為從是得福無有瑕穢便應受福持鉢便立戒意中

無熟念

佛言阿羅漢不食肉者計畜生從頭至足各自有字無有肉名辟支佛計本精所作不淨故不食肉佛計一切天下皆空無所有有便滅滅復生要歸空故為無所有諸弟子聞經歡喜為佛作禮而去

佛說處處經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 809

佛說罵意經 迣

後漢安息國三藏安世高譯

佛說罵意十方虫蟻一切皆數巳十方虫蟻一切亦噉我何不知慙十方虫蟻一切我為作婦我亦一切取十方虫蟻作婦何不能作愧在生死大久不可數當種習道不當習種畜生業犯婬泆有五罪一者亡錢財二者憒鬧怖三者畏縣官四者得怨禍五者巳命盡墮惡地獄中

人從色飲食得身作人無所畏但恐得畜生從入地獄餓鬼中耳道人除鬚髮行乞食忍於飢渴去家棄財産目不妄視守護六根避惡因緣為欲脫若又起一意有百劫殃辟如種穀百倍万倍穀無所知常得万倍人意有知恐不當耳

人坐行道若見海水虫若所有物皆前世水中虫物若禽獸通世作禽獸今世得因緣故罪但當行多所見皆為罪當覺是意前世為共地獄中過去罪為表現在為罪未為殃惡有

父母癡為惡父愛為惡母善亦有父母三十七品經為善父六波羅蜜為善母復有父母佛為父法為母隨佛語案法行是為父母行

人墮地獄中鬼欲持棒擊之其人意便念鬼會當復識不得久意念如是則便解脫生天上

有六事浸法一者不事佛二者不事法三者不事戒比丘僧四者不事黠人五者不多教人精進行道六者論議賢者却是六事為增法

不當於福中作罪寧於罪中作福人在學處不行道誦經是為於福中作罪人得病痩縣官水火亡錢財不憂是為罪中作福不當於福中作罪燒香散花乘車誦作是取是供是為福中作罪

煞有九輩罪有輕重寧煞千頭蟻不煞一頭龜如是上至人煞大得罪益大作百佛寺不如活一人活十方天下人不如守意一日人得好意其福難量

施與惡人物後當與惡人為因緣是

為受慳施與善人物是為福相從亦不當受惡人物後與相違是為慳得慳寧受善人物施與善人物不當受惡人物施與惡人寧與惡人物不受善人物寧受善人物不受惡人物人得惡意當斷得善亦當斷惡意者地獄畜生餓鬼善意者天上人中一切當斷有五魔生亂人意令人不得道一者天魔二者罪魔三者行魔四者慳魔五者死魔道人行道當覺是五魔有五事十方佛無能制者一者宿命當忘二者命應當上生三者命當盡壞四者命當老五者命當死是事无能制者

人在生有四事一者有善計善相隨二者有惡計惡相隨三者有善計惡相隨四者有惡計善相隨

人所有所念意亦滅身亦滅所見因緣亦滅後世行受殃福者譬如種果令等已熟墮地後年復有果罪譬如樹意因緣譬如果人所作善惡有四神知之一者地神知之二者天神知之三者傍人知之四者自意知之有

三因緣因道一者行二者受三者殃作
惡事是爲行已生是爲受已受爲殃
有五屠家于暮歸便念道後壽終於
惡道中暮夜以五樂樂之至明復以
五毒治之
有二輩人受佛語謂已黠人亦痴人
是爲二輩三事不可見譬如持戒諸
惡不可見
道人傳經已行道有四受福一者行
道一心無所食飲得受人禮二者素
貧窮無所有得受人禮三者居自有
足不得受人禮四者人身行道乍食
取足不得多受
人語應經法當受不應莫受聞經亦
尒爲人說經雖亂人意無有罪何以
故本說經時不欲亂人意說經雖亂
人意譬如食毒當死因數服止毒藥
便不復死佛經譬如止毒藥道人有
四事人不能燒兵不能加一者佛所
使來受二者得滅盡三者得四禪四
者在道意不在生死
佛在世時劉人象無人便閉門不欲
令餘人見佛後世兩目無所見是故

佛經欲發露燃燈得天眼亦得遠見
亦得光明作娃得好眼睢與麻油膏
得好瞳子與火得識諦從是因緣得
好眼與燈後世得金銀珍寶器
人來說惡事迷亂人意是魔所作當
覺是名好人得惡父母是為罪魔人
來罵但有風耳當避之是為惡風不
避反為惡人風所中從是五得坐是
五行墮惡道
入衆人聚會中有四輩事應事出一
者非法說為亂人意到便事出二者
見所語非不識為事出三者見所為
不是不教為事出四者所聞不如法不
復與語為事出聚者此道道人衆中
發臥坐蠶蠶人有四因緣一者宿命
當從愛罪二者魔來燒人不欲使得
道三者不索淨處四者不等心
有八輩人不可信一者貪人二者嫉
人三者駭妻人四者輕薄人五者吏
人六者異心人七者怨家人八者史
人縣官水火盜賊刹刀是不可近近
便窮人
貪愛經有五輩一者欲使人知我有

經多欲自貢高得名聞故二者欲持行窮人自不解三者欲依經受人札四者一切欲令人皆從我受經我為師故五者求經欲脫生死得度世道可與經道

學經有五輩一者意欲多聞經二者欲多行福三者欲解經四者為他人說經五者欲斷生死

五嫉者一者如人共事師欲令獨愛我不欲令復愛餘人是為居嫉二者自念我但作人獨生小姓家是為生嫉三者見他人富有願欲與等是為財嫉四者佛有深經獨欲得之不欲令餘人得之是為經嫉五者見他人端正自念我獨不如是為色嫉犯是五嫉不得道

道人莫墮五諍一者諍佛二者諍法三者諍戒四者諍經五諍賢者道人莫諍有是無是也

有五誤堅一者身誤堅二者要誤堅三者邪誤堅四者貪誤堅五者識誤堅

有七婬一者見衣被色二者聞珠環聲三者聞婦人語聲四者心意念識

女人五者眼視六者念夫婿禮七者意惡想犯是七婬不得道人喜忘有五因緣一者身忘二者多念忘三者著愛四者見著五者本宿命者謂故世惱人斷語驚怖人勞忘謂意念等飲酒得毒四分飲水得天氣四分卧出得死四分說善言得天四分說惡事得地獄四分地獄王有婦弟死當入地獄中婦白王言莫令我弟入是獄中王言汝為我止之其弟欲入婦言是獄門不可入弟言是中多所有便走入獄中人為罪所牽如是

人有直取他人犁軛用不報其主犁已欲還之佛言不應尒已為盜人言我欲作金軛償之佛言盜不解

人持戒乃孝順報父母恩耳何以故不煞方物得長生不盜物皆富不婬不亂不欺皆信不飲酒皆淨父母有時墮是中便安隱於佛寺中齋宿不得卧沙門繩床榻橙机上及被中皆為犯戒

人請道人道人未食不應問經道人為說有罪道人食乃得問經道

不持戒不行道居佛寺中不如自捉釜中釜中燒一身耳不持戒不行道在佛寺中燒無數身

道人亦應說經人有問經者無違人持物上道人不應問經後乃得問受物亦不應說經有罪

道人有五因緣請不可行一者請甲不如乙不當行二者請乙不如請甲不當行三者若請甲甲言為故請乙乙不當行四者我從遠方來即時不請後乃請不應行五者若怨家不相便與之同里相近若坐中不當行何以故聽眼用止意故止有三輩一者生死行止二者道行意不至生死因緣意中止故復聽眼人喜聽眼有三因緣一者多食二者飲三者憂復有三因緣一者身休息二者餘意極臥出更受意三者留受故

人臥出有意有識有壽有命有喘有息晝日凡三万六千五百息小完等耳有八行除聯眠一者小食二者坐三者立四者經行五者誦經六者視星七者洗面八者觀骨不解當念諸善事

意已轉當自還物欲得福道定意故得念餘事已自解

有身得福有口意得福有空得福亦有身得罪亦有口意得罪亦有空得罪空得福者謂夢得金銀珎寶豪貴富樂是為空得福空得罪者夢人来煞人若侵人是為空得罪口教人作惡若勸人煞人後因緣搆為人所捶是為坐口罪意自作因為緣人所傷煞是為意罪

人所以有善惡夢者欲飲食無有物但有意因夢好飲食意欲煞人因夢人来煞之皆有因緣或前世後世或現世上夜夢者朝暮現在事

夢所為善惡皆意所作所對亦俱意譬如有人直取一物觀視已便藏去之譬不見意念即来與見無異前世所作便自與今世意作對

人死後復坐住者用生時喜作鬼恐人或世得病時語邊人呼我覺以是故已死復起坐住

墮龍中有四因緣一者多布施二者多瞋恚三者輕易人四者自貢高坐

是為四事作龍上頭一得福後二事
得龍身
律經說諸畜生有角者為前世喜著
角橫又兩好得角罪畜生身或有異
色者為著彩衣有惡意貪以為好故
得是罪
鸚鵡有赤脣嘴赤足者前世喜彩衣
朱脣女人喜著長袤後世墮雉鶴中
長尾皆過世所喜令因得之
人及畜生身體多瘡者前世以木竹
刺生魚畜生口故令世得罪如是
若人畜生視見有喜者有瞋恚者為
前世相與善今世相見便喜前世不
可故令相見不喜
作畜生為惡福得食便喜是為惡喜
謂其人前世作惡已便喜故得是福
畜生不得美食有三因緣一者不習
二者善福盡三者罪使自然
畜生亦欲色聲香味細滑亦自相與
語但不能如人語耳女人有鬚者故
世從羊中雞鶩地中來以故有鬚
魚鼈無聲者前世斷人語頭故魚生
不即生乃七日乃生故著草木在乾

處四五十歲得水乃生所以多子者
作惡人多罪同俱生好瞋恚嫉妬癡
婬行是四墮獄中作事不安諦亦
墮獼猴中人好作倡伎後世墮鳥虫
獼猴中喜學無祠祀後世墮羊中何
以故斷人頭皮剝皮解肢前世喜刦
人解取人衣被故得殃蟲亦復前世
刦人解取人衣被令寒凍向大故自
先得是殃吐然自滌入湯火中死愚
癡喜殺後世作豬驚怖人後世作驢
貪嗜美後世作鶤好擲人後世作
驢所以長耳者好擲人耳者生好搏
人耳或故世往卒何以故一卒傳餘
卒皆作聲一驢鳴餘驢亦鳴負債未
償作牛牛所以破蹄者有二因緣一
者負債二者好著木屐以作好馬所
以完蹄者有二因緣一者負債二者
好著木屐以為好
有六人共為伴俱墮地獄中同在一
釜中皆欲說本罪一人言涉二人言
鄉三人言持四人言涉五人言姑六
人言陀羅佛見之便笑目連問佛何
以笑佛言有六人為伴共在地獄釜

中各欲自說湯沸踊躍不能得爾語
各一語便復沒第一人言沙者世間
六十億万歲在地獄中為一日當何
時竟也第二人言𨚗者無有期亦不
知當何時得脫第三人言持者世咄
當用生為治生如是不能得自制意
過世我所多少不知猒足第四人言
涉者我治生至誠亦令我財產屬他
人我為得苦痛第五人言姑者誰當
保我從地獄中得出便不復犯道
禁得上天受天下樂者第六人言陁
羅者是事上頭本不為心計辟如騷
車失大道入邪道折車輻憮無所復
及佛說四關從世間上至第六天為
死關從第七天上至十八天為空關
從十九天上至二十三天為非常關
從二十五天上至二十八天為出關
出是四關為出要極福不過二十八
天極惡不過阿鼻涅槃其餘殃罪皆
有多少從一事便有三毒從三毒便
有三惡道無有三惡道人亦皆得道從
阿鼻大泥犁至六天同為一界從七
天上至十九天同行四等心復為一

界從二十五天行非常苦空非身上至二十八天復為一界不脫二十八天三毒本盡復下作人往來三界欲求出要當滅思想

從阿鼻摩訶泥犁上至第六天為欲界從七天上至十九天為色界從二十五天上至二十八天為無有色界無有思想亦有思想從阿鼻泥犁以上至二十八天為生死界過二十八天為無為界斷貪婬乃到色界斷瞋恚墮無思想界斷愚癡乃到要出三界有三處一者從阿鼻泥犁上至六天為貪婬處二者從七天上至十九天名為行色著三者除四天上至阿那含從二十五天上至二十八天無有思想亦有思想名為行無有色是為三處墮生死轉行色著譬如火光但可見不可得持遊在貪欲處在喜色處是為三處從泥犁畜生餓鬼貪婬色當出向三活在願何等道

要有三本有惡本有善本有道本地獄畜生餓鬼是為惡本從人中上至第六天是為善本從第七天以上出十

二門是為道本已到二十八天不得

脫者有三因緣一者貪二者有癡三
者有意故不得脫已出十二門當願
無有意三毒不斷不上脫者本盡故
二十八天何以故先身本世間時不
貪身散意故斷外七事上第六天受
福斷內三事上十八天上從二十一
天為四處屬阿鄃舍
行十善有生第一天上者有生第六
天上者作善有多少故不同處行十
惡有入地獄者有入畜生餓鬼者作
惡有輕重故不同處行善復得惡行
惡復得善善中有小惡惡中有小善
微不可見善中無小惡亦不復墮惡中
惡中無小善亦不得出極惡極惡不過
阿鼻泥犁極善不過二十八天不覺
知微意故不得脫也一切從行卜善
得生天上人中天人所以化生者本
在世間時不向色覺惡露不淨從是
得化生有向意便當更女子胞胎諸
天得化生有五因緣一者不近女人
二者意不起三者不願小兒四者善
獨坐五者不用世間不貪身亦得化

生也
人命欲絕時當持意念息已意者著喘息有時從第一天上是意息觀身有三十二物者計髮毛齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕唾膿血肪髓小便七事屬水溫熱注消食二事屬火風有十二事是三十二物皆從地水火風出何等為地人生從穀精氣穀為地意為種精氣為水兩便合生身故求一衣一食是為養氣護主人身為本無故滅盡無常得道便知身非身念身不久要當死敗意為人種便守意一心癡人不可守護魂魄神但養四柯為色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起欲食貪味便墮苦往來生死不脫本從惡對魂魄空去趣善惡之道身死墮地日夜消腐亦本無所有但意行故化成身死皆歸土万物亦尒皆過去是為非常人不自計多念万端皆不為一已是為苦身死索索万端亦尒亦滅是為已復生生復苦便作善惡行種栽未知所趣是為非身道人行道當為斷人不知四

非常然不得道已自計身觀諸死敗
知人物皆空空無所有意便守止得
行歡喜已得行心便安不離五蓋
心一是為道
已自計身知無所有便身意止痛痒
意法亦身意止止謂三事痛痒止痛
痒意止謂四事貪欲止意止內三事
思想止作意止謂識滅外法止是為
四意止止便守守止便觀故經言止
觀俱行為得四諦
故佛言獨坐思惟自意謂思惟滅色
痛痒思想生死識自意止者外滅意
止常行如有見道為如有坐行便自
見故經言比丘能如是內意止乃守止
是意當先觀思惟滅念念待自意便
守意意不離身為道人待外謂万物
念在內謂思識欲滅念待常念物非
常敗皆非我所我亦非物無意念念
死喘持何等要持善待一心持識經
多樂故佛言是受物待去其餘一切
皆非我所意當識念何等思受會當
別離各自消腐念之但亂人意憍人
罪受有還身守得趣泥洹道

佛說所知念經　舊十藏　番　都

佛從一心至九道念四色皆當消滅

謂人死四日五日欲臭敗色轉正青

五日六日膿血從口鼻耳目中出正

赤後肌肉壞敗腸臟生蟲還自食肉

革消腐骨頸正白久久轉黑作灰土

地水火風在昔非我所意從無數

世以來亦為人作妻子奴婢亦作畜

生牛馬畜獸畜養復亦為人所屠

剝膾炙令為人從取人作妻子奴婢

亦取畜生牛馬畜屠剝膾炙割自

在身死皆當復受行道人欲寧見人

死氣絕便無所知身體正直便竟壞

可畏諦念使畏不欲見何以故不情

令人上天得泥洹道也

佛知九道皆空無所有故還就一心

行道人意滅念得無所依便至物深

因行為殊復在所見所不在故不見

意欲貪念非常敗壞當念對瞻意念

等心意藏念本行不常無為安隱人

不知非常終不去貪亦不離辟邪道

世間所有如夢寤貪貪見好覺便

不見世間所有如是然便死成便壞

要皆歸空當何營貪人有妻子財產

佛說罵意經　第十八張　蓋

亦尒何以故人治生得錢財利時若室家合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆無常一旦別離亦使不見正使有常憂恐万端意在生死中為日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不求地止常還身守淨斷求念空間曰行道守意本從何起說曰天地性成人從十五天上來下壽無有失被生死五道從六衰起人生心意本自善無有貪愛癡痒思想生死識為目耳鼻口所擬目見視色耳聽音鼻知香口知味心為念作十事成五陰意為識合為六衰因作善惡行種成我從是使有老病死生五道求道欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻香止口味止身好斷六衰行觀壞心念坐禪滅意識得道者五陰患滅知本無便念空想空經向泥洹門於已守者意為識去行故要六衰為禍行種五道根本道人精思自守四意欲止無邪念識思想走何道人欲滅念識思想當一切行不當斷身十事身口意三事者定五陰六衰乃正三

定者口無所知為口定身無所知為身定意無所念為意定也

意有四病癡多者謂五陰多五陰多意便走不得行不得行便自瞋恚便婬念起不能制便墮癡故行道要當斷五陰斷五陰痛痒不要多欲是師曰身不欲行用多疲極故意不欲行不欲念死敗苦空故

問曰何等為本生師言謂不疑為本根生何等為向何等為對何等為行師曰不轉意為向不轉念為對可意為行

問曰是何等田誰名為田意汝為有意田家不知為無意耶田家不覺汝為有意覺田家為無意不覺耶可言意覺婬味亦意何以故不覺近出家無有田如是為是問有意佛鄉里無意耶如是為本無身意但自作是得是辟如五種本亦無有種便生人生亦本無有種便有如燃火焰出為燌燌去薪便止人自計身非身万物亦止難曰本無有意所以守何師曰用本無故可守滅本有不可守

師曰道有四要一者衆持戶二者知身非身便壞身不復愛是為從人得出門第六天上戶三者知非常意不復向是為得出第十八天戶四者如空滅空是為得出二十八天戶空滅乃墮道藪經言行道覺者得出謂覺苦空非身非常得出者謂得出四要界得第一禪上七天有身但有影何以故行道壞身故念身觀頭髮腦念數本無所來作為化成皆當腐落腦如凝米粥皆當臭敗眼但有穴水皆當汁出空耳但有穴皆垢水漏鼻口唾涕皆當流出棄散消壞舌咽喉肺搖肝心心中惡血膽膈脾著胃腎著脊骨腸中有味消食大腸有屎小腸有穴有溺發便少腸皆當膖脹壞爛腸腸屎溺相澆漬臭處可惡下有尻肉血兩脛膝兩足肌肉消盡筋脉壞敗骨鏁節節解墮腔膝髖正白髀骨如車輪尻骨與脊相連髆骨與肘髀手相連皮革亦消腐節節解墮頭骨與髑髏相連血肉消盡還作灰土一切蝡動出氣不報便以過世身體挺直不復動

攝火去身冷風去氣絕汁從九孔流出便為水去不復食為地去三四日色轉青黑膿血從口鼻耳眼從九孔流出正赤肌骨肉壞腸胃五藏支節一切還為灰土覩万物如是自身亦尒皆滅盡為空出息入息諦知為空便可近道

佛說罵意經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說分別善惡所起經

後漢安息國三藏安世高譯　　宇　盡

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛傷哀諸所有生死之類故結出識微分別善惡都有五道人作善惡有多少瞋恚有薄厚天道無親常與善人何謂五道一謂天道二謂人道三謂餓鬼道四謂畜生道五謂泥犁太山地獄道人不求度世道者生死憂苦不斷絕往來五道不得解脫賢者黠人厭於憂苦見師則承事不見則思師教議師教人去惡就善亦人度世之道父母養育老病死亡一世耳佛度人乃世不極賢明智者宜熟思惟之佛告諸弟子皆聽我為汝陳說善惡之禍福諸弟子皆長跪叉手言諾受教佛言人於世間慈心不殺生從不殺得五福何等五一者壽命增長二者身安隱三者不為兵刃虎狼毒蟲所傷害四者得生天天上壽無極五者從天上來下生世間則長壽今見有百歲者皆故世宿命不殺所致

樂死不如苦生如是分明慎莫犯殺

佛言人於世間不取他人財物道中不拾遺心不貪利從是得五善何等五一者財物日增二者不亡遺三者無所畏四者得生天天上多珍寶五者從天上來下生世間保守其財產縣官盜賊不敢侵犯取其財令現有保財至老者皆故世宿命不敢取他人財物所致也亡無多少令人憂惱亡遺不如保在如是分明慎莫取他人財物

佛言人於世間不犯他人婦女不念邪僻從是得五善何等五一者不亡費二者不畏縣官三者不畏人四者得上天天上五女作婦五者從天上來下生世間多端正婦令尊者見有者子婦端正好色皆故世宿命不犯他人婦女所致也見在分明慎莫犯他人婦女

佛言人於世間不兩舌譏人不惡口罵人不妄言綺語從是得五善何等五一者語言皆信二者為人所愛三者口氣香好四者得上天為諸天所敬五者從天上來下生世

間為人好口齒他人不敢以惡語評之令見有從生至老不被口謗者皆故世宿命護口善言所致也如是分明慎莫妄譏人

佛言人於世間不飲酒醉從不醉得五善何等五一者傳言上事進見長吏語言不謬誤亦仕官如意二者家事修治常有餘財三者假借求剩疾得亦為人所敬愛四者得上天亦為諸天所尊重五者從天上來下生世間潔白自喜黠慧曉事皆從故世宿命不飲酒所致慎莫飲酒

佛言人於世間不持刀杖恐人不以手足加痛於人不鬪亂別離人己於不欲不施於人從是得五善何等五一者身體強健二者臥起常安隱三者為諸天龍鬼神所護視四者得上天天上樂無極五者從天上來下生世間身體完具無疾病今見有從生至老無有疾病者是皆故世宿命不加痛於人所致如是分明慎莫加惡於人

佛言人於世間和心不瞋恚見貧者

敬之愚者忍之從是得五善何等五一者為人所稱譽二者人見之皆歡喜三者身自安隱亦潤澤好四者得上天天上端正淨潔五者從天上來下生世間為人善性端正姝好令見有好人万人之選皆故世宿命和心善性忍辱所致也不瞋恚如是分明慎莫瞋恚於人佛言人於世間孝順父母敬事長老恭孰謙屖先跪後起後言先止常教惡人為善從是得五善何等五一者為人所敬愛二者人皆道其善三者自意歡喜四者得上天為諸天所敬愛五者從天上來下生世間為衆人所媚愛令見有善心孝順為衆人所媚愛者皆是故世宿命孝順敬事長老所致如是分明可作孝順事於長老

佛言人於世間用謙曉事善心好意敬事尊老礼節無傷從是得五善何等五一者仕宦得好職二者在官疾遷貴賈得利三者百姓見之皆歡喜四者得上天諸天見之皆歡喜五者從天上來下生世間為王侯公卿作

子皆故世宿命行礼作福所致如是
分明慎莫憍慢矣
佛言人於世間不慳貪好喜布施愛
視諸家親屬貧窮者若乞匃兒飲食
常當使飽衣亦當完好從是得五善
何等五一者財產日增二者爲諸天
下人所稱譽三者爲州郡國所尊敬
四者得上天天上所侍五者從天上
來下生世間大富樂爲衆人所敬皆
故世宿命布施行善所致如是分明
者亦可行德布施佛言人於世間有
明經賢者若沙門道士喜往問慶世
之道心不嫉妬貪愛高遠賢者從是
得五善何等五一者得點二者多聞
亦多知多見三者多敬難之四者得
上天天上識所學五者從天上來下
生世間即明經曉道爲國家所敬重
亦爲人所歸仰令見有明經曉道者
此皆故世宿命作道行德所致也如
是分明亦可行道德佛說經已諸弟
子皆歡喜前爲佛作礼
佛言聽說作惡得惡諸弟子皆叉手
言諾受佛教佛言人於世間喜煞生

無慈之心從是得五惡何等五一者
壽命短二者多驚怖三者多仇怨四
者万分已後魂魄入太山地獄中太
山地獄中毒痛考治燒炙烝煑斫剌
屠剝押腸破骨欲生不得犯殺罪大
久久乃出五者從獄中來出生為人
常當短命或胎傷而死或墮地而死
或數十百日而死年數十歲而死者
今見有短命人若形癩瘡身體不完
跛蹇禿傴或盲聾瘖瘂齆鼻甕瘇或
無手足孔竅不通皆由故世宿命屠
殺射獵羅網捕魚殘殺蚑蝱龜鼈蚤
亂所致如是分明慎莫犯殺
佛言人於世間偷盜劫人強取他人
財物求利不以道理欺詐取財物輕
秤小斗短尺欺人若以重秤大斗長
尺侵人道中拾遺取非其財負債借
貸不歸飯觸以行丐人從是得五惡
何等五一者財物日耗減二者王法
所疾覺知嘗幸少有脫者三者若身
未嘗安歸常懷恐怖亦自欺身四者
死後魂魄入太山地獄中太山地獄
中考治數千万歲隨所作受罪五者從

獄中來出隨所負輕重償債或有作奴婢償者或作牛馬騾驢駱駝償者或作豬羊鵝鴨雞犬償者諸禽獸魚鼈之屬皆是負債者經言債不腐朽所謂也今見有下賤畜生之屬皆由故世宿命貪利强取人財物所致也畜生憋苦如是見在分明慎莫取他人財物

佛言人於世間婬妷犯他人婦女從是得五惡何等五一者家室不和夫婦數鬭數亡錢財二者畏縣官常與讎放從事王法所疾身當僵亭多死少生三者自歎身常愁畏人四者入太山地獄中太山地獄中鐵柱正赤身常抱之坐犯他人婦女故得是殃如是數千万歲形乃竟王者從獄中來出生為雞鳧鳥鴨人魂魄無形所著為名令見有雞鳧婬妷不避母子亦無御度亦爾犬馬之頁狗頁豕夫畜生之屬皆有信足而雞鳧婬妷獨無止足皆從故世宿命婬妷犯他人婦女受是雞鳧身當為人所取食如是憋苦不可數說如是分明慎莫犯他

人婦女

佛言人於世間喜兩舌讒人喜惡口妄言綺語自貢高誹謗聖道嫉賢妬能啤咄高才從是得五惡何等五一者多怨憎二者自然身亦從是人皆不信三者數逢非禍四者入太山地獄中太山地獄中有鬼從人項拔其舌若以燒鐵鉤其舌斷若以燒鐵殺格刺其咽欲死不得欲生不得不能語言如是數千万歲五者從地獄中來出為人惡口齒或兎缺琢齲塞吃重言或據遽不能言語令見有是曹人皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所致也如是分明亦可慎惡口

佛言人於世間喜飲酒醉得三十六失何等三十六失一者人飲酒醉使子不敬父母臣不敬君君臣父子无有上下二者語言多亂誤三者醉便兩舌多口四者人有伏匿隱私之事醉便道之五者醉便罵天溺社不避忌諱六者便臥道中不能復歸或亡所持什物七者醉便不能自正八者醉便低仰橫行或墮溝坑九者醉便

躃顛復起破傷面目十者所賣買謀
議妄觸觝十一者醉便失事不憂治
生十二者所有財物耗減十三者醉
便不念妻子飢寒十四者醉便讙罵
不避王法十五者醉便解衣脫褌袴
裸形而走十六者醉便妄入人家中
牽人婦女語言干亂其過無狀十七
者人過其傍欲與共鬪十八者蹹地
喚呼驚動四鄰十九者醉便妄殺蟲
豸二十者醉便撾搥舍中付物破碎
之二十一者醉便家室視之如醉囚
語言衝口而出二十二者朋黨惡
人二十三者疏遠賢善二十四者醉
臥覺時身體如疾病二十五者醉便
吐逆如惡露出妻子自憎其所狀二
十六者醉便意欲前蕩象狼無所避
二十七者醉便不敬明經賢者不敬
道士不敬沙門二十八者醉便婬泆
無所畏避二十九者醉便如狂人人
見之皆走三十者醉便如死人無所
復識知三十一者醉或得疱面或得
酒病正萎黃熟三十二者天龍鬼神
皆以酒為惡三十三者親厚知識日

逮之三十四者醉便蹲踞覲長吏或得鞭搒合兩目三十五者萬分之後當入太山地獄常銷銅入口焦腹中過下去如是求生難得求死難得千萬歲三十六者從地獄中來出生為人常愚癡無所識知令見有愚癡無所識知人皆從故世宿命喜嗜酒所致如是分明亦可慎酒酒有三十六失人飲酒皆犯三十六失

佛言人於世間喜持杖恐人以手足加痛於人喜鬪亂別離人人所不喜發持與人從是得五惡何等五一者自數身亦為人所患毒二者身為恐怖三者又數病疾四者入太山地獄中隨所作受罪久久萬歲五者從獄來出生為人多病身不離杖令見有多病者皆故世宿命喜加痛疾之所致也多病不如強健如是分明慎莫加惡於人

佛言人於世間常喜瞋恚不和調見賢者亦恚見惡者亦恚之不別善惡但欲瞋恚而已從是得五惡何等五一者為自燒身二者亦自亂意三者

卧起不安隱或憂恚自然四者入大山地獄中毒痛考治數千万歲五者從太山地獄中出生為人面目常惡色萎黑黃熟今見有惡色人皆從故世宿命喜瞋恚所致面醜惡色不如端正好色如是分明慎莫瞋恚

佛言人於世間不孝父母不敬長老見他人有孝父母敬事長老者常瞋恚之不喜作善從是得五惡何等五一者常得惡夢二者為人所憎三者惡名聞四者入太山地獄中考治數千万歲五者從地獄中來出生為人弊惡不媚為衆人所憎令見有不媚惡性為衆人所憎者皆從故世宿命不孝父母不敬長老所致也如是分明慎莫憍慢可孝順敬事長老

佛言人於世間不孝尊耆無有礼節輕易憍慢自用自強從是得五惡何等五一者失亡職位二者自欺身三者不為人所敬四者入太山地獄中考治數千万歲五者從獄中來出生為人當作下賤醜惡為人所輕易令見有下賤人皆從故世宿命憍慢不

敬尊老所致也如是分明慎莫憍慢

佛言人於世間得財產慳貪不肯布施不愛視諸家貧窮者不給與之不供事沙門明經道士不自不與乞兒若病人食飲不敢自飽衣被不敢自完從是得五惡何等五一者自欺身亦為人所不敬二者人皆呼守錢奴三者恒苛懃愧四者墮餓鬼懃苦不可言或千歲百歲不然得水飲遥望見江湖若谿谷水走然欲飲之水便沙作銷銅若膿血不可飲如是懃苦不可續說五者從餓鬼中來出生為人當貧窮凍餓從人乞匄脊骨相支拄乞匄不能得人當唾罵之今見有貧窮乞人皆從故世宿命慳貪不肯布施所致也如是分明慎莫慳貪

佛言人於世間有明經賢者若沙門道人不喜往問度世之道嫉妬高中誹謗賢者從是得五惡何等五一者不慧二者少知三者不為人所敬四者入太山地獄入太山地獄中考治數千万歲五者從獄中來出生為人愚癡無所識知與畜生同則今見有

愚癡不別白黑者皆從先世宿命不喜道德嫉妒高遠所致也如是分明慎可行道

佛言人求壽得壽不求壽不得壽求病得病不求病不得病求端正好色得端正好色求醜惡色得醜惡色求媚得媚不求媚不得媚求下賤得下賤求富得富求貧得貧求明經曉道得明經曉道求愚癡得愚癡人作善得善若干福得上天若為人得尊貴亦得端正若人作惡得惡若干罪或入太山地獄中或墮餓鬼中或墮畜生中設得作人當作下賤貧窮無所識知亦復醜惡色如人種苦得苦實種甜得甜實長實譬如種五穀種稻得稻種豆得豆如人作善得善作惡得惡矣

傳遠踈通戒於太察　篤信守一戒於壅蔽
勇猛剛毅戒於暴亂　仁愛溫良戒於不斷
廣心浩大戒於狐疑　沈清安舒戒於後時
刻削遂急戒於剽疾　多人長辭戒於繁費
賢者且守戒　行之有三善　見敬多求恩
壽盡受天身　佳戒行已盡　已慧制意行

行至必當至　恚斷所當受　從戒可滅痛
三世戒在上　制使邪毒龍　下犯有戒人
善哉有戒尊　以信可為伴　是道非忘言
故名戒有尊　戒尊善可怙　身終不見燒
既目於夜安　已覺後歡然　為衆所見敬
力善自為身　法見自為尊　捨世為天王
我是世獨尊　我已脫世患　恚是人天世
猶我拔魔兵　惟佛歷勤苦　畢劫不可數
往來五道中　未能具纏縛　皆匿序厭得
號呼見視短　今日礼佛者　一心皆叉手
從礼得上天　人中得長壽
佛尊覺第一　已現慧具足　當前礼法衆
恩德若江海　是以吾演說　佛之聖典藉
從本起因緣　所行有善惡　廣採以撰立
隨經義要趣　集叙如佛指　所作殃福事
佛已自覺法　梵釋來下請　尊乃剖說經
至要難見聞　苦從苦因緣　苦盡乃為尊
如應八道成　苦滅是為淨　從行有苦果
人雄之所演　是本為從心　勞行從是有
衆勞除愈者　是行之妙要　故為次第說
誠如大聖尊　是故著經典　今世觀撰法
合應正無疑　智者所宜取　亦非神所化
令禍福無緣　亦非性自然　又非時可傳

在天豈無緣　時與性亦然　殊勝與不勝
其實非無行　從癡致有勞　斯勞從行致
已作脫復過　聽此非一輩　鈔綴經妙奇
及律之雜要　足知世所由　部部各分明
神化解疑結　以經現世間　善行有福報
當可不識此　已作不義行　其死墮惡道
即時見閻王　王家便繫束　嬰兒老病死
諫以當就罰　知有五使者　何爲不修德
身口意所行　唯戒施爲上　今獨何志念
而能不爲善　是時有罪人　閻王以法諫
自摋無良操　入悑而對曰　但以親惡友
聞九非法言　坐以貪濁故　不能修德善
王曰人難得　幸得奚不善　爲性何難悟
究竟泥犁行　汝今興斯惡　則非父母爲
非沙門道士　非君非我教　愚癡快心意
作此不善業　自身之所爲　今當受其報
遣以五使者　忠正之言誨　然後閻法王
默而不與語　今乃錄罪人　置於閻界中
擊將入地獄　見惡甚惶懅　始入黑繩獄
大小並嗅呼　次入阿鼻摩　熾火燒其形
蹈蒺跂熱土　徑涉沸灰水　鐵獄九十六
自到刀葉樹　爲人犯惡故　令有此泥犁
故列其本行　次現所應受　至千千億歲

生生而輒煞　由是結怨多　賊害賢人雄
生妄撃無過　離欺人朋友　常喜讒惡人
死入黑繩獄　有持多詐便　拍治酷虐人
後更山機逆　擣之以鐵杵　為人好煞生
馬牛麋羊豕　雞犬及諸魚　亦更山機逆
癡貪懷怯弱　皆以毒害彼　求財不用法
鐵輪轢其軀　恃量以力教　伏彼無力者
喜施惱於人　常為為所蹈　今生惱父母
沙門婆羅門　嬈故令讎毒　後身被熱炙
或適擊父母　仁賢奉道者　及他所當敬
後世更責治　追脅從受取　證入無辜民
然後身長燒　嗅呼獨痛啤　侵人以益己
受寄而直抵　後燒在火室　大呼無誰救
非法言是法　是法言非法　篾毀誰無聖
後生阿鼻獄　學居廟堂淨　而為過失行
由是令謗賢　從是入深獄　棄捐正善業
從邪樂得生　後身沒溷中　咳溷虫為食
放火燔草野　以害諸虫豸　後入積薪獄
燒之如野火　陰賊親厚者　軀為剝刀刻
啄鳥鐵耳狗　宛轉共貪之　若有壞法橋
謗訕至德者　墮獄蹈踐越　履刀刃之道
犯人婦女者　自軀有百足　容貌似菜女
與友便攫之　好樂於婬妷　放意於人婦

斯常與苦會　身攀抱刺樹　若為諸巧便
煞水所生虫　煞後墮沸湯　灰河之中生
借貸不歸者　身常被鐵鉤　剛鐵燒烔然
洋銅以飲之　懷恨意忿怒　果敢為非法
見人窮苦喜　死為閻獄鬼　生作不善行
死即入地獄　其痛不可數　一切但有苦
如是已具說　地獄種所行　聽解畜生事
餓鬼及鬼神　身意各有三　口四為不善
躁擾心速變　死墮畜生中　若多婬欲態
後生為癡虫　鴈鵠鳩鴿鶩　孔雀亦蜚蛾
喜縛撾捶者　後世多受惱　自為烏馬牛
瞋恚死成虵　憍慠常慢人　後生為猛獸
輕易者後世　為豬犬猴驢　常內懷嫉妬
心亦不一住　後世為獮猴　強面目成鳥
慳貪而邪諂　多行盜賊人　死後為貓狸
虎狼完食獸　布施多瞋怒　持心不質直
然後墮龍中　乃有大神力　廣施有恚心
輕人而自大　後作迦留鳥　致有大威猛
身自食甘美　以惡施與人　死為溷餓鬼
常食臭中虫　好調嬈甚小　乞兒與病人
後為躶餓鬼　食產乳惡露　雖與心慳悔
恒自攫不足　後為黑餓鬼　從下奪得食
謂施為無福　素常貴少施　後為鄙餓鬼

主食人所吐　不與追謗施　食嚵外自舉
後為賣餓鬼　恒食人放唾　自有旣不與
常望求於人　後為窮餓鬼　所欲不能得
喜陰識彼短　治人以望財　後為獘餓鬼
主食死人肝　饞言以惱彼　中傷說人短
後為燋餓鬼　常吞食火烟　勸訟好會鬪
酷虐恐熱人　後為焰火鬼　食於蜚蛾虫
禁止人布施　身亦不自與　後為大身鬼
其口若針鼻　擁財以遺子　不食亦不施
其死屬閻界　子祭乃得食　生為隘慳長
侵人以行患　為鬼形醜大　所欲終不得
語言常欺調　不與不持戒　歡娛行急促
終生鬼神中　殺虫以為餌　鈎生蒙其利
取殺而食之　後世為魅魍　布施望其後
不誠多怨怒　後成日注鬼　顏貌極醜惡
旣以恚且貪　好施而嗜酒　喜於鼓樂儛
死為守地神　於家內外親　無惡亦無嫉
後為有力神　乘雲風而行　布施屋室乘
亦與諸美味　為神在所之　廬舍儲其飛
好欲而懈怠　喜以華香施　後為天伎人
遊戲自恣心　於是畜生行　餓鬼及鬼神
悉已為總說　又復聽善因　至於為所行
亦有若干比　其應非一種　今為如事說

天人阿須羅　欲求長壽者　內意當自省
無害一切生　若以不施勞　不縛撾撓彼
恒發安群生　為人則無病　不殺好恩德
意固不復動　終不害一切　為人常仁賢
未嘗有少施　願受於幾微　然後身極苦
求少得或不　好取他人財　而以為惠施
後雖得財富　猶遠亡失之　不妄取非物
亦都無所與　恒自勤苦求　後傳世得財
既不取彼物　常自樂布施　累世有財富
得利甚弘廣　自好持戒齋　後生必明智
受法得與安　是賢意端正　子善供養父
既亡憂祭祀　亦以敬施天　後所之得食
好施飯食者　後生得命色　有力辯達富
無病常安隱　好施衣被者　笑顏好容色
心善人樂見　快樂得所欲　施與屋舍者
後世所止安　宮館諸所居　事事嚴具足
施井設義漿　沐浴蓮華施　後世得不渴
所欲一切宜　令世好布施　履屣船車橋
象馬亦諸乘　後世得天乘　無怒人愛見
一切所歸仰　後生高長子　其施園樹者
好以奴婢施　加以恭敬意　後得若聲譽
侍使無所乏　先祖大布施　子孫繼不絕
後生巨億富　輒得父餘財　好稱布施德

有意不能與　後雖富人倫　生於貧賤家
誇施謂無益　但為家故與　譬無布施意
猶生富財家　心常樂智慧　然而不布施
後常得聰明　生於貧賤家　常好喜布施
而不學智慧　於智不敬達　生於大富家
設親行施惠　亦無受其福　設兩不兼行
亦兩無所得　施與望榮譽　未施若已施
若後欲施者　斷為貪惜者　布施雖無信
然猶得財產　若樂後施財　後意願有喜
布施如有信　後世常富財　多貴能得尊
其意甚歡悅　如得勢有德　善意供養施
後得財可意　既得眾殊勝　常以輕易意
施與修德者　然後雖得財　受時不得食
布施欲安人　不行設惱人　然得所愛敬
親屬離不敬　施與恣所有　修德無所諍
後獲所愛善　法施利具足　施與有慧眼
不諂求非物　福祚得子孫　累世常保財
慧人行布施　用時不勞擾　雖少不失時
貪福時自恣　修身以自守　不好犯人婦
後得所愛欲　貞良有求德　婦人有非時
智士能自絕　後為人無怨　愛雖大清淨
若修清淨行　所行無論議　後生有威譽
為天所供養　去離於酔酒　修行常清淨

後識不迷惛　得利內明慧　為身若人故
終而不妄語　後生身中道　莫得說其短
友諍輒和解　不好妄傳說　後親不別離
身常為人雄　但以柔軟言　忠至入人心
後語亡可棄　聞者莫不愛　集會坐論議
如事言得中　後世得辯和　語時人樂聽
一切被所有　其心不念取　後世心中安
終無意遺憂　已知事事愚　衆善之報應
為人教道善　貪福累甚多　常欲利成就
堅譽天上安　知生不常久　心必思修德
好惡信在行　人倫之大利　種雜故得雜
在自不自中　少壯或長老　自在作行時
然後如時得　苦樂各應本　譬行若長行
所為善不善　中作中時得　長作乃長得
師友忠恕言　今世後世厚　忽敬不承用
後生常聾瞶　詐為巔傷者　後生傴短陋
瘖瘂或癡也　疑謗莫欲見　不親者則愚
尊有道則制　不慢敬尊貴　憍慢則卑賤
布施後則富　無與意則貧　嚬恚得惡色
不忍後好色　好姧不男女　欲犯不可婬
緣劓諸畜生　後生為黃門　惡婬若熾火
身根心口犯　專行求女人　後生為黃門
說布施善道　來勸已樂從　等心視憎愛

後生有三眼　喜以好衣服　施與有德者
後世常好雅　光潤色若金　視人如赤子
讓耆病亦然　後當值聖人　敬若星中月
不干奉齋戒　兼身産乳婦　後得侍女樂
犯者有干謗　禮敬沈愛衆　後歡手足等
保貧安不動　得敬如大山　不問訊使令
無求但好施　後得食具足　有財聚若海
有德尊上天　法善衆歸仰　後豪尊歡樂
生爲帝王種　身口恒習善　布施問和顏
後富莫能嫉　受樂生北方　陰以善報讎
終不妄施惡　口諍而心柔　後爲阿修羅
如有見善道　具足以暗正　後得生天上
攝若日之光　善孝事父母　後生貴姓家
不諍不好怒　食福忉利天　無所與言諍
亦不參鬬訟　守善心修德　後生豔天上
多聞安思惟　好剃而求厭　念善德以善
後生兜術天　守戒常擇惡　依法無所悖
亦勸彼令然　生不驕樂天　自守好叡施
不逆不自稱　平均受有道　生彼尼摩天
鞭杖繩之惱　不以加群生　安慰一切人
食福於梵天　心慈口言善　念安人若己
有求而輒與　生彼遮羨天　念行常如齋
不願世喜樂　定意立安靜　生阿波蘖天

定心棄婬女　除三習一樂　能斷思正止
得生遍淨天　苦樂計非常　身所行則知
見識寂清淨　生墮奇願天　曉了不淨想
多行有王處　棄習而無想　生無有想天
無倚有微倚　恢廓行口業　念釋自清定
生五淨天中　柔軟意殊勝　心正性中和
廣傳修天業　生阿迦膩天　解色猗無常
樂求無邊志　所識意無際　思惟得出生
已離諸情識　無爾所向生　有念亦已過
欲無想而想　雖後猶復生　報現有平行
智士自觀察　知善行可作　是法有特異
故為人具說　非天非時種　所受從自作
生非常可觀　慧不思堅倚　凡姓生善處
皆為由行倚　若已解非身　無為生死盡
寂滅苦辛是　樂寂第一

佛說分別善惡所起經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 811

佛說出家功德因緣經　蓋

後漢安息國三藏安世高譯

出家因緣其福甚多若放男若女若奴若婢若聽人民若自己身出家入道者功德無量布施之報十世受福六天人中往返十度猶故不如放人出家及自出家功德爲勝何以故布施之福報有限極出家之福無量無邊又持戒果報五通神仙受天福報極至梵世於佛法中出家果報不可思議乃至涅槃福故不盡假使有人起七寶塔高至三十三天所得功德不如出家何以故七寶塔者貪惡愚人能壞破故出家之法無有毀壞故求善法除佛法已更無勝故如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其福弘大何以故雖能施於二種人目此人唯各獲一世利又宍眼性性有毀壞聽人出家若自出家展轉亦導衆生示

劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞以
是福報人天之中隨意受樂無窮无
盡最成佛道所以者何由出家法滅
魔眷屬增益佛種摧滅惡法長養善
法滅除罪垢與無上福業是故佛說
出家功德高於須彌深於大海廣於
虛空若使有人為出家者作諸留難
令不從志其罪甚重如夜黑闇無所
覩見是人罪報亦復如是入深地獄
黑闇無目譬如大海江河百流悉投
其中此人罪報亦復如是一切諸惡
皆集其身如須彌山劫火所燒無有
遺餘此人亦爾地獄火燒無有窮已
譬如迦留樓臨至舉樓為喜吾若等
介爾比於石蜜彼善惡報亦復如是
聽人出家善自出家功德最大以異
家人以饒多釋為水洗除垢使之為
龍藏除生死之苦為涅槃之因以賊
居為之足踐清淨之地阿眼雲為首
鏡之善惡意遊步入正之路至涅
槃之妙城以是義故教人出家者自
出家若多若少其福最勝阿耨菩提
有四法轉身當作善來比丘終不受

胎違華化生即於現身續增壽命何
謂為因自樂出家亦勸他人令行出
家亦為佐助出家因緣既出家已為
說法要示教利喜是名初法復次阿
難菩薩自能懃行精進求諸佛法亦
化他人精進求法是第二法復次阿
難菩薩自行柔和忍辱亦化他人令
住忍中是第三法復次阿難菩薩自
能習行方便深發大願亦化他人令行
方便及發大願是第四法阿難菩薩
成就是四法者轉身當作善來比丘
終不受胎違華化生

跋羅寺志節　割愛無所親　出家弘聖道
願度一切人　五德超世務　名曰最福田
供養獲永安　其福第一尊　家人有父樂
有母斯亦樂　天下有道樂　國有沙門樂

佛說出家功德因緣經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說十八泥犁經

後漢安息國三藏安世高譯

佛言人生見日少不見日多善惡之變不相類侮父母犯天子死入泥犁中有深淺火泥犁有八寒泥犁有十入地半以下火泥犁天地際者寒泥犁有前惡後為善不入泥犁煞人盜人欺犯人妻欲使人死望得其財物詑且賊好為不善怒罵人搒笞繫人喜害彰人過失嫉妬言怒所使煞鬪逆天地鬼神之類殊失壽死下入惡泥犁中後復變為善有不入泥犁中者知佛道變雖入泥犁中必當上六本善者上泥洹故曰佛道不可不知小人不變為善入泥犁中無樂入泥犁復不善入泥犁益深其類有得為人雖剛惡不煞好生為人疾不食肉者為益疾有陰德益壽且疾

第一犁名曰先就乎而是人言起無死人居此犁中相見即欲鬪爭中無兵而自有兵相傷煞煞歲數又不死有人來語起不死以風來吹即愈如

是無歲數已復持熱鐵劒相傷煞已復用鐵椎相煞以手拳極利相傷久久無歲數是其類其人長且大壽人間三千七百五十歲為一日三十日為一月十二月為一歲万歲為人間百三十五億歲

第二犁名居盧倅略居盧倅略一苦當先就乎二十如人言繩而鬪之人居此犁者疊大火中赤輒出鬪之以復內火中赤復出數行鬪之久久無歲數復燒之出而鬪之以為方圓能不死而復生無歲數已復走火中無歲數是其類也其人長且大壽人間七千五百歲為一日三十日為一月十二月為一歲二万歲為人間二百七千億万歲

第三犁名桑居都桑居都一苦當居盧倅略二十而人言撩煞人居此犁者在火中以熱不可言左右顧見山山間如鑠狀走往入其間山盡來壓之又不死無歲數已復置火中赤復出之無歲數其人長且大壽人間万五千歲為一日三十日為一月十二月為

一歲壽四万歲為人間五百四十億歲
第四犁名曰樓樓一苦當乘居都二
十而人言樂之人居此犁城甚大其
中復有小城人從外見之中盡有重
天人盡入其中赤如燒鐵以復內城
中大熱不可言其身肌盡爛無歲數
不得息不得卧肌骨盡燋已復生無
歲數是其類其人長大壽人間三万
歲為一日三十日為一月十二月為
一歲壽八万歲為人間千八百億歲
第五犁名曰旁卒旁卒一苦當樓二
十而人言爛煮之人居此犁者而坑
大深浴滿其中火守犁者用鐵杖擣
而内其中燒燋人身盡燋無歲數又
不死積燒而不死而抱火著人身死
出一浴復入一浴如是無數是其類
其人長且大壽人間六万歲為一日
三十日為一月十二月為一歲壽十
六万歲為人間二千一百六十億歲
第六犁名曰草烏卑次草烏卑次一
苦當旁卒二十而人言焯熱之人居
此者城高二千里廣四千里火滿其
中是人其中復以鑱穫之無歲數如

是不得息言不得卧無歲數焦巳復
焦是其類其人長且大壽人間十二
万歲為一日三十日為一月十二月
為一歲壽三十二万歲為人間四千
三百二十億歲

第七犁名都意難且都意難且一苦
當草烏昇次二十如人言燒炙之與
吏人居此犁中者大積火如大鐵覃
人而内之無歲數時一門開人盡從
欲出門門復閉復隨隨火中無歲數巳
復見一門開人盡走求欲出睚得出
門又復墮汙泥中汙泥中有虫啗又
不得出無歲數是其類其人長且大
壽人間二十四万歲為一日三十日
為一月十二月為一歲壽六十四万
歲為人間八千六百四十億歲

第八犁名曰不盧都般呼不盧都般
呼一苦當都意難且二十如人言大
苦熱之居此犁中地盡有火李人當
在火中炮且炙貫且立卧楽不得去
不得息爛且焦巳復生無歲數其苦
万倍於他犁之苦苦不可言是其類
其人長且大壽人間四十八万歲為

一日三十日為一月十二月為一歲
壽百二十八万歲為人間万七千二
百八十億歲

佛言火犁八以惡多深且遲惡少淺
且易犁者譬如人拘於桎梏為因徒
報作於遠所死於野冢室半道若墮
未與此生不得道至其死入犁即苦
苦不可言久久得出所謂寒犁在天
際間有大山高二千里主蔽風名山
于雀盧山冥無日月所不及逮有蔽
大山故冥外有日月之王甚多無央
數寒犁中

第九犁名曰烏竟都烏竟都一苦當
不盧都般呼二十如人言暴而起之
人居此犁寒不可言無歲數身盡凍
數數暴而二十在大中有聲已復為
之其折半如警發折已復續其分以
大石擊大嬰痛不可言已復不死其
靡如鐵磑已復磑其足遍一身乃止
如此無歲數痛苦不可言其人長
且大壽芥種百二十八斛百歲去一
實芥種盡壽未盡如是未能為万分
持一是其類如佛道者出來人壹為

惡如夜無所犯其人入犁晝苦夜為
惡晝無所犯者夜不樂不可言故佛
道不可不聞知
第十犁名曰泥盧都泥盧都一苦當
為竟都二十其人長且大壽芥種二
百五十六斛百歲去一實芥種盡壽
未盡
第十一犁名曰烏略烏略一苦當泥
盧都二十其人長且大壽芥種五百
一十二斛百歲去一實芥種盡壽未盡
第十二犁名曰烏滿烏滿一苦當烏
略二十其人長且大壽芥種千二十
四斛百歲去一實芥種盡壽未盡
第十三犁名曰烏藉烏藉一苦當烏
滿二十其人長且大壽芥種二千四
十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡
第十四犁名曰烏呼烏呼一苦當烏
藉二十其人長且大壽芥種四千九
十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡
第十五犁名曰須健渠須健渠一苦
當烏呼二十其人長且大壽芥種八
千一百九十二斛百歲去一實芥種
盡壽未盡

第十六犁名曰未頭乾乾直呼未頭乾直呼一苦當須健湶二十其人長且大壽芥種一万二千三百八十四斛百歲去一實芥種盡壽未盡

第十七犁名曰區通塗區通塗一苦當未頭乾直呼二十其人長且大壽芥種三万二千七百六十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡

第十八犁名曰沉莫沉莫一苦當區遖塗二十其人長且大壽芥種六万五千五百三十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡大寒且苦不可言不可為辭皆万倍於他犁之苦痛不可極

佛言十八泥犁人所犯以事善惡輕重入犁經

佛言十八泥犁鳳凰龍〻至小蟲几十八泥犁人行善多行惡少出泥犁疾行惡多行善少出泥犁遲

佛言是安得鬼守十八泥犁居處冥

佛始生時天上天下上至三十一天其十八泥犁皆明佛始得道時復一明佛朝覺時復一明佛始行道教授天下復一明佛般泥日復一明上至

三十二天盡明以知佛道不可不知人為善多者上天為惡多者入泥犁若為畜生知佛道不死小人必長生但數聞佛道而不學生不近善人下聞善事當離憂患其笑佛道入泥犁中深佛故非之人為惡喜罵詈惡口至老不止天神惡之使為禽獸畜生血氣重獸子孫用正臘上家

佛言人不為善去人類為重畜生家上與鬼是安得鬼食乎

佛言人為善上天後復生為人形

佛說十八泥犁經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 813.

佛說阿含正行經

甚

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘言我爲汝說經上語亦善中語亦善下語亦善語深說度世之道正心爲本聽我言使後世傳行之諸比丘叉手受敎佛言人身中有五賊牽人入惡道何等五賊一者色二者痛痒三者思想四者生死五者識是五者人所常念佛言人常爲目所欺爲耳所欺爲鼻所欺爲口所欺爲身所欺目但能見不能聞耳但能聞不能見鼻但能知香不能聞口但能知味不能知香身體但能知寒溫不能知味是五者皆屬心心爲本佛言諸比丘欲求道者當端汝心從癡但墮十二因緣便有生死何等十二一者本爲癡二者行三者識四者字五者六入六者栽七者痛八者愛九者受十者有十一者生十二者死施行善者復得爲人施行惡者死入地獄餓鬼畜生中佛坐思念

人癡故有生死何等為癡本從癡中來今生為人復癡心不解目不開不知死當所趣向見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥犁中考治劇是名為癡故有生死不止生死知呼吸間脆不過於人命人身中有三事身死識去心去意去是三者常相追逐施行惡者死入泥犁餓鬼畜生鬼神中施行善者亦有三相追逐或生天上或生人中墮是五道中者皆坐心不端故佛告諸比丘皆端汝心端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝意身體當斷於土魂神當不復入泥犁餓鬼畜生鬼神中視人家有惡子為吏所取皆坐心不端故人身有百字如車有百字人多貪好愁不思惟身中事死入泥犁中悔無所復及佛言我身棄國捐遮迦越王憂斷生死欲度世間人使得泥洹道第一精進者即得阿羅漢道第二精進者自致阿那含道第三精進者得斯陀含道第四精進者得須陀洹道雖不能

大精進者當持五戒一不殺二不盜三不兩舌四不婬妷五不飲酒佛言人坐起常當思念是四事何等四一者自觀身觀他人身二者自觀痛痒觀他人痛痒三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法內復欲亂者心小自端視身體飽亦極飢亦極住亦極坐亦極行亦極寒亦極熱亦極臥亦極臥欲來時當自驚起坐坐不端者當起立立不端者當經行心儻不端者當自正譬如國王將兵出鬪健者在前既在前鬪復卻適欲卻者後人沙門既棄家去妻子除鬚髮作沙門譬一世苦後長得解脫已得道者內獨歡喜視妻如視姊弟視子如知識無貪愛之心常慈哀十方諸天人民泥犂餓鬼畜生蜎飛蠕動之類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見地上當以慈心傷哀之知是不復癡能有是慧常念師尊佛如人念父母如獄中有死罪囚有賢者往請囚囚繫意常念賢者欲從得出以得道常念佛如是念經如人念飯食

佛言諸比丘轉相承事如弟事兄中有癡者當問慧者展轉相教問慧者如冥中有燈火無得陰構作惡無得諍訟見金銀當如視土無得妄譖人入罪法無得傳人惡言轉相鬪語言無得中傷人意不聞莫言聞不見莫言見行道常當低頭視地蟲無得蹈殺無得自貪人婦女無得形相人婦女坐自思惟去貪愛之心乃得為道耳

佛言欲求道者當於空閑處坐自呼吸其喘息知息短長息不報形體皆極閉氣不息形體亦極分別自思惟形體誰作者心當觀外亦當觀內自思惟歡然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨正道意復欲小動者當攝止即還守意即為還譬如人有鏡不明不見形磨去其垢即自見形人已去貪婬瞋恚愚癡譬如磨鏡諦思惟天下皆無有堅固亦無有常佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨墮亦不能壞日炙亦不能消風吹亦不能起持心當如石

佛告諸比丘天下人心如流水中有

草木各自流去不相顧望前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故人心亦如是一念來一念去如草木前後不相顧望於天上天下無所復戀寄居天地間棄身不復生道成乃知師恩見師者即承事不見師即思念其教誡如人念父母意定乃能有一心便有氣天下人民蜎飛蠕動之類坐自笑殺已脫身於天下及五道一者天道二者人道三者餓鬼道四者畜生道五者泥犁道得阿羅漢者欲飛行變化即能身中出水火即能出無間入無孔亦能離世間苦取泥洹道亦能

佛告諸比丘道不可不作經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢諸沙門皆起前以頭面著地為佛作禮

佛說阿含正行經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 814

禪行法想經

後漢安息國三藏安世高譯　甚

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孫獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言諸比丘若以彈指間思惟死想念有身皆死是為精進行禪為如佛教不是愚癡食國人施也何況多行者取要言之若念不淨想穢食想一切世間無有樂想無常想無常為苦想苦為非身想非身為空想弃離想却婬想滅盡想無我想身死為虫食想血流想膖脹想青瘀想糜爛腥臭想疑落肉盡想一切縛解想骨節分散想骨變赤白枯黑亦如鴿色想骨糜為灰想世間無所歸想世間無平園想世間為別離想世間闇冥想世間難忍想世為費耗不中用想世為灾變可患厭想一切世間歸涅洹想諸比丘若以彈指間念此諸想之事皆為精進行為奉佛教不是愚癡食人施也何況能多行是故可念行法想佛說是已皆歡喜受

禪行法想經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 815

佛說長者子懊惱三處經　　甚

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱介時舍衛城有大長者財富無數田宅牛馬不可稱計家無親子其國俗法若無子者壽終之後財沒入官長者夫婦禱祠諸天日月星辰求索子息堅立門戶亦不能得時長者婦歸命三寶奉受五戒晨夜精進不敢懈怠便得懷軀婦人黠者有五事應知一者知夫習意二者知夫習念不念三者知所因懷軀四者別知男女五者別善惡是長者婦報長者言我已懷軀長者歡喜日日供養衣被飲食極使精細十月已滿便生得男五乳母共供養子乳哺者洗浴者衣被者抱持者兒即長大年十五六長者夫婦為子索婦得長者女端正姝好於城外園舘大請人客飲食娛樂餚饍精細四方來者無所拒逆如是賓從至于七日時兒夫婦遊行園中有樹名

曰無憂其上有花色甚鮮好如弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹為取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮地斷絕而死父母聞之知墮樹死便走奔趣母抱其頭父抱兩脚摩挲瞻視永絕不穌父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛死何急疾衆客飲食娛樂未畢而反墮樹死亡無常時佛世尊與阿難俱著衣持鉢入城分衛見長者夫婦獨有一子而墮樹死啼哭悲傷甚不可言佛見此兒所從來生從忉利天壽命終盡適生於長者家死即生龍中金翅鳥王復取食之三處悲哀甚共發哀佛告阿難詣長者所解喻其意為除其患設不尒者恐愁憂死阿難言唯然即從佛行到長者所長者聞佛來到其所心即歡喜稽首佛足佛問長者何為愁憂乃如是乎長者白佛我身無福由有一子為其娶婦請客飲食娛樂未畢上樹取華墮地便死我身如石心如對鐵適得一子而捨我死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可

避藏捎去死愛念勿復憂感時佛出光明遍照十方使長者見天上龍中父母啼哭佛語長者此兒本從忉利天上壽盡命終來生卿家壽盡便生龍中金翅鳥王即取噉之三處一時共啼哭為是誰子佛即說偈言

天上諸天子　為是卿子乎　為在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非為卿子　復非諸龍子　生死諸因緣
無常譬如幻　一切不久立　譬若如過客

佛語長者死不可得離去事不追長者白佛言此兒宿命罪福云何生豪富家其命早夭此為何應佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜射獵戲傷害群生用是之故令身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍佛說如是長者夫婦一切衆會皆歡喜受

佛說長者子懊惱三處經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 816

佛說須摩提長者經 一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生並

吳月支國居士支謙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆五百人俱尒時世尊時到著衣持鉢與阿難俱入城乞食是時城中有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭氣悼躃踊稱怨大哭悶絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒猥藉以如是楚毒而加其身

尒時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難白佛言世尊此城中有大長者子名須摩提壽盡命終是人父母兄弟妻子宗親知識為恩愛所縛故如是迷亂唯願世尊為度一切故可往至彼諸佛世尊

不以無請而有所說我今為彼諸人
勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼
尒時如來受阿難請即往其家是時
彼諸人等遥見世尊各各以手拭面
前來迎佛既至佛所頭面礼足悲泣
哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故
不敢出息咽氣而住
尒時佛告長者父母兄弟宗親及諸
知識汝等何故悲泣懊惱着此幻法
是諸人等同時發聲而白佛言世尊
是城中唯有此人聰明智慧端正殊
妙年既盛壯於諸人中為無有上我
等思念不離心懷衆人瞻仰覩之無厭
言語柔和孝於父母恭順兄弟又復
多饒財寶金銀琉璃硨磲馬瑙珊瑚
扂珀倉庫盈溢珎寶具足又有車馬
飲食醫藥衣服卧具奴婢使人如是
悉備一旦命終是故我等悲泣戀慕
不能自勝善哉世尊願為我等方便
說法得離諸惱從今已後更不復受
如是諸苦得斷貪欲瞋恚愚癡諸結
損本得度生老病死之岸永離憂悲
苦惱之海所生之處值遇諸佛善知

識會不遇惡緣

尒時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老不病不死者不是諸人等白佛言世尊未曾見也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛摽心正見歸命三寶所以者何於諸巡闇無過佛者能導盲冥愚癡之衆於諸商主及諸醫王有相好中無與佛等所以然者如来身者即是藥王佛所說法即為良藥尒時世尊即說偈言

十方世界中　生者無不死　生死楚衆道

唯法能除滅　無有十方剎　命終能濟者

唯佛能除斷　是故歸命佛

佛復告大衆汝等云何知名為死諸人答言不知世尊佛告大衆煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語嫉妬恚癡若人行是十惡名之為死佛復告諸大衆若人違逆不順父母不行正法不敬沙門梵志及諸耆宿知是之人亦名為死復告大衆若有不敬三寶及諸持戒有德沙門如是之人亦

名為死復告大衆若有慳貪嫉妬憍

慢自不持戒家內大小亦復不持言語麁惡好傷於人狂癡懈怠心意不安六情不具少於智慧不能尊正喜信他語常懷嫉恚而自稱譽謗人之善揚他之非好自貢高不能親近沙門梵志不聞正法如是之人亦名為死爾時世尊而說偈言

若人作不善　好行於惡者　心常懷憍慢
不敬於三寶　不能持淨戒　懈怠不精進
如是諸人等　皆名之為死　好行諸惡者
所生墮惡道　若人行諸善　爾乃得生天
若人不信佛　亦復不行法　行於非法者
是則名為死

復告大衆若人得富貴而無憍慢心意常要亦不自高亦不自下等心一切視之如己無得富貴心無有異恒觀無常不為已有過如怨毒解知諸法會當有離既知是已精勤修習知一切法無可依止於諸名利不計我所亦復不著一切諸塵常修其心親近智者不近惡友常求遠離佛所說法初不違失爾時世尊而說偈言

少有衆生　在於世間　得大富貴
而不憍慢　行憍慢者　不得離苦
若不憍慢　速得解脫　無憍慢者
安定解脫　有憍慢者　必墮惡道
斷憍慢者　不名為死　有憍慢者
乃名為死

復告大衆汝等知有生老病死令世後世精神輪轉更受形不諸人答言不知世尊佛言汝等當知衆生以此四事因緣繫縛精神輪轉五道不知生所從來死所趣向尒時世尊而說偈言

無常計有常　不淨計有淨　實苦而言樂
無我計有我　衆生生死中　深著於倒見
千万億劫中　不知生死本　若有人能解
真實大法者　能知此非常　寂為大苦本
若人見垢濁　斷除三毒本　必能得成就
無上之大法

復告大衆以結使故起諸因緣以因緣故受諸苦惱以是之故輪轉生死色不至後世受想行識不至後世所以者何五陰不可得不堅牢無暫停故尒時世尊而說偈言

緣諸結使故　起衆惡因緣　由是因緣故
而受無量苦　以受諸苦故　復起無量結
一切生死本　輪轉皆如是　世間諸羨色
譬如水上沫　一切衆皆爾　喻之如雨泡
一切衆想念　野馬等無異　無量諸行等
其性如芭蕉　一切諸心識　猶如幻無實
如是之妙法　如来口所說　諸佛之妙法
已為汝等演　慈悲衆生故　說是甘露法
復告大衆地不至後世水火風亦不
至後世所以者何地無覺無知四大
無識地即虛偽四大合成以是因緣
不至後世尒時世尊而說偈言
一切諸法中　無形無有色　亦無有所覺
虛妄無真實　四大假合成　柔弱無堅強
欲令至後世　終無有是處
復告大衆眼不至後世耳鼻舌身意
亦不至後世所以者何眼空無我無
常無有暫住設欲令止不可得也有
緣則生緣散則滅生無所從来去無
所至耳鼻舌身意亦復如是諸人當
知此六情者緣會則有緣散則無譬
如寄客不得久住又如負債之人計
日償債日畢則去終無住期去則便

空竟不可得無有往來此六情者亦
復如是尒時世尊而說偈言
諸情無堅固　此法如虛空　不安而無壽
不可為我所　因緣故有用　竟無有决定
和合所成法　轉世不可得
佛說是經時三百比丘漏盡結解成
羅漢道五百諸天遠塵離垢得法眼
淨復有八千天人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心佛復告諸大衆汝等當
觀非常不離是念諸大衆等我知過
去諸佛為一切衆生作大橋梁有大
慈悲普及一切過去佛者名為迦葉
佛拘樓秦佛拘那含牟尼佛隨葉佛
尸棄佛定光佛如是等恒河沙數諸
佛如來斷除一切不善之法修集甚
深無量善法於諸法中無所罣㝵而
皆無常過去亦有無量辟支佛志樂
靜寂善修其心亦皆無常過去諸佛
弟子無量無邊皆得漏盡意解三明
六通及八解脫永離生死得到彼岸
亦為無常之所遷變過去亦有五通
仙人淨修其戒壽無量刧忌歸无常
往昔亦有無量轉輪聖王及諸 小王

七寶具足無所乏少亦復無常我於過去無量世中作諸國王以頭目髓腦及以手足國城妻子爲馬七珍宮殿樓觀五樂之具一切布施我於尒時兼修淨戒無所毀損若有人來求是諸物歡喜施與不生瞋心亦無嫉意勇猛精進身心不懈深修禪定解脫三昧以深利智廣大之智無导無等甚深智慧具足如是無量功德我行菩薩道時以是功德坐菩提樹下以金剛心而立誓言不起此坐當破四魔得一切種智十力四無所畏十八不共法適發此念天魔波旬將諸兵衆器仗嚴飾遶菩提樹面各三十二由旬而作惡念我以此兵衆必壞是人令不成道我尒時伸手按地魔衆眷屬即便破散我所知所得所覺之法當現證驗應得成道尒時即集無量功德智慧以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提而轉法輪自得成就亦復成就一切衆生尒時有三夜叉一名阿羅婆伽二名毗沙都伽三名修晡藍如是等無量鬼神化

今持戒於九十五種道中最尊最上無與等者斷除一切三毒根本無有生老病死之患而得成就無上道法然亦當為無常所轉却後三月當般涅槃復告大衆汝等觀此無常終不捨人如來得一切種智色身相好具足成就而不能免過去未來現在諸佛亦歸無常是故汝等當深觀察無常之法若能如是無復恩愛係戀之心亦無貪欲瞋恚愚癡之想永斷生老病死之苦得離一切不善之法增益無量清淨之行深達諸法十二緣起以是因緣常值諸佛所以者何若人得達十二因緣即是見法若見法者即名見佛欲見佛者當持淨戒威儀無缺介時世尊而說偈言

過去諸王　生長深宮　雄猛端正
莊挍嚴飾　爲馬車乘　多饒財寶
如是諸王　亦歸無常　過去諸仙
被鹿皮衣　提婆延等　諸大仙人
外道典籍　皆悉通利　如是諸仙
亦歸無常　過去羅漢　已斷三毒
三明六通　不著三界　離諸癡欲

是良福田　如是聖衆　亦歸無常
不聞一句　善斷諸結　精勤為已
是大福田　如犀一角　獨處山林
名聞緣覺　亦歸無常　天魔兵衆
一時破散　及斷諸結　得成佛道
得成道已　而轉法輪　佛尊如是
當歸無常　過去諸佛　知三界事
當來諸佛　牢固衆生　現在諸佛
恒沙億剎　如是諸佛　亦歸無常
無常之力　不捨欲界　色無色界
仙人國王　貴賤上下　亦復不捨
諸佛緣覺　學無學人　無常不懼
不選財色　不問強弱　及與大智
執人牢固　以是當知　無常最苦
當求真法　我本為王　施人宮殿
國觀浴池　花果茂盛　國城妻子
頭目布施　以此功德　為求佛道
我往昔時　手足布施　以如此事
修習忍辱　有鷹逐鴿　割肉贖之
為無上道　忍諸苦痛　我行苦行
久習難行　我破魔王　於道場樹
得成佛道　無諸垢穢　我轉法輪
於鹿野園　我已降伏　瞋恚夜叉

於七山中　居止雪山　我已降伏
及其眷屬　而不能伏　無常之力
我能降伏　猶如山巖　如是猛爲
化爲弟子　及其眷屬　我皆降伏
而不能伏　無常之力
我於諸論師　及與諸外道　以正法其論
昔悉不如我　異趣諸衆生　化令爲弟子
而不能降伏　無常之大力　我見貪欲縛
瞋恚及愚癡　如此愚冥法　皆已得除滅
然大智慧燈　照於三千界　而不能降伏
無常之大力　降伏天魔王　及與諸眷屬
壞於大盲冥　照以正法光　亦降諸論師
及諸占相者　而不能降伏　無常之大力
尒時尊者阿難前白佛言　善哉世尊
善能分別解說此法　當何名此經　云
何奉持之　佛言　此經名爲除諸憂惱
汝應受持　一名會諸佛前　亦名去來
所說亦現衆生　應當受持　佛告阿難
於後世中　有善男子善女人　受持如
來所說亦現衆生經者　於七生中　自
識宿命　毒不能害　火不能燒　水不能
漂　不墮地獄餓鬼畜生八難之處　捨
此身已　生彌勒前　得在彌勒第一會

時佛說此經已阿難及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說須摩提長者經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿難四事經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在拘羡鄰竭國欲戒度時阿難白佛言我念天龍鬼神帝王人民與佛相見聞佛教誡無不歡喜在志所願或作沙門得應眞者或有居家奉行五戒死得上天者今佛去世天龍鬼神帝王人民及四輩弟子當何恃賴得福得度將當復從誰得之乎佛言善哉善哉阿難慈心多愍天人雜類無不由汝得度脫者吾去之後世名五濁人心憒憒穢垢自亂世多顚倒賤善尊惡此實可憂世雖然者吾有經籍慇懃之戒盡心遵行福自歸身汝莫憂也吾雖去世經籍續存六度大法不恃之去行者得度非神授與汝等不解吾之所言耶

阿難即白願重說之

佛言大法有四可從得福亦可得道與得佛身其福正等阿難又言願佛爲我解釋四事世尊曰當以慈心育養幼弱見禽獸虫蛾下賤仰人活者當

當慈念隨其所食令得蘇息莫得加
刀杖傷絕其命惻愴慈心當如慈母
天龍鬼神帝王人民有行此慈者其
得大福與侍佛身功德正等此謂一
事也世有災異水旱不調五穀不豐人
民飢饉不安本土志欲叛亡王及臣
民富有倉穀當惟無常身命難保勿
愛寶穀知愛人命當起悲心出穀
賑貸賙諸窮乏以濟其命安居本土
若意慳貪不欲布施當諦計念人初
來生魂神空來依因二親情欲之氣
以成己體在母腹中十月乃生得親
喜悅可得全命愁念之日即切絕之
因極乃終魂神不滅復更求身豪貴
貧賤皆由宿行官爵俸祿國土珍寶
無為從威以亂高德至其壽終身及
珍寶故留世間不隨己去常當慈心
練行經道以佛明教觀視人物如幻
如化如夢如響一切皆空不可久保
觀世皆令此為真諦世人愚惑心存
顛倒自欺自誤猶以金讚買鍮銅也
身死神去當墮三塗諦思如此急當
布施與身命競貧窮乞匄羸老疾病

隨所當與莫令命絕執心如此十方
諸佛開士大人天龍鬼神無不愍之
至於壽終魂神所生輒受豪貴身意
俱安灾害不生莫復上願如佛在時
供養佛身正等無異此謂二事也國中
多有盜賊水火灾異變生毒氣流布疾
病縱橫恚是海中龍神鬼王之所為也
故得此毒重病憂惱此諸鬼神龍者
皆是世人所為射獵屠殺漁網中毒
死者其魂神或墮海中為龍或為有力
大神化生之類皆知宿命忿怒宿怨因
作霧露吐惡毒氣雨其國中其時人民
或中毒死者或但得病者有相塗汙者
皆由世人所作不仁殘殺物命展轉相
怨手自殺者中毒即死助其喜者皆更
國病或相塗汙不相塗汙者皆由食肉
有相分者不相分者聽聰之士覺知殺
罪追人不置以已度彼正等無異如此
奉行佛之卯道行四等心慈悲喜護福
自歸身若彼殺家以肉與已慎莫食
之不食之者雖處惡世盜賊灾變
毒氣之時雖處其中不相塗染其帝
王人民富有盈穀孤獨鰥寡衣食不

充疾病困篤無以自濟當給醫藥療粥消息令其得愈命不橫盡當明此人宿命行惡不信三尊背真向偽慳貪所致罪福分明慎莫為惡亦當慈心以佛經法教訓愚癡令持經道若活一人使病得愈示之善道令持五戒終身清潔與侍佛身其福正等是謂三事也

世有高節清潔無欲沙門梵志懷抱經典言輙法律帝王臣民心當恭肅諦稟律行此曹高士口之所陳皆是諸佛之遺典也令人去惡就善恩倍於親百有餘分使人壽終不墮三塗當當慈心恭肅向之寧洋銅灌口利刀截舌慎莫誹謗毀此清潔之人寧自斷手莫加之痛寧自剖腹出心燒之無怒此人設使愚者見佛經道明知去就由遠須闇之群馳就賢者之衆講受聖典以成高德沙門梵志無以貧買求利為身穢垢心清行淨猶明月珠護持應器勞身乞食供口即止不蓄遺餘或居寺舍或處山澤樹下塚間皆知宿命分別真偽删作經籍

為世橋梁慈心多愍坐起呪願帝王臣民令國平義如此高士德訓諸天龍鬼樹心不務世俗故不為情欲之失所見歎述可國王臣民若有智者當尋求之供所當得衣食牀臥疾病醫藥使其安隱得講經戒數演訓導坐禪念定或從得道或死得上天衣食一國穢濁之人不如盡心供養清淨道士一人其福弘大如佛在時供養佛身正等無異此謂四事也帝王臣民覩此輩人天龍鬼神無不擁護勸之歎善善也

佛告阿難吾前世時行此四事展轉受福自致得佛吾以是故重說四事阿難汝當廣為諸天帝王臣民說之所作善行自得其福終不磨滅吾將滅度四事累汝阿難阿難聞經且悲且喜前以頭面為佛作禮

佛說阿難四事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 818

佛說猘狗經　甚

吳月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中月十五日說戒時阿難長跪白佛言今佛為一切救開化五道童矇盲冥者使脫惡道佛般泥洹後留舍利十二部經於世間當令諸弟子持佛威神傳佛經戒開度人民授其戒法使人供養是為如佛無異佛言若有人從我弟子受戒而有還嫉妬其師者是人當從惡道中來阿難問佛何謂惡道佛語阿難過去佛時有猘狗還嚙其主前佛慈哀呪願猘狗猘狗見佛威神即歡喜是狗今在泥犁中罪來畢佛般泥洹後罪畢用前歡喜故更生入人道中從我弟子受戒正當從作猘狗時主受戒猶有宿識故還嚙大家佛言若有人從師受戒還誹謗說師惡者言非我行者如是為如猘狗還嚙其主誹謗道師惡者宿命本是狗也阿難問佛狗罪畢入人道何以故復還嚙故大家耶佛語阿難是狗得入

人道持佛戒法有所教授貪利供養
愚癡不解便行誘說師故墮五逆惡處
佛語阿難諦聽佛當具為汝說之阿
難言諾受教佛言有人持佛法戒行
教人事佛令入泥洹中者阿難驚起
長跪問佛去何教人當令得佛道何
故更入泥洹中佛語阿難汝信佛語
不阿難言信佛語佛言汝信佛語何
故聞人受戒當入泥洹中驚為卷人
不入泥洹佛語為妄阿難更起作礼
頭面著地繞佛三匝還接佛足長跪
問佛阿難不解未知人根願佛解之
教人入泥洹意佛語阿難後末世時
有弟子作師情懶不能勤學無有智
慧貪織欲得人供養錢財穀帛持用
自活不精佛法阿諛隨人見人貪慾
不與殺戒見人嗜酒不斷酒多少可
飲人行授人戒法言多少當得錢物
作福但欲得人物是為賣戒令人方
更有慢不精戒者便犯衆麁殺生如
是教者持人著泥洹中用負佛明教
故令護佛道神得其短便為惡鬼所
病罪重或能至死償罪即入泥洹中

阿難問佛新發意者偶值惡師不曉了謂法當尒至使信受其言愚癡不解故阿難問佛更見明師爲可復重受戒不佛語阿難於我法中曠大極可得悔更自湔洗初發意時心常矇瞶爲惡師所誤實自不知更行受戒始爲入法不知不曉時非佛弟子是爲世間小善人耳無大功德阿難聞佛所說歡喜作礼

佛說獼猴經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 819

佛說黑氏梵志經　甚

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛遊居連江水邊在彼一月造十八變化於迦葉兄弟三人及千弟子轉遊行羅閱祇城止頓一年教授國民為其講法初成佛道竟二年已乃到舍衛興隆道化開度天人世間人民時香山有梵志名曰迦羅得備四禪具足五通徹視洞聽身能飛行自察心念知人來生講說經義感動釋梵及四天王諸鬼神龍弃閻羅王悉往聽之言語雅妙聲和猶梵日日諸受不以為厭音徹于遠普來歸聽時閻羅王坐聞經法淚下如雨舉目觀視益用悲歎于時梵志問閻羅王何為悲泣淚下如雨閻羅答曰事當歸實不可虛言仁今說經便辯利口義理甚妙猶如蓮華若明月珠而命欲盡餘有七日恐忽然過就於後世是以悲泣不能自勝又仁命過墮地獄中在我部界今自相歸一心受法及當取卿拷掠五毒熟惡惟

此遂用增懷不可為喻梵志愕然心中沉吟報閻羅王曰吾從四禪成五神通獨步四域超昇梵天不以為礙既無罪釁何因當墮地獄閻界閻王曰仁臨壽終時當值惡對起瞋恚恨意欲有所害失本行義故趣閻界梵志聞之忽然悒懅不知何計設何方便得濟斯難愁慼惆悵心懷湯火坐起不安為長歎息釋梵四王諸神問曰何為不安長太息乎梵志荅曰吾命欲盡餘有七日且有惡對來亂吾善心緣是之故恐歸惡趣是以反側不能自勝時彼香山有諸善神數詣佛所諮受經典謂於梵志佛興于世仁不知乎梵志荅曰身沉俗人安能知之其神復謂佛為一切三界之救度諸未度脫未脫安未安皆濟危厄令至永寂無為之道何不詣佛可脫憂患長得恬怕道德合同梵志聞之欣然踊躍如冥覩明兩手各取梧桐合歡好色華樹飛到佛所未到之頃佛告摩夷世尊大慈修無極哀未曾忘捨應當度者佛時頌曰

潮水徑順崖　未曾越故際　儻有水神亂
起犯於故流　佛觀於本無　察應當度者
普使得免濟　終無越失耶
於是梵志飛到佛所住虛空中正向
歸佛佛告梵志謂黑氏曰放捨放捨
梵志應諾如世尊教即捨右手梧桐
之樹種佛右面復謂梵志放捨放捨
梵志即捨左手所執合歡之樹種佛
左面佛復重告放捨放捨梵志白曰
適有兩樹捨佛左右空手而立當復
何捨佛告梵志佛不謂卿捨手中物
佛曰所捨令捨其前亦當捨後復捨
中間使無處所乃度生死衆患之難
佛於是頌曰
仁當捨其本　亦當捨其末　中間無處所
乃度生死原　內無有六入　外衰不得前
放置於六情　乃成無為疾
黑氏梵志聞佛所說心自念言不見
吾我則了心無心者本無應病與藥
鄙心開解如盲得目聾者得聽真為
普見審一切智今已值佛德不可訾
尋即來下稽首佛足退住一面佛應
心本而分別說顯示道場演三脫門

於時輙往不退轉地無一憂患歎佛功德而説頌曰

光明踰日月　智慧猶大海　大慈無極哀
十方志於戴　衆生流三界　無數億万載
應病授法藥　宣暢大辯才　雖現入生死
周旋無往来　勸化令精進　罪福無能代
努力勤精進　勿為欲所欠　降衰四魔除
道成無罣礙

梵志白佛我迷已来其日久矣願見垂愍得為沙門佛即聽之頭髮自墮袈裟著身威儀齊整成為寂志往詣閻王而謂之曰卿本謂我餘命七日當墮地獄今為沙門神通已具諸漏已盡度於四瀆衆病永除猶大園屋一時增壽七七日諸苦已消超外異術自在往世更無數劫閻王荅曰仁頼餘福得遇佛時應病授法滅婬怒癡神通志備内外無疑設不尒者如羣遭獵如稻得灾為罪所牽如魚鈎餌墮地獄中無有出期今已永脱相代歡喜説是語時無央數人皆發道意佛説如是比丘菩薩黒氏寂志天龍鬼神阿須倫世間人莫不悦豫作礼

而去

佛說黑氏梵志經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 820

佛說四願經

甚

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國與五百比丘僧坐於尼延樹下為數千萬人說法於是城中有豪長者財富無數名曰純陀純陀有子厥年十四時得重病不免所疾遂便喪亡父母兄弟宗親中外莫不憂重啼哭憂愁安可言乎爾時純陀聞佛來化心大歡喜便告其妻言今佛在此宜當往見聞佛說經法者莫不解悅忘憂除患即與其妻親族僕使俱到佛所為佛作礼却坐一面長者純陀長跪叉手前白佛言人在世間積聚錢財思慮勤苦不敢衣食不知布施奉持經戒無尊無卑獲得如願者或時命盡父母兄弟妻子親屬啼哭愁毒為其棺殮遣送財寶衣被飲食寧有益於死者不佛告純陀及諸會弟子聽我所說善思念之純陀眷屬諸會弟子皆各叉手一心受教而聽

佛言人有四願不可常保何等為四

第一願者是人身沐浴莊飾飯食五樂常先與之疾病卒至不能止之命盡軀強在地不隨人魂神去空愛盡之復何益也

第二願者謂有財產官爵俸祿得之者喜不得愁憂疾病死至命盡所有財物官爵俸祿故在世間不隨人魂神去空為愁苦

第三願者謂有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識恩愛榮樂疾病至死命盡復不能救我命亦不能隨我魂神去空啼哭送我到城外深冢間以棄我去各疾還歸雖追念我愁苦憂思不過十日諸家宗族男女聚會相向歌儛快共飲食相對談笑指忘死人雖有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識不能共追我命空悲之復何益也

第四願者是人意天下人少有能守護其意者皆放心恣意婬於五樂貪利疾妬忿怒鬪諍不信道德至於身死壽盡魂神去矣三者相追逐不得相離譬如雀飛意隨其兩翅意為身

神所翅為䰟魄人不能守護其意皆從惡念所為殺盜貪婬以生時所為罪死入太山地獄中為餓鬼罪竟乃出為畜生當為人所屠割作人放心快意故入三惡道

佛告純陀及諸弟子當端汝心守護汝意諦自思惟知身非我身所有財物亦非我許當諦計挍所有父母兄弟妻子五種親屬朋友知識官爵俸祿念欲得之無有猒足謂有益於我身老病死來皆不能益於我身亦不能為我却之人不能自拔為道如鸚䳇鳥愛其毛尾為射獵者所得賢者諦知是四願不隨人䰟神去空為之因苦因拔恩愛之根絕三惡之道得三善道一者不復老二者不復病三者不復死堅守護其意乃可得度諸弟子聞經歡喜為佛作礼

佛說四願經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 821

佛說未生冤經 荒

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在王舍國鷄山中諸天龍鬼神帝王臣民皆詣佛所稽首承風供養之儀靡不盡禮調達覩之其嫉無量還告太子未生冤曰汝父罄國衆寶以貢佛諸沙門國藏空竭可早圖之即位為王吾當興師往征佛也子可為王吾當為佛兩得其所不亦善乎子必成之未生冤與調達結斯陰謀已則勑秉勢臣令勒兵王還奪其印綬以付獄王還臣即如命以王付獄王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土臣細莫不哀慟王顧謂哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死由之憂悲輪轉無際以致重苦尋其原察其始因緣合會即有謂之生因緣離散即滅謂之空夫身者四大耳衆生䰟靈寄處其中死還其本䰟靈空去謂之非身身尚不保何

國之常守爭佛初入國吾求有子也
問吾寧知當來王不爭吾對曰不知
世尊重曰一切無常汝諦思之佛之
議我正為今也各努力違志懷存佛
識矣王謂太子曰汝母有疾吾為燃
心欲以身命救危代汝親之仁恩唯
天為上汝懷何心忍為逆惡乎夫熟
親者死入太山不中止息汝將當之
也吾是汝尊盡親尊孝尚恐名不稱
豈況然父乎以國惠汝吾欲至佛所
作沙門吾觀婬妖猶火燒身女類之
好以為虛空無目之徒靡不惑焉唯
覩佛經照女媚之尤惡知榮利之害
身太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有
赦哉勅獄吏曰絕其飯食以餓煞之
有司將入獄洴沙王向佛所在稽首
重拜曰予有天地之惡吾無絲髮之
念心矣唯存佛教世無常樂其昔有
長入獄被髮仰天呼曰痛乎天豈有
斯道哉后妃貴人舉國巨細靡不哀
慟后謂太子曰大王掠桎梏處牢獄
坐臥須人其痛難言自汝生來大王
赤心懸情于汝食息不忘四大盈縮

佛說未生冤經　萬玄張　書

枕伏臨汝涕泗交并心燋體枯欲以身命代汝殞矣當存天人之育無為逆也佛說經云夫善之極者莫大於孝惡之大者其唯害親乎長幼相事天當祐之豈況親哉汝順凶虐為斯重惡必入太山世間六十億年為太山一日一夕所更諸毒每處有年汝其畢之不亦難乎夫快心之士無不後悔太子曰吾少小有志熟父為王今日獲願何諫之云乎右曰夫不用諫者亡國之基矣吾欲見大王寧可不乎太子曰可后淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面類瘦痟不識擧哀聞之者莫不揮淚后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絕餉食飢渴日久身八万戶戶有數百種虫擾吾腹中血肉消盡壽命且窮矣言之哽咽息絕復蘇后曰吾照斯艱妾以麨塗塗身可就食之當惟佛誠無忽也王食畢向佛所在哽咽稽首曰佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教謂后曰吾為王時國土廣大衣食從好而今處獄當就餓死子所從得栽逆之師

違佛仁教吾不懼死唯恨不面稟佛（佛說未生寃經）（蓱沙甚）
清化與鶖鷺子目連大迦葉講尊
道與耳王重謂后曰佛說恩愛猶若
衆鳥會栖于樹晨各離散隨其殃福
目連衆垢已除諸惡已滅得于六通
四達尚為貪嫉梵志所撾豈況吾哉
為殃惡追人猶影尋身響之應聲佛
時難遇神化難聞賢衆行高儀式無
量非世儒所能履行懐佛經典以仁
化民獲供養之福稟其清化誠亦難
值哉吾今死矣還神遠逝夫欲建志
莫尚佛教也汝慎守之防來禍矣后
聞王誠重又哀慟太子詰獄吏曰絕
王食有日不死何為對曰皇后入獄
有麨蜜之貢以延王命太子曰自今
莫令后見王王飢勢起向佛所在稽
首即為不飢夜時為明太子聞之令
塞窓牖削其足底無令得起而觀佛
明有司即削足底其痛無量念佛不
忘佛遥為說經曰夫善惡行殃福歸
身可不慎矣瓶沙王對曰若當支解
寸斬於體終不念惡世尊重曰吾今
為如來無所著正真道寂正覺道法

御天人師三千大千日月天神鬼龍
靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況
凡庶王受天中天恩具照宿殃不敢
愠望不懼大山燒煮之罪中心在佛
及諸弟子坐卧敢忽即叉手稽首令
日命絶永替神化鄉咿哽咽斯須息
絶擧國臣民靡不躃踊呼天奈何瓶
沙王即得道迹上生天上三道門塞
諸苦都滅矣

佛說未生寃經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 822

佛說阿鳩留經　甚

僧祐録安公古典經今附漢録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言昔者有賈客名阿鳩留居處甚富金銀珎寶奴婢衆多阿鳩留不信有後世生作善不得善作惡不得惡阿鳩留言人死後身地外地身水外水身火外火身風外風身皆共和合人死後終不復生也人所作善惡心所念口所言身所行皆當棄捐後不復生時阿鳩留持財貨數千萬與賈客五百人俱行阿鳩留冣尊豪相隨行賈客當經劇道無水草處所持糧食水草皆已盡行一日二日不見水草行三日四日不見水草賈客皆恐怖言今我皆當於此荒澤中餓死耶各自啼哭呼父母妻子阿鳩留遣騎四布行求水草阿鳩留自行還見一樹樹葉青青果蓏繁熾自念此樹下猶當有水便前趣樹見一男子端正無比還見阿鳩留騎馬來前迎趣之言多賀來到在所

求索阿鳩留見樹下人答之即大喜
如得更生樹下人言從何所來欲所
之到阿鳩留言盡救我命及五百人
畜生命樹下人言欲何求索言我欲
得水樹下人便舉右手水從五指端
出如流泉甚香美語阿鳩留言自極
飲飲已復從索飯樹下人便舉右手
美食從指端出阿鳩留得飽食已便
舉聲大啼哭樹下人因問仁者啼哭
為阿鳩留言我等伴五百人及畜生
從三四日以來皆不得飲食飢餓甚極
命在須臾是故我啼哭耳樹下人語
阿鳩留若行將五百人及畜生來我
悉為若飽之阿鳩留即馳行呼伴人
語之言勿復憂也已得飲食處隨我
去來伴人大喜便隨去到樹下皆叉
手為樹下人作礼樹下人問言欲何
得人皆言大飢渴樹下人即復舉右
手五指端即復大水出水如流泉人
馬畜生皆飲復從索飯樹下人復舉
右手五指端出名美飲食與之五百
人及畜生皆飽滿樹下人因問五百
人等御皆欲至到何等求索賈人言

我皆欲到大海求索珎寶樹下人因問卿皆欲索珎寶者便可從我手中出樹下人便舉右手從五指端出金銀水精琉璃珊瑚虎魄白珠人便錄取取各自重如去樹下人語阿鳩留持此金銀歸鄉里用布施貧窮者欲得飯者飯之欲得金銀錢財衣被者極與之令道人皆呪願我令我得其福令我手中出琦物又多使我早脫此荒澤中阿鳩留聞此語大驚怖便以頭面著地問仁者為何等人乎是天耶龍耶鬼神耶是人耶樹下人言我亦非天亦非龍亦非鬼亦非人我是豪薛荔也我前世時於國中大貧窮常在城門下坐雖貧窮心淨潔愛樂沙門道人我貧窮不能施人見他人布施代其喜時迦葉佛般泥洹去諸比丘來從我乞匃食我應比丘言我無所有但還指示城中某某家善可得飯某家不善不可得飯比丘乞來當我見有所得即歡喜又迦葉佛般泥洹去其國王名為基立為迦葉佛起七寶塔我輙持手著其上言令我

得其福王上好物於佛塔我輙持手著之言使我得其福但用貧故未曾齋飯食無時又飲酒是故死後以作豪辟芻耳但用我前世見人作善代其懽喜手著其物上是故令我五指端在所出但用生時未曾齋故使我作是聞辟芻何鳩留自念言我前不信有後世生作善不得善作惡不得惡令我眼見是為審有後世復生審有作善得善作惡得惡從今日以去歸鄉里快當作善布施與人恣所求索人有欲得金銀珎寶飲食衣被者皆與之不逆人也阿鳩留歸到鄉里語一國中人誰有欲得金銀珎寶衣被飲食者恣所求索皆來取之如是布施無央數日日飯八万四千道人但瀾汗流出門人用擿船而行阿鳩留作善極意死後便上第二忉利天上作天人去離天帝座四百八十里其國中有乞匃女人名曰嫽以善心持一杅米粥與沙門摩呵迦葉女人死後亦坐忉利天上作天人在天帝釋邊第三座復勝餘天五事何謂五

事一者長壽二者端正三者安樂四者智慧五者威神勝於餘天後佛母忽故生忉利天時佛天上為母說經說經已佛母及諸天無央數皆得須陁洹道佛因見阿鳩留布施與人達在天帝釋邊四百八十里坐復見乞匃女人持米粥與沙門摩訶迦葉在天帝釋邊第三座又勝餘天五事佛見悉皆識知即遥呼阿鳩留言布施善人來相見阿鳩留即來前持頭面著地為佛作礼白佛言我布施大衆多但得凡人耳不得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛佛道也令見乞匃女人持米粥與沙門摩訶迦葉今世在帝釋邊第三坐又勝餘天五事人持小物與摩訶迦葉得福乃介是故身自致豪貴如此天便為佛作礼而去

佛說阿鳩留經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 823

佛說八關齋經

宋居士沮渠京聲譯　北

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘我今當說聖八關齋諦聽諦聽善思念之我今當說對曰如是世尊介時彼比丘從佛受教世尊告曰於是比丘若信族姓子族姓女欲知聖八關齋使教某甲當作是說猶如阿羅漢盡形壽不煞生亦不教人殺生無怨恨心當懷慚愧有慈心慈一切衆生我字某名某爲阿羅漢所教自今日始隨意所欲不復殺生無怨恨心常懷慚愧有慈心慈一切衆生猶如阿羅漢盡形壽不盜對施亦不教人盜常樂閑處如是我字某名某爲阿羅漢所教隨意所欲不復盜竊常懷惠施樂閑居處猶如阿羅漢盡形壽不習不淨行常修梵行清淨無穢而自娛樂如是我字某名某爲阿羅漢所教自今已後不復婬妷清淨無穢猶如阿羅漢盡形壽不妄語常行審諦寂尊家

貴諸尊長為世所貴如是我字某名某為彼阿羅漢所教自今已後更不復妄語亦不教人使習妄語當行審諦為世尊長不行妄語猶如阿羅漢亦不飲酒如是我字某名某自今已後隨意所欲亦不飲酒亦不教人使飲酒猶如阿羅漢盡形壽不犯齋隨時食如是我字某名某令一日一夜隨意所欲亦不犯齋亦不教人使犯齋隨時食猶如阿羅漢盡形壽不於高好牀坐如是我字某名某令一日一夜不於高廣牀坐亦不教人使坐猶如阿羅漢盡形壽不習歌儛戲樂亦不著紋飾香熏塗身令一日一夜不習歌儛戲樂亦不著紋飾香熏塗身如是修行聖八關齋於是八關齋中功德不可限量言有尒所福尒所功德尒所福報如是衆多福不可稱計諸比丘辟如五大流水皆同一處所謂恒伽謠婆奴新頭阿脂耶婆提摩棄彼水所流處不可限量言有尒所水有尒所瓶水有尒所千瓶百千瓶水如是聖八關齋福不可稱量言

有尒所福尒所功德尒所果報此大福不可稱計尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說八關齋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 824

佛說分別經

甚

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園晨朝整服儼然而坐佛語阿難告諸比丘皆寂靜明聽今當為汝說人生受苦阿難從坐起整衣服為佛作礼白佛言願樂欲聞佛言人有六惡以自侵欺何謂為六眼為色欺耳為聲欺鼻為香欺口為味欺身為細滑欺意墮邪念為邪念欺是為六欺令人墮惡道中無有出期黠人乃諦覺是耳佛言人從三可得三苦何謂三可 一身可煞盜婬 二口可兩舌惡罵妄言綺語 三意可貪恚癡 用是三可故墮地獄餓鬼畜生中是為三苦唯黠者覺之佛言人有六慾墮十八痛何謂六慾眼慾入色耳慾入音鼻慾入香口慾入味身慾入細滑意慾入邪念是為六慾亦為受亦為裹用是故墮十八地獄苦痛長久無有出期阿難白佛言人有事佛受戒能得脫是苦痛不佛言有人事佛受戒得諸

無量不可辟喻者有人事佛墮極罪者阿難問佛事佛受佛戒當得福更得深罪何以故願聞其意佛言有人事佛奉持經戒精進不犯得福無量不可辟喻也佛言有人事佛受戒不持不能精進禪定思惟託名事佛尊行邪業貪求無猒不知止足婬泆色欲好喜歌儛躭于酒咏以自放恣雖云事佛其過難量用是之故長墮三塗苦痛万端難得免出

佛言事佛有三輩 一輩者為魔弟子事佛二輩為天人事佛三輩為佛弟子事佛何謂魔弟子事佛佛言雖受佛戒心樂邪業卜問是崇解除禱祀信有家親天人不信正真不知有罪惡之對假名事佛常與邪偶死墮無擇地獄受苦長久久乃出為魔邪屬諛諂欺難可得度是習蓋人宿命餘福暫得一時見於正道心意習習難曉宿已習復冥入邪見無窮已也是為魔弟子事佛何謂天人事佛受行五戒行於十善死不犯信有罪福作是得是壽終之後即生天上是為

天人事佛何謂佛弟子事佛奉持正戒廣學經戒修治上慧知三界苦心不樂著欲得解脫行於四等六度慈傷衆生欲安濟之不貪身命知死有生求長益福不為邪業是為佛弟子事佛佛言吾般泥洹後千歲魔道當興時世大惡國無常主民無常居遠方之人當入中國掠殺殘暴無有法則於斯之際像法當興阿難問佛何謂像法佛言當來比丘不持正法狹妻養子無有慚愧心耕田種殖以為常業無復學問坐禪行者好樂俗常以為綺雅佯佯相看上下雷同標拂相教度世之基迷於色欲不畏于罪時有知法者為說真言教示正法便懷憎嫉欲毀壞之為立言議抄持長短誹謗驅逐使其無憀用是之故大法轉滅阿難聞佛於是之時頗有奉法者不佛言多有事佛亦出家者耳但不持戒共相嫉妬識義者少多不曉解阿難言當尒之時何國最惡不信行者佛言真丹之土當有千比丘共在大國墮魔邪界其中黠者若

一若兩為佛弟子耳生六天上者亦復少少在魔耶者甚多甚多佛言吾般泥洹後亦多有外學來求吾道度者當隱括審忠三月知其志能習清淨行虛寂少欲不為汙行便可受之先授十善滿三年已服習道意事亦犯乃為更受二百四十戒其為威儀之事精進守行皆向解脫是彌勒所當建也當從得度以為應道阿難問佛如佛所說我皆頂受宣語後人令佛之卯法不為斷絕佛言阿難汝前後所受皆以貫心我亦知汝有信讓於佛法也阿難問佛後若有人信樂應法至心欲求斷世違俗以從正道若時無明師傳教識者若有一人書寫戒律授與之便可得度為道者不佛言阿難皆當得知禁法者爾乃可授戒耳不可以文字受便為應法何以故佛為天上天下之大智天上天下之大度天上天下之大明不可妄傳失旨皆當明於戒法禁律事事委練乃為相授耳不明法戒禁要之事而妄授人戒法違佛誡信反用為是

大罪不小也宜以審諦阿難白佛言
後末之世若有人至心至意厭於苦
痛欲求度脫世無有佛當以何濟其
來意佛言阿難當將詣彼明戒法者
曉習威儀禁要之尊如是應度度亦
得度自不明而復授彼兩違失道導
沈溺窮竟已何從得度脫耶佛言當
來有比丘不能自淨畜妻養子身行
汙濁貪求供養不信罪福而望安樂
難得免脫甚亦可傷阿難白佛言如
是後世其有欲道被服皆是佛威神
賢人以得緣於正真因緣當從得脫
何緣中復不信邊佛明教當復更苦
于無數劫受苦痛耶佛言阿難是皆
前世無數劫墮久苦之中其人於苦
痛之地自悔責驗得為善當從得脫
緣一時自悔之福轉得福隨來坐來
世為人暫覩佛經又能除剔頭鬚以
為比丘本識未械心意猶豫當嘗不
了故有行濁多不能離俗不還明慧
如是當後更墮極苦之中受無數劫
罪佛言諸比丘沒以出家捨妻子棄
世行作沙門當修戒行如羅漢法亭

以洋銅灌口中下過焦爛腹腸絡不無德食人信施寧以利刀截手支解身體不以無德受人信施人無德力受人信施當累劫墮於罪苦久久得出用餘殘未之稱得爲人身當復更還一一償之有作奴婢償者有作兒子償者有作父母償者阿難問佛何謂償債佛言有作奴婢大家撾打不以道理奴婢受之無有怨心勤力作務不憚勞疲愛惜大家之物不敢放散是爲現世償債奴婢也宿命先世受人信施不行功德罪畢來償猶有本識故無怨恚皆受而已何謂償債兒子兒子致財父母撒用無有限度兒子心亦無惜意是爲償債兒子何謂償債父母父母致財兒主散用父母不爲愛惜恣所當得皆是宿識因緣相償故無惜心諸此償債因緣合會對訖更散亦無常住明者覺之故不爲也唯有道德可以久保吾前世時亦更爲人償債奴婢兒子父母不可稱數皆有一時之緣難可免脫至令得道現我父母皆先世道德之緣

不由償債父母世世放捨使我學道
累劫精進令成得佛皆是父母之恩
人欲學道不可不精進孝順二墮失
人種累劫不復五末之世持宜順行
遭值經道不可不勤遭值佛世不可
不諦受著心遭值明人不可不勤問
奉受何以故人身難有六情難具才
聰難得佛難得得見經難得聞故宜勤
之佛言吾般泥洹後當有五逆惡世
當斯之時真丹土域魔事當感開塞
正道雖有經法少有學者設有學者
少有行者世有比丘少能自守清淨
多脊汙濁習俗之行高望遊步世人
無異求好衣服學世辯辭追世禮賞
群黨相隨以快心意求世名譽教人
入法度為弟子不教讀魔不依正道
度世之業亦不學問追求明智自謂
德大不守根門雖得為人假時而已
自謂長久不知大對當後受苦無窮
竟已顛倒覆在魔部衆一何痛哉
諸比丘已得人身六情完具覩佛經
戒勤行當行諷之一失人本難有復
時佛世難值經法難聞宜各思惟佛

說經竟諸比丘皆儼然坐自思惟即得羅漢

佛說分別經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

K. no. 825

佛說法受塵經　甚

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言比丘凡人為一法受塵自行迷惑憂愁浸無端際吾見其不得無上吉祥之道如丈夫欲見女子色是以好色之士為染為醉為貪為污為惑為著為往為受從婬女言故長久趣走往來為受勤苦耳常欲聞婬女之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趣走往來受苦是故不當為女色聲香味細滑所染惑迷當覺知是又復諸比丘凡人為法受塵自行迷惑憂愁浸而無際吾見其不得無上吉祥之道如婬女欲見男子色是以好色之女為染為醉為貪為污為惑為著為往為受為士色故長久趣走往來受苦耳常欲聞男子之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趣走往來受苦是故不當為士色聲香味細滑所染

惑也當覺知是佛說是已皆歡喜
受行

佛說法受塵經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 826

犍陁國王經　甚

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王号名犍陁奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有採樵人毀敗其果樹婆羅門時見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺之王敬事婆羅門不敢違之即為殺敗樹者自後未久有牛食人稻其主逐捶牛折其一角血流被面痛不可忍牛徑到王所自言我實無狀食此人少稻令為其見捶折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語告牛言我當為汝治殺之牛即報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約勅後莫敢人如我耳王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得攘災致福富貴長壽王復問言可得免於生死不報言不得免於生死也王獨念言當用此

道為事便勅群臣嚴駕往到佛所五體投地為佛作礼白言我聞佛道至尊巍巍教化天下所度無數願受法言以自改操佛即授王五戒十善為說一切天地人物無生不死者王以頭面著地為礼白佛言今奉尊法戒當得何福佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧者其德無量後上天上亦可得作遮迦越王亦可得無為度世之道佛即為王現相好威神光耀王即歡喜意解便得須陀洹道阿難正衣服頭面著地為佛作礼白佛言此王與牛本何因緣牛語意便解捨婆羅門而事佛道見佛聞法即得道迹佛言乃昔拘鄰舍牟尼佛時王與牛為兄弟作優婆塞俱持齋一日一夜王守法精進不懈怠壽終昇天上壽盡下為國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛百世尚有宿識故來聞悟王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神聞經歡喜前為佛

作礼而去

捷陁國王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說孝子經

失譯人名今附西晉錄

佛問諸沙門親之生子懷之十月身為重病臨生之日母危父怖其情難言既生之後推燥臥濕精誠之至血化為乳摩拭澡浴衣食教詔礼賂師友奉貢君長子顏和悅親亦欣豫子設慘慼親心焦枯出門愛念入則存之心懷惕惕惕懼其不善親恩若此何以報之諸沙門對曰唯當盡礼慈心供養以賽親恩世尊又曰子之養親甘露百味以恣其口天樂衆音以娛其耳名衣上服光耀其身兩肩荷負周流四海訖子年命以賽養恩可謂孝乎諸沙門曰惟孝之大莫尚乎茲世尊告曰未為孝矣若親頑闇不奉三尊兇虐殘戾濫竊非理婬泆外色偽辭非道耽湎荒亂違背正真兇蠱若斯子當極諫以啓悟之若猶矇矇未悟即為義化當牽譬引類示王者之牢獄諸囚之刑戮曰斯為不軌身被衆毒自招殞命命終神去繫于太山湯

火方熹獨呼無救由彼嚴惡遺斯重殃矣設復末移吟泣啼數絕不飲食親雖不明必以恩愛之痛懼子死矣猶當強忍伏心崇道若親遷志奉佛五戒仁惻不殺清讓不盜貞潔不婬守信不欺孝順不醉者宗門之內即親慈子孝夫正婦貞九族和睦僕使順從潤澤遠被含血受恩十方諸佛天龍鬼神有道之君忠平之臣黎庶万姓無不敬愛祐而安之數有顛倒之政使愛之輔邪兒殘婦于邪方惟無如己何若是二親屢世常安壽終魂靈往生天上諸佛共會得聞法言獲道度世長與苦別

佛告諸沙門觀世無孝唯斯為孝耳能令親去惡為善奉持五戒執三自歸朝奉而暮終者恩重於親乳哺之養無量之惠若不能以三尊之至化其親者雖為孝養猶為不孝無以妻妾遠賢不親女情多欲好色無勤違孝欲親國政荒亂万民流亡本志忘施禮式自檢親心崇仁慈柔違德潛意寂寞學奉歎達佛勤諸天明齊賢

者自穢妻瘝惑志女色荒迷于欲婬
盡姿態其變万端薄智之夫淺見之
士覩其如此不覺欻漸遂迴志浸身
從彼魅魅邪巧之乱或危親欵君様
色情蕩忿嫉怠慢散心盲貢等行鳥
默自古世來無不由之欵身滅宗是
以沙門獨而不雙清潔其志以道是務
奉斯明戒為君即保四海為臣即忠
以仁養民即父法明子孝慈夫信婦貞
優婆塞優婆夷執行如是世世逢佛
見法得道佛說如是弟子歡喜

佛說孝子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 828

燈指因緣經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得涅槃是以智者應當勤心修集善業言福田者即是佛也佛身光明如融金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼善能觀察衆生諸根世間黑闇爲作燈明衆生愚癡爲作親善衆善悉備名稱普聞兩足世尊衆所歸依是故人天至心修福無不獲報

昔王舍城五山圍繞於五摩伽陀家處其裏此王城內里巷相當達國廣博臺觀嚴麗堂室綺妙高軒敞朗周匝欄楯有好林池甚可愛樂其水清淨溫涼調適通渠迴流轉相交注林樹蕭森枝條蓊欝華實繁茂蕤敷日月風吹花林出微妙香其香苾馚芳馨四塞遍王舍城諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而至雲集其中

時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸正法治國修善者衆國實民殷

安隱快樂介時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿殖福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會為兒立字因其指光字曰燈指諸集會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修論四圍陀典博聞多知素無不曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今此兒者或是那羅延天釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜設大檀會七日七夜布施作福如是展轉舉國聞知皆云長者產一福子稱美之音上徹於王時王聞已即勅將來長者愛敬尋即抱兒詣王宮門值王宴會作衆伎樂無人通啓不得輙前其兒指光徹照宮廷赫然大明照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色其光遍照於王宮內譬如大水湛然盈滿王即怪問此光何來忽照吾宮將非世

尊欲化衆生至我門耶又非大德諸
天釋提桓因曰天子等下降來耶王
尋遣人往門外看使人見已還入白
王向者大王所與小兒今在門外此
兒手在乳母肩上其指出光明來徹
照故有此光王勑使言速將兒來王
既見之深異此兒自捉兒手觀其兒
相諦瞻觀已而作是言外道六師稱
無因果真偽詐惑若無因果去何此
兒從生已來容貌超絕指光炳著以
此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡
趣定知此兒非自在天之所化生亦
非神祇自然而有必因宿福獲斯善
報始知佛語誠諦不虛佛說種種業
緣莊嚴世間一切衆生眼見報應而不
修福一何恠哉王復言曰今猶未審
此指光曜或因於日而有此明必欲
驗者須待夜半既至日暮即以小兒
置于爲上在前而行王將群臣共入
園中而此小兒指光所照幽闇大明
觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀
此已喟然歎曰佛之所說何其真妙
我於今日於因於果生大堅信深鄙

六所愚迷之甚是故於佛信生宗仰於時者域即白王言佛於修多羅中說若不見業故有慳貪以見業故慳貪永息今見燈指有此福報假令窮困尚應竭力而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸漸遂便長大其父長者為求婚所選擇高門與己等者娉以為婦長者既富禮教光備閨門雍穆資產轉盛夫感有義合會有離長者夫妻俱時喪亡譬如日到沒憂暉光潛翳如日既出月光不現如火為灰熾炎永滅強健好色為病所壞少壯之年為老所侵所愛之命為死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無度倉庫儲積無人料理如月盈則闕轉就損減時彼國法歲一大會集般周山于時燈指服餝奢靡將從伎樂皆悉嚴麗擬於王者詣彼會所彼會大眾見其如是無不敬美爾時眾人共相酬飲歡娛

適意鍾鼓競陳絃歌普作歡儛平塲嬉戲原野娛樂之音動山蓋谷時後群賊知燈指諸會未還之間伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內為賊劫掠唯有木石塼瓦等在見此事已悶絕躃地傍人水灑方得醒寤憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業勤勞積聚倉庫財寶是父所為生育我身覩有委付如何至我不紹父業浮遊懶惰為人欺陵父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產逃散顧瞻舍宅唯我孑然善身瓔珞及以服乘當用貿食以濟交急用之既盡當如之何當于介時指光亦滅其妻厭賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絕素與情昵擬親厚者反如怨讎見其貧窮恐從乞索遂至賤弊婦尚捨棄況於餘人當知貧窮比於地獄貧窮苟生與死無別先懷富樂今居窮困失所依恃無處憂心火熾愁毒憔悴萎色既衰悴容轉羸身體枯竭飢渴消削眼目押陷諸節骨立薄皮纏縛筋脉露現

頭髮蓬亂手足皴細其色艾白舉體
皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇麁弊
連綴相著纔遮人根赤露四體倚臥
真堤復無希薦諸親舊等見而不識
塵巷乞食猶如餓烏至知友邊欲從
乞食守門之人遮而不聽伺便輒入
復為排辱舍主既出欲加鞭打俯僂
尚躬拜謝罪舍主輕蔑都不迴顧
設得入舍輕賤之故既不與語又不
敷座與少飲食穢擲盡器不使充飽
時彼國內取婦生子剃髮法皆設會
往到會中望乞殘食以輕賤故不與
令坐駈其走使盡索所須得少餘殘
與奴共器便自思惟憶識往哉我今
云何貧賤伶俜忽至如此私自念言
如我今日精神昏迷心智失識不知
今者為是本形更受身耶莫昔荼毒
昔所無儔時如林樹無花衆鋒挺離
被霜之草葉自萎悴枯涸之池鴻鶴
不遊被燒之林麋鹿不趣田苗刈盡
無人摺拾今日貧困說往富樂但謂
虛誑誰肯信之世人甚衆無知我者
由我貧窮所向無路譬如曠野為火

所犯人不喜樂如枯樹無葉無依猗
若如苦被雹霜梢蕪不收如毒虵室
人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空
塚間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集
如魁膾者人所惡賤如常偷賊人所
猜疑我亦如是所向之處動作譏嫌
所可談說發言生過雖說好語他以
爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷
復燒輕躁若復舒緩又言直設復
讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗
言此貧人常無好語若復數授復言
詐偽若舊強有所知若廣言說人謂
多舌若默無言人謂藏情若正直說
復云麁獷若承人意復言諂曲若數
親附復言幻惑若不親附復言驕誕
若順他所說復言詐取他意若不隨
順復言自尊若屈意承望寫言寒賤
若不屈意言是貧人猶故自我若小
自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝
撿言其空虛詐自端確若復歎逸言
其譸張狀似狂人若復憂懆言其含
毒初無歡心若聞他語有所不盡爲
其判釋言其命趣以愚代智耐蓄之

甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知慚恥若無所索言令雖不求後壁大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嬾踈鈍若公論事實復言強說若私屛正語復言誑佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言傳劣寒悴若多飲食復言飢餓饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔事業言誇業自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是愆過富貴之人作諸非法都無過患舉措去為斯皆得所貧窮之人如起尸鬼一切怖畏如遇死病難可療治如曠野發豪絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上翳不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不措惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難貧窮又能

燈指因緣經　萬九　無　　葉六

毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶智慧持戒布施慚愧仁義信行勇武意志悉能壞之又復能生飢寒怨憎輕賤稱嫉憂愁憔悴嫌責罪過如是眾苦從貧窮生譬如伏藏多有雜物貧伏藏中多有種種身心苦惱夫富貴者有好威德姿顏從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔尸此事雖惡交無後世受苦之業若當餘作或值殺生作諸不善以此而言我請為之尒時有人聞其此語即雇擔尸燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力拋卻不能得去死人著脊猶如胡膝不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死人欲何處活即詣旃陀羅村語言誰能卻我背上死尸當重相雇諸旃陀羅諍共盡力共挽卻之亦不肯去餘

見之者罵燈指害狂人何爲將負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城遂到城門既到門下守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭而作是言我正爲貪作此鄙事今日忽然遣此大苦由我貧困不擇作處爲斯賤業冀得價直以自存活如何一旦復値苦毒寧作餘死不發屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共往之者還見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時踰增惶怖悶絕躃地久乃得穌尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實是真金既得金已心生歡喜復剪頭項手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人辟如王者失國還復本位如盲得眼視聽明了如久思他女得與交歡如攀樺者忽得道證燈指歡喜亦

復如是庫藏珎寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時豪所親昵交遊道絕怨無一人與我語者今日一切羈縻承事合掌恭敬假使生處如帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以為智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所取者盡是死人還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王既得已賚之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒蛇舌　榮樂不久停
即生厭患心

尋以珎寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果而此尸寶常隨逐之

比丘問佛燈指比丘以何因緣從生

以来有是指光以何因緣受此貧困
復何因緣有此尸寶常隨逐之佛告
比丘至心諦聽吾當為汝說其宿緣
燈指比丘乃往古世生波羅㮈國大
長者家為小兒時乘車在外遊戲晚
来門戶已閉大冥關門無人来應良
久母来與兒開門瞋罵母言舉家搶
死人去耶賊来劫耶何以無人與我
開門以是業緣死墮地獄地獄餘報
還生人中受斯貧困光指因緣尸實
因緣為汝更說過去九十一劫有佛
名毗婆尸彼佛入涅槃後佛法住世
燈指尒時為大長者其家大富往至
僧寺恭敬礼拜見有泥像一指破落
尋治此指以金薄補之修治已訖尋
發願言我以香華伎樂供養治像功
德因緣持此功德願生天上人間常
得尊豪富貴假令遺失尋還得之使
我於佛法中出家得道以治佛指故
得是指光及死尸寶聚以惡口故從
地獄出得貧窮果報佛說是燈指因
緣經時諸天人民散衆天華作天伎樂
供養已訖便還天宮以是因緣少禮

福業於形像所得是福報乃至涅槃
形像尚尒況復如來法身者乎能於
佛法如說修行如此功德不可限量
若欲生天人中受諸快樂應當至心
聽法以惡口因緣受大苦報應畏衆
苦遠離惡口諸不善業以此觀之
一切世人富貴榮華不足貪著於諸
人天尊貴不應喜樂當知貧窮是大
苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中
言貧窮者甚為大苦

燈指因緣經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 829

佛五百弟子自說本起經　　樂

西晉三藏竺法護譯

蓋阿耨達龍王者晉名無熱佛在世時愛別菩薩也有神猛之德擬于崐崘之墟斯龍所居吉館寶殿五河之源則典覽焉有八味水池華殖七色服此水者即識宿命於時龍王請佛世尊及五百上首弟子進饍畢訖坐蓮華上追講本起所造罪福皆由纖微轉受報應弥劫歷紀莫能自濟僥值正覺乃得度世各自擬歌而達頌曰

大迦葉品第一　十九偈

佛人中上為法御　斷除結獄遊舍衛
諸根為寂德巍巍　如來自告其比丘
有諸鬼神所娛樂　種種衆華無央數
四瀆滿出向四方　彼諸流河歸江海
執頭鄰與伯師子　人不能至神足到
飛行來變乃越耳　疾共詣彼淵流池
比丘曰善受從命　大通安住上弟子
聞尊教勑棄神足　譬如鴈王導衆鴈
行詣進遊于江河　悅觀輩類相娛樂
佛天中天亦如是　與弟子俱而飛騰

佛至告諸弟子曰　寧識前世所更歷
為我各說誰行步　而獲其福不可量
彼迦葉仁佛弟子　譬如師子歷深山
說有所歷無敢當　則說前世所作行
採取于野鷰麥耳　少所施與辟支佛
解脫心樂無有漏　奉于空行意寂寞
彼時心念有此願　尋即思惟於上法
與如是人俱合會　於此終生欝單曰
用彼因緣福所致　更歷千反欝單曰
然後生于勝命天　於中最將無有雙
吾用彼福所造德　亦復千反生忉利
著種種華香寶瓔　身微妙好而自在
既於天上壽終已　便復則生欝單曰
用彼前世願所致　以作是福因緣故
生于富家梵志種　財產衆業無央數
在五樂中而不貪　其於是佛無等倫
大衆所可講說法　諸力一心定衆根
七覺之意八道行　以為獲致於此法
便盡諸漏手執燈　與此衆等最後俱
合會行正直離邪　佛者如來所說善
奉禁戒人所志得　如其意念所欲求
最後我身以具滿　為盡生死拔根株
我皆絕除諸愛結　則為具佛法之子

第一止足常思道　心空清淨無所著
其志堅固無能轉　譬如大山不可動
如是迦葉尊　在諸比丘僧　阿耨達大池
自說本福緣

舍利弗品第二　十偈

吾為仙閑居　於彼見沙門　辟支佛之尊
身著縫衣被　覩之心歡喜　為之浣衣服
復為縫紩婆　數數為作禮　彼則愍念我
便飛虛空中　上下出水火　須臾忽不見
我即時叉手　自心作是願　令我得如是
聰明大智慧　冀令生豪家　亦勿生賤種
常生于宰家　志多作沙門　用是功德故
吾以五百世　常獲致人身　世世作沙門
於是最後世　復還得人種　以值見正覺
導師無有上　則辯為沙門　於釋師子所
成就阿羅漢　清涼而滅度　今世尊目前
於比丘僧衆　請我智慧上　轉于正法輪
舍利弗智慧　於比丘衆前　阿耨達大池
自說本宿行

摩訶目揵連品第三　十五偈

吾為仙閑居　處于林樹間　於彼有人來
求我作沙門　吾除其鬚髮　為浣其衣服
縫之而染之　心中自歡喜　彼退在一面

而結跏趺坐　則得辟支佛　便飛于虛空
我時即興願　令身得神足　使吾得如是
大力大神足　用是福德故　在在所生處
天上及人中　照耀所造福　於時取後世
以逮得人身　如值見正覺　導師無有上
以為作沙門　於釋師子所　則成阿羅漢
清涼而滅度　所作善甚少　得安隱無量
我復作不善　令說且聽之　東出羅閱祇
生為尊者子　出舍外遊戲　人家求飲食
即見其父母　二人共相娛　見之即撾我
罵詈而逐我　但以王命耳　其身不施行
墮于黑繩獄　受苦不可計　其彼餘殃故
於是取後世　諸外異道學　撾碎身如葦
吾當以是疾　壽終而滅度　彼所作餘殃
爾乃滅盡耳　是故當悅心　至孝事父母
用歡悅心故　令得勝天上　如是拘律尊
在于比丘眾　阿耨達大池　自說本因緣

輪提陁品第四　淨除　十七偈

我昔往詣寺　見地不淨處　即取其掃篲
便掃彼寺舍　竟觀寺清淨　心中甚忻踊
令我無垢塵　如此寺舍淨　用是功德故
在在所生處　面色和悅姝　端正難可比
其餘之福祚　於是取後世　父母則名吾

号曰為淨除　我於親族中　生時亦清淨
一切所愛敬　見者無猒極　值得見正覺
導師而無上　已成阿羅漢　清涼而滅度
我之所志願　使吾無垢塵　令無垢羅漢
無漏所作辦　假令掃除是　普天下使淨
不如為離欲　除掃所經行　假掃除天下
道人經行處　不如四方僧　掃除一步地
設復掃除是　滿天下精舍　不如於佛寺
掃除一步地　我身所造福　以是知尭特
當掃除佛寺　其心懷欣踊　以此曉知之
等覺道德高　當供事佛寺　獲其祚甚大
唯君吾識念　昔曾所作善　以致彼果實
可意安隱樂　是故為佛寺　好淨心供事
唯仁此第一　福田無有上　於是能供事
得安而無量　皆為破壞除　一切婬怒癡
不輕空心悅　得福薄少平　向如來正覺
及諸佛弟子　如是輪提陁　在諸比丘前
阿耨達大池　自說本所因

須蔓品第五　善念　十四偈

昔者出遊觀　時與親友俱　頭上戴傅飾
耳著須蔓花　惟衛神通佛　於彼立大寺
適見眾庶人　共住而奉事　親友俱發家
各共賫好華　悉以清淨心　供散彼佛寺

我時見廣施　亦復初發意　便取林中華
以用上佛寺　所生不墮餘　昇天下為人
因是德本故　所作善照見　後值等正覺
無上之導師　畢證阿羅漢　清涼得滅度
惟施一華耳　更得百千歲　天上自娛樂
餘福得泥洹　假令我素知　佛功德無量
便即起塔寺　其福無有極　來必心歡喜
其福猶為少　如來等正覺　及諸佛弟子
唯我憶念此　身所作功德　今已得實報
可意使安隱　緣是所作行　終始斷不生
無漏無所著　清涼得滅度　五道為已竟
不復更胞胎　是為最後世　然則不復起
解脫生死本　已度所有海　今我以是緣
得號曰須夢　時長者須夢　會在眾僧中
於阿耨達池　自說本所作

輪論品第六　明聽　十一偈

惟衛佛世時　槃頭摩國土　本為四方僧
與立一房室　加以床臥具　皆用持布施
既與心歡喜　應時發是願　我見等正覺
令得作沙門　速無上無為　清涼正滅度
是因功德本　九十一劫安　既得自然見
在天上世間　其餘功德福　於今最後世
生豪長者家　憍貴無兄弟　坐為父所敬

即聞吾言教　吾以手施與　寶藏信種種
足底生異毛　自然長四寸　身體柔軟好
穩安得無苦　過去九十劫　其餘復如一
我身不識念　舉足蹈地時　於今最後世
已還得人身　成就無所著　清淨為滅度
佛普見說我　精進尊第一　解脫盡無漏
已得不動句　如是將梨種　在衆僧中央
於阿耨達池　自說本功德

凡耆品第七　取善　八偈

我不了福德　本亦不識義　見惟衛佛寺
供養而奉侍　金寺紫磨色　幡繖以香華
見供養塔寺　而得生善處　常在天人間
所作得照見　過九十一劫　未曾歸惡道
作少功德已　獲安甚衆多　已得無所著
滅度清且涼　假使我本知　佛功德如是
常當供塔寺　所得福踰此　是故用知明
正覺德弘泰　當供養塔寺　其福無終極
佛普見說我　經樂為第一　多聞若干種
諸孝德至真　時長者凡耆　常在衆僧中
於阿耨達池　自說本所作

賓頭盧品第八　七開門　十偈

我本經父母　生為子中尊　謹敬事其父
亦孝養於母　二親及姊弟　奴客僮僕使

吾為父母說　飲食以時節　時起貪嫉意
不當食父母　瞋恚謗於語　能得飯食時
緣是所作罪　墮大山地獄　燒炙黑繩中
更苦不可計　從地獄中出　世世所生處
常患大饑渴　勤苦而飢死　於今最後世
已還得人身　値見等正覺　導師無有上
於釋師子所　已得作寂志　成為無著道
清涼而滅度　憐仁我於是　神足能飛行
還入於窟中　今乃得食耳　是故當歡喜
供事於父母　一心稽首禮　保祐無有量
唯仁我識念　制所作惡行　皆受所種實
罪福不可離　賓頭盧開門　時會在僧中
於阿耨達池　自說本所作

貸竭品第九　善來　三十一偈

昔為尊者子　在嚴頭摩國　族姓多財寶
眷屬所圍繞　閣遊在三邊　使樂無有極
端正見者喜　顏色難為比　時我嚴駕出
諸眾導前後　欲行適遊觀　將從眾婇女
於彼遊觀時　見相寂沙門　奉行安定儀
身服弊麤衣　時我見沙門　興發起惡意
憎惡其形像　瞋恚不歡喜　為何下鬚髮
顏容黑醜陋　瘡疽疥身體　羸瘦身羸倶
用是所造罪　口說惡語故　於彼壽終後

便墮地獄中　從獄得脫出　容色黑醜惡
癃瘂疥身體　羸瘦身意傷　捉瓦器乞匃
著棄死人衣　衣弊服麤織　所住無安處
所欲往至詣　乞欲係餬口　執杖見驅叱
為人所嫉辱　如是五百世　在在所生處
窮困常飢餓　勤苦而餓死　時見等正覺
比丘僧圍繞　與大眾會俱　講說甘露句
適見大眾會　即疾奔走趣　意欲於彼中
希望飲食具　到見大眾會　皆坐欲聽法
不獲副本願　未有餉施者　時彼大慈哀
如來告之言　仁者善來此　便來坐此座
我應時喜踊　則一心叉手　稽首世尊足
却在一面坐　於是尊大哀　瞿曇極慈悲
次第分別說　為我講四諦　能仁除驕騃
因是見道跡　佛令作寂志　於彼得神通
用是故號字　名曰為茶竭　緣此佛說我
正受為第一　佛勇猛大尊　世雄為最勝
神通無極哀　度脫我眾苦　善來尊如是
在於眾僧中　於阿耨達池　自說本所作

難陀品第十　欣樂　十二偈

王舍國城東　曾為富尊者　時世穀飢貴
有道士遊彼　時我坐獨食　有好道士來
壞破緣一覺　自在得無漏　興起貪嫉意

其心志于惡　令此比丘來　焉得同太歲
於是念飲食　雜糅以馬通　道人食之已
應時即命過　我身壽終已　墮地獄甚久
合會及叫喚　世世見牖煑　從地獄得出
便還得人身　身常多疾病　懊惱而命盡
如是五百世　在在所生處　抱病常窮厄
懊惱乃命過　於是取後世　已得生人中
還見等正覺　導師無有上　出家為沙門
受釋師子法　已得羅漢道　清涼取滅度
吾於是仁者　神足無有漏　身體多疾病
所在不安隱　於是悉識念　我本所修行
皆獲其果實　罪福不可離　如是難覆尊
在比丘眾中　於阿耨達池　自說本所作

衣那品第十一　一名闍　二十六偈

昔有一道人　入聚落乞匃　見死亡女人
青瘀甚臭惡　結跏趺而坐　觀視無常變
省察骸不淨　一志學定心　便於彼坐上
有機細音響　聞聲用恐懼　則從一心起
見正骸潰壞　惡露而不淨　眾孔自流出
臭處難可當　膿膶五臟見　心肝皆斷絕
若干無數重　觀已還靜心　棄于外死身
內省自已軀　彼亦我如是　計本皆虛無
自從三昧起　修行不懈怠　亦不出外衛

亦不思飲食　設我入聚落　而行求飲食
睹見端正色　當作惡露觀　聽彼諸形色
如死人無異　齊衆壞敗本　一切無所樂
我思行如是　而得離愛欲　奉遵四梵行
深惟不輕戲　於彼壽終後　便得昇梵天
於梵壽命盡　下生波羅奈　為勢貴長者
生其家作子　為衆所見敬　正受度無極
晝日常修行　於夜不睡眠　見女人衆多
等觀如腐積　抱鼓臥眠者　執箜篌伎人
伎樂器散地　夢想為寐語　於彼退思念
宿本功德行　想識不淨囊　前世所更歷
適觀覩此已　意求無欲意　我時遍造是
仁者我捨去　即從牀上起　下殿避之逝
諸天愍念我　其門自然闢　時出于國城
徒詣流水側　遥覩見彼岸　見沙門寂根
又見大寂志　舉聲而大叫　告之我窮厄
神道我捨欲　世尊深歎音　聞我辛苦言
童子乘莫懼　於此無窮厄　心捨衆苦惱
轉度於彼岸　徒詣大象所　世尊無比人
絕妙無等倫　譬如飢渴者　倒解識其義
即解識其義　若彼見道諦　從佛求捨家
瞿曇大慈哀　聽我作沙門　應時一夜中
天時將向曉　一切諸漏盡　清淨得滅度

是我前世時　所更作善行　是我最後世
逮得甘露跡　如是賢夜耶　尊者子神通
於阿耨達池　自說本所作

尸利羅品第十二　二十偈

昔波羅奈城　迦葉佛泥洹　機惟王起塔
七寶造甚大　尒時王所作　有最大太子
我時為佛尊　第一建剎柱　以是功德故
世世所生處　在天上人間　其福自然見
在在所生處　於國甚殷富　財數不可計
常喜大布施　我於五百世　惠施無所惜
給贍眾庶人　寂志及梵志　緣一覺之行
離愛欲無漏　清淨歡喜心　供養五百眾
由是功德故　在此最後世　生勢貴釋種
應時口說言　家中亭有寶　錢財及於物
我當以施與　救足諸貧窮　我與無猒倦
救濟眾下劣　身善見答報　豈能有所息
家中聞吾言　愁憂用惶懅　馳散赴八方
乳母悉避去　母以恩愛故　便即告我言
為天人鬼神　何以言大疾　我時即啓曰
我是人非鬼　追識宿命施　好欲見惠人
時母聞其言　踊躍無所畏　然許勸助之
恣意所布施　家中眷屬多　母勅供養我
為眾所敬愛　見者莫不喜　我尒時適生

其家即興熾　緣是諸寂志　名我尸利羅
於彼復布施　給足諸貧匱　得值等正覺
便捨家為道　初生家興熾　墮地能語言
是故号尸利　其名自然流　生家無所貪
亦不用恐懼　緣信出家學　神通一切具
為國主所欽　大臣衆人民　多獲衣食供
牀卧諸所安　如是尸利羅　在比丘僧中
於阿耨達池　自說本所作

薄拘盧品第十三　賓娃　十二偈

我昔曾賣藥　於槃曇摩國　在惟衛佛世
敬諸比丘僧　時有病瘦者　行藥療其疾
供給諸根藥　以惠諸比丘　一嚫諸衆僧
令無所乏少　時施諸沙門　與一呵梨勒
於九十一劫　未曾歸惡道　在天上人間
其福自然見　所作德少耳　受福不可量
施一呵梨勒　長久生善處　其餘所有福
今還得人身　值見平等覺　導師無有一
未曾自識念　郡縣受施處　唯仁我二夜
證道三達智　常著麁惡服　五納之震越
棄家行學道　願樂在閑居　其年百六十
於此無瘕濁　未曾有疾病　所生處常安
佛普見說法　少欲無憍眠　觀布施藥者
其福廣如是　今我悉識念　本殖少功德

悉獲其果實　可意而安隱　時賢薄拘盧
在衆比丘曾　於阿耨達池　自說本所作

摩呵醧品第十四　大長　十二偈

昔作韋皮師　本生亦安隱　時國大穀貴
柔皮以為韋　時得好穀度　蒸熟令大美
時有沙門來　乞匃欲求食　見之即歡喜
則分用布施　其寂志食已　尋飛在虛空
見道人踊躍　應時叉手向　恭敬着所在
所遊報追隨　欣喜廣大心　便自發願言
令我逮如是　常與尊者俱　如此道人法
所逮得法身　令我身如是　疾成正覺義
所施無形色　其氣亦纖惡　無香亦無味
我所施如是　所作德少耳　獲福安無極
在天上人間　其福自然見　於是家後世
還得于人身　值見等正覺　道師無有上
我本所求願　見世尊上人　於是悉如意
清涼得滅度　於是悉識知　本所作功德
悉獲其果實　可意歡喜受　如是彼大尊
名醧羅大道　於阿耨達池　自說本所作

優為迦葉品第十五　八偈

導師有二人　同類悉兄弟　見迦葉佛塔
欂擦崩壞落　合集衆賢人　更補治起塔
時兄弟二人　俱族竪剎柱　緣是功德本

生天上甚久　來還生人間　在於勢族種
未見等正覺　捨家學異道　在泥蓮水邊
久習編髮志　世尊無等倫　愍念爲我等
在於恒水側　感動見變化　我等見變化
從佛求下鬚　大尊念愍傷　聽我等出家
供養佛塔寺　前稽首作禮　用是衆靡事
清涼而滅度　優為迦葉尊　及江河迦葉
於阿耨達池　自說本所作

迦耶品第十六　提耶　十五偈

昔為賣香者　既獲香賣之　有一童女人
來到香肆上　容貌端正好　見彼趣我所
適援與調戲　欲意棄著之　身亦不犯觸
亦不與合會　聲但執其臂　為嬈他女人
用是過惡故　壽終墮地獄　來還得人身
右臂自然枯　如是五百世　所生處皆然
右臂常枯槁　苦痛甚不便　仁者識念是
作罪濤少耳　獲殃甚衆多　善惡不可離
值見等正覺　捨家為沙門　已得阿羅漢
清淨入滅度　仁者吾於是　有神足自在
於今一右臂　不如左臂便　假使有男子
喜犯他人者　壽終墮地獄　苦痛甚酷毒
不當作犯色　如猜棄藏火　智者覺了人
已每知止足　設見他婦女　當作不淨觀

我更泥犁中　受苦不可計　我犯是罪時
自謂不足言　悉獲是果實　罪福不可離
值見等正覺　導師無有上　已得無所著
清涼得滅度　是為最後生　逮得甘露句
已解一切苦　清涼得滅度　迦耶尊如是
在比丘僧中　於阿耨達池　自說本所作

樹提衢品第十七　三十偈

惟衛佛世尊　槃頭摩國城　時有富長者
名阿能乾那　時佛之眷屬　六十二百千
請惟衛佛尊　及衆供三月　我主槃頭摩
我供人中尊　飯食日踰異　供養佛弟子
飯食佛如是　在槃頭摩國　彼時最後施
槃頭王欲與　供養好飯食　衣被及牀臥
作微妙祠壇　是王之所起　奉上諸所安
牀座衆百千　於一一比丘　意施令可意
彼國王最後　所供養如是　奉事無極雄
神通尊導師　我時見彼供　牀臥諸所安
衣被飲食施　牀座悉具足　時請天中尊
帝釋眷請我　彼天帝謂我　我當為汝供
即時化祠壇　可意嚴如天　施設天上座
供以天飲食　彼時佛世尊　惟衛無等人
請供滿一月　尊人及弟子　我以天飲食
供養於導師　奉以天衣被　大人并弟子

用是功德故　受恩不可量　從九十一劫
未曾歸惡道　所作福照見　天上及世間
我奉侍大聖　惟衛無極尊　於今最後世
生羅閱祇城　蓱沙王之宮　富家無量寶
為蓱沙國王　一切所愛敬　眾人見供奉
諸臣及人民　我在天伎樂　於是世自恣
生世得人身　天伎樂自娛　於是佛大智
導師無有上　來詣羅閱祇　導師加慈傷
我聞大智慧　佛詣王舍城　心歡喜踊躍
往詣仁世尊　遙見世光燿　光明出普照
即從車乘下　步行往詣佛　欣然我前行
稽首最勝足　礼如來尊覺　却在一面坐
我久思正雄　今乃見大人　導師人中明
降伏魔羅網　世尊無有上　應時慈傷我
解說四諦事　如應為講本　彼日無極家
世尊說如是　大道欲尚寡　願得受大戒
即時大智慧　佛者無等倫　說言比丘來
具足成沙門　以是無放逸　堅精進定意
遭遇甘露處　無為與無動　遠見等正覺
導師無有上　以成阿羅漢　清涼而滅度
能仁我追念　身本所作惡　悉受是果實
可意樂安隱　廣行有周旋　離生老病死
脫於一切惱　愁憂及啼哭　如是樹提尊

在比丘僧中　於阿耨達池　自說本所作

賴吒惒羅品第十八　十六偈

有王俯惟尼　其王有一子　名賴吒拔禮
是王最小子　迦葉佛吉祥　興起大塔寺
欲護父王意　為作剎柱頭　心歡喜踊躍
建立承露槃　願我作沙門　等正覺共會
用是功德故　世世所生處　於天上人間
其德自然見　是為最後生　在拘樓吒國
生於尊者家　獨有一女耳　一切所愛敬
如是狗鵝王　是我觀里家　國土亦如是
端正甚姝好　顏貌如數踰　在人中娛樂
一切欲自恣　可意敬世尊　來詣拘樓吒
我見心歡喜　便求作沙門　本功德所致
化變難比喻　愁哀愍傷我　口便發是言
諸佛之正教　父母不樂者　不得為沙門
族姓子白報　即時還歸家　前白父母言
父母願聽我　出家為沙門　父母聞我言
愁憂不可勝　子雖命時終　不欲相遠離
我時不飲食　一心無所樂　志於清白法
欲求為沙門　我時不飲食　萎臥於空地
假令不聽我　便當死於是　六日不飲食
一心無所樂　志於清白法　欲求為沙門
時親厚知識　往謂父母言　善哉聽之去

用死人身為　假令能樂者　為沙門續在
命存可數見　死者當奈何　時父母知識
共出悲好音　設使作沙門　來見我當聽
時親厚知識　便往謂之言　父母已聽汝
明者為沙門　父母共結約　假使為沙門
數來相見者　子聽汝出家　彼聞善哉言
自養有勢力　往詣世尊所　便前白佛言
唯然已聽我　便受佛尊教　世尊下我鬚
令我作沙門　施承露槃故　受安甚眾多
於天上世間　功德自然見　佛普見說我
樂閑居第一　已得阿羅漢　清涼而滅度
是故當歡喜　悅心向大哀　當供養塔寺
得脫大恐懼　賴吒惒大尊　閑居五納衣
於阿耨達池　自說本所作

貨提品第十九　二十七偈

曾在王舍城　為富大尊者　有五百道士
住我家一年　五百諸長者　一切皆往詣
彼時諸道人　各就一家食　譬如我等故
家中所炊食　一一諸比丘　供養亦如是
聽年長道士　彼分與長者　無上尊道人
其心念如是　飯食五百人　豆羹以讓上
我所作供具　飼比丘如是　如是逮二日
布施彼比丘　我時輒興意　貪嫉惡心意

尚難飼我子　婦女及姊妹　兄弟諸親屬
是飾食供養　何況此比丘　當供養三月
供養五百人　大滅損我家　我欲令比丘
作方便令死　假使命過者　不損用我物
心自念惡已　爲過糅飾中　持用飾食之
謂煞無所苦　啖此飾食已　得病甚困厄
結剎其腸胃　傷絕於五臟　樂法得道人
則爲已命過　諸天及鬼神　俱共發聲言
是長者大惡　傷害煞道人　緣一覺之尊
清涼無所漏　我聞知所語　恩念若惱愁
我等罪無量　坐害善道人　親屬聞是言
悉共愁憂念　皆會諸道人　對悔過自首
歸命諸道人　悔過自首已　請五百道人
供養以飯食　重悔過自首　歸命衆道人
供養穀食已　心自發願言　令我與是等
諸尊者合會　如是等得度　我心脫如是
世世所生處　勿令在貧窮　莫令我興起
貪嫉惡心意　害辟支佛已　犯是惡罪殃
於彼壽終已　墮太山地獄　苦痛無數千
懊惱不可言　來還得人身　短命遠疾過
所在得勢富　衆人所供養　腸胃每燋爛
然後乃命過　棄捐家居去　沙門無所慕
精進修佛教　斷除一切欲　假令我捨身

向般泥洹時　諸腸腷五臟　各各劇壞爛
我所作退惡　惡意害比丘　所作餘罪殃
最後當畢了　我身所起惡　及所行善者
悉還受果實　善惡俱前獲　舍衛城里生
參提大神足　於阿耨達池　自說本所作

禪承迦葉品第二十　十二偈

有諸比丘僧　終竟于七歲　時國穀米貴
飢餓大恐懼　我分得一人　摩竭妙道人
緣一覺之尊　清涼無有漏　彼時我興發
起意之為惡　我當持何用　施飼是比丘
時得置飯食　令生丟臭惡　往觀諸作使
然後供養之　以是所作罪　壽終墮地獄
合會燒炙之　苦痛不可言　從地獄得出
世世所生處　作若干方便　求飯食難得
是為最後世　來還生人間　逮見等正覺
無上之導師　以信發出家　除害諸漏盡
已得無猗著　清涼而滅度　仁者吾於是
神足常自在　求食設方便　若干不能得
遠行遊道路　疲勞不可言　既乃得所饒
飯食諸供具　承伽迦葉尊　大道名所作
於阿耨達池　自說本所作

朱利般特品第二十一　八偈

昔我先世時　曾為養豬者　在於江水傍

攀持衆猶口　欲濟至江半　身獨由得渡
猶不得喘息　中流皆溺死　尒時我治生
亡遺無所依　仙人來至彼　從頂有慈愛
便勸教化我　剃除吾鬚髮　解散諸善律
行無相三昧　於彼壽終後　便得生天上
天壽復竟盡　即還為道人　逮見等正覺
捨家為寂志　所在意矇矓　受經尋輙忘
我誦學一偈　三月乃諳知　習讀誦四句
斷絕諸愛欲　世尊時問之　朱利般特說
從來善惡事　於阿耨達池

醍醐施品第二十二　二十七偈

迦葉佛滅度　我為後弟子　博聞知三世
常秘惜經法　不為比丘說　不肯示與人
慳餘乞今知　便當與我等　設有比丘來
至我所問事　吾則欺詐之　不解意結恨
衆道人恚還　憂恚罵詈言　何嫉不說法
仁者豈為催　臨欲壽終時　心即自悔責
未曾講論法　是為大不善　自知壽向盡
餘過有七日　聚會衆僧類　應時為說法
盡夜講諸要　蠲除貪嫉妒　說法未竟畢
於後便命過　如我所分別　聞者極妙快
受教思惟義　展轉相勸化　所說法勸少
聚會人七日　用是得生天　天位以自娛

天上壽終下　來還受人身　在迦惟羅衛
生釋國王家　端正見者欲　為眾所愛樂
大財無極寶　普以度無極　見諸族姓子
來者皆棄家　我意為寂志　捐家愛欲財
世尊無等人　慈念愍哀我　屢數率勸我
勸導令出家　吾便敬遵佛　無上之善教
唯仁者我身　七年行布施　於是惠與已
終竟于七歲　然後作寂志　愛勝智慧證
七年為長久　人命為甚短　今日便布施
誰能保身命　用尊是經說　即時作寂志
雖仁我七日　出家除鬚髮　信故為沙門
修行佛法身　二十五歲中　寂定心如水
於是興惡道　起念著家事　奉行捐損業
亦不用甘露　於彼甚慚愧　繫求無極利
毀辱于親屬　悉當見傲憎　作是為不可
亦不所饒恨　已出志守寂　豈復返懷居
興家纏婬意　欲利之所欲　當能斷斯著
終不捨離戒　寧令我身沒　甚尋所增惡
我當捉大刀　安用此命為　便執利刀鋼
除割所因緣　刈截始獨已　然後心解脫
一心便解度　稍數令入寂　我於慈果實
遠值法光明　我壽向終時　諸說尊妙法
緣是所可行　定意度無極　釋子大神足

猗根薩波達　於阿耨達池　自說本所作

阿那律品第二十三　無偈　九偈

昔我曾不貪　依世時施與　遭遇見沙門
大通和薩咤　以故生揵捷　号曰阿那律
功德自娛樂　俳伎之所娛　時見等正覺
即喜慕世尊　覩之心踊躍　捨家為寂志
宿世行精進　方便常堅彊　已脫三達智
具足如佛教　自識本宿命　造行所更歷
於忉利天上　積七世在彼　七返還人間
人間轉勢尊　富貴君子家　金珠實自然
於是七彼七　生死凡十四　本志識知之
前世之所行　如是所與果　曾無慳嫉意
世世所生處　常求不生死　時尊阿那律
處于衆僧中　於阿耨達池　自說本所作

彌迦弟品第二十四　燕子　十四偈

昔我遂勇徇　往詣藥肆上　緣一覺之尊
身體得不豫　給之以醫藥　瞻養至七日
尊人過七日　便飛昇虛空　我時亮告語
家之僕童客　爾祐已來臻　如是出家學
我聞僕所說　辟支佛飛行　其志踊躍喜
一意叉手向　緣是喜悅意　布施醫藥故
在天上人間　功德自然見　於今最後世
復還得人身　值見等正覺　導師無有上

於釋師子所　出家為寂志　已得無所著
清涼而滅度　於昔吾於是　得供甚衆多
衣被及飲食　牀臥所安具　為其縫衣服
從施醫藥故　四方給諸藥　所安無所乏
天人往告語　蓱沙之國王　卿當以醫藥
施與彌迦弗　仁國當羅剎　衆樂大熾盛
遣耆域醫王　學藥與鎮子　四面醫藥來
皆悉歸趣我　彼時王蓱沙　施遺大神通
於是衆被我　具足衆受堂　悉遍比丘僧
千二百五十　其麻等比丘　六通大神足
於阿耨達池　自說本所作

羅雲品第二十五　十偈

我昔曾為王　典主攀鷄國　人民甚衆多
決事以義理　介時有仙人　飲他灌中水
即來詣我所　前語我如是　大王我為賊
飲不與水　便當論罰我　如賊盜竊者
我時即報言　仙人持法藥　我恐聽仁者
便去隨其欲　大王我[illegible]挑　吾結不得除
便當謫罰我　今方消殃罪　即勅著後園
忘之至六日　過六日已後　亦不得飲食
坐是因緣故　本曾有惡意　墮燒炙黑繩
更歷六萬歲　畢是有餘殃　於今最後生
處在母腹中　六年乃得生　本曾起亂意

身口不犯罪　乃值得果實　罪福不可離
如是羅雲尊　在於比丘僧　於阿耨達池
自說本所作

難提品第二十六　十四偈

昔惟衛佛世　我施僧浴室　一洗比丘僧
便自發願言　令我與是等　尊衆共集會
世世得清涼　離穢無垢塵　端正常姝好
清淨若妙花　於彼壽終後　便得生天上
在天上人間　顏色好端正　世世所生處
所住大勢尊　於彼壽終後　來還生人間
諸天及人民　見我無厭足　見辟支佛塔
繕治濕壞　堅諦令鮮白　於上懸幡蓋
我時自發願　發豪得相好　金體紫磨色
端嚴無有比　因是所作福　生波羅捺國
於胎惟尼生　作子無患苦　見迦葉佛塔
其心為歡喜　轉語其寺中　豎立承露槃
用是施塔故　及治滌蟾塔　興建剎柱槃
受福不可量　從彼有餘福　於是壽後世
生釋氏王家　便為佛之弟　我身自然有
大人之相好　莊嚴成羅釋　平等帶三十
佛普見說我　端正帝第一　已除盡諸漏
遠得甘露句　難提父子等　於比丘僧中
於阿耨達池　自說本所作

慼提品第二十七

十九偈

昔世穀米貴　飢餓大恐懼　比丘有五百
求食則施與　一切諸長者　專施衆道術
分衛得飯食　便持來授我　雖得粗細食
常分以與身　亦不能知我　每隨用我語
諸人民來趣　行求飯食具　我爾時自力
從彼便出去　是時各馳走　尋逐相承索
盡力從後追　不能及遠我　即渡於流河
便却坐一面　周匝四向視　得靜無來人
我今日獨食　柔軟美且香　飽滿意盈足
終暮獲安隱　於是有比丘　則緣覺世尊
威神大巍巍　生死除無餘　意慕常念言
窮賤甚苦劇　本不修功德　是故令我貧
即與清淨心　歡踊意念言　當施與比丘
是本衆祐者　時世尊便受　則於彼飯食
用憐愍傷我　便飛在虛空　我時即發願
莫復令我貧　後生勢富家　端正如妙華
與如是等尊　世世共會遇　使我承此法
如仁者所得　緣是所作德　受安長且多
於天上人間　所作德自見　亦得為國王
天人無數反　未曾墮惡道　亦無有罪殃
從彼有餘福　於是最後世　來生勢富家
擇提大姓生　今時佛世尊　來詣所生地

我即為寂志　并與親屬俱　我本所立願
輙如意具足　已得無所著　清涼且滅度
捨勢為沙門　颰提受佛教　於阿耨達池
自說本所作

羅睺颰提品第二十八　十四偈

拘樓秦佛時　昔有起塔者　我時在彼住
其寺甚高大　興造此塔寺　我口呵譏之
是塔甚太大　何日當成就　可稍作功德
如是自立辦　既不多勞攢　塔寺亦速訖
用口說麤言　坐犯語罪報　命盡壽終後
便墮地獄中　從地獄得出　短小身去醜
世世所生處　為眾所輕邈　迦葉佛世時
為烏鳥亦嘐　波羅奈守道　翱翔叢樹間
聽見世光耀　比丘所圍繞　即順佛為禮
口出悲音聲　佛世尊所遊　波羅奈國時
每隨行出入　常繞向悲鳴　緣是所作德
來還得人身　逮見等正覺　無上之尊師
得出為寂志　於釋師子所　已為無所著
清涼而滅度　羅漢得自在　六通大神足
名曰為持法　正真有辯才　一切眾聚會
聽聞我音聲　諸天及人民　一切皆歡喜
我作罪少耳　作福亦不多　皆獲其果實
所為二罪福　羅睺颰提尊　在於比丘僧

於阿耨達池　自說本所作

摩頭惒律致品第二十九　二十二偈

皆於惟耶離　身為大獼猴　趣往取佛鉢
比丘見被呵　得無壞佛鉢　世尊告比丘
比丘勿得呵　是終不壞鉢　我時取佛鉢
徐徐持上樹　盛以滿鉢蜜　便則從樹下
手擎滿鉢蜜　以奉上世尊　蜜中有蟲蟻
正覺不肯受　佛見其鉢中　死蟲與蜜雜
尋好擇出之　復擎重上佛　時佛並先飯
復更不聽受　我以水淨洗　仍前執貢上
以水灑其上　更戚其鉢中　供養佛尊已
心歡躍盡喜　世尊纍等人　彼時度死鋒
受此一鉢蜜　飯食及弟子　我時甚踊悅
叉手而向佛　尊住法王前　其心常精進
在彼發願言　令我得人身　奉值世尊世
使得微上義　緣是所作德　因用得人身
逮得等正覺　無上之導師　得出為沙門
號佛釋師子　已為無所著　清涼而滅度
得自在羅漢　六通大神足　名曰為出塵
諸比丘亦知　勢能所作福　於今得恭敬
與數百比丘　共遊行周旋　設在窮之路
比丘僧飢渴　心適自發願　我欲得蜜漿
知我心所念　眾人即遠來　賫持蜜美食

以用奉上我　我尋便受之　自然擢茂多
以施比丘僧　可意甚飽滿　我應時生巳
猕猴所作行　度脫無徑路　便得甘露句
如我本所願　輒得如其意　供養佛世尊
所求則具足　唯仁每悉念　我所作功德
悉獲其果實　可意安隱吉　如是出蜜尊
在比丘僧中　於阿耨達池　自說本所作

世尊品第三十　五十偈

一切勝普明　一切世間家　得除盡諸垢
降一切衆會　諸通慧普見　大人一切暢
度諸惡恐懼　法船濟彼岸　曉了衆所化
欣然慰世間　療傷脫衆生　以義一切救
除去一切人　悉解諸繫縛　一切人中家
說法為衆眼　大人無極慧　大雄極名聞
大光無極法　以度於寂法　大力化無量
開化大明慧　歡勸大衆人　大醫多所療
世尊壞衆恐　無上除諸憂　佛仁為度脫
大牢獄開繫　大龍大師子　無著大比丘
大智慧世尊　教濟衆塵勞　精進者大力
方便大堅彊　降伏衆天民　大道寂靜安
佛大天中天　一切諸鬼神　悉札智慧足
佛出衰世間　恒在大生死　壞波旬羅網
神通無極衰　度脫大牢獄　大龍大天人

於衆會寂先　廣施無極施　已逮弘寂跡
尊長士仙人　已度諸尊法　成就大弟子
導師德極尊　衆祐中寂上　無上除愁憂
諸所度脫勝　一切相好尊　斷絕諸色欲
扶濟諸恩愛　時遊在龍王　阿耨達大池
一切所作辦　踊在虛空中　弟子衆圍遶
寂然有五百　愍傷有擾衰　慈護一切人
觀察比丘衆　便自說是言　明聽我所語
前世之所造　身始有所作　今所獲餘殃
吾昔宿命時　作人名文羅　誹謗無瑕穢
善妙辟支佛　衆人大來會　縛束善妙士
著杻械閉繫　須臾如死囚　吾時見沙門
得縛束苦惱　其心發慈哀　身則為救解
用是罪殃故　墮地獄甚久　後來生人間
常為人所謗　用是有餘殃　於此最後世
須陀利異道　共議誣謗我　曾為婆羅門
博聞持道術　有五百學志　講術藝教開
時有大神力　五通比丘來　我見道人至
誹謗揚其惡　仙人深愛欲　自高廣樹間
諸摩納聞之　便共敎我宣　時一切學志
家家行乞句　大衆中誹謗　仙人有婬欲
緣是所犯罪　須陀利女人　佛五百弟子
悉共被誹謗　佛為一切明　有虛妄之謗

知世吒弟子　是為沙門耶　犯是罪殃已
便墮惡道中　生在太山獄　勤苦甚酷毒
以此有餘殃　旃遮摩尼女　在大衆會中
虛妄誹謗佛　曾為三兄弟　而共諍錢財
推撲墮深谷　石搥以殺之　以是所犯罪
墮太山地獄　燒炙在黑繩　毒痛甚酷苦
以此有餘殃　調達石所搥　於是石墮落
中傷佛足指　乘船入江潭　便欲渡深水
時共載船上　拔刀殺賈人　用犯此罪故
身墮地獄中　以是餘殃故　鐵刺見佛前
昔在捕魚肆　生為漁者子　有捕殺魚者
我尒時生心　從是所犯罪　墮太山地獄
燒炙在黑繩　勤苦甚毒痛　毗樓勒國王
傷煞釋子時　以是有餘殃　於今得頭痛
惟衛世尊時　罵詈其弟子　不應食粳米
當令噉生麥　用是所犯罪　坐口出惡言
墮於黑繩獄　受苦不可計　以此有餘殃
惡詰婆羅門　請我然一時　三月中噉麥
曾為治病醫　時療尊者子　合藥分倒錯
令病轉增劇　用犯此罪故　墮地獄甚苦
以此有餘殃　是故得下利　吾昔前世時
曾為手搏師　與力士相撲　吾欲有佛子
用犯此罪故　受苦難數量　以此餘殃故

脅肋為之痛 謂難提和羅 輕毀迦葉佛
用見此沙門 言不得佛道

佛五百弟子自說本起經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 830

佛說四自侵經　無

西晉三藏竺法護　譯

佛言夙夜不學老不止婬得財不施不受佛言是四出心還自侵身往古豪富傲尊自恣國王帝主世俗愚人但知晝夜過疾不覺命盡常欲瞋怒強佷自用婬湎貪富令為所在不好經道惡鬪自侵走心恣意放逸無禁當尒之時不覺飢渴不能自惟九孔薉穢臭處不淨行止卧覺百端諸事種苦惱根惕於大法不曉愛身老病來時姿顏則變五樂之欲不可常得病者耕時擾動不安死命忽至身當敗壞安得久乎死生不絕惡道不休已身壽命亦與死生苦惱憂患皆由已矣以是觀之何者是人婬色戲樂歌舞偈伎義何關耶若如呼吸慧之明之改其志今守身負繫世間所有一歸空無假使歌戲人不當樂不以為快歌者便耻衆人迷惑常樂伎樂疾病憂至尒乃愁感安隱之時多享萬端不為身計已招萬罪殃禍響

應不能分別所因致身身若畫瓶內滿不淨臭處膿血猶如革囊裹於不淨不知內外身當歸盡常以彩色脂粉莊嚴自謂端正顏貌無雙不察九孔瘡病流出斯人之等羅網所纏莫能觀身譬如幻化恍惚不現唯有道士覩世俗人迷惑如此常自計身諦覺一切擾擾紛紜但諍咽喉不急之事禍從口出千殃萬罪還自纏繞或得害傷忿怒成仇皆由貪起競諍利欲群迷畜同不識道義之真俗僞之惑老死忽至不得自由仁賢知者若能曉了財物非常忽若風雨暴至如電如夢幻化野馬無常對至人所不喜終始違鏁縛著相隨不離五陰六衰之獄不孝師父踈遠道慧貪身骨肉婬態不修耳目鼻口身心六事但種突患多於天下草木之栽恩愛之心既廣且長踰於江海從生至老經事萬端雖有顏貌端正姝好當以摩序觀察非常苦空非身而反迷惑自見邪利況溺五音匿能在內不能攝心遊逸四方遊俗方便不在時節漏

鬼之念不在行步吉祥之間願一伏心盡力削除衆厄之患莫若嬰兒不別好醜屎尿不淨矣勤修精進棄惡無處則可離惱生老病死朽敗之患自惟念之從三十三無思想天都莊三處終始之難發心學道識道不諦貪身散意還隨六情當諦思計生死正心無復往來終始乃斷人著色味諸情不絕反畏禁戒衆疑不除吸吸計常觀目前事以是之故五道不止則復獲身除刈六情撤去五陰修行則安見可貪者則自省已不受六入則無憂懼已無所懼則入道場得向慧門學者猶豫心不專恒或進或退故使迷惑往來不絕假借言之曾無怨家後更和解至要相親前作士夫蔑更驚怯意以向道中復遠失還墮六入此之謂也還隨五道生死之惱欲若貪妄更相吞沒不避親戚不別宗門不自覺知巍巍佛聖目觀之耳竊其失道故墮四等慈悲喜護慇傷万姓蒯類之非來見群類苟懷一分志不尊易假使有人至心欲度當諦思

許一心行道勿言我家宗親恩愛之戀當知無常假借是身合會相偶皆當別離長有憂患寄生相因万物歸空皆非我所曉知無者則度天下十方人民諸為善道者不疑患施不懷忿怒捨貪愛心因緣皆斷道人觀察可否之事內自省身譬如夢幻喻知軍征百万之衆特恃名將以却怨敵道人伏心制意修法奉道順行戒禁身意清白布恩施德除棄忿怒憍奢諍訟尊精行道無得為嫉志在軌迹著將師家也先自正心令乃身行身心俱正則無所失已無所失則無辭侶得遺絕去雄猛無雙乃知道尊猶如世人所行不同有事天神地水火風日月山川諸鬼神者永無所益故在周旋生死之衆不得脫出羅網牢獄但願長壽安樂自恣挽百千歲何足言乎會當歸死行道一日勝壽百年不計無常而反貪愛言有父母兄弟妻子中外親族疾病忽至困劣著牀曉語親屬分取吾病皆言不能疾者乃覺也五種親戚謂當益已常坐

汝等勤勞治生隨時給足使身貪
自縛自侵憂念九族妨廢善行壞亂
道心老病死來善惡苦樂獨自當之
無有代者未得道者皆有此念不能
施與守道為德能施與者今世後世
長得安隱為生死粮世世豪富得致
車乘象馬舍宅金銀財寶不可稱數
父母兄弟妻子知識皆蒙得安有布
施者邊人助喜得福無量況其施主
手自斟酌後世所生福隨身報若影
隨形響之應聲無陰蓋者謂之泥洹
其泥洹者亦無五陰日月星辰風寒
明暝不盈不虛無有歲年除老病死
響之無聞不復陰身以與道合斯為
長壽常得安隱久存無極快樂難量
非俗所明也慧人了是分別說之則
可得佛真人之道愚不行道但為身
計慕老病死危害之業若干苦痛如
種五穀還自食之善惡如是各自受
之本已種牽不當畏之而復恐懼畏
老病死四大之身不免此難水火盜
賊怨家債主縣官萬端同復畏之不
覺是言本由此生反求嗜欲人生

在世作是憂事此非天與非道使然從本所行自然獲之夫人學道求度世者極易不難亦不勞侵常自勤意精進求之信受聖教雄猛伏意而得明慧寶英之報譬如師子威衆獸靡不降伏譬如世人不能了知苦之為苦猶猪處溷不知臭之為臭又如飛蛾入于燈火顛愚之人從心所好苟見邪婬投身愛獄貪於生死不知為生死之所惱自謂無憂高勝無上虛天邪步廣視裂目不知天地日月之表而可進退求生之術但欲紛紜競稱尊貴貪慕榮名憍豪自恣欲令衆人為己歸伏威加天地令人畏之望於敬事自以畢足於當世也佛見天下万端之事皆憂不肖當法道化類習先聖所棄汙辱之行世人可傷怔忪求利欲益多有貪求快富淫著五欲死轉俗道不假自出如牢獄囹圄鎖去本安能自濟解脫苦哉如是之屬志在生死譬如車輪無窮無竟斷絕是行却除衆欲若關獄戶烏脫羅網夫學道者坐戀親戚妻子之屬是以

自送不至泥洹諸來會者聞說如是
皆更一心離俗遠著精進作礼而去

佛說四自侵經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 831

佛說大迦葉本經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山爾時城中有勢富梵志名曰尼拘類晉曰無恚財富無數金銀七寶田宅牛爲不可稱計梵志有子名曰畢撥學志捨六十億犁金寶好物及千具犁牛捐仁賢妻天下第一光顏微妙面色爲家心自念言當趣世間阿羅漢學淨修梵行諸多子神樹之下最貪其果於是世尊轉大法輪轉法輪竟與比丘衆退至多子神樹止其精舍

於時畢撥學志夜欲向明往至還見世尊在蘇樹間光明遠照威曜普達志即念言今此蘇樹天已向曙威神普照光明無量殊妙巍巍於此樹間必有應王大雄師子若有天梵及大神通神足大變必令不疑我當往觀時畢撥學志即從坐起往詣蘇樹邊見世尊光明百千足威相文衆好具足即時歎曰吾等先古梵仙所讚經

與說有瑞應三十二大人之相分別具足當趣二處設在家者為轉輪聖王主四天下選擇要教治以正法刀杖兵甲制而不施假使出家棄國捐王當為如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊寧可覲觀畢教學志往詣佛所觀世尊在於樹間端嚴而坐猶大形參七寶合成威德巍巍諸根寂定道心靜然速寂憺怕忽然清淨處于彼岸猶若金山若須弥王猶如夜分坐於幽冥然大爝火辟龍在深淵冥水清涼相三十二莊嚴其身如大山王頂有大火然如日出山豔光耀普照如月盛滿衆星獨明如轉輪王眷屬圍繞八十種好遍布其體猶若千華各各開標億百千光從聖體出舉稽學志見佛如是心懷欣然如冥見光尋趣世尊精護說語自達姓名却坐一面佛為說經解若干義分別其慧論佛世尊有誨悅詳布施持戒愛欲之穢排塵勞心出家為上慣樸講品應病授藥尊見其心應時柔心孤

疑善心悅信之心罪福之心若平等心應心與合而為說法如諸佛法察其根源而分別說若習盡道即於坐上遠塵離垢諸法眼生現在獲度覩見法源分別經典拔于狐疑得立果證受教誨慧致勇猛法即從坐起更整衣服右膝著地稽首佛足我初來時觀尊足心自說名字觀佛相好心懷踊躍而失禮敬令時世尊告大迦葉是故賢者從今以往若族姓子有所至到心念猶月如月光照體姓光明威曜如是族姓子開目而行如是迦葉從今日始若族姓子制心修行如月威滿遊行空時是故迦葉從今日始族姓子所遊至處制心修行猶如日光照於天下其族姓子來曾閉目制心修行猶如丁光亦當如是佛告迦葉從今日始制心修行猶如蜜蜂所至到處多所發起猶如蜜蜂採諸花味不萎色香若族姓子制心修行從今日始造行如是佛告迦葉從今已往制心修行當如地水火風得淨不喜得諸不淨屎尿膿血死蛇

死人汙露不以愁憂若得華香金銀
七寶五種彩色不以喜悅無增無減
族姓子制心修行亦當如是若歎稱
譽安樂歡豫不以為悅若遇誹謗衆
苦惱恚不以愁憂
佛告迦葉從今日始族姓子制心修行
當如拂淨物亦拂不淨亦拂屎尿涕
唾膿血死狗死虵死人汙露不以淨
悅不淨不憂若族姓子制心修行亦
當如是佛告迦葉從今以往制心修
行當如掃箒淨亦掃不淨亦掃佛告
迦葉從今以往族姓子制心修行當
如殉祝子常住頭行在所至到常內
其手若裸形人卷身不敢在於世間
趣欲活命不說本姓若可不可不以
自宣若族姓子制心修行亦當如是
佛告迦葉從今以往族姓子制心修
行如截角牛如牛截角賢善柔順不
貪四事詣於四衢於四衢道無有門
戶而危其命若族姓子制心修行亦
當如是佛告迦葉從今以往制心修
行當如鐵釜又如諸燈如金燈穿多
有孔漏滿中油脂如明眼人從一邊

觀瓮甖諸孔脂油漏出各各墮地若族

姓子察身非常四大合成九孔穿漏
皆出不淨不貪樂身不以為奇
於是大迦葉從佛世尊聞月喻行即
受諷誦觀八脫門佛告迦葉詣光曜
樹迦葉應曰唯然世尊即從坐起在
佛後住時佛與大迦葉出其蔡樹詣
異蔡樹尋復出去坐異樹下告大迦
葉於此樹下為如來敷座吾身疲弊
其背甚痛迦葉受教促疾促疾為佛
敷座令其方正敷座已竟前白大聖
敷座已訖唯願就席佛尋坐竟告迦
葉曰是地柔軟細滑妙好迦葉曰唯
然世尊彼地此地令者人身會歸此
地唯然世尊歸於盡滅持心忍辱當
如是地令我法衣亦猶柔好願佛愍
傷加哀受之
佛告迦葉假使我受柔軟縫衣汝那
何等迦葉白佛往古諸世尊讚譽若
族姓子著塚間死人弊衣及五納衣
為安諸天及世間人佛言善哉善哉
迦葉多所哀愍多所安隱著弊納衣
往古諸佛所稱歎者迦葉汝起促取

水來吾甚飢渇意欲飲水唯然世尊即受教起稽首足下繞佛三匝促疾促疾欲行取水諸比丘見尋時問之仁爲者年不以貢高亦不憂慼寂除因欲入無所屬何因爲沙門欲受具戒今所至迦葉報曰汝等詣佛以持與事自問大聖悉當爲汝分別說之於時賢者大迦葉即取水來往奉上佛佛尋受之飲水竟便殘水持與迦葉即受以著一面長跪叉手右膝著地更整衣服白世尊曰我行取水見諸弟子及諸比丘問我曰仁爲者年不以貢高不以憂慼亦不疑寂諸四妻衆欲之因我自捨六十佉犁金妙珍寶犁牛千具棄妻玉女天下第一其有世間能成羅漢吾當從受今者弟子諸比丘衆悉來問吾我時前在多子神祠在藥樹下散其果菻於是世尊來受具戒今時世尊遊於王舍城我時在竹樹間迦蘭園明旦著衣持鉢入城分衛見日大殿有千光出時佛世尊在王舍城迦蘭竹樹間時見世尊吾自憶念謂曰更出若大天

神夜忽如晝時佛寤時從寶坐起如月宮殿振大光明則以覆蔽諸日月光辟如大炬照於暗冥佛在弟子衆中威神光明亦復如是爲諸比丘講說經法如轉輪王與諸子眷屬俱與無央數衆比丘俱吾今時觀死不覩見諸比丘衆無能受者無能爲師唯獨如來將出世間興隆道化而取滅度令諸比丘故來問我今時世尊告迦葉曰多有比丘不了善惡覺與不覺不解福田諸法之處多有義理是說第一迦葉車尊不以貢高平等無憂寂諸四事諸欲之四弟一成就愛具足戒佛說如是賢者迦葉及諸比丘莫不歡喜

佛說大迦葉本經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說自愛經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王詣佛所遥見精舍下車却蓋解劒脫履拱手直進五體投地稽首足下却長跪白願以來日於四衢道請佛及僧施設微食普令愚民知佛至尊覩其儀式傳世為則願使衆生遠鬼魅蠱惑奉五戒以消國患世尊曰善哉善哉夫為國王宜有明導率民以道請求來福吾普為王示奉諸佛沙門梵志常行四等六度勤以致佛巍巍無上

王曰至眞誠如佛教夫不種栽無緣獲其果吾受佛恩生世為人去女即男六情完具景福之會值佛處世威明法化在於吾國積善難量乞退嚴辦世尊曰善哉善哉王即還宮平治大道高下齊平廣設帳幔豎諸幢幡自彼四衢至精舍門挾道欄楯羅燈如星步有香爐天樂衆伎歌佛至尊之靈咨嗟沙門清眞之德散華雜寶

K. no. 832　無

佛說自愛經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王詣佛所遙見精舍下車却蓋解劍脫履拱手直進五體投地稽首足下却長跪白願以來日於四衢道請佛及僧施設微食普令愚民知佛至尊覩其儀式傳世為則願使衆生遠鬼妖蠱恙奉五戒以消國患世尊曰善哉善哉夫為國王宜有明導率民以道請求來福吾普為王并奉諸佛沙門梵志常行四等六度勤以致佛巍巍無上

王曰至真誠如佛教夫不種栽無緣獲其果吾受佛恩生世為人去女即男六情完具景福之會值佛處世威明法化在於吾國積善難量乞退罷辦世尊曰善哉善哉王即還宮平治大道高下齊平廣設帳幔豎諸幢幡自彼四衢至精舍門挾道欄楯羅燈如是步有香爐天樂衆伎歌佛至尊之靈咨嗟沙門清貞之德散華雜寶

遠正不樂沙門之清戒常與愚會斯謂樂危亡之禍不自愛者也王曰善善惟佛教誡願聞自愛其則云何佛言自愛之法先三自歸以法養親慈愛人物悲愍愚惑見正善進平等普護安濟眾生施斯四恩布施窮乏眾生無怨諸天祐育眾橫不加兵杖利劍諸毒消歇親安族興生無災患死得上天常與明會斯謂自愛者也王曰善哉唯佛教誡誠高行賢者清貞守真織利邪樂不以染心口四不言三凶遠身危命全行諸佛所称親安族興終得上天常得福會斯謂自愛者也王曰善哉唯佛教真眾善拱加忍默不說慈惻愍彼終始濟之精進不怠紹心三尊外靜內寂殖念道根深觀聖趣明化真言孝親濟已導眾使然常與福會斯謂自愛者也王曰善哉唯佛教真觀者無數時有兩商人一人念曰佛身丈六華色紫金項有肉髻項有日光巍巍難言佛如帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其念熟

視之其人心憘憘如獲寶其一人念
曰斯王愚惑以為國主將復何求
佛者若牛弟子猶車彼牛牽車東
西南北佛亦猶然子有何道屈意
奉之乎佛知其有惡念必獲其殃愴
然愍之其人心懼若有所遭二人俱去
三十里停宿沽酒飲之共平屬事訟
之紛紛其善念者四王遣善神護焉
毒心謗佛者太山鬼令酒入腸猶火
燒身出停路臥即宛轉落車轍中晨
有商人車五百乘轢殺之焉伴來而
見其然曰吾衰矣還國見哉取物去
為不義遂輕身委財而逝展轉遠遊
去舍衛數万里有一國國王崩無太
子識書云中土有微人當王斯土羣
僚議曰國之無君猶體之無首難以
久立也故王有馬常為王礼若有任
王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕
以王印綬著車上人馬填路觀者莫
不揮涕商人亦出觀國太史曰彼有
黃雲之蓋斯者氣也神馬直進屈膝
舐商人足群臣欣豫香湯澡浴拜為
國王僉然稱臣王曰余本商人無德

於民不任天位也群僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深惟曰余無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率諸群僚向舍衛稽首曰賤人蒙世尊潤獲為人王斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲明日願與應真衆垂意顧斯一時三月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請皆當徐徐變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛至彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色燿人佛及應真皆坐正殿王棄舍儔國王供養明法身自斟酌卑以小机於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人素無伎德何緣獲斯佛告王曰昔彼王餓佛王心念言佛如國王沙門猶臣下王種斯栽令自獲其果彼一人去佛若牛弟子如車彼自種車轢之栽令在太山為火車所轢自獲其果也非王勇健所能致矣為善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所為非先靈所為

逆之者心戚身口矣佛說偈曰

心為法本。心尊心使　中心作惡
即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形

世尊又告王曰衆惡之罪最重有五不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想之定與佛齊意拯濟衆生而愚向之重罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十力法導衆生慈悲憘護心過慈母而愚惡謗重罪三也清淨沙門志清行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹繼衆生得度皆由衆僧俊說六攝以致不調僧不調政法毀民狂走政法毀民狂走者三道興禍比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物於土衆尊亦心以貢三尊愚人或毀盜之重罪五也犯斯五逆罪無請謂之自殺身自滅於自殺太山火矣五罪之重重於須彌慎無犯焉佛說經竟王及羣臣皆得須陀洹受五戒為清信士國民有作沙門者守戒為清信士者遂以五戒

卜善爲國政諸天祐護國遂興矣諸
天龍神王臣黎民無不歡喜

佛說自愛經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 833

佛說忠心經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸菩薩四輩弟子天龍鬼神帝王臣民日會聽經佛右面比丘名曰目連神通妙達智如虛空隨時變化權智並行普還濟眾數如恒沙諸天普首靡不師仰佛告目連彼有大國去斯八千處在邊境不覩三尊之至靈希聞如來無所著正真等正覺神妙淸化習於顛倒眾邪之行以為真諦王及臣民奉事梵志等五百人各有五通力能移山住流分身變化國有大山塞民逕路舉國患之王以山為民艱難具向梵志說之梵志答曰吾等自為民除害王無憂焉即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現道神化長度梵志濟其君民令遠三塗永處福堂目連受教承佛威神尋路放光遍絕日明懸處虛空當其山巔山為不動梵志驚曰此山已起誰謂之乎目又

無光此將有以中有明若以定意觀
衆弟子心識濁者令山不移觀見
諸心普有道淨國榮寶色不穢其心
仰頭觀見觀一沙門當其山上梵志
僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰
王令吾等爲民除患汝柳之爲目連
荅曰吾自懸處誰柳汝等山梵志三言
道力欲令山移山入三下遂成平地
梵志顧相謂曰夫有明達道德深者
即吾等師咸興整服稽首敬白願爲
弟子求吾趣聖目連荅曰汝等欲去
瞋就明者善吾有尊師号無上正眞
天中之天爲一切智汝等尋吾往至
佛所請梵志曰佛之尊化寧殊於
師乎目連曰佛以須彌爲芥子吾
以芥子爲須彌歎佛德畢曰汝等尋
吾後目連接諸梵志猶若壯士屈申
臂頃即在佛前具陳其情白佛言吾
等無上正眞神勢之化化諸梵志斷
等內外已淨猶若新氎易可爲色唯
願世尊蕩其微垢令成眞淨梵志見
佛心開意喜皆作沙門佛言教爲汝
曹說經上語亦善中語亦善下語亦

善語中深說度世之道政心為本聽我所言使後世傳行之諸比丘皆叉手受教佛言人身中有五賊牽人入惡道何等為五一者色二者痛痒三者思想四者生死五者識是五者人所常念佛言人常為目所欺為耳所欺為鼻所欺為口所欺為身所欺目但能見不能聞耳但能聞不能見鼻但能知香臭不能知味口但能知味不能知香臭身體但能知寒溫不能知味是五者皆屬心心為本佛言諸比丘欲求道者當端汝心人從癡故隨十二因緣便有生死何等為十二因緣一者癡二者行三者識四者名色五者六入六者栽七者痛八者愛九者受十者有十一者生十二者死施行善者復得為人施行惡者入地獄餓鬼畜生鬼神中佛坐思念人癡故有生死何等為癡本從癡中來今生為人復癡心不解目不開不知死當何趣見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知地獄中考治劇是名為癡

故有生死不止人死（忠心經第四張出）如呼吸之間脆不過於人命人身中有三事身死識去心去意去是三者常相追逐施行惡者入地獄餓鬼畜生鬼神中施行善者三亦相追逐或生天上或生人中墮是五道中者皆坐心不端故佛告諸比丘皆當端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝心身體皆當斷於土䰟神當不復墮泥犁畜生鬼神中視人家有惡子為吏所取皆坐心不端故人身中有百字如車有百名人多貪好怒不思惟身中事死入地獄中後悔無所復及我棄國捐轉輪王憂斷生死欲度世間人使得無為道第一精進者立得阿羅漢第二精進者得阿那含第三精進者得斯陀含第四精進者得須陀洹雖不能大精進當持五戒不殺不盜不淫不兩舌不飲酒

佛言人坐起常當思念四事何等四一者自觀身觀他人身二者自觀痛痒觀他人痛痒三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法內復欲亂

者心當自端視身體飢亦極飽亦極
行亦極住亦極坐亦極寒亦極熱亦
極臥欲來時當自驚起坐端心坐心
不端者當起立立不端者當經行心
儻不端者當自正譬如國王將兵出
鬪健者在前既在前鄰復却適欲却
者善善後人諸比丘既棄家捨妻子剃
鬚髮為沙門雖一世勤苦後長解脫
已得道者內獨歡喜視妻如姊弟視
子如知識無貪愛之心常當慈哀十
方諸天人民地獄餓鬼畜生蜎飛蠕
動之類皆使富貴安隱度脫得無為
之道見禽獸當以慈哀愍傷之知生
不復癡能有是意者常念師恩當佛
如人念父母如獄中死罪囚有贖者
往請囚出囚黠慧者常念賢者恩比丘
已得道者當念佛如是念經當如人
念飲食諸比丘當轉相承事如弟事兄
中有癡者當問黠者展轉相教明黠
者如瞑中有燈火無得陰謀作惡
無得諍訟見金銀當如見土無得妄
證人入罪法語言無得妄中傷人意
不鬪莫言鬪不見莫言見行道當豫

頭視地虫無得蹈殺無得目貪人婦女無得形相人婦女坐自思惟去貪愛之心乃得為道耳

佛告諸比丘欲求道者當端汝心於閑處坐自呼吸其氣息知息短長長息不報形體亦極閉氣不息形體亦極分別思惟形體誰作者心當視内亦當觀外自思惟歎然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨正道意復小動者即還自守其意意即為還譬如人有鏡鏡不明則不見其形磨去其垢乃自見形人以去貪婬瞋恚愚癡譬如磨鏡端自思惟天下無堅固皆無有常

佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨墮不能壞日炙亦不能消風吹亦不能動持心當如石佛言天下人心如流水中有草木各自流行不相顧望前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故人心亦如是一念來一念去亦如草木前後不相顧望於天上天下無所復樂寄居天地間棄身不復死道成了知諦愚見

既即孝事父見者思惟其教誡如孝子念父母意定乃有一心便慈哀天下人民蜎飛蠕動之類坐獨自歎已脫身於天下及五道一者天道二者人道三者畜生道四者餓鬼道五者地獄道已得羅漢道者便能飛行變化身中能出水火能出無間入無孔欲離世間取無為去者即能

佛告諸比丘道不可不學經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢道阿難白佛言是諸沙門聞經意解何其疾也佛言此諸比丘前迦葉佛時受誦斯經中間無佛隨世因緣廢不復聞至吾為說爾即得道佛說經竟諸菩薩四輩弟子帝王人民天龍鬼神無不歡喜去佛作礼

佛說忠心經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 834

佛說呵鵰阿那鋡經　　無

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇陁洹呵鵰阿那鋡將五百優婆塞至舍利弗所作礼已却坐舍利弗為說經大歡喜而退復至佛所以頭面著地叉手繞佛三匝却坐佛問呵鵰阿那鋡若有何功德教化五百弟子隨從汝呵鵰阿那鋡即長跪叉手言我常奉行佛所說四事何等為四一者布施於人二者說善說三者瞻視同學給足有無四者同學者財與不計佛言善哉善哉已過去佛無有過是四事未來佛亦無有過是四事今現在佛亦無有過是四事佛為呵鵰阿那鋡說經已各大歡喜而退呵鵰阿那鋡還歸入舍呼諸人客奴婢坐著前好為說經開解語生死善惡之道復上殿呼諸持藏人諸妓女著前為說經戒皆大歡喜復上後殿為諸夫人婦女說經戒已訖還至正殿齋戒床上端坐定意便得等心第一天上四王請

諸天皆會坐共稱譽呵鵰阿那鋡功德四天王中尊王下至呵鵰阿那鋡舍面稱譽呵鵰阿那鋡功德呵鵰阿那鋡時得等心不荅天王佛邊有一比丘至呵鵰阿那鋡舍呵鵰阿那鋡起迎比丘前坐比丘說言佛坐中常相稱譽功德呵鵰阿那鋡問比丘言佛稱譽我時邊有白衣無比丘言無有白衣正使有白衣有何等嫌疑耶呵鵰阿那鋡言佛語至誠恐白衣不信者便當墮泥犁中正使信佛語者便復來承事我布施我我不喜煩擾於人以是故問耳比丘時去呵鵰阿那鋡言想朝來未食且留飲食便行澡水下飯食訖比丘還白佛言屬至呵鵰阿那鋡舍道說言佛坐中大相稱譽呵鵰阿那鋡因問我言佛稱譽我時邊有白衣無我言無白衣正使有白衣有何等嫌疑呵鵰阿那鋡言佛稱譽我實至誠不妄白衣不信佛語者使當墮泥犁中正使信者便復來承事我我不喜煩擾他人以是故問耳佛言善哉善哉我不常為汝書說呵

鵰阿那鋡有七事令復益一事爲八事何等爲八事一者不求不欲令人知二者信不欲令人知三者自眘不欲令人知四者自慙不欲令人知五者精進不欲令人知六者自觀不欲令人知七者得禪不欲令人知八者黠慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故不欲令人知佛說經已諸比丘皆大歡喜起前爲佛作禮

佛說呵鵰阿那鋡經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 835

佛說見正經 亦名生死變識經

兵

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在羅閱祇國精舍正分食時時諸比丘五百人菩薩及優婆塞千人皆持供養具出羅閱祇城外有大樹名曰甘香根深幹大枝葉茂盛華實紅赤其味甜美樹下廣平集石為座佛意欲止此諸優婆塞即敷席坐席佛便止坐弟子菩薩亦皆就坐時有一比丘名曰見正新入法服其心有疑獨念言佛說有後世生至於人死皆無還相報告者何以知乎當以此問佛未即發言佛已豫知佛因先言諸弟子此樹本以一核種四大胞饒自致巨盛觀今所人本為核時根幹葉實未有來見至得四大因緣相連便生芽葉莖節華實轉增於本自致成樹施布廣遠初名為核核復生芽芽復生莖莖復生葉葉復生華華復生實展轉變易非故不離故而名非常名遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸

弟子欲蹤集藥賣莖節根幹更使還
作核可得乎諸弟子皆言不可得也
彼已變轉不可還復日就朽敗核轉
復生如是無極轉生轉易終皆歸朽
不可復還使成本核也
佛告諸弟子生死亦如此識神為起
法起法為癡癡為就貪愛癡如彼樹
核核小而長成大樹一核而致多所
因緣多所因緣本由癡出癡生行行
生識識生字色字色生六入六入生更
樂更樂生痛痛生愛愛生受受生有
有致生生致老死合十二因緣成為
身已有身當就老死識神轉易隨行
而從更有父母更受形體更六情更
所習更苦樂更風俗都非故復不得
復還不復識故向所新見謂為有謂
可常著所猗呼為諦謂無前世後世
識神轉徙隨行而有也識神已徙更
有父母更受新身更六情更所習更
苦樂更風俗便不復識故亦不得復
還故身故習故所見如樹不復還作
核也
於是上座見正承佛言起坐長跪白

佛言我意未除未解正要今欲發愚癡之問願佛哀我等爲解了之我從生已來見人死者不少或父子兄弟夫妻內外或朋友相憐愛或有怨讎相憎死後識神了無還面相答善惡者何以乎識神爲何所隔礙而不得還面報人也願爲分別說之令我等結除疾得見諦佛言比丘彼識無形至於轉徙隨行而有若身作福福識轉生亦不得還面報人也何以故譬如冶家洋石作鐵已成鐵便鑄以爲器已成器可復還使作石乎見正言實不可石已成鐵終不得復還作石佛言識之轉徙往在中陰如石已洋成鐵從中陰轉受他體如鐵已鑄成器形消體易不得復還故識何以故行之善惡識徒受之轉化變改如石成鐵修行五善稟受人身則意有父母已有父母便有六繫閉一者往在中陰不得復還二者隨所受身胞內三者初生迫痛忘故識想四者墮地故所識念滅更起新見想五者已生便著食貪念故識念斷六者從生日長

大習所新見識滅無復宿識諸弟子辟如賈客周遊四方國具見苦樂便意思念東方一郡國所有已起是念便三方念滅生死亦如是從是趣作行往後世受已受即生新想念故識想便滅如賈客惟念一方三方想滅也用是六事繫蔽隔礙不復還故識如枝之成炭石之成鐵變本易名不復還面相答報也佛言復辟如陶家埏土為器以火燒之則轉成瓦寧可使瓦還作土乎諸弟子皆言實不可土已燒煉變形成瓦不可復使還作土也佛言諸弟子識神轉徙隨行受身如土成瓦人無道行不復識故不得復還相報答也比丘復辟如樹大數十圍巧匠便規斷刻鏤奇巧百種若人欲復集聚斷材及所刻巧還使成樹可得乎諸弟子言實不可樹已斷破段段刻盡枝葉槀朽不復可集使成樹也佛言諸弟子識神於是世作行善惡臨死識徙隨行受體所見所習非復故身不可得還不復識故面相答報也如樹已斷不可復集使

生佛言復譬如工師燒砂作紅色更轉白形化如水諸弟子欲令紅還復作砂可得成乎諸弟子言實不可也燒砂一變不可還復佛言生死亦如是人未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體所歷異世更受胞胎見習皆異不復識故如砂成紅不可復還也佛言諸弟子復譬如水處於圓器則體隨圓從著方器則體復方大小曲直隨所墮處諸弟子生死亦如此識神本無無有常形隨行善惡轉往受身白黑長短苦樂善惡變受隨行如水從器或從人中所作非法死墮畜生合受惡體不復識故面相卷報也諸弟子譬如蝮蜻生在土中無聲無翼得時節氣轉化成蟬飛行著樹鳴聲不休佛問諸弟子寧可還蟬使入土成蝮蜻乎諸弟子言實不可也蝮蜻已變去陰在陽身形化異日當死亡或為衆鳥所敢不得還作蝮蜻也佛言諸弟子生死亦如此命訖身死識神轉徙更受新身五陰覆障見習各異於彼亦當老死不得

復還不復識故面相荅報也如蟬在樹不可復還作蜩蛸也

佛告諸弟子復辟如段生肉過時不食則臭茹生蟲欲使還成鮮肉可得乎諸弟子言實不可肉已臭敗不能得使復成鮮潔佛言生死亦如此人在世間心念惡口言惡身行惡死則識神轉徙墮地獄身或畜生身或魚蟲身所在異見不與前同罪綱所嚴不復識故不得復還面相荅報也如彼臭肉不可使更成鮮潔佛告諸弟子復辟如月晦夜陰以五色物著冥中令千人万人令夜視色物寧有一人而別其青黃赤白者乎諸弟子皆言正使巨億万人復無央數人令夜觀視終無見者何能別其五色佛言若有人把炬照之令人觀視可得見不諸弟子言人依炬明視之皆可別五色佛言若愚人背炬火進入幽冥乃進極遠而望欲見五色可得見乎諸弟子言愚人背明向冥愈進闇終無見色時也

佛告諸弟子人在生死亦如此一切

人民蚑行蜎飛蠕動之類已受身形
癡冥闇蔽無有道行不學身事意事
未得慧眼而欲知生死所趣識神往
來面相答報如月晦夜陰欲視五色
終不得見也若修行經戒三十七品
守攝其意就清淨行如隨持炬火人
見別五色人隨佛法教則能了別死
生具見五道識神往來所墮善惡處
如炬火之照色皆悉了見人初不學
身事意事背於經戒隨俗三流快意
自從斷割真法不信不樂不肯奉行
如譬炬入冥疑結日甚終無見知
有解了時也佛告諸弟子莫順汝愚
癡閉結之意而不信清淨正真之道
自墮地獄爲身受痛義故引譬以解
了汝等常當勤力奉行經戒以著心中
佛告諸弟子人生是世稟受身形肉
眼所見現在之事父母親屬察察了
了然不能復見知前世所從來處於
是當老死壽生後世更受身形則亦
不能復識知今世之事也所以者何
一生一死識神轉易十二因緣爲
其主憒憒冥闇轉不識故諸弟子譬

如黄練白絲染作異色青黄赤黒變
本易故不可復轉還也生死轉易如
絲受色識無常體隨行染著未有淨
眼不識其故心意為法所念即成人
在一世心念万端善惡報受受新故
滅生死之法癡闇之常然也其欲知
見生死往来當廣學行身意之事深
入清淨思惟本末乃開寤如臥寤也
佛告諸弟子識神為癡冥法生作善
惡行死轉往受隨善惡行而有形兆
如火得薪而見薪盡則滅意識不作
善惡行則亦滅無所見來得道者沉
淪生死轉不識故譬如織鏡垢濁蔽
汙塵以向面了無所見意識濁蔽生
死轉從慘懼蔽蓋塞善殃福不復識
故如闇織鏡復譬如深濁之水雖有
魚鼈了不得見生死錯亂愛恩蔽塞
轉生忘故亦如濁水譬如冥夜閉眼
而行都無所見生死闇昧流隨殃福
或善或惱纏制所受不復識故如夜
閉眼
佛告諸弟子今我為佛慧眼清淨一
切生死往来三界衆悉知見譬如水

精琉璃寶珠絲縻貫之青黃皆見佛視生死如觀貫珠譬如淨水清澄見底其中魚鼈皆悉裸見佛視生死如清水魚譬如大橋一切行人往來無絕佛視生死往來五道如觀橋人譬如高山遠望具見佛意高遠具知生死無不分別佛告諸弟子汝等當隨我教可具知生死千億劫事當行三十七品要行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道以除意垢消滅三毒疑結解散便見清淨得佛慧意便知去來之事如視明鏡一切悉見佛告諸弟子世人所作善惡死之後世亦皆相荅報但人未得三淨眼是以不見不知不復識其本著在六繫蔽為肉眼行故而不見相荅報之本謂之無有也其未得道者皆作濁穢之行況沒愚癡生死轉化更受身形肉眼眩惑離故繫新四痛擾亂終不得知識隨行相荅報也今現世人或受福或受殃或相憐或相憎此則有行荅報之驗為無有三淨眼故不見不知便結在縛一切人已來生是世

本與癡俱無有道意淸淨之行而欲望知前世之事識反報之効譬如無手欲書無目欲視終不能也故佛出世數現經道以解人意其欲知見識神往來生死所受者當隨佛敎行三十七品智度無極撿意勅意調意正意入禪三昧之妙乃可具知識神所墮去來之事耳汝諸弟子當勤學知身事意事具了諸對至則滅除之不爲亂誤堅固於正法如此莫休涅所疑問即可解了

佛告諸弟子識神有名無形隨善惡行依四大爲體初生身小諸根未具識見復小所知未備及其長大六情具足識亦隨體愛欲諸習日盛具至於衰老四大羸臞識亦不明六情減少現居一世變易無常不如其故生所習見老如忘之況更異世陰胎繫藏未得道意癡行惑穢欲見意識往來而相反報不可得也人無道行而望見知宿命之事譬如闇夜貫針水中求火終無見得汝諸弟子當勤行經戒深惡生死本從何來終歸何

所何因往來所緣何等諦如思惟空無之法得淨結除所疑自解佛說經竟見正等五百人及諸優婆塞悉得須陀洹諸菩薩皆得不傾迴三昧各起遶佛三匝頭面著地作禮畢竟悉從佛俱還精舍

佛說見正經 亦名生死變識經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿難七夢經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國有七種夢來問於佛一者陂池火炎滔天二者夢日月沒星宿亦沒三者夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四者夢群猪來觝揬栴檀林挫之五者夢頭戴須彌山不以為重六者夢大象棄小象七者夢師子王名華撮頭上有七毫毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中虫出然後食之以此惡夢來問於佛佛時在舍衛國普會講堂上與波斯匿王說法菩習滅得道為樂見阿難憂色愁苦叵言佛告阿難汝於夢者皆為當來五濁惡世不損汝也何為憂色第一夢陂池火炎滔天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二夢者日月沒星宿亦沒佛泥洹後一切聲聞隨佛泥洹不在世眾生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘

懷毒嫉妬互相殺害道士斬頭白衣

現之諫詞不從死入地獄白衣精進死

生天上第四夢者群猪來觝揬栴檀林

林之者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧

求其長短破塔害僧第五夢者頭戴

須弥山不以為重者佛泥洹後阿難當

為千阿羅漢出經之師一句不忘受經

亦多不以為重第六夢者大象棄小

象將來邪見熾盛壞我佛法有德之

人皆隱不現第七夢師子死者佛泥

洹後一千四百七十歲我諸弟子修

德之心一切惡魔不得嬈亂七毫者

七百歲後事

阿難七夢經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大 No. 837

佛說婦人遇辜經

乞伏秦沙門聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘眾千二百五十人俱時有一人無婦從舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向在產天竺禮俗婦人臨月歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并放牛時有毒蛇緣牛腳牛遂離圈其夫取牛欲得蛇螫見牛為毒蛇所煞蛇復捨牛復纏夫煞婦還見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲冥去道不遠有流河水水雖有家居婦追日冥羅為賊所劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子渡水適到水半狼食其子子叫呼母母時還顧見子為狼所噉驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志損墮水中墮所懷子遂復渡水問道行人我家父母為安隱不行人答曰昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑嫜為安隱不行人答曰昨有劇賊

脊 新

傷害其家姑婿皆死無完在者其母
聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東西
脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大
怪之謂得邪病鬼神所嬈乎或謂發
憂迷惑失志或有罵詈捶撻之走或
有撲傷愍念哀之時佛在舍衛祇樹
給孤獨精舍時婦馳走而往趣之過
祇樹園今時世尊大會說法四輩弟
子諸天龍神十方一切皆悉聽經諸
佛之法盲者見佛皆得眼目聾者得
聽瘂者能言疾病除愈尫劣強健被
毒不行心亂得定時婦見佛意即得
定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛
呼阿難取衣與婦即時受教則取衣
與婦著衣竟稽首佛足却坐一面佛
即說經為現罪福人命無常合會有
別生者有死无生不終一切本空自
作起滅展轉五道譬如車輪已解本
無不復起分婦聞佛言心開意解即
發無上正真道意即時得立不退轉
地愁憂除愈如日無雲佛說如是四
輩歡喜諸天龍神稽首而退

佛說婦人遇辜經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K.30.838

佛說罪福報應經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

墨

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍與千二百五十比丘俱九月本齋一時畢竟從神室出往至舍衛國祇樹給孤獨園二國之間有一大樹名尼拘類高二十里枝布方圓覆六十里其樹上子數千萬斛食之香甘其味如蜜甘果熟落人民食之眾病皆除眼目精明佛坐樹下時諸比丘取果食之佛告阿難吾觀天地万物各有宿緣阿難即前為佛作禮長跪白佛何等宿緣諸弟子願欲聞之唯具演說開化未聞佛告阿難善哉善哉若樂聞者一心聽之

佛言夫人作福譬如此樹本種一核稍稍漸大所益無限為人豪貴國王長者從禮事三寶中來為人大富財物無限從布施中來為人長壽無有疾病身體強壯從持戒中來為人端正顏色潔白暉容第一手體柔軟口氣香潔人見姿容無不歡喜視之無厭從忍辱中來為人精修無有懈

怠樂為福德從精進中來為人安
詳言行審諦從禪定中來為人才
明達辭深法講暢妙義開悟愚蒙
人聞其言莫不諮受宣用為師從智
慧中來為人音聲清徹從歌詠三寶
中來為人衆淨無有疾病從慈心中
來以其前生不行杖捶故為人姝長
恭敬人故為人短小輕慢人故為人
醜陋喜瞋恚故生無所知不學問故
為人頑愚不教人故為人瘖瘂謗毀
人故為人聾盲不覩經法不聽經故為
人奴婢負債不償故為人卑賤不禮三
尊故為人醜黑遮佛前光明故生在邊
國輕衣著佛精舍故生馬蹄人國者
屐躡佛前故生穿胸人國布施作福悔
惜心故生麞鹿麋麂中意常怖人故
生墮龍中喜調戲故身生惡瘡治護
難差喜鞭榜衆生故人見歡喜前生
見人歡悅故人見不歡喜前生見人
不歡悅故喜遭縣官閉繫牢獄杻械
其身前世為人籠繫衆生不從意故
為人吻缺前生鉤魚魚決口故聞好
言善語心不樂聞於中兩語亂人聽

受經法者後為狗聞說法語心
不飡採後生長耳驢馬之中慳貪獨食
墮餓鬼中出生為人貧窮飢餓衣不蔽
形好者自瞋恚者嗔人後墮猪豚蛇
蚖中劫奪人物後墮羊中人生剝皮憙
殺生者後生水上浮游蟲朝生暮死
憙偷盜人財物者後生牛馬奴婢中償
其宿債憙婬他人婦女者死入地獄男
抱銅柱女臥鐵牀出生為人墮鷄鴨
中憙作妄語傳人惡者入地獄中洋銅
灌口拔出其舌以牛犁之出生墮惡
聲鳥鵂鶹鸜鵒中人聞其鳴無不驚
怖皆言變怪呪令其死憙飲酒醉犯
三十六失後墮沸屎泥犂中出生墮
猩猩中後為人愚癡頑無所知夫婦
不相和順者數共鬪諍更相驅遣後
生鳩鴿鳥中貪人力者後生象中為
州郡令長粟食於官者無罪或私侵
人民鞭打揵杖逼強輸送告訴無從
桁械繫錄不得寬縱後墮地獄苛萬
痛數千萬歲從罪中出墮水牛中貫
穿鼻口挽船牽車大杖打撲償其宿
罪為人不淨潔者從猪中來慳貪不

字有

庶幾者從狗中來很戾自用者從羊中來為人不安諦不能忍事者從獼猴中來人身腥臭者從魚鱉中來為人兇惡含毒心者從蝮蛇中來為人好美食殺害衆生無有慈心者從豺狼猩鷹中來生世短命胞胎傷墮不全生世未幾而早命終墮在三塗數十万劫無得竟時慎之慎之

佛言凡作功德皆應身為燒香福食及以轉經不得請人而不親顧如倩人食豈得自飽不復飢耶燒香絜淨遠隆去老穢一切想然燈聡明得三達智無所罣礙燒香齋食讀經達觀以為常法布施得福諸天扶將萬惡皆却衆邪敢當懈怠之人安隱諸偶無精進心一朝疾病有不吉利便欲燒香方去作福諸天未降衆魔故前試共燒觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形殖種福田如尼俱類樹本種之時為種幾枚阿難長跪叉手答佛言種一枚挾稍稍漸大取子無限佛言阿難施一得萬信言不虛也佛時頌曰

賢者好布施天人自扶將施一得萬倍
安樂壽命長今日施善人其福不可量
皆當得佛道度脫於十方
佛語阿難世人無知生死內眼不知
罪福吾以道眼觀無數劫來至于今
日罪福報應猶如掌中觀寶瑠璃內
外明徹無狐疑也阿難即前整衣服
作礼而白佛言演說此法當何名之
佛告阿難此經名為五道輪轉罪福
報應若有善男子善女人諷誦宣傳
功德無量當見賢劫千佛奉事供養
不墮三塗八難之處得無識定佛說
經已五百比丘漏盡意解諸天龍神
時會樹下清信士万二千人清信女
六千人悉履道跡皆前為佛作礼而去

佛說罪福報應經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 839　無

佛說摩訶迦葉度貧母經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國度於君民與除饉衆菩薩大士天龍鬼神世間人民無央數衆會聽經是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞摩訶迦葉時欲分衞若其未行先三昧正受何所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一孤母寂甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常卧其中孤單零丁無有衣食便於巖窟施小籬以障五形迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧知母壽命終日在近若吾不度永失福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之即以破瓦盛著左右摩訶迦葉到其所呪願言且多少施我可得大福尒時老母即說偈言

擧身得疾病　孤窮安可言　一國之寂貧
衣食不蓋形　世有不慈人　尚見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此厄　普世之窮苦

無過我之身　願見哀矜恕　實不為仁惜

摩訶迦葉即荅偈言

佛為三界尊　吾儕在其中　欲除汝飢貧
是故從貧乞　若能減身口　分餘以爲施
長夜得解脫　後生得豪富

尒時老母重說偈言

實如仁所言　生世無功德　今在糞窟中
不淨塗其身　飲食無分米　羸形而不覆
如今之極貧　施意與願違

摩訶迦葉重說偈言

母說處不悅　飢窮無以施　若其有施意
此則不為貧　若復知慙愧　此則著法衣
如母此二事　衣食為備足　世有顛愚人
備衣寶穀多　無慙不念施　計後此大貧
慳貪設福德　可謂為希有　信哉罪福報
至誠不虛說

尒時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之則不可欲還啓迦葉哀我受不摩訶迦葉荅言大善母即在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身傴體籬上授與迦葉受之尊口呪願使蒙福安迦葉心念若吾棄去者餘處飲之者母則不信謂吾棄之

即於母前飲訖盪鉢還著布囊中於是老母特復真信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即沒入地更在虛空身出水火半身以上現其水出半身以下復現火出又復變化改易飛騰虛空從其東出沒於西方南北亦尒時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等世間豪富轉輪聖王及四天王釋梵諸天若復欲得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛若復欲得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛者悉可得果其願尒時母人歎於世苦願天堂上壽為快樂即啓迦葉願以微福得生天上〻於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生第二忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特辟如七日一時俱出照曜天宮釋提桓因即自驚悸何所人者福德感動將無此間有勝吾者即以天眼觀此天女福德使然釋提桓因即偈問言

此女從何來　大光明照曜　辟如七大日
一時俱出現　震動吾宮殿　威德難可當

本修何福德　得來昇此天

是時天女荅帝釋偈言

本在閻浮提　糞窟不淨中　羸老貧疾病
衣食不充偹　三千大千土　釋迦文佛尊
次有大弟子　名摩訶迦葉　哀矜從母乞
說法我心歡　貢其臭米汁　施少獲願多
一心供福地　願欲生天上　弃身糞窟中
來生忉利天

尒時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珎寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地礼畢却住又手歎曰

大千國土　佛為特尊　次有迦葉
能開罪門　昔在閻浮　糞窟之前
為其貧母　開說真言　時母歡喜
貢上米潘　施如芥子　獲報如山
自致天女　封受自然　是故來下
歸命福田

天女說已即與侍從俱還天上然後帝釋心念此女於閻浮提臭惡之中以其米汁供養迦葉乃致此福迦葉

大衰但福多豪不及大姓當作良祭
於閻浮提迦葉所興設福祐釋提
桓因即與天后持百味食盛小瓶中
下詣王舍大城巷邊作小陋屋變其
形狀似于老人身體瘡瘦傴行而步
公妻二人而共織席自現貧窮乞人
之狀不儲飲食穀帛之異摩訶迦葉
修行分衛見此貧人而往乞食公言
至貧無有如何迦葉呪願良久不去
公言我等夫妻甚老織席不暇向乞
少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞
欲以福之令離窮國意自割損以施
賢者審如所去今吾得福天食之香
非世所聞若豫聞飛苾芬之香迦葉
覺之念不肯取即言道人弊食不多
鉢來取之迦葉鉢取受呪願施家其
香普熏王舍大城及其國界迦葉即
嫌其香無量即便三昧思惟其本方
坐三昧公及母還復釋身遷疾飛去
空中彈指歡喜無量迦葉思惟即知
帝釋化作老公而為此變欲增福祚
吾今已受不宜復還迦葉讃言善哉
帝釋種福無厭忍此醜類來下殖福

必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上伎樂来迎帝釋到宮倍益歡喜佛告阿難此貧母人一切世間無能及者惠雖微少福報甚多以其苦厄興至心故致無量福福應之報犍提桓因天上自恣而捨豪尊来下殖福獲報難量是以如来說犍第一閻浮提人愚癡可矜其如此比有少少耳汝當廣宣如来真言佛說是時天龍鬼神四輩弟子比丘僧興設大福而至遠親願及衆生隨其志願皆得果報佛說經已一切衆會莫不欣樂稽首作礼

佛說摩訶迦葉度貧母經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十二品生死經

無

宋于闐國三藏求那跋陀羅　譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍尒時佛告諸比丘我為汝說經比丘應唯然世尊願受教勑

佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰横死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒爛死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是當作是學勿為放逸勿起婬色遠離諸横以清淨心所求得證當令成就所以者何數數死為甚苦得死亦苦横死甚劇縛著死亦劇燒爛死甚痛飢渴死亦痛如是比丘當作是學習在閑居若處樹下學禪一心無得輕戲無得後悔是為佛教是佛

法則佛說如是比丘歡喜稽首而退

十二品生死經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 841

佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有五當來恐怖未到未成且來不久可畏當善思惟以方便遠離之何謂五一者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身自無行無戒意不拘至無慧內設人為學至受大戒從其學以師之自可戒自從意自明慧本從上學類至後學者法先頭學如上從後毀律言謗法經真慧所遠比丘是為第一未來恐怖可畏且來不久當善思惟方便避之

二者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧為彼轉說有藏實以非次內無戒違尊令彼學謂從是可到岸為以遠流是為第二未來可畏且來不久當善思惟方便避之

三者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧本無明師受不正法比丘從受寸失法律義是為第三未來可

畏且來不久當善思惟方便避之
四者後當來比丘身無行無戒意不
拘無慧從身無行無戒意不拘無慧
比丘聚會講律說義後語現之在中
中語現之在後從是失明就冥不能
自覺遠離正法是爲第四未來可畏
且來不久當善思惟方便避之
五者後當來比丘身無行無戒意不
拘無慧從身無行無戒意不拘無慧
世之所造巧言放語恣受意善見彼
誦之意爲悅樂尊所說合十二因緣
苦空非常意態不樂恣捨不受聞彼
之說意疑不然亦不悅喜是爲第五
未來可畏且來不久當善思惟方便
避之佛說如是

佛說五恐怖世經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 842

弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩万二千人神足弟子五百人俱尒時有賢者優婆塞奉持外九十六種道獸若禱祠委捨入法奉戒不犯精進一心勤於誦經好喜布施篤意忍辱常有慈心暴得疾病遂便命過臨當死時囑其親屬及其父母言我病若不諱之曰莫殯斂七日若念我者不違我言遂奄忽如死父母親屬諸家如其所言停屍七日到八日親屬諸家言死人已八日眼眶無所復知當急殯斂父母言雖已日久亦不隆脹亦不臭爛小復留之以到十日語言未竟死人便即開眼諸家父母大小踴躍歡喜来能動搖諸家共守之至十日便能起坐善能語言衆人問所從来盡見何等言有吏兵来將我去往到一大城中有大獄獄正黒四面悉以鐵作城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身皆在

大火中坐上下火燒炙之青煙出或有人以刀割其肉噉食之獄中有王問我言若何等人犯坐何等乃來到是中是中治五逆不孝父母不忠信事其君治諸惡人處若罪何盡乃今答言我少小爲人以來爲惡人所惑奉事外道少爲世間愚癡煞生祠祀天地飲酒又於市稟採取財利升斗尺寸欲以自饒會餘與善師相得相教作善棄我入佛道中得見沙門道人授我五戒奉行十善自介以來至于今日不復犯惡恩由明王哀我不及我便叩頭

王即起叉手謂我言止止清信之人不應當介便與我座便坐王便呼吏問之此乃無上正真弟子汝曹等輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳魂神自追隨行往受若生天上天神自當來迎之若生人中人中自當來迎之何得將此尊人來入是五逆之處吏答王言世間多有是人不畏王法不畏四時五行不拘鬼神天地無所取錄不可一二不問耶

是人横行天下無所拘制有法師名
之為沙門髡剔頭髮被服踈陋以法
自大多將弟子東西南北無所取録
移徙葬埋嫁女取婦不畏四府娶取
改易不拘王相是曹等人應當治之王
言止止卿為了不解是法耶法服之
人無所貴敬他所畏難諸釋梵日月中
王下及帝王臣民皆所尊奉尊奉是
人得福無量使人得道不得輕慢是
人輕慢是人者自求罪苦急乗名録壽
命應盡未更白王言以命録理之未
應死耶尚有餘筭二十以其先小府
所犯罪惡後乃欲作善是以取之使
其黨輩小復自下王言人居世間少
作惡至于百歲是輩人罪當復云何
更言是人但可以生不可以死死便更
連延當受罪苦痛千劫万劫無得觧
脫時王曰其佛弟子有戒精進不懈
怠為天神所貴敬所以介者佛以大
慈大悲護心投心以是四等心憂念
十方天下一切人民万物蜎飛蠕動
之類佛皆哀傷之功德流演十方天
下是故佛子天神地祇鬼龍皆敬貴

之豈當拘王相四時五行耶佛恩如四海不可得限量百德恒水邊流沙尚可斗量諸知其斗數佛恩不可得量耶吏白王言大王為奉佛淨戒耶王曰坐我不奉佛故追罪來作此獄王卿見此獄中今現有數壽終不受亦不敢當前皆當叉手起往奉迎之使棄其所行善福福神自來迎取之來應死者自有護速得除愈若有人已邪道惡鬼法見之得便此則自無護雖入正法後悔乃復還為外道祭祀祠祀有千歲壽命當遂九横無病自死所以余者救護神不祐之如是者終不得解脫若持戒比丘及諸弟子當勤行六事何等為六一者檀波羅蜜當好布施無得慳惜二者尸羅波羅蜜當護誠慎莫犯三者羼提波羅蜜當忍辱箝意心口莫瞋恚四者毗梨耶波羅蜜當勤力精進莫懈怠五者禪波羅蜜當一心定意莫放逸六者般若波羅蜜當勤作經上口諷誦當曉漚惒拘舍羅是為六事菩薩求道之本復有六事一者眼二者耳三者鼻四者

口五者身六者意人欲求道蒙福當護是六事護眼莫著色護耳莫著聲護鼻莫著香護口莫著味護身莫著細滑護意莫著愛欲是為護六事當復滅三事何等為三一者淫泆二者瞋恚三者愚癡是為三毒當復滅五事何等為五一者痛痒二者思想三者生死四者識五者愛欲是為五陰復有六衰何等為六衰一者眼為色衰二者耳為聲衰三者鼻為香衰四者口為味衰五者身為細滑衰六者意為法衰是為六衰五陰六情三毒合為身中二十事常在人身中道人行道常當斷絕是二十事不能禁絕是二十事當墮人著罪中六情不絕當墮十八泥犁中五陰不絕當展轉五道中三毒不絕當入三惡道中若善男子善女人禁制持戒身中二十事如鏡之去垢清淨無穢內外照明者天下千百億万人有一人是佛弟子不吏言實自無有要四以是觀之知佛功德大巍巍淵淵堂堂乎如巨海不可當耶吏白王言誠如大王所言小吏

罪之所致不別真偽請得遣之還于
曰善吏便辭謝人使自還去人便如
從高墮下壇然而蘇便得生活父母
便以車載詣祇洹以白佛佛便呼人
問之其以所見所言咨佛便笑五色
光從頂上出遶身三帀還從齊入阿
難便整衣服以膝著地叉手白佛言
佛不妄笑笑當有意願佛廣說其義
佛言阿難諦聽受衆會阿難受教而聽
佛言是閻閻浮利天下為五逆惡世
子不孝父臣不忠君夫妻相欺欺上
民下人民佷戾少有義理輕慢無節
以強陵弱富富相從貧困守窮貪
利慳惜無有慈心但欲勝人四王相
守鬼惡神司取其便犯者則死魂神
展轉隨行往受當作餓鬼畜生地獄
楚毒痛掠笞斫湯鑊燒煑若有餘微
之福得上生天當在第六魔天薄福
短壽不受法教雖得作人當作下賤
奴婢或作牛馬畜生騾驢駱駞烏虎
師子鳥獸蟲蛾困苦叵言百劫千劫
万劫無得解脫時適生便病或時即
死若得為人六情不具瘂殘聾盲瘖

病如是國苦無極今是世上有一人知世間有佛聞經法得見比丘僧有善心好意恭敬慈心捐九十六種道來入正法自維自克奉受五戒修行十善以滅十惡介時有一人皆是維衛佛時得道人功德同是人其有百劫千劫万劫之罪皆悉滅盡其人壽終已後不復更見三惡道中假有所犯當道罪輕重語地獄王見之衣毛當豎敬仰其人帝王人民一切莫不尊奉雖未得道功德隆赫天人龍鬼莫不稱歎

佛語阿難我般泥洹後世人多不敬法喜自貢高自大輕蔑於人薄賤正法毀諸比丘不與分衛罵詈瓦石擊之無所拘畏是曹輩人皆從魔界中來生為人故復惡如是其信樂佛法則是上古先世時佛上足弟子能知真偽隨奉正法受持經戒復滅二十事皆悉諸菩薩摩訶薩非凡人耶人生當有死無有不死者持戒善人不惜身命但念大慈大悲拯濟一切為眾人作唱導菩薩又擇生死之變入

生死度生死入地獄說經戒止惡為善入餓鬼為說布施入畜生為說婬泆之人身上天生為教諸天人中為作法惡為善人作地獄行則有地獄想人作畜生行則有畜生想人作天行則有天想人作餓鬼行則有餓鬼想人作人行則有人想一切万物皆無所有但依所作名便有思想令是賢者眼所見莫證分明於世生已得為人有福德春正法何不努力可自致得佛尊貴何為作勤苦之業身當自往受之悔有何益

佛語阿難法之欲興世生善人法之欲衰惡人衆多善相告語各勤加精進經戒為要一切無常無常力大佛不常住於世努力勤之既以自度復能救度一切人語諸比丘汝曹當及我在世當努力莫言佛常在令不努力後悔何益今以死人著名見諦見諦聞佛說經父母諸家皆得阿羅漢道諦即得阿惟越致堅住不復動轉諸比丘及諸菩薩大弟子天龍鬼神聞經莫不歡喜皆前為佛作禮而去

弟子死復生經

佛說佛大僧大經

無

宋居士沮渠京聲譯

佛在王舍國國有富者其名曰厲舍
錄衆寶田地舍宅牛馬奴婢不可稱
數厲年西耄絶無繼嗣其國常法人
無子者死後財物皆沒入官厲禱日
月諸天鬼神幷九子母山樹諸神皆
從請子不能致之厲自念曰人有緩
急輒往自歸山樹之神靡所不至財
寶消索產業不修疾病相仍災禍首
尾奴婢死亡六畜不孳俱為妖孽鬼
神導師迷惑俾使亂君內居去當有
福而禍重至由盲若毒謂之良藥麻
有療損毒著喪身吾今然生祠祀鬼
神嘗入地獄而望天祚豈不惑哉世
有佛道高操之聖育得仙者名曰應
真人真人 清淨如瑠璃珠精進存想
乃覩之耳奉斯道者唯守靖漠無欲
無求以斯為樂現世得安終生天上
厲自念曰置吾當供養奉佛三寶奉
佛一載婦遇生男厲曰奉佛獲願孚
日佛大佛諸弟子詣 比丘僧試復事

佛六僧大經　第二張　無

之辜未滿歲復生賢男字曰僧大屬訓二子示以聖道僧大稟性仁愛人物孝心難攀誦佛法戒親近沙門清淨知足親觀其志愛之有特親被疾著牀即呼長子涕泣誡之夫生有死万物無常持戒者安犯戒者危其持佛戒終始無患僧大尚小仁孝清白屬已累令辭句適竟奄忽浸故弟去所天孤無歸告數啓其兄欲作沙門其國之法兄欲求婦便伴詐去欲作沙門親攫其然立為娉妻佛大以弟等彼偽類即為尋索國竆賢家女字悽見光華煒煒端正少雙長短肥瘦適得其中貞絜慈孝猶星中月國女賢婦靡不歎悅婦歸舅姑見會賓客九族欣然無不和樂兄於衆賓調其弟曰當今之日可作沙門乎僧大答曰大兄放吾使作沙門實我宿願猶兄著天審欲作之戲之曰可從今志願弟心歡喜為兄作礼即日入山見一沙門年少端正獨處樹下前趣叉手稽首為礼却住問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道豫知去

來無數劫事謂僧大曰佛經說言人好婬泆如火燒身如持炬火逆風而行其焰稍却不置炬者火燒其手猶烏銜肉鷹鵰追爭烏不置肉災及軀命婬泆如斯無不危殆吾以是故作沙門耳蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患婬泆之人苟使愚心不惟其後有燒身之害譬如餓狗得路枯骨齗齗齩齧傷口缺齒適自傷毀何益於己婬泆如此百千億劫無絲髮之福而有三塗之罪吾念是故作沙門耳譬如樹木華果茂盛行人貪之杖石擿擲須臾之間華損果落枝葉殘傷樹以華果自招凋喪蛾貪火色投入于燈體見燒炙將何剋獲為婬惑者不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將何逮佛見之歸開示聖道吾堅倚恩得覩經戒心守清白獨而無患顧視流俗乃知誤耳吾以是故作沙門也僧大聞之頓首足下長跪而白佛真上聖諸天之尊經以滅疑入我心中願去世濁履清淨道奉沙門

戒以為榮福師即喻之沙門重戒侍師數月即啓師云何意欲入山問寂定禪息求道應真尒乃誡惠師曰獨居山中大難處也處山澤者當學星宿明知候時常當儲偫水火熟蜜所以然者盜賊之求水火熟蜜夜半向晨問當解之給賊所欲違其意者賊輙煞人僧大曰諾敬奉慈教具學所命却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻妾使見者端正無雙兄心悅之起從使見持琴自隨作姿強之歌婬泆之曲煌煌爵金坐于野田過時不採死見棄捐男尒豐熾華色惟新與我同歡國斯厚親年一西宿孰復尒弥使見即覺兄欲為乱便以歌曲答佛大曰魏魏我師天人之尊門徒清絜謐曰沙門歎真為聖婬為畜倫我受嚴戒不事二君終不婬生寧就寸分佛大作情悲之曲妻㢅之婷宿心加尒故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕惕懼尒不来既覩光顔我心怡怡令不合歡豈徒貴哉斯諳為定淑女何疑使見惶愓歌答之曰佛

誤礼儀尊卑有叙叔妻即子聟伯即父我親奉戒日有嗟擧真與聖齋娌正立冕噫乎伯子焉為斯語兄心迷惑貪好使見其意又甚不可轉移使見又歌夫人處世當速二事不孝婬乱行違佛戒天及賢者雙其自異佛大歌曰余之容色懌懌灼然普天美女豈有余顏我心相悅故踰大山使見自念斯子欲我悖狂之乱沮致大難請說身中惡露不淨余乃却耳使見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏中但有腦面有七孔皆出淚唾以皮裹骨貪頭頸者皮肉相裹身有毛髮爪齒皮肌血腦骨肉腹中有心脾腎腸胃肪肺屎尿膿血寒熱足與脛連脛與髀連髀與尻連尻與腰連腰與脊連脊與脅連脅與頸連頭與髑髏連髀與肘連肘與肩遠我如畫瓶中盈屎尿身中不淨可惡如此何可貪乎凡人所喜有說其惡心即賤之佛大自念女念其聟何肯聽我我欲弟者余乃隨耳佛大瞋恚即行募求數為賊者見輕薄人在

于酒家前與語曰寧知我家所畜六藉奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令煞奴子疾取其頭及身上衣所持法杖足下屐屣皆以相還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麨蜜可食夜時已半賊曰不求水火麨蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯子也捨俗為道與世無爭學道日淺未獲溝港頻來不還應真六通煞吾何益賊曰來為汝首故空復去去求象何益其弟自念此賊獨聞我富家謂我持寶來在此也語其賊曰欲得寶者吾兄在家字曰佛大吾與書令惠卿寶在所欲得從卿志願賊曰子兄令我來煞子其弟曰即吾今死矣由斯婦也師前誡我人與婬居如持炬火逆風而行捨之不早火將燒手如蛭塗刀如鷹追鳥狗得枯骨樹之華菓色為身害深如師誡涕泣從賊七一

歲活令吾得道吾常在此相煞不晩賊曰今欲得子頭去何去一歲山居道人多得道者恐子輕舉行神足去勿復多云停取頭去其弟重曰願莫即煞先斷我一髀置吾前也其賊因前先斷一髀置於其前弟遭此痛痛不可言天来下至道人所曰慎莫恐怖守持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以来非適今也僧大語天一哀語我師令知吾困師亦吾道死生何在天即為行語其師曰卿賢弟子人欲煞之涕泣求哀欲得見師師飛行到弟子所為說經曰天地須弥尚有滅壞海有消竭七日有壞天下有風其名惟嵐惟嵐一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何等比數但當念佛佛常言無常盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一髀重念師戒復得頻来道賊斷左手復念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道便不畏三惡道也生死自在無所

復畏僧大曰取樹皮來即為剥樹皮
與之僧大取拔以為筆自刺身血書
樹皮曰大兄起居隨時安善二親在
時以吾累兄兄不承之違廢親教以
女色故骨肉相殘違親慈教為不孝
也殘煞人命為不仁也煞一畜生其
罪不小況煞應真吾不中止兄自招
之念吾有形可得相煞善逝寂寞莽
復相言長別努力顧崇真道奴頸長
二尺語其賊曰子斷吾頭由泥頭也
勿有恐意吾恐汝等墮地獄中賊前
斷頭取身上衣被拔屣及鉢持至兄
所衣杖屣鉢皆持與兄兄以金銀壹
謝其賊兄取弟頭為作假形以頭著
上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍謂
快見曰汝聟來歸可問訊之快見大
喜走至其所見開目坐以為思道妻
不敢呼具作美食須念道覺當飯之
日中不覺妻因前曰日今已中恐過
時也恠其不應牽衣起之頭便墮地
身皆分散各在一面妻即大怖擗踊
呼曰子竟坐吾見殘賊乎哀憤呼天
摧裂肝心嘔血出口奄忽而死戒行

清白難汙如空樹心聖範難動如地
貞淨行高難擬如天其未終時諸天
咨嗟豫安所生迎其魂靈處忉利天
忍須臾之婬獲天上難盡之祟兄入
神室視婦胡為兄見弟頭身分散糅
藉其婦吐血死在一面兄見弟妻尸
死如此乎曰咄咄吾為逆天所作酷
裂乃致於此兄即至賊所問其意言
爲臨没將有遺言乎賊曰有書以書
見之意悸懇惻讀書說竟五內摧塞
涕泣交横吾違尊親臨亡慈教骨肉
相殘又兹應真感激而死死入地獄
王及臣民聞其事變靡涕泣哽噎歎
迷清德殯葬其弟四輩立塔天龍鬼
神側塞空中散華燒香無不傷心其
妻悽見國人葬之舉哀動國諸天下
讚精進得道五戒不虧貞生天上違
佛法殺不孝殘聖死入地獄燒煮苦
毒其歲難數佛便告諸弟子自斯之
後重相勅勵尚於無欲佛說經竟諸
弟子歡喜作礼而去

佛說佛大僧大經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 844

佛說耶祇經

無

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在迦奈國國中有婆羅門大富姓名耶祇本事九十六種外道以求福祐聞人事佛得富貴長壽安隱度脫生死受福不入三惡道中不勇勤苦耶祇自念我不如捨置外道當奉事佛因詣佛所以頭面著地為佛作礼長跪白佛言我本愚癡無所識知竊聞佛道恢弘大慈普濟佛天上天下人中之尊無不安隱者我今欲捨置所事外道歸命於佛願佛哀我當受教誡佛言若今所言大善熟自思之而止惡為善者何憂不得安隱耶祇白佛言今以我所事非真故歸命於佛當哀愍我曹去洞獄之行受佛清淨之言若審尒者大善耶祇便前受五戒一不煞生二者不盜三者不婬四者不兩舌惡口妄言綺語五不飲酒三自歸已起繞佛三匝持齋七日而去自是之後行到他國見人煞生射獵盜人財物耶祇便欲

瞋之見好色女人心意貪之見人是不是便論道之見人飲酒醉亂便欲退之心不安定更欲悔之自念我不能事是佛法終當還佛五戒即詣佛所叩頭白佛言我前從佛受五戒多所禁害不得從我本意今自思惟欲罷不能事佛佛法尊重非我所能奉事當可得還五戒不於佛意當可令不佛默然不應言未絕口中便有自然鬼神持鐵椎擊耶頭破之復有鬼神解脫其衣復有鬼神以鐵鉤鉤口中移取其舌有婬女鬼神以刀深割其陰有鬼神洋銅灌其口中前後左右皆諸鬼神競來分裂其肉如是耶祇眼目鼻口面如土色自然之火燒其身求生不得求死不得鬼神持之甚急佛見之如是慈愍念之因問耶祇汝今者當去何耶祇口噤不能復語但舉手自搏從佛求哀佛便放威神鬼神皆怖而走耶祇便得穌息更起叩頭前白佛言我心中有是五賊牽我入惡罪中出是惡言今受其罪自我所為違負佛言願佛哀我佛言

自汝心口所為當咨阿誰耶祇白佛言從今日以往當自改更奉持五戒歲三齋月六齋燒香然燈供事三尊身口意不敢復犯佛言如是大善自若眼目所見身體所更自作自得作善得善心念不善得不善佛者法中之師教人去惡為善後長得度脫諸天及人民愚癡者皆使智慧不更勤苦從今已往改更修善莫得聽心意所為誤人之本佛說經已耶祇心意開解即得須陁洹道歡喜而去耶祇歸家即勑舍中大小皆詣佛所受五戒歲三齋月六齋耶祇便捨家剃頭鬚被袈裟從佛作沙門遂得阿羅漢道

佛說耶祇經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 845　　　無

佛說摩達國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱時有國王号名摩達王時當出軍征討還國中人民數百萬人皆應赴從時有比丘已得羅漢道到其國分衛並見錄將詣王宮門王有馬監令比丘養視官馬勤苦七日王後身自臨視軍陣比丘見王即於其前輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真僞推問國內誰令神人為是者令當有所治罪比丘告王言非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飯師謂我言且先澡手已乃當飯我愚癡心念言師亦不養官馬何故不須澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行報

有殃福如影隨形王聞比丘說罪福
意解歡喜乞得歸命於神人比丘告
言卿當自歸於佛佛為三界師王及
國人民皆隨比丘到佛所稽首為
佛作礼受五戒作優婆塞佛便為王
及人民現相好威神光曜天地復為
說無常苦空王於是便得須陁洹道
國中人民皆受五戒十善歸命三尊
月日齋戒以為常法阿難整衣服作
礼白佛言是王及國中人民見佛聞
經即解何以故佛言及昔摩父佛時是
比丘作沙門王時為優婆塞淨意供
養三日令我所在處常得其福今已
得度世之道今來會此聞經便得須
陁洹道四輩弟子天龍鬼神聞經歡
喜前為佛作礼而去

佛說摩達國王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 846

佛說旃陀越國王經　　無

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王号名旃陀越奉事婆羅門道王治國政輙任用諸婆羅門王小夫人特見珍重時兼娠諸夫人憎嫉之以金賜婆羅門令譖之於王言此人凶惡若其生子必為國患王聞之甚愁憂不樂問婆羅門言當如之何婆羅門言唯當并殺之耳王言人命至重何可殺之報言若不煞者必有亡國喪身之憂禍不細也王便聽用其言遂見枉煞便瘞埋之兒後於塚中生其母半身不朽兒得飲其湩乃至三年其塚崩陷兒後得出與鳥獸共戲暮即還塚中宿兒時年六歲佛以普慈念其勤苦與鳥獸同群即化為沙門被服往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此塚中耳今乞隨道人去佛言汝隨我去何等為乎兒報言我今善惡終

當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭鬚墮袈裟自然著身名為須陀從佛受尊戒勤意精進心不懈怠七日便得羅漢道佛語須陀從佛受尊戒拔欲之根本生死得自在今宜往度彼旃陀越王須陀承佛教頭面著地為佛作禮往到其國住在宮門請見於王臣下白王言外有道人乞欲見王王聞之即出與相見問言我大有所憂者當如之何道人言何所憂耶王言我年已長且欲過時國無續嗣為之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言我與道人語初不答我而反獨笑即欲治殺之須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見其威神變化即恐怖懷遑言我實愚癡不別真偽唯願大神一還令我得自歸命須陀即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我大師三界之尊度脫眾生王便勅群臣嚴駕

到佛所須陀便以道力如申臂頃將
王及人民俱到佛所頭面著地爲佛
作礼歸命三尊乞受五戒爲優婆塞
佛告王言欲知此丘須陀者是王昔
所用婆羅門言語殺夷娠者子也母
死之後子於塚中生塚中母半身不朽
得飲其湩乃至六年令隨我爲道乃
致於此王聞佛言更恐怖不能自勝
佛言昔拘先尼佛世有國王号名佛
會達王及國中三億人皆隨王供養
三尊時有凡人居貧無業常爲國中
富姓賃放牧養牛數百頭見王及人民
供養比丘僧即問言卿等何所爲乎
人民荅言吾等供養三尊後當得其
福即復問言得何等福耶人民報言
人有淨心施三尊者後所在處安樂
尊貴無有勤苦即念言我居貧窮但
賃放牧自無飲食當何以施即念言
唯當還取牛湩煎以爲酪酥淨心上
比丘比丘僧呪願言令汝世世所生
處當得其福自後展轉更生死輙受
其福或上爲諸天或下爲王侯乃後
爲王時出遊獵見國中人有好婬牛

懷犢王便令人取牛煞之夫人語王莫令人煞其子也時牛主追還破取其子養護之其主恚言當令王如此牛也自後魂神來爲王作子時未出生母爲王所煞欲知須陁者則是也須陁母見狂煞者則是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陁所以於塚中生其母半身不朽得飲其湩以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故佛言罪福響應如影隨形未有爲善不得福行惡不受殃者王聞佛說經意解即得須陁洹道國中人民皆隨王奉五戒行十善歸命三尊或有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者四輩弟子天龍鬼神閱經歡喜前爲佛作礼而去

佛說旃陁越國王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 847

佛說五無反復經　緣

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅閱祇國來聞舍衛國人慈孝順教經修道教事三尊便到舍衛國見父子二人耕地毒蛇螫殺其子其父故耕不看其子亦不啼哭梵志問曰此是誰兒耕者答言是我之子梵志問曰是卿之子何不啼哭故耕如故其人答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有對愁憂不樂啼哭懊惱何益死者卿今入城吾家某處願過語之吾子已死但持一人食來梵志自念此是何人而無反復子死在地情不憂愁而反索食此人不慈無有是比梵志入城詣耕者家見死兒母即便說言卿子已死其父寄信但持一人食來何以不念子耶兒母即為梵志說譬喻言兒來託生我亦不喚兒今自去非我能留譬如行客來過主人客今自去何能得

留我之母子亦復如是去住進止非我之力隨其本行不能得留愁憂啼哭何益死者復語其姉卿弟已死何不啼哭姉為梵志說辟喻言我之兄弟辟如巧師入山斫木縛作大栰安置水中卒遇大風吹栰散失隨水流去前後分張不相顧望我弟亦今因緣和會同一家生隨命長短生死無常合會有離我弟命盡隨其本行不能得留愁憂啼哭何益死者復語其婦卿夫已死何不啼哭婦為梵志說辟喻言我之夫婦辟如飛鳥暮栖高樹同共止宿須臾之間及明早起各自飛去行求飲食有緣則合無緣則離我之夫婦亦復如是去住進止非我之力隨其本行不能得留愁憂啼哭何益死者復語其奴大家已死何不啼哭奴為梵志說辟喻言我之大家因緣和會我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救護大牛之命憂愁不樂啼哭懊惱何益死者梵志聞之心惑目冥不識東西我聞此國孝順奉事恭敬三尊故從遠来欲

得學問既來到此了無所益又問行
人佛在何許欲往問之行人答曰近
在祇桓精舍梵志即到佛所稽首作
礼却住一面憂愁低頭默無言說佛
知其意謂梵志曰何以低頭憂愁不
樂梵志白佛言不果所願違我本心
是故不樂佛問梵志有何所失憂愁
不樂梵志曰我從羅閱祇國來欲
得學問既來到此見五無反復佛言
何等五無反復梵志曰我見父子
二人耕地下種子死在地情不憂
愁而反索食居家大小亦無憂愁
是為大逆佛言不然不如卿語此
之五人家有反復如身無常對非
已有往古聖人不免斯患況於凡夫
大啼小哭何益死者世間俗人无數
劫來流轉生死還神不滅死而復生
如車輪轉無有休息皆死向生非憂
愁所遣梵志聞之心開意解受无憂
感發聞佛說如病得愈如盲得視如
闇遇明於是梵志即得道跡一切死
亡不足啼哭欲為亡者請佛及僧燒
香供養讀誦經典能日日作礼福益

心供養三寶宗是為要若是梵志皆

首作礼受教而去

佛說五無反復經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 848　無

佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王号曰末羅土地豐沃士民壯勇其國中有方石周旋數十里當於王道群臣共議啓王徙石王便料選國內凡得九億人令掘徙石乃歷年月士民疲極不能動石佛念人民愚癡空自勤苦而石不移即呼阿難與俱往如彈指頃便到其國佛時作沙門被服住在石邊謂人民言用何故掘徙此石初無應者如是至三人民恚言我掘此石勤苦經年卿何等人反來問我各自委去佛即時笑以足指挑石手受之擲置空中復以手受住之於地佛便放光明現相好九億人見佛威神莫不歡喜皆叩頭言吾等愚癡不別真僞將何神天佛言我是佛也人民問言佛用何等力能舉此石荅言我有四力何等爲四一爲精進力二爲忍辱力三爲布施力四爲父

母力何等為精進力謂不殺盜婬欺賣陳經法開導人物未曾懈怠是為精進力何等為忍辱力敢有殘害毀辱加惡於我我心如地無所不受是為忍辱力何等為布施力謂以國土珍寶妻子頭眼悉以施人意無悔是為布施力何等為父母力謂受父母身體哺乳育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是為父母力人民復問言盡復有何等力佛言復有四力何等為四謂生老病死是為四力復問言佛當常住於世不佛言我亦當般泥洹人民言佛乃神聖相好金色當世希有猶尚般泥洹何況我曹王及臣民九億人同時意解乞受五戒十善歸命三尊結解垢除即得須陀洹道阿難正衣服為佛作禮白言是王及與九億人皆有何功德今聞經即得解疾佛言乃昔俱留秦佛時王及國中九億人同時立志或受五戒十善者或持齋者或然燈者或燒香散華者或諷誦經者或聽經者今故來會聞經

即解諸比丘歡喜前為佛作礼

佛說末羅王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 849

佛為年少比丘說正事經　　無

西晉沙門法炬譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居尒時衆多上座聲聞於世尊左右樹下窟中安居時有衆多年少比丘詣佛所稽首佛足退坐一面佛為諸年少比丘種種說法示教照喜示教照喜已默然住諸年少比丘聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去諸年少比丘往詣上座比丘所礼諸上座足已於一面坐時諸上座比丘作是念我等當攝受此諸年少比丘或一人受一人或一人受二三多人作是念已即便攝受或一人受一人或受二三多人或有上座乃至受六十人

尒時世尊十五日布薩時於大衆前敷座而坐尒時世尊觀察諸比丘已告比丘善哉善哉我今喜諸比丘行諸正事是故比丘當勤精進於此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘聞世尊於舍衛國安居滿迦提月已作衣

貴持衣鉢於舍衛國人間遊行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首礼足已退坐一面尒時世尊為人間比丘種種說法示教照喜已默然尒時人間比丘聞佛說法歡喜隨喜從座起作礼而去往詣上座比丘所稽首礼足退坐一面時諸上座作是念我等當受此人間比丘或一人受一人或二三乃至多人即便受之或一人受一人或二三乃至有受六十人者彼上座比丘受諸人間比丘教誡教授善知先後次第尒時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐觀察諸比丘告諸比丘善哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事樂法等所行正事諸比丘過去諸佛亦有比丘衆所行正事如今此衆未來諸佛所有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆中諸長老比丘有得初禪第二禪第三禪第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想處具足住有比丘三結盡得須陀洹不墮惡趣法必定向三菩

提七有天人往生究竟苦邊有比丘
三結盡貪恚癡薄得斯陁含竟比丘
五下分結盡得阿那含生般涅槃不
復還生此世有比丘得無量神通境
界天耳他心智宿命智生死智漏盡
智有比丘修不淨觀斷貪欲修慈心
斷瞋恚修無常想斷我慢修安那般
那念斷覺想云何比丘修安那般那
念斷覺想是比丘依止聚落乃至觀
滅出息如觀滅出息覺是名修安那
般那念斷覺想佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

佛爲年少比丘說正事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 850

羅云忍辱經　無

西晉沙門法炬譯

阿難曰吾從佛聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時鶖鷺子與羅云俱以平旦著衣法服執持應器入城求食時有輕薄者逢見兩賢意念曰瞿曇沙門第一弟子與羅云分衛即與毒意取地沙土著鶖鷺子鉢中擊羅云首師見羅云血流汙面師曰為佛弟子慎無含毒當以慈心愍傷衆生世尊常云忍者最使唯慧者能吾聞佛戒終身不犯吾自攝心以忍為實恣心履惡猶自投火貢高自見愚者謂健不計殃禍當還害已恣心之禍重於須彌畢已年壽以當惡罪十六分中未滅其一愚人作行惡向清淨持戒沙門猶若逆風把炬火行狂愚不捨必自燒身弊人懷毒自以為慧如比丘怙沙門四道為佛弟子常當伏心惡生即滅勇中之上天神帝王雖謂多力不如忍惡其力無上羅云見血流下交面臨水澡血而自說曰我

痛斯須奈彼長苦斯人惡也斯地亦惡余無慍心悲奈彼何佛是吾尊教吾大慈狂悖之人志趣凶虐沙門默忍以成高德凶者狼殘愚人敬焉沙門守忍狂愚是輕斯人惡也我焉能惡歎輪轉無際豈一向乎吾欲以佛至真之經翕誨愚惑猶以利劍割彼臭屍屍不知痛非劍之不利乃死屍之無知以天甘露食彼溷豬豬捨之走非甘露之不美乃臭豕之所不珍矣以佛真言訓世凶愚不亦然乎師徒俱還飯竟澡鉢洗手漱口俱到佛所稽首佛足鶖露子退坐具以本末向佛陳之世尊告曰夫惡心之興興已之衰經薄者命終至于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八万四千歲其壽乃終魂神更受含毒蟒身毒重還害其身終而復始續受蟒形常食沙土万歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢乃出得生為人母懷之時常有重病家中日耗生兒頑鈍都無手足其親驚怪宗家皆然

曰斯何妖來為不祥即取搉之著于四衢路人往來無不愕然或以瓦石擲或以刀杖皆擊其頭蹈腦剖苦旬月乃死死後魂神即復更生輒無手足頑鈍如前經五百世重罪乃畢後乃為人常有頭瘡之患世尊重曰鶖露子夫人處世不惟忍者所生之處不值佛世遠法遠僧常在三塗終而復始輒有劫數若蒙餘福得出為人稟操常愚殉惷自隨乃心嫉聖謗毀至尊為人醜陋衆所惡憎生輒貧窮仕不得官願與意違天神聖賢所不祐助夜常惡夢妖怪首尾飛禍縱横所處不寧心常恐怖斯之所由由不忍伏惡心故使然耳忍惡行者所生常安衆禍消滅願輒如志顏貌煒曄身強少病財榮尊貴皆由忍辱慈慧濟衆之所致也忍之為福身安親寧宗家和興未嘗不歡智者深見進伏其心心者誤人破家危身王法所戮地獄燒煮或為餓鬼亦為畜生皆心之過也世尊又曰寧以利劒貫腹截肌自投火中慎無履惡寧戴須弥進毀其命投于

巨海負鱉所呑慎無為愚矣不知其義慎無妄言佛之明法與俗相背俗之所珍道之所賤清濁異流明愚異趣忠佞相讎邪常嫉正故嗜欲之人不好我無欲之行世尊呑炭無謗三尊忍之為明踰於日月龍象之力可謂盛猛比之於忍万万不如一七寶之耀凡俗所貴然其終憂以致災患忍之為寶終始獲安布施十方雖有大福福不如忍懷忍行慈世世無怨中心恬然終無毒害世無所恃唯忍可恃忍為安宅災怪不生忍為神鎧衆兵不加忍為大舟可以渡難忍為良藥能濟衆命忍者之志何願不獲若欲願為飛行皇帝典四天下第二天帝釋及上第六天壽命無極身體香潔所願自然猶若家物取之即得志願清淨沙門四道求之可得在已所向吾今得佛諸天所宗獨步三界忍力所致佛告諸沙門當諷忍經無忘濔懷之識之誦之奉之奉忍德以濟衆生佛說經竟諸沙門皆大歡喜作禮而去

羅云忍辱經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 851

佛說沙曷比丘功德經　　無

西晉沙門法炬　譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘皆菩薩万人時須耶國有貧人行賃剃小兒頭所剃者皆約到麦熟當各償麦一斛適別來遠道逢故人將其還求麦欲以取酒飲之過差無以麦還者於是便起悪意言願我壽終後作大神龍當傷此國後壽終墮神遂還作龍其國中歷年風雨不時五穀毀敗佛念此國人民飢饉即遣沙曷比丘往化之龍見比丘往即興悪意欲敗國及煞沙曷比丘沙曷便變化鉢覆蓋一國龍雨之謂國已沒比丘以佛威神令龍見人民安隱如故龍復興恚意下雹比丘以鉢受之雹擲比丘以手擲之皆一處如山比丘乃入龍室龍即出比丘復出龍入比丘復入如是若干輩龍擲乃止長跪問言卿何等神懾我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸於卿比丘答言吾有大

師佛三界取尊卿當自歸之龍言佛
在何所報言佛在舍衛國龍言乞遂
道人去比丘言欲去者善使內龍著鉢
中人民見比丘取龍如是皆歡喜問
言道人是何等大神降伏國患告言
吾是佛弟子人民問言佛可得見不
荅言欲得見佛且待吾還時日向中
道遇分衛人民或與飯者與酒者比
丘受而食飲之致酒醉過樹下卧龍
鉢袈裟各在一處佛時笑五色光出
阿難正衣服叉手白佛言佛不妄笑
笑必有意佛告阿難汝為見沙曷比
丘不阿難言不見佛言今在彼樹下
醉卧時千二百五十比丘菩薩万人
各相與語言沙曷比丘已得阿羅漢
何以復醉卧佛知諸人意有疑因說
四事一者阿羅漢不三昧不得知二
者不得便現神足三者不得強衛人
分衛四者身中尚有雖阿羅漢以是
四事不及佛時万菩薩皆迴意欲向
羅漢佛遣目揵連往到沙曷比丘所
勑之攝龍來龍以頭面為佛作礼佛
便為說宿命本末龍心即解受五戒

奉行十善即得須陀洹道為佛作礼
而去佛時說沙曷比丘功德微妙阿
難叉手啓佛言沙曷比丘飲酒醉卧
而佛說其功德微妙乃尒佛告阿難
阿羅漢不復飲渴用三事故現醉卧
耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲
逆布施家意三者恐諸弟子未得道
者飲酒多失故以此至戒撿之沙曷
比丘雖飲酒是為不醉諸菩薩四輩
弟子聞佛說是皆起整衣服為佛作
礼沙曷比丘更前長跪白佛言須耶
越國王人民欲見佛默然受之沙曷
比丘即承佛教如彈指頃還到須耶
越國國王人民見比丘皆歡喜有作
礼者有覺者但叉手者沙曷比丘告
言佛明日當來到此王聞佛當來大
歡喜豫於四衢道掃灑廣施帳幔佛
明日與千二百五十比丘俱發行空
中皆有自然蓮華奉佛足下王及臣
民皆以華香出城迎佛五體投地稽
首為礼佛及比丘到宮即有自然師
子座布以綩綖七寶華蓋五色交絡
王施設供養手自斟酌飯畢行澡水

祝願佛為王及人民說龍本末王與人民心解即受五戒行十善或得須陁洹者斯陁含阿那含阿羅漢者不可稱數佛說經竟四輩弟子天龍鬼神歡喜奉行

佛說沙曷比丘功德經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 852

佛說懈怠耕者經

無

宋沙門慧簡　譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與大比丘衆千二百五十人及衆菩薩俱時佛從羅閱祇欲詣舍衛諸菩薩導前釋梵被服又見身體如四天王諸比丘僧悉從佛後諸天龍神在上供養去城不遠時有一人在田耕種遥見如來弟子侍從端正殊妙威神巍巍容貌殊好如星中月奇相衆好金光從容三十二相皆出衆好遥見世尊心便歡喜欲往詣佛稽首作禮諮受法義佛世難値時時一現退自念言耕地未竟下種未畢須後閑時乃當見佛時佛知心發此懈怠世尊便笑放五色光光從口出照十方境界安隱五道皆乘光來集會佛所地獄休息餓鬼飽滿畜生恩善人民求度諸天龍神神聽道法賢者阿難辟了七應義法時節身與他人即詣佛所長跪叉手白佛言何因笑既笑當有意佛告阿難汝見犂者不對曰已

見佛言是人從維衛佛已来九十一劫於是耕種每一見佛常自懈怠選歡復後忿忿耕種生死罪法不識法耕種無極田已過六佛不得蒙度於今見我適發好心即便變悔欲故懈怠樂種罪根時人遥聞棄耕及田来詣佛所稽首佛足悔過自責愚癡無知罪過甚重願見愍傷原其罪過蒙冥縱恣懈怠来久唯見原恕濟脫生死佛言善哉卿能覺者於法有益終不為損佛為說經亦懈怠之垢精進之利踊躍歡喜立不退轉諸天龍神無央數千皆發無上正真道意以故學道常當精進莫為懈怠宛轉生死動有劫數佛說如是賢者阿難諸天龍神阿須倫王聞經歡喜作礼而退

佛說懈怠耕者經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 853　　無

佛說大魚事經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘往昔時有一水饒諸大魚尒時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所備為惡人所得尒時小魚不從大魚教便往至他處所尒時魚師以飯網羅線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所尒時大魚見小魚来便問小魚曰汝等莫離此間往至他所尒時小魚便荅大魚曰我等向者以至他所来大魚便勅小魚曰汝等至他所不為羅網取捕耶小魚荅大魚曰我等至彼不為人所捕然遥見長線尋我後大魚便語小魚曰汝等以為所害所以然者汝所遥見線尋後来者昔先祖父母盡為此線所害汝今必為所害汝非我兒尒時小魚盡為魚師所捕舉著岸上如是小魚大魚有死者此亦如是或有一比丘在他聚落遊行著衣持鉢周行乞食福度衆生不守護

身不守護口意不具足諸根意不專一即於彼村落乞食時見諸女人端正無雙色猶桃華見已便起婬心以此婬心身口意識然彼以身口意識然即於村落乞食還所止處故發欲想便往尊比丘所以此因緣具向諸比丘說諸尊大比丘告此比丘言汝起婬想此不為淨汝比丘當慇懃觀尊大比丘語復至再三尒時彼比丘身口意識盛復至彼村落乞食還見女人端正無比色猶桃華見已便起婬心以此婬心身口意識然彼以身口意識然故即於彼村落乞食已還所止處往尊大比丘所以此因緣具向諸比丘說彼尊比丘告此比丘言汝往非我衆中比丘尒時此比丘不捨禁戒便著俗服樂愛欲中是謂比丘魔得其便隨彼自所欲亦不脫生老病死愁憂苦惱如是諸比丘利養其甚為難甚為苦甚為恐畏墮入惡趣不生無上處是故諸比丘當作是學已得利養當捨離之未得利養不起貪意如是諸比丘當作是學尒時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

大魚事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 854

辯意長者子經

無

後魏沙門法場譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十沙門俱菩薩万人尒時世尊與無央數大衆共會圍繞說法時舍衛城中有大長者子名曰辯意從五百長者子各有五百侍從来詣佛所前以頭面著地為佛作礼却坐一面於時辯意長者子察衆坐定承佛威神從坐起正衣服儼然而前為佛作礼長跪叉手白佛言欲有所問唯願世尊慈愍敷演世尊至真三界無上道德神化濟度群萌普演權道令衆得所當来之世五濁鼎沸三毒熾盛以此相燒無尊無界壽念相向若當臣主以貪國位興師相伐身死名滅當尒之時灾及小民若佛弟子四輩之衆蒙佛遺恩得為道當外著法衣內懷嫉妬無有敬順轉相誹謗揚惡隱善貢高非彼此之人尊皆是地獄餓鬼畜生之分剋一時之樂不知後世劫數之殃當以何法

而開化之唯願世尊具示教化使將來人可蒙此福得離三塗永處福堂佛言善哉善哉辯意長者子乃於佛前作師子吼有所發起開化一切當來愚闇凶惡之人得蒙是慈悅如是乎所欲問者莫得疑難如來當為分別說之

長者子辯意白佛言人何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣常生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣常生尊貴眾人所敬復何因緣生奴婢中為人所使復何因緣生房民中口氣香潔身心常安為人所譽不被誹謗復何因緣得生為人常被誹謗為人所憎形狀醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉持初不差違還遇知識遠得好心若作沙門常得所願所問如是唯願世尊分別解說令此眾會得聞正教願使一切得濟彼安

佛告長者子辯意諦聽諦聽善思念之吾當為汝解說妙要有五事行得

生天上何謂為五一者慈心不殺群生畜養物命令衆得安二者賢良不盜他物布施無貪濟諸窮乏三者貞潔不犯外色易女護戒奉齋精進四者誠信不欺於人護口四過無得貪欺五者不飲酒不過口行此五事乃得生天尒時世尊以偈頌曰

不殺得長壽　無病常鮮肥　一切受天位
身安光景至　不盜常大富　自然錢財寶
七寶為宮殿　娛樂心常好　男女俱不婬
身體香潔淨　所生常端正　德行自然明
不欺口氣香　言語常聰明　談論不窒吃
所說衆奉行　酒肉不過口　無有誤亂意
若當所生處　天人常奉侍　若其壽終後
二十五神迎　五福自然來　光影甚煒煒

佛告辯意復有五事得生人中何謂為五一者布施恩潤貧窮二者持戒不犯十惡三者忍辱不亂衆意四者精進勸化懈怠五者一心奉孝盡忠是為五事得生人中大富長壽端正威德得為人主一切敬待尒時世尊以偈頌曰

布施得大富　錢財而自然　所生常尊貴

誨得父餘財 特戒常完具 奉受三尊教
盡心不犯惡 便得壽命長 忍辱不亂衆
瞋恚不犯人 撾罵不還報 所生常端正
精進不懈怠 常念奉持行 所生輒豪強
得為一切將 一心不退轉 志信念反復
供事諸尊長 所生無艱難 若行此五事
轉得為人主 財力色端正 自然勇猛將
佛復告辯意 有五事行死入地獄億
劫乃出 何謂為五 一者不信有佛法
衆而行誹謗 輕毀聖道 二者破壞佛
寺尊廟 三者四輩轉相謗毀不信殃
罪 無敬順意 四者反逆無有上下 君
臣父子不相順從 五者當來有欲為
道者 已得為道 便不順師教而自貢
高 輕慢謗師 是為五事 死入地獄 展
轉地獄 無有出期 爾時世尊以偈頌曰
世間愚癡人 不信佛法衆 愚意欲毀壞
言佛無有神 眼見善惡事 故作衆罪行
神祠而壞之 利少得罪多 末世諸四輩
含毒懷嫉妒 名利故相毀 不知後罪重
世間諸群臣 父子惡相加 財寶利名故
無有敬順意 當來諸惡人 以得為沙門
不奉受師教 死受罪不輕 行此五事者

其罪不可說億劫地獄中　諸佛不能救

復次長者子有五事行墮餓鬼中　何謂為五　一者慳貪不欲布施　二者盜竊不孝二親　三者愚癡無有慈心　四者積聚財物不肯衣食　五者不給父母兄弟妻子奴婢　是為五事墮餓鬼中尒時世尊以偈頌曰

慳貪不布施　私竊不養親　藏積恐亡遺
無慈於老人　妻子及奴婢　一皆不給與
坐守財物死　餓鬼甚燋苦　身不見衣裳
腹大咽如針　東西行求食　洋銅灌其口
不欲得飲之　拍口強令咽　一口入腹中
肝肺腸胃爛　如是之勤苦　更歷數万年
罪畢乃得出　生為貧賤人

復次長者子又有五事作畜生行墮畜生中　何謂為五　一者犯戒私竊偷盜　二者負債觝而不償　三者煞生以身償之　四者不喜聽受經法　五者常以因緣艱難齋戒施會　以俗為緣　是為五事生畜生中　於是世尊以偈頌曰

常私竊盜人物　負錢財觝不償
喜煞生穫魚網　作俗緣不法會
無誠信不知道　去來事今現在

作衆罪不自覺　稍稍積墮畜生
牛馬烏驢駱駝　豬羊犬不可數
常負重死剝皮　如是苦甚叵當

復次長者子又有五事得為尊貴衆人所敬何謂為五一者布施周惠普廣二者礼敬佛法三寶及諸長老三者忍辱無有瞋恚四者柔和謙下五者博聞學誦經戒是為五事得為尊貴衆人所敬尒時世尊以偈頌曰

前施常等心　普濟令衆安　色力壽無病
親厚皆蒙恩　敬佛三寶者　礼事諸尊長
所生為尊貴　常得一切礼　忍辱無瞋恚
生輙得端正　衆人見歡喜　視之無猒足
心調能柔和　謙讓而敬順　學問誦習經
乃為人中尊

復次長者子又有五事常生卑賤為人奴婢何謂為五一者憍慢不敬二親二者剛強無恭恪心三者放逸不礼三尊四者盜竊以為生業五者負債逃避不償是為五事常生卑賤奴婢之中尒時世尊以偈頌曰

若有愚騃人　憍慢於二親　無有恭恪心
後生輙卑賤　三寶不礼事　對強於尊老

無慈孝於人。生輒為奴婢。放心恣其意
盜竊人財物。負債不欲償。後生奴婢中
衣食仰於人。走使不自在。功力償其主
罪畢乃得出

復次長者子又有五事得生人中口氣香潔身心常安為人所譽不被誹謗何謂為五一者至誠不欺於人二者誦經無有彼此三者護口不謗聖道四者教人遠惡就善五者不求人之長短是為五事生於人中口氣香潔身意常安為人所譽不被誹謗尒時世尊以偈頌曰。

恭敬於三寶　不憍慢二親　至誠不欺詐
是行人所敬　護口不誹謗　等心於一切
勸人遠罪行　誦習念正法　世人不憍慢
相敬如父母　過惡而揚善　如是得佛疾

復次長者子又有五事若在人中常被誹謗為人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂為五一者常無至誠欺詐於人二者大會有說法處而誹謗之三者見諸同學而輕試之四者不見他事而為作過五者兩舌鬬亂彼此是為五事若在人中常被誹

謗為人所憎形體醜惡心意不寧常懷恐怖介時世尊以偈頌曰

欺詐迷惑衆 常無有至誠 心口而作行
令身受罪重 若生地獄中 鐵鉤鉤舌出
洋銅灌其口 晝夜不懈休 若當生為人
口氣常腥臭 人見便不喜 無有和悅歡
常遇縣官事 為人所譏論 遭逢衆厄難
心意初不安 死還入地獄 出則為畜生
展轉五道中 不脫衆苦難

復次長者子又有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂為五一者身奉三寶勸人令事二者作佛形像當使鮮絜三者常奉師教不犯所受四者普慈一切與身正等如愛赤子五者所受經法晝夜諷誦是為五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願介時世尊以偈頌曰

奉敬三尊寶 教化勸令事 作佛形像好
奉諸尊師教 當視一切人 與身等無異
彼我悉平等 行是會佛前 晝夜常學問
智慧是大寶 開悟諸盲冥 普使知道真

於是長者子辯意聞佛說五十事要法之義欣然歡喜遠得法忍五百長者子皆得法眼淨又諸會者各得其志於是辯意即從坐起為佛作礼長跪叉手白佛言善哉世尊快說此法乃令會者得聞其所復使將來濟度尼難唯願世尊過於貧聚及諸衆會明日日中屈於舍食尒時世尊默然而許諸長者子為佛作礼歡喜而去辯意到舍白父母言今所請者人中難有名曰如来無上法師三界無比便告其妻令設飯食即尋具饌明日世尊與諸大衆往到其家就坐儼然時辯意長者子父母眷屬前礼佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未呪願無敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者迷惑用為飯此無慈愍意吾為王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛達覩說有一乞兒来入乞自坐中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生念言

此諸沙門皆有慈心憐吾貧寒施食充飽得濟數日善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾為王者當供養佛及衆弟子乃至七日之中當報今日飢渴之恩言已便去佛食已訖説法即還精舍之中佛書阿難從今以後覩訖下食以此為常

時二乞兒展轉乞匃到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然崩亡無有係嗣時國相師明知相法識書記曰當有賤人應為王者諸臣百官千乘万騎按行國界誰應為王願見道邊深草之中上有雲蓋相師指曰中有神人即見乞兒相應為王諸臣拜謁各稱曰臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是強力沐浴香湯著王者之服光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在於深草中卧寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫人民安樂稱王之德尒時國王自念昔者貧窮之人以何因緣得為國王皆行乞時得蒙佛恩大得飯食便生善念得

為王者供養七日佛之恩德令之畢之即召群臣遍向舍衛國燒香作禮即遣使者往請佛言恭世尊遣恩得為人王願屈尊於來化此國愚冥之人得見教訓於是佛告諸弟子當受彼請佛與弟子無央數衆往到彼國時王出迎與諸群臣稽首佛足燒香散華伎樂供養佛入宮中即以就坐王躬行水供設飯食須臾以訖亦疇國王為佛作禮前白佛言我本是小人有何福行得尊斯位願為解說令此國人得蒙開解

佛告王曰往日舍衛城中有長者子名曰辯意施設大檀請佛及僧時佛坐定下食未竟有一乞兒來入欲乞一無所得瞋恚而出惡念生曰若吾為王以鐵輞車轢斷僧頭一人後來乞匃大得飯食出即念言若我為王供養此等衆聖之僧七日之中時善念者今王是也時惡念者閒深草中王受正位迴車入國草騎侍從轢斷其頭死入地獄為火車所轢億劫乃出王今請佛報播過厚世世受福無有極

已介時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口為禍之門　心念而口言
身受其罪殃　不念善惡人　自作身受患
意欲害於彼　不覺車轢頭　心為甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得天位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陁洹道供養佛七日之後佛於是欲去王及臣民為佛作礼而別於是世尊還到舍衛祇樹精舍賢者阿難政衣服從坐起為佛作礼長跪白佛言當以何名此經云何奉行佛告阿難是經名為辯意長者子所問當奉持之一名諸法要義佛復告阿難若有善男子善女人有行斯經奉持諷誦宣傳後世令人受持者是人如待我身福無有異誦斯經者當為弥勒佛所授决如來廣長舌所語無有異佛說經已時諸天龍鬼神四輩弟子聞經歡喜為佛作礼

辯意長者子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

無垢優婆夷問經

後魏中印度三藏瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂尒時無垢優婆夷賢優婆夷等諸優婆夷往詣佛所到佛所已頭面礼足礼佛足已退坐一面

尒時世尊即告無垢優婆夷言汝優婆夷不放逸行懈怠心不優婆夷言我不懈怠不放逸行

佛告無垢優婆夷言汝常去何不懈怠耶又汝去何不放逸行無垢優婆夷白佛言世尊我常早起掃佛塔地掃已塗治四廂四處清淨塗已散華燒香如是供養然後入房既入房已次復入禪修四梵行不離三歸受持五戒常恒如是我不懈怠不放逸行

無垢優婆夷作是語已復白佛言世尊我今未知掃佛塔地所有善根得何福報四廂塗治所有善根得何福報散華燒香供養佛塔所有善根得何福報禪四梵行三歸五戒所有善

根得何福報唯願世尊為我解說佛
告無垢優婆夷言掃佛塔地得五福
報何等為五一者自心清淨他人見
已生清淨心二者為他所愛三者天
心歡喜四者集端正業五者命終生
於善道天中無垢當知掃佛塔地福
報如是
無垢當知若人信佛作圓輪形塗佛
塔地散花燒香如是供養我說彼人
身壞命終生弗婆提富樂自在於彼
壽終生化樂天
無垢當知若人信佛作半月形塗佛
塔地散華燒香如是供養我說彼人
身壞命終生瞿陁尼富樂自在於彼
壽終生兜率天
無垢當知若人信佛於佛塔邊四方
塗地散花燒香如是供養我說彼人
身壞命終生鬱單曰富樂自在於彼
壽終生炎摩天
無垢當知若人信佛作人面形塗佛
塔地散華燒香如是供養我說彼人
身壞命終生閻浮提富樂自在壽終
生於三十三天

無垢當知此塗塔地散華燒香所有善根果報如是

無垢當知若人入禪修四梵行歸佛法僧受持五戒我說彼人無量無數善根福報無窮無盡後得涅槃

無垢當知若人歸依聲聞緣覺修集戒聚不能如是無盡涅槃何以故受持五戒禪四梵行所得果報唯除涅槃更無處受以福多故世尊爾時如是說已無垢優婆夷心生疑念默而無言爾時世尊知心念已即從面門出廣長舌遍覆自面二耳二眼并二鼻已邊覆虛空覆虛空已還攝入口攝入口已復語無垢優婆夷言汝頗曾見妄語之人而舌惡口綺語之人有如是色舌相以不

爾時無垢優婆夷既聞是語從坐而起合掌向佛白言世尊未曾見也有實語者未有此舌況妄語人唯除如來應正遍知無始已來常實語故得如是舌爾時無垢優婆夷知佛實語離疑心喜以偈讚曰

我於千億劫　不曾憶念見　如是勝法實

不憶曾供養 我今日得見 如是世間燈
既如是見已 得聞第一法

尒時世尊偈答無垢優婆夷曰

汝聞已成聖 此真勝法寶 清淨寂靜法
得入涅槃城

世尊說已無垢優婆夷心大歡喜比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會天人阿修羅乾闥婆等聞佛說已讃言善哉

此經人天曰 亦是涅槃道 行者向人天
亦趣涅槃門 譯此經功德 普施諸衆生
願速修因道 得人天涅槃

無垢優婆夷問經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說四天王經

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子慎尒心念無興六欲澂情去撿穢求爲首內以清淨外當盡孝以四等心奉養所生晨入尊廟稽首悔過朝暮誦思經妙義以佛重戒治心穢病齋齋靜處數息禪定反流盡源以求道真

壽命猶電恍惚即滅齋日責心護身守口諸天齋日伺人善惡須彌山上即第二忉利天天帝名因福德巍巍典主四天四天神王即因四鎮王也各理一方常以月八日遣使者下按行天下伺察帝王臣民龍鬼蜎蜚蚑行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣太子下十五日四天王自下二十三日使者復下二十九日太子復下三十日四王復自下四王下者日月五星二十八宿其中諸天僉然俱下四王命曰勤伺衆生施行吉凶若於斯日歸佛歸法歸比丘僧清心守齋

布施貧乏持戒忍辱精進禪定諷經散說開化盲冥孝順二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育衆生者具分別之以啓帝釋若多修德精進不怠釋及輔臣三十三人僉然俱喜釋勅伺命增壽益算遣諸善神營護其身隨戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二十五神營衞門戶殃疫衆邪陰謀消滅夜無惡夢縣官盜賊水火災變終而不害壤禍滅性唯斯四等五戒六齋猶如大水而滅小火豈有不滅者乎臨其壽終迎其魂神上生天上七寶宮殿無願不得若有不濟衆生之命穢濁盜竊婬犯他妻兩舌惡罵妄言綺語厭禱呪咀嫉妬恚癡違道不孝違佛違法謗比丘僧善惡反論有斯行者四王以聞帝釋及諸天僉然不悅

善神不復營護之即令日月無光星宿失度風雨違時以現世人欲其改往修來洗心齋肅首過三尊四等恭親忠于帝王慈心諫諍盡誠無欺反前修來捐穢濁之操就清淨之道若

有敗邪行就正眞者帝釋及四王靡不歡喜日月即清明星宿有常風雨順時毒氣消歇天降甘露地出澤泉米穀滋味食之少病華色姝姝壽命益長生不更牢獄死得上生天上福德所願自然飛行存亡自在頭有日光食自消化無有便利之患身中香潔口氣芬芬今日月星宿即諸天宮宅也七寶殿堂懸處虛空在意所志壽終下生侯王之家顏容燁煒見者心歡違備值法賢聖相逢力行不與罪會必得泥洹斯皆五戒十善撿情執欲六齋使然拘留秦佛時人壽六万歲民性無爲護彼猶養已平等無二彼佛去世正教衰薄民無正行以漸爲惡其壽日减至于百歲吾善逝後民違佛教無復孝子伺命減筭壽日有減天神不祐衰耗惡鬼日來侵害災怪首尾願與志違非禍縱横罣羅王法之囹圄死入地獄餓鬼畜生若出爲人必爲下賤善惡追身猶如五穀隨其所種獲其果實亦如夜書火滅字存身死名滅殃福不朽慎護尒心彌身

守口五戒十善可從得道吾今得佛

四天王經 第羅張 𥿄

積行所致諸比丘聞經皆大歡喜稽

首礼佛而去

佛說四天王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 857

佛說時非時經

無

天竺三藏若羅嚴譯

如是我聞一時佛在王舍城鵲封竹園是時佛告諸比丘我當為汝說時與非時善思念之諸比丘言如是世尊當受教聽佛告諸比丘是中何者為時何者為非時比丘當知

冬分八月十六日至三十日七脚為時五脚半非時九月一日至十五日八脚為時六脚八指為非時九月十六日至三十日九脚為時七脚六指為非時十月一日至十五日十脚為時八脚三指為非時十月十六日至三十日十一脚為時九脚三指為非時十一月一日至十五日十二脚為時十脚六指為非時十一月十六日至三十日十一脚半為時十脚一指為非時十二月一日至十五日十一脚為時九脚四指為非時

春分十二月十六日至三十日十脚為時八脚少一指為非時正月一日至十五日九脚半為時七脚少三指

為非時正尺十六日至三十日九脚為時六脚少三指為非時二月一日至十五日八脚為時五脚為非時二月十六日至三十日七脚為時四脚少三指為非時三月一日至十五日六脚為時三脚少四指為非時三月十六日至三十日五脚為時三脚少六指為非時四月一日至十五日四脚為時二脚少一指為非時

夏分四月十六日至三十日三脚為時二脚少四指為非時五月一日至十五日二脚為時少三指為非時五月十六日至三十日二脚半為時一脚少為非時六月一日至十五日四脚為時二脚少二指為非時六月十六日至三十日四脚半為時二脚半為非時七月一日至十五日五脚為時三脚少為非時七月十六日至三十日五脚半為時三脚少為非時八月一日至十五日六脚為時四脚少為非時八月十六日至三十日六脚半為時四脚半少為非時

如是諸比丘我已說十二月時與非

時為諸聲聞之所應作憐愍利益故
說我所應作已竟汝等當行若樹下
空處露坐思惟諸比丘莫為放逸後
為悔恨是我所教誡佛說經竟時諸
比丘皆大歡喜勸助受持

因緣輕慢故　命終墮惡道　因緣修善者
於此生天上　緣斯修善業　離惡得解脫
不善觀因緣　身壞入惡道

外國法師若羅嚴手執胡本口自宣
譯涼州道人于填城中寫訖
被褐懷玉深智作愚　外如夷人內懷
明珠千億万劫與道同體

佛說時非時經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 858

竟

佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一大海龍王初發信心變爲人形來至園中依諸比丘求欲出家時諸比丘不知是龍即度出家有一年少比丘共同房住經一宿已於其晨朝執持威儀詣城乞食時龍比丘福德果報乞食先得或語令言食已早還比丘之法食後入房攝心坐禪時龍比丘忘不掩户龍性多睡天時暑熱龍有五法不能隱身一者生時二者死時三者婬時四者瞋時五者睡時是爲五事時龍比丘不能隱身即便睡眠身滿房中同房比丘後來入房雖見龍身遍滿房中即大驚怖馳走失聲喚諸比丘大德長老此有龍王此有龍王龍聞大聲即便覺寤還爲比丘加趺坐禪因聲高大大衆運集問此年少比丘何故揚聲比丘答曰房中有龍時諸大衆尋即共集入房覓龍不得但見比丘加趺

坐禪便大驚愕不知所以即往問佛
具說上事請決所疑爾時世尊告諸
比丘此非人也乃是龍王汝可往與
比丘受教與彼龍王時龍比丘即詣
佛所頭面作禮却坐一面佛為說法
示教利喜佛即默然爾時龍王心自
思惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮
龍王聞已哀泣懊惱頂禮佛足遶佛
三匝即便還去於其中路而自思惟
我今雖復不得出家於佛法中作大
檀越造立僧房四事供養作是念已
即於曠路化作僧房流泉池澤遊觀
園林甚盛寂靜無有人眾憒閙之處
晝夜逍遙復無蚉蟻蚤蝱之屬不寒
不暑溫和調適無諸惱患請諸眾僧
衣服飲食臥具湯藥所須之物皆悉
備足持律比丘數數呵責時龍比丘
不解經戒無自懺悔心自念言我今
供養眾等悉心備而諸比丘故見呵責
便滅化寺更往空處復造化寺宮殿
林泉與前無異復請眾僧四事供養
時諸眾僧語龍比丘眾僧廚庫須數
甚多寺主之法應以計籌頭數來示

衆僧時龍荅曰今非僧物今齋抄記去
爲造作盡是我有今諸比丘難可供
給若如是者小可耐意於其中夜滅
寺還宮
尒時舍衛國中有五百商人共立誓
言欲入大海商人共議求覓法師將
入大海時時問法因聞法利可得往
還商人衆中有一長者告諸商人我
有門師名曰僧護可請爲師辯才者
智甚能說法時諸商人相隨往請到
僧護所頭面作礼白僧護曰我等諸
人欲入大海今請大德作說法師我
等聞法可得往還僧護荅曰可白和
上和上若聽當受汝請僧護比丘將
諸商人詣舍利弗所頭面礼足時諸
商人白舍利弗言我等諸人欲入大
海今請僧護作說法師唯願尊者賜
見聽許舍利弗言可共問佛時舍利
弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所
頭面作礼長跪合掌而白佛言世尊
我等諸人欲入大海請僧護尊者作
說法師時時問法因聞法力可得
往還

尒時世尊知僧護比丘應廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜與僧護法師俱入大海未至寶所龍王捉住時諸商人甚大驚怖胡跪合掌而仰問曰是何神祇而捉舩住若欲所得應現身形尒時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王荅曰以此僧護比丘與我商人荅曰此僧護比丘從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王荅曰若不與我盡沒煞汝時諸商人即大驚怖尋白思惟曾於佛所聞如是偈

為護一家　寧捨一人　為護一村
寧捨一家　為護一國　寧捨一村
為護身命　寧捨國財

時諸商人悅仰不已以僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中尒時龍王即以四龍聡明智慧作僧護弟子龍王白言尊者為我教此四龍各有一阿含第一龍者教增一阿含第二龍者教中阿含第三龍者教雜阿含第四龍者教長阿含僧護荅曰可尒當教僧護比丘即便教之第一龍者

默然聽受第二龍者眼目口誦第三
龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受
此四龍子聰明智慧於六月中誦四
阿含領在心懷盡无遺餘時大龍王
詣僧護所拜跪問訊不愁悶也僧護
答曰甚大愁悶龍王問日何故愁悶
僧護答曰受持法者要須軌則此諸
龍等在畜生道无軌則心不知佛法
受持誦習龍王白言大德不應訶諸
龍等所以者何護師命故龍有四毒
不得如法受持讀誦何以故默然受
者以聲毒故不得如法若出聲者必
害師命是故默然而受眼目受者以
見毒故不得如法若見師者必害師
命是故閉目迴顧受者以氣毒故不
得如法若氣噓師必當害命是以迴
顧遠住受者以鼻毒故不得如法若
身鼻師必害師命是以遠住時諸商
人採寶還迴至失師處時諸商人共
相謂言我等今時於此失師今若還
到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等
若問於我僧護法師當以何荅尒時
龍王知商人還即將僧護付歸商人

告商人曰此是汝師僧護比丘時諸
商人踊躍歡喜平安得出

尒時僧護問諸商人水陸二道從何
道去商人白言水道甚遠經過六月
粮食將盡不可得達即共詳宜從陸
道去於中路宿時僧護比丘告商人
曰吾離衆宿汝等夜發高聲喚我
商人敬諾僧護比丘即出衆宿初夜
坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引
迭乎相謂喚僧護師竟無喚者即便
捨去夜勢將盡大風雨起僧護比丘
即便覺寤揚聲大喚竟无應者心口
念言此便大罪伴伴棄我去
尒時僧護比丘失伴獨去涉路未遠
聞揵稚聲尋聲向寺路值一人即便
問曰何因緣故打揵稚聲其人荅曰
入溫室浴僧護念言我從遠來可就
僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧
共入溫室見諸浴具浴衣凡瓶瓶器
浴室盡皆火然尒時僧護比丘見諸
比丘共入溫室入已火然筋肉消盡
骨如燋炷僧護驚怖問諸比丘汝是
何人比丘荅曰閻浮提人為性難信

汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺迯走進路未遠復值一寺其寺嚴博殊能精好亦聞稚聲復見比丘即便問言何因緣故打揵稚聲比丘答曰衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆火然如前不異僧護問言汝是何人眞人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復值寺其寺嚴儀更不異前前入僧坊復見諸比丘坐於火床手相抓摣肉盡肋出五藏骨髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人比丘答言閻浮提人為性難信汝到佛所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如前入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧護跏趺未及出去見諸比丘鉢中皆是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已火然咽喉及藏皆成烟炭流下直過見已驚怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴儀如前不異即入僧坊見諸比丘手把鐵鋸互相韓

打擢碎如塵見已驚怖復更進路其
去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異
前即入僧坊間揵稚聲僧護問曰何
故打稚諸比丘荅言欲飲甜漿僧護比
丘即自念言我今渴乏須飲甜漿即
入衆中見諸食器床卧敷具諸比丘
等手相罵辱諸食器中盛滿融銅諸
比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五
藏皆成炭火流下直過見已驚怖進
路而去其去未遠見大肉地其火焰
熾叫聲號痛苦楚難忍見已驚怖進
路而去其去未遠復見大地如前不
異復更前進見大肉甕盡皆火然熱
疼難忍如前无異復更前進亦見肉
甕盡皆火然如前不異復更前進見
一肉瓶其火焰熾叫聲呼苦毒痛難
忍復更前進見一肉瓶其火焰熾如前
不異復更前進見大皮泉其火焰熾
爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已
驚怖復更前進進路未遠更見一大
肉甕其火焰熾苦事如前復更前進
見一比丘手捉利刀而自劓鼻劓已
復生生已復劓終而復始无有休息

復更前進見一比丘手捉斲斫自斫已舌終而復始如前不異復更前進見一比丘水中獨立口自唱言水水不息而受苦毒復更前進見一比丘在鐵剌園中立鐵剌上苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉廳其火焰熾苦聲號叫與前不異復更前進見一肉橛形如為牙其火焰熾受苦如前復更前進見一騾驢火燒身體苦聲號叫亦不異前復更前進見馬一疋火燒身體苦痛號叫亦不異前復更前進見一白為熾火燒身苦不異前復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復更前進見一羖羊猛火燒身苦不異前復更前進見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前進見一肉臺如前不異復更前進見一肉房猛火燒身苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉林苦聲號叫苦不異前復更前進見一肉牀焰火燒身亦不異前復更前進見一肉秤火燒中縮苦不異前復更前進見一肉拘執火燒中縮苦不異前復更前進見一肉繩

牀火燒受苦亦不異前復更前進見
一肉壁火燒搖動苦不異前復更前
進見一肉索火燒申縮苦不異前復
更前進見一肉井泉涌沸苦不異
前復更前進見一高座上有比丘攝
心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前
進更見高座受苦比丘亦不異前復
更前進見肉揵椎火燒苦聲亦不異
前復更前進見肉胡跋支胡名拘修
羅猛火燒身受苦如前復更前進見一
肉拘修羅受苦如前復更前進見大
肉山猛火燒爛振動號叫苦不異前
復更前進見須曼郁華樹火燒受苦
亦不異前復更前進更見須曼郁華
樹火燒出聲亦不異前復更前進見
肉華樹火燒出聲苦不異前復更前
進見肉果樹火燒苦聲亦不異前
復更前進更見一樹火燒受苦亦
不異前復更前進見一肉柱火燒受
苦亦不異前復更前進更見一肉柱
獄卒斧斫受苦如前復更前進見一
肉柱火燒受苦亦不異前復更前進

見十四肉樹火燒受苦亦不異前復更前進見二比丘以棒相打頭破腦裂髓血流出消已還生終而復始苦不休息僧護比丘小更前進見二沙弥眠卧相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚怖問沙弥言汝是何人受如是苦沙弥荅言閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見巳驚怖復更進路遥見林樹繁茂可樂徒趣入林見五百仙人遊止林間仙人見僧護比丘馳散避去共相謂言釋迦弟子汙我等園僧護比丘從仙人借樹寄止一宿明當早去仙人衆中第一上座有大慈悲勑諸小仙借沙門樹僧護比丘即得一樹於其樹下敷尼師檀加趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證不還果見法歡喜詣沙門所頭面作礼請祈沙門受三歸依於佛法中求欲出家尒時僧護比丘即度仙人如法出家教修禪法不久得定證羅漢果如栴檀栴檀圍繞得道比丘賢聖為衆

佘時僧護比丘與諸弟子俱共詣舍
衛國中祇桓精舍到於佛所頭面礼
足却坐一面佘時世尊慰勞諸比丘
汝等行路不疲苦耶乞食易得不佘
時僧護比丘白佛言世尊我等行路
不大疲苦乞食易得不生勞勸得見
世尊佘時世尊爲諸大衆而說法要
佘時僧護比丘於世尊前在大衆中
高聲唱說己先所見地獄因緣唯
願世尊爲我說本因緣佛告僧護
汝先所見比丘浴室此非比丘亦
非浴室是地獄人此諸罪人迦葉
佛時是出家比丘不依戒律順己愚
情以僧浴具及諸器物隨意而用持
律比丘常教軌則不順其教從迦葉
佛涅槃以來受地獄苦至今不息佛
告僧護汝所見寺者非是僧寺亦非比
丘是地獄人迦葉佛時是出家人五
德不成四方僧物不打揵稚寂默共
用以是因緣受火床苦從迦葉佛涅槃
以來受地獄苦至今不息汝見第二
寺者亦非僧寺復非比丘是地獄人
迦葉佛時是出家人五德不具諸檀
越等造作寺廟四事豐足檀越初心

造寺之時要打揵稚作曠濟意是
諸比丘不打揵稚默然受用客比丘
来不得飲食還空鉢出以是因緣受
火床苦迭相抓摣筋肉消盡骨如燋
炷從迦葉佛涅槃以来受如是苦至
今不息汝見第三寺者非是僧寺亦
非比丘是地獄人迦葉佛時是出家
人懈怠比丘多人共住共相謂言我
等今者可共請一持律比丘共作法
事可得如法即時推覓得一淨行比
丘共住食宿此淨行比丘復更推覓
同行比丘時淨行人轉轉增多即便
追逐令出寺外時破戒人於夜分中
以火燒寺滅諸比丘以是因緣手捉
鐵鎚手相摧滅從迦葉佛涅槃以来
受大苦惱至今不息汝見第四寺者
非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉
佛時是出家人常住寺中有諸檀越
施脂肉来應現前分時有客僧来
舊住比丘以慳心故待客出去後方
欲分未及得分出臭爛捐棄於外
以是因緣入地獄中糞屎食從迦
葉佛涅槃以来受苦不息汝見第五

寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中沸火湯流筋肉消盡骨如燋炷從迦葉佛涅槃以來至今不息汝見第六寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人不打揵稚默然共飲眾僧甜漿恐外僧來慳因緣故墮地獄中飲啖融銅從迦葉佛涅槃以來受苦至今不息

尒時佛復告僧護比丘汝見第一地者非是大地是地獄人迦葉佛時是出家人眾僧田中為己私種不酬僧直持律比丘依戒呵責汝今云何不酬僧直是人尒時依恃王勢不受教誨荅諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受大地獄苦從迦葉佛涅槃以來至今不息汝見第二地者非是大地乃是罪人迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息汝見第一肉埧者非是肉埧乃是罪人迦葉佛時是眾僧上

坐不能禪誦不解戒律飽食熟睡但
能論說无益之語精饍供養在先飲
食以是因緣入地獄中作大肉坈火
燒受苦至今不息汝見第二坈者非
是坈也是地獄人迦葉佛時是出家
人五德不具爲僧當厨軟美供養在
先食噉麁澁惡者僧中而行以是因
緣入地獄中作大肉坈火燒受苦至
今不息汝見第三坈者非是坈也是
地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時
美妙好者先自嘗噉或與婦兒麁澁
惡者持僧中行以是因緣在地獄中
作大肉坈火燒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見第一
瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時
是出家人爲僧當厨應朝食者留至
後日後日食者至第三日以是因緣
入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今
不息汝見第二瓶者非是瓶也是地
獄人迦葉佛時是出家人在寺常住
有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧
人人應分此當事人見有客僧隱留
在後客僧去已然後乃分以是因緣

入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今
不息汝見水中立人非是比丘是
地獄人迦葉佛時是出家人為僧當
水見僧用水小復過多逐可意處即
足其不餘者不給以是因緣入地獄
中水中獨立唱言水水受其大苦至
今不息汝見大甕者非是大甕是地
獄人迦葉佛時是出家人為僧典知
果菜香美好者先自食啖酢果惡菜
或逐隨意選好者與不平等故以是
因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦
至今不息汝見比丘刀劘鼻者非是比
丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛
僧淨地常唾汙地以是因緣入地獄中
刀劘其鼻火燒受苦至今不息汝見
比丘手捉斵斤自斫己舌非是比丘
是地獄人迦葉佛時出家沙彌而為
衆僧當分石蜜斫作數段於斧刃上
少著石蜜沙彌噉舐以是因緣受斫
舌苦至今不息尒時世尊復告僧護
比丘汝見泉者非是水泉是地獄人
迦葉佛時是出家沙彌為僧當藥
先自嘗啖後殘與衆僧減少不適以

是因緣入地獄中作大肉臬火燒沸爛受大苦惱今猶未息汝見比丘剉上立者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人惡口毀呰罵諸比丘以是因緣入地獄中立鐵剉上火燒受苦至今不息汝見肉軒非是軒也是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住五德不具為僧當廚精美好著先自食噉或時將與白衣使食高下心中行付眾僧以是因緣受地獄苦至今不息汝見橛者實非是橛是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆壁上浪竪諸橛非為僧事懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉橛火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見駱駝者實非是駱駝是地獄人迦葉佛時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘荅律師言汝无所知聲如駱駝我於衆中身為上座呪願說法或時作唄討勞應得汝等何故恒嗔責我以是因緣入於地獄

受駱駝身入燒䶥吽受苦至今不息
汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉
佛時作僧淨人用僧供養過分食噉或
與眷屬知識白衣諸比丘等呵責語
言汝不應令其人惡口呵諸比丘汝等
如馬常食不飽我為僧作甚大勞苦
功勳應得以是因緣入地獄中受於
馬身火燒身體受大苦惱至今不息
汝見馬者非是白為是地獄人迦葉
佛時是出家人為僧當廚諸檀越等
將諸供養向寺施僧或食後來檀越
白言大德日猶故未可打揵稚集僧施
食比丘惡口荅白衣言諸比丘等猶如
白鳥食不飽耶向食已竟停留後日以
是因緣入炎地獄受白鳥身火燒受苦
至今不息汝見驢者實非是驢是地
獄人迦葉佛時是出家人為僧當廚
五德不具分僧飲食恒自長受二三
人分持律比丘如法呵責此人荅言
我當僧廚及園果菜常營僧事甚
大勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢
但養一身何不默然以是因緣入地
獄中驢身受苦至今不息汝見羝羊者

實非是羊是地獄人迦葉佛時是出
家人為僧寺主當典內外事事撿挍
不勅弟子諸小比丘不如法打捶諸
律師等白言寺主何不時節鳴稚集
僧比丘荅言我當營僧事甚成勞苦
汝諸比丘猶如羝羊噉食而住何不
自打以是因緣入地獄中受羝羊形
火燒痛毒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見肉臺
實非是臺是地獄人迦葉佛時是出
家人當僧房數具閑僧房門將僧户
排四方遊行眾僧於後不得數具及
諸房舍以是因緣入地獄中作大肉
臺火燒受苦至今不息汝見第二大
肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時
是出家人為僧寺主選好房舍而自
受用及與知識不依戒律隨次分房
不平等故以是因緣入於地獄作大
肉臺受苦万端至今不息汝見肉房
者非是肉房是地獄人迦葉佛時是
出家人住僧房中以為己有終身不
移不依戒律以次分房以是因緣作
大肉房火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見肉繩牀實
非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人
捉僧繩牀不依戒律如自已有以次
分牀以是因緣入於地獄作肉繩牀
火燒受苦至今不息汝見第二繩牀
實非是牀是地獄人迦葉佛時是出
家人破僧繩牀自用然火以是因緣
入地獄中作肉繩牀火燒受苦至今
不息汝見肉敷具者實非敷具是地
獄人迦葉佛時是出家人用僧敷具如
自已有以脚蹈上不依戒律以是因
緣入地獄中作肉敷具火燒中縮受
苦万端至今不息汝見肉拘執者實非
拘執是地獄人迦葉佛時是出家人
以僧拘執如自已有不依戒律或用
破壞以是因緣入地獄中作肉拘執
火燒受苦至今不息汝見肉繩牀者實
非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人
恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心
讚歎時彼比丘黙然受歎施好繩牀
及諸好飲食作聖心受以是因緣入
地獄中作肉繩牀火燒受苦至今不
息汝見肉壁者實非是壁是地獄人迦

葉佛時是出家人衆僧壁上竪撅破壁懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉壁火燒受苦至今不息汝見肉索賣非是索是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私自已用以是因緣墮地獄中作大肉索火燒受苦至今不息汝見廁井賣非廁井是地獄人迦葉佛時是出家人往寺比丘佛僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法呵責不受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧以是因緣入地獄中作肉廁井火燒受苦至今不息汝見高座法師實非法師是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕爲重有根之人說作無根无根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺者强說道懺以是因緣入地獄中坐高座上火燒受苦至今不息汝見第二高座實非法師是地獄人迦葉佛時是大法師邪命說法得利養處如理而說無利養時法說非法非法說法以是因緣入於地獄處鐵高座火燒受苦至今不息汝見肉揵稚𧸖吼聲

者實非揵椎是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打揵椎詐作羯磨捉三寶物為己受用以是因緣入地獄中作肉揵椎火燒受苦至今不息汝見拘修羅實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人為僧寺主以僧厨食衒賣得物用作衣裳斷僧供養以是因緣入地獄中作肉岐支火燒受苦至今不息汝見第二拘修羅實非岐支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維那以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬中分以是因緣入地獄中作肉拘修羅火燒受苦至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦葉佛時是出家人為僧與坐五德不具少有威勢偷取僧物斷僧衣裳以是因緣墮地獄中作大肉山人燒受苦至今不息

今時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛剎人四輩擅越須曼那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣為己用以是因緣入地獄中作須

㝵鄰柱火燒受苦至今不息汝見第二須㝵華柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹四華檀越以須㝵華油用供養佛比丘減取為已自用以是因緣墮地獄中作須㝵柱火燒受苦至今不息汝見華樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果為已私用或與白衣以是因緣入地獄中作火華樹火燒受苦至今不息汝見果樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菓果香美好者私自食噉或與白衣以是因緣入地獄中作肉果樹火燒受苦至今不息汝見一肉樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息

介時世尊復告僧護比丘汝見第一肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱為已私用以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者

實非是柱是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金薄以是因緣墮地獄中作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛火燒身至今不息汝見第三柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當事用僧梁柱浪與白衣以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見四樹實非是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主為僧斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至今不息汝見十四樹者實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別於佛法中塵沙比丘應隨次受不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息汝見二比丘者實非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打以是因緣入地獄中猛火焚身受相打苦至今不息汝見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦葉

佛時是出家沙弥一被褥中相抱眠卧以是因縁入地獄中火燒被褥中相抱受苦至今不息尒時世尊重告僧護以是因緣我今語汝在地獄中出家者衆白衣勘少所以者何出家之衆多喜犯戒不順比丘互相欺陵私用僧物或分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行

尒時世尊復告僧護我今語汝是諸罪人於過去世時出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀似僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量无邊不可思議我復語汝如前罪人先世出家犯僧物故墮大地獄後於未來世中有諸白衣取衆僧物者罪過於前說出家人百千萬倍不可窮盡我復語汝若一比丘順於毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴稚若施此人得福無量說不可盡何况供養四方僧衆

尒時世尊復告僧護若出家人营僧事業難持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越送供

養時是諸比丘應受是供堅持淨戒
後不生惱尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
持戒寂為樂 身不受諸惱 睡眠得安樂
悟則心歡喜
尒時世尊復告僧護有九種人常處
阿鼻大地獄中何等為九一者食眾僧
物二者佛物三者煞父四者煞母五
者煞阿羅漢六者破和合僧七者破
比丘淨戒八者犯淨行尼九者作一
闡提是九種人恒在地獄有五種人
二處受報一者地獄二者餓鬼其地
獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者
身形長大何者為五一者斷施眾僧
物二者斷施僧食三者劫僧䞋物四
者應得施能令不得五者法說非法
非法說法此五種人受是二報餘業
不盡五道中受尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
行惡感地獄 造善受天樂 若能修空定
漏盡證涅槃
尒時世尊復告僧護汝於海中所見
龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏

臭穢難近以畜生道障出家法亦障
修禪无八解脫雖得長壽不能得免
金翅鳥王之所食噉命終之後生兜
率天天中命盡得受人身弥勒出世
作大長者財富巨億為大檀越供養
供給弥勒世尊及諸比丘四事具足
是諸長者有五百人同時出家得羅
漢果功高名遠衆所知識是諸龍王
猶尚能得如是功德況我弟子如法
出家坐禪誦經三業具足必證涅槃
尒時世尊　無問自說　歸依佛者
得大吉利　晝夜心中　不離念佛
歸依法者　得大吉利　晝夜心中
不離念法　歸依僧者　得大吉利
晝夜心中　不離念僧
尒時僧護弟子五百商人於大衆中
聞佛說法忽然驚悟解無常共相
謂言我等從昔無量劫來處處經歷
受生死苦皆是無明貪心所造即從
座起長跪合掌而白佛言我等今日
歸依三寶受持五戒盡形不犯
尒時世尊告僧護曰衆僧供養有應
得者不應得者何者應得持戒滿足

出入常念輕重苦持恐怖不犯如是之人應受供養尒時世尊即說偈言

歡喜受他施　三衣常知足　定慧修三業

安樂在山谷

尒時世尊告僧護曰何者不應得持戒不滿足出入不念輕重不畏如是之人不應受供養尒時世尊即說偈言

寧食大鐵丸　燋熱如火焰　破戒不應受

得信檀越食

佛告諸善男子善女人聞此偈者若得信心樂出家者清淨持戒頂戴奉行

尒時諸比丘白佛言世尊如是等輩五百仙人在過去世於何法中種諸善根於何時中修行道業以何業緣今得出家煩惱漏盡證阿羅漢果如來遍知明達三世知諸仙人所修善業於大衆中即說本緣佛告諸比丘此賢劫中過去之世迦葉佛時人壽二万歲有大長者名曰恭意財富巨億於孝行中小違父母慚愧懺悔即詣佛所出家修道習學未久作大法師共意比丘說法化度五百弟子入山林中阿練若處修禪定業心生歡喜亦教弟子俱

脩禅定造作禅弥覺杖法杖法所成
就初中後夜精勤不息未得觀慧師
徒相率詳發善願作如是言我等今
日師徒相順於迦葉如来正法之中
出家脩道持戒定慧業以此善根願未
来世得值釋迦十号具足天人中尊
真實不虛還遇和尚度我出家漏盡得
道尒時復告諸大比丘尒時恭意長者
豈異人乎即僧護比丘是五百弟子
豈異人乎今五百仙人是因過去世
迦葉佛時所種諸善根因發願故令
得正信還值和上正信出家漏盡得
道尒時世尊於大衆中說因緣已時
四部衆歡喜奉行

浴室及六寺　二地惣三坑　兩瓶涌宍泉
一瓮刀割鼻　斫舌水中立　立判肉廳櫪
驢馬白烏驢　羝羊雙肉臺　肉房二繩牀
肉糠及拘執　牀壁肉繩索　廁井兩臺座
推二句脩山　兩肉須彌柱　花果一肉樹
一梱三肉柱　兩雙十四樹　兩僧兩沙弥
合有五十六　說法令因緣　佛因僧護說

佛說因緣僧護經

僧護取身矣並盡寸茶
第有一千同本闕難收

K. no. 859. 貳

盧至長者因緣經

失譯人今附東晉錄

若著慳貪人天所賤是以智者應當布施所以者何我昔曾聞有大長者名曰盧至其家巨富財產無量倉庫盈溢如毗沙門由其往昔於勝福田修布施因故獲其報然其施時不能至心以是之故雖復富有意常下劣所著衣裳垢膩不淨所可食者雜穀稗莠藜藿草菜以充其飢酢漿空水用療其渴弃朽故車編草草縈用以為蓋於己財物皆生慳悋勞神役思勤加守護營理疲苦猶如奴僕為一切人之所嗤笑尒時羅睺羅即說偈言

所施因不同　受果各有異　信施志誠濃
獲報恣心意　若不懷殷重　徒施無淨報
盧至雖巨富　輕賤致嗤笑

又於一時城中節會莊嚴屋宅塗飾彩畫懸繒幡蓋琉璃裝飾處處周遍懸諸華冠香水灑地嚴衆名華窻牖門戶以華裝挍各各皆有種種伎樂

盧至長者因緣經　第二張　充

歌舞嬉戲歡娛受樂如諸天宮諸門
之中皆以金瓶盛滿香水諸里巷中
懸繒幡蓋散衆名花香水灑地盧至
尒時見諸人民種種會同戲舞盡歡
便生念言奴婢乞人下賤之者皆假
借衣服食美飲食我今衣服瓔珞財
寶自足我今何為而不自樂疾走歸
家自取鑰匙開庫藏門取五錢已還
閉鎖門即自思念我今若於家中食
者母妻眷屬不可周遍若至他家或
有主人及以乞者來從我索於是即
用兩錢買麨兩錢沽酒一錢買葱從
自家中衣衿裹鹽賷出城外趣於
樹下既至樹下見有多烏若此停止
烏來搏撮即詣塚間見有諸狗復更
進避至空靜處酒中著鹽和麨食葱
先不飲酒即時大醉既大醉已而作
是言舉國即時大作歡樂我今何
為獨不歡樂即便起舞揚聲而歌其
歌辭曰

縱令帝釋　今日歡樂　尚不及我
况毗沙門

復作是言我今節慶際縱酒大歡樂

踰過毗沙門亦勝天帝釋釋提桓因盧至長者因緣經 第三張 竟
與無數天衆欲至祇桓於其道邊見
此盧至既醉且舞而歌言勝於帝
釋帝釋默念此慳貪人昇處飲酒罵
辱於我復作是念我於今者莫至佛
所先惱於彼釋提桓因即變己身猶
如盧至即到其家聚集父母僕使眷
屬於母前坐而白母言聽我愛語我
於前後有大慳鬼隨逐於我所以使
我惜不敢食不與父母及以眷屬錢
財寶物皆由慳鬼今日出行值一道
人與我好呪得除慳鬼若彼慳鬼設
復更來終不重能惱亂於我然此慳
鬼與我相似設當來者諸守門人痛
當打棒其必詐稱我是盧至一切家
人莫信其語大開庫藏出諸財物作
好飲食與其母妻及以眷屬悉令充
飽飲食已竟語守門者急速閉門慳
鬼儻來待我分付瓔珞遍賜衣服作
諸伎樂然後開門即時大開庫藏上
妙瓔珞先用與母次著與婦舍內男
女盡皆遍與其外來客亦與瓔珞及
以衣食作衆伎樂其家眷屬衆香塗

身燒黑沉水于時帝釋一手捉丹一手携婦歡樂起舞歡娛嬉戲不可具説舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除一切集會盡来觀之盧至醉醒還来入城即歸已家見諸人衆充塞其門復聞家中歌舞之聲極大驚愕作是思惟將非是王以瞋我故將諸群臣大集兵衆来至我家欲誅於我為是舍衛城人因作節會盡入我家為是諸天欲增益我来至我家作斯伎樂為是家人破我庫藏而自取食思惟是已疾走衛門高聲大叫喚其家人時其家人音樂聲乱都無聞者帝釋聞喚聲語衆人言誰打門喚汝等且止音樂或能是彼慳鬼還来人聞有鬼即大閉門一切走避時彼盧至走来入屋見於帝釋眷屬圍遶正處中坐母處其右婦處其左莊嚴衣服著好瓔珞鼓樂絃歌飲酒慶會容色熙怡羅列而坐盧至愕然驚問釋言汝是誰耶来我家中放逸如是釋微笑言今日家人自識於我其家眷屬即問盧至汝為是誰盧至荅曰我是盧

至舉家盡皆同聲指釋而作是言此
是盧至我之家主盧至尋復問家人
言我今是誰家人答言汝之雖認似
盧至鬼盧至復言我非是鬼我是盧
至汝等今者宜好觀察顧語母言母
是我母兄是我兄弟是我弟妻者是
我所敬之妻子者是我所念之子一
切僕從盡是我有復指帝釋語家人
言此是餘人顏貌似我幻化作我我
從小來產業積聚錢財庫藏是誰幻
惑散我財物將其家人咸皆不信釋
問母言今我兩人極相似不母答言彼
鬼形貌甚似於汝母復語釋觀汝孝
順奉事於我真實知汝我所生子彼
實是鬼若汝二人俱孝順我我不能
別以汝孝順彼人悖逆故我定知汝
是我子迴語婦言彼是汝夫汝今何
為不相嗚捉其婦答敬而作是言咄
哉何不滅去終不為其而作婦也婦
語釋言大家我今寧在尒邊而死終
不在彼鬼邊而生釋語家人尒定知
我是盧至者何為前彼鬼使入耶時
其家人聞此語已即時倒曳盧至之

脚牽挽打棒驅令出門到里巷中舉聲大哭唱言怪哉我於今者身形面首為異於本何故家人見棄如是復語左右我今此身如本身不令我之面如本面不言語行來長短相貌為異不異傍人語言汝故如本與先不異復語人言我今是誰將非化作他異人不覺為字誰我今為在何處復長歎曰奇哉怪哉我於今者知何所道盧至尒時如似顛狂其餘親里非家人者咸來慰喻汝慎莫懼汝是盧至汝於今者在舍衛城中市上我等是汝親里故來看汝汝好强意當作方計以自分明盧至尒時聞是語已意用小安抆淚而言更問餘人我為實是盧至以不餘人荅言汝實是盧至盧至語衆人言汝等皆能為我證不衆人皆言我等諸人皆為汝證實是盧至盧至荅言汝等若尒聽我廣說因緣

誰有年少人　與我極相似　共我所愛婦
同牀接膝坐　所親家眷屬　見打驅逐出
所親皆愛彼　安止我家中　我忍飢寒苦

積聚諸錢財　彼今自在用　我無一毫分
猶如獸沙門　自恣於衣食　城中諸人等
各各生疑惟　皆作如是言　此事當云何
中有明智者　而作如是言　此間猛發人
形貌似盧至　知其大慳貪　故來惱亂之
我等共證拔　不宜便棄捨
尒時諸人聞是語已皆悉同心咸言
盧至汝今云何欲何所為盧至即時
而作是言汝等諸人為我集會明日
當共至於王所衆人咸言明當送汝
至於王所至明日已諸人言曰善哉
善哉今正是時盧至即言此是大事
我於已財不得自在汝等若能貧我
錢財若我得者當償於汝諸人皆言
隨所須欲當給於汝又問欲須何物
尒時盧至長者而言入汝與我二張
疊來使直四銖金當上於王諸人皆
笑作是念言盧至先來不曾有是念
言四銖乃是大施盧至尒時即挾二
張疊到於王門語通門者言我於今
者欲有貢獻時守門人極驚笑言我
於三十年中未曾聞彼來至門中有
所貢獻今日云何乃能如是時守門

者即入白王合掌而言未曾有也盧至今者在於門中欲有所貢王意沉審不卒瞋喜但自思惟今日將不因於節會有諸人等來至門中盧至慳悋亦復不應來至我門守門之人不應於我而作調戲意為云何我不能信夫為王者譬如大海不逆細流寧可計其財物多少王於介時即便聽前王作是念而此盧至稟性堅悋將不死到卒能如是即時盧至共於衆人往到王所欲出二氎用奉於王以手挽氎其脉急挾挽不能得便自迴轉盡力痛挽方乃得出既得出已帝釋即化作兩束草顧見草束生大懃懼即便坐地王見如是即起慈愍而語之言縱令草束亦無所苦欲有所說隨汝意道盧至悲噎歔欷而言我見此草蓄懃之感不能以身陷入于地不知今者為有此身為無此身知何所云王聞其言特生哀愍問傍人言彼今哀塞不能得言汝等若知其意當代道之傍人荅王盧至今來仰白王者不知何人形貌相似至於其家

中詐稱盧至能使家人生其愛著散用財物一切蕩盡使其家人都不識別驗其令出逐如路人以是之故其心懊惱不能出言王言若如此者實應苦惱何以故自已財物為他所用雖復如是我當斷理使其還得室家財物王復言曰世間之人雖形相似然其心意未必一等雖心相似然其形體隱屏之處有諸密事可不相知必有小異汝莫愁憂我令為汝當細撿挍時有一臣名曰宿舊即起合掌而白王言善哉大王王之智慧慈惻阿枉正應如是尒時宿舊即說偈言

憂苦怖畏者　王為作救護　貧窮困厄者
王當作親友　正真脩善者　王與為法朋
於諸惡行者　王為作鳥鉤

尒時盧至五體投地而白王言我家窖弃[搴超]財寶之處彼終不能而得知處我身有密事何必能知唯願大王為我撿挍王即遣使往喚彼人似盧至者語令疾來即便喚來即至王所在一面立王形相二人不能分別王諦觀之生未曾有想年紀相貌形體

大小面目語笑顏色皆同如幻化所作等無有異令此二人在我前立不可分別使我驚疑王問後来者言汝為是誰便自慨歎而言我令徒為此生不如其死我今云何生長王國不為王識方問我言而名是誰王小慙赧此實盧至語前者言汝令復欲何所論道盧至荅言我是盧至彼非是也王言汝今二人如鏡中像色貌一種云何可別盧至白言以是事故我先歸王若似有人病痛苦厄急難怨怖惹歸於王王言實尒我所以受人租賦正為是事王小思惟語帝釋言我欲問汝盧至為性慳貪汝好惠施其性各異汝今云何言是盧至帝釋荅言王今應作如是細問實如王言雖尒我親自從佛教慳貪之者墮餓鬼中百千万歲受飢渴苦求索膿血屎尿不淨終不能得如毛髮許清冷河泉變成流火我聞慳貪有如是過畏怖因縁欲捨是惡以是事故即便捨慳施心即生王言實有是理如似垢衣灰浣即淨煩惱垢心聞法即除

王語諸臣如是二人云何得知一是盧至一非盧至盧至宿舊荅言問其家中所有密事若有同異然後可知王言我事猥多不得細問如汝所言應如是問即分二人各置異處而便問言汝今內外親屬年紀大小頭數名字家中所有屋舍門户及以財物一切庫藏地上地中種種諸物各自記之明作書疏時速持來而此二人各持書至一切所有隱密之事及以書迹悉皆一種王見是事生未曾有想如我今者盡其神思種種籌量不能分別此非人事必是非人所為王言還喚此二人來到我邊王久看已語使人言喚其母來使即喚來其母到已向王拜敬王合掌言我亦敬老老母白言願王万歲離諸怨害脩福不惓王勅敷座命老母坐王語母言今此二人誰是汝子誰非汝子帝釋密語母言莫復更使見苦如前母言子汝莫愁也老母敬白王言此兒慈孝種種供養孝順於我此是我子彼不恭孝常於我所無親愛心知非我子而此

二人雖知好醜言音相似我亦不能別王復問言我欲更問餘事汝養此兒自小之時及以洗浴頗見身上隱屛之處瘡瘢黒子私密之事記識以不母言有之帝釋思惟我今所作當同老母帝釋于時諦聽母語母語王言我兒左脅下有小豆許瘢帝釋念言假使有瘢如須弥山我亦能作況復小瘢即便化作王即念言我今斷事必得決定王言汝等各脫左脇高舉其臂既舉臂已見兩瘢不異王及羣臣大聲而笑而作是言如此之事未曾聞見能使人笑能使人怖能使人疑此為奇事甚可怖畏王語羣臣如此之事非我所了當將此二人往到祇洹至于佛所必得決了發我此閒慶會之樂王時即説偈言

佛日久已出　能救濟世閒　解脫諸過惡
乾竭愛欲海　面如盛滿月　神通具足明
三界悉敬養　一切中自在　大悲者必能
除滅我等疑　一切皆稱讚　此事為善哉

說是偈已王及羣臣各自嚴飾天冠上服珠璣瓔珞莊校其身執持香華

各隨王後以二盧至置二輿上種種莊嚴時王自乘羽葆之車作倡伎樂百千万種隨從王後往到祇洹捨王五種天冠寶蓋刀劍革屣及摩尼珠整其儀容往至佛所尒時世尊天龍八部四衆國適王及大衆五體投地為佛作礼起已合掌而白佛言我及三界愚闇所覆不別真偽唯佛慧清淨一切衆生為百千煩惱之所纒縛唯佛世尊寂靜除滅一切世間皆為生死所縛唯佛一人獨得解脱為諸衆生作真親友一切盲冥佛為作眼我等種種因縁不能分别如此二人誰是盧至誰非盧至將二盧至著於佛前一切諸人各默然坐化盧至者神色怡悦種種嚴飾瓔珞其身默然而坐真實盧至顔色憔悴著垢膩衣塵土坌身極生憂苦而作是言世尊大慈救濟一切願救濟我尒時帝釋見其愁悴而白微笑波斯匿王從坐而起合掌問佛言於此事中佛能證知一切衆生為煩惱所闇唯佛世尊執於慧炬導諸衆生解脱之路如大醫

王亦如導者能施一切衆生無畏亦
施一切衆生善根之財摧滅結使故
名大仙善哉世尊願以智火燒我煩
惱疑網稠林唯願世尊斷我等疑令
此二人誰是誰非尒時世尊舉相好
臂莊嚴之手語帝釋言汝作何事帝
釋即滅盧至身相還復本形種種光
明以如意珠瓔珞莊身合掌向佛而
說偈言

常為慳所伏　不肯自衣食　以五錢酒麨
著豐而飲之　飲已即大醉　戲笑而歌舞
輕篾我諸天　以是因緣故　我故苦惱之

佛語帝釋一切衆生皆有過罪宜應
放捨尒時盧至語帝釋言我辛苦所
集一切錢財汝不用我財物傷耶帝
釋言我不損汝一毫財物佛語盧至
還歸汝家看其小小物盧至言我所有
財物皆已用盡用還家為帝釋言我
實不損汝財毫釐之許盧至言我不
信汝正信佛語以信佛語故即得須
陁洹果時天龍八部及以四衆見聞
是已得四道果種三業因緣諸天四
衆聞佛所說歡喜而去

盧至長者因緣經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說出家功德經

竟

失譯人今附東晋錄

如是我聞一時佛在毗舍離國食時
到入城乞食時毗舍離城中有一梨
車名韈羅羨鄰(秦言勇軍)辟如天與諸
天女共相娛樂時此王子與諸婇
女在閣上共相娛樂耽於色欲亦復
如是尔時世尊以一切智聞彼樂音
告阿難言我知此人貪五欲樂者不
久命終却後七日當捨如是眷屬快
樂決定當死阿難如此人若當不捨
欲樂不出家者命終或能墮於地獄
尔時阿難頂奉佛教欲利益此王子
故次至其舍尔時王子聞阿難在外
即出奉見以欽念故請阿難入坐坐
已未久尔時王子起恭敬心白阿難
言善哉好親友來今正是時我今見
汝踊躍歡喜汝字歡喜汝今當教告
我佛所教法令我歡喜尔時王子如
是三請阿難爲欲作大利益默然无
言王子又言韈隨呵牟尼大仙利益
一切衆生有何嫌恨默然無所說不

見少告時第三師持佛法藏利世間
者慘然告言汝今善聽却後七日汝
當命終汝若於此五欲樂中不能覺
悟不出家者命終或當墮地獄中佛
一切智人正語正說記汝如是譬火
燒物終不虛發汝諦思惟時彼王子
聞此語已甚大憂怖愁憒不樂愛阿
難義我當出家定且聽更六日受樂
第七日中我許家眷屬定必出家阿
難可之第七日畏生死故求佛出家
佛即聽之一日一夜修持淨戒即便
命終燒香畢已尊者阿難與其眷屬
往白佛言世尊此鞞羅羨那比丘今
已命終神生何處時佛世尊天人之
師一切智人以大梵音勝出雷鼓迦
陵頻伽衆妙音聲以八種音告阿難
言此鞞羅羨那比丘畏於生死地獄
苦故捨欲出家一日一夜持淨戒故
捨此世已生四天王天為北方天王
毗沙門子憩心愛於五欲快樂貪受
五欲與諸婇女共相娛樂壽五百歲
五百歲已命終轉生三十三天為帝
釋子具受五欲極天之樂天妙婇女

恣意千歲壽盡生焰天為焰天王子自恣受天色聲香味觸快心欲樂受天二千歲已命終生於兜率天王子恣心受於五欲快樂目視相欲心自猒足常談法語解脫智慧壽天中壽滿四千歲已命終往生自在天上為天王子受種種五欲妙樂於𠊓女中化應恣意八千歲八千歲已命終生他化自在天為天王子此第六天其中欲樂下五天中所不能及生此中已受最妙樂眾樂之藏受此樂時心極迷醉具足受於諸妙勝樂万六千歲如是受樂於六欲天往來七反此毗羅羨那以一日一夜出家故滿二十劫不墮地獄餓鬼畜生常生天人受福自然最後人中生富樂家財富珍寶具足壯年已過諸根熟時晨惡生老病死患故猒世出家剃除鬚髮故身被法服勤修精進持四威儀常行正念觀於五陰苦空無我解法因緣成辟支佛名毗流帝於是時放大光明多有人天生於善根令諸群生種於三乘解脫因緣尒時阿難叉手

白佛言世尊若當有人放人出家若有出家者任其所須得幾所福若復有人毀破他人出家因緣受何罪報唯願世尊具盡告示佛告阿難汝若具滿於百歲中問我此事我以無盡智慧除飲食時滿百歲中廣為汝說此人功德猶不能盡是人恒生天上人中常為國王受天人樂若有於此沙門法中使人出家若復營佐出家因緣於生死中常受快樂我滿百歲說其福德不可窮盡是故阿難汝滿百歲盡壽問我我至涅槃說此功德亦不能盡佛告阿難若復有人破壞他人出家因緣即為劫奪無盡善財福藏壞三十七助菩提法涅槃之因設有欲壞出家因緣者應善觀察如是之事何以故緣此罪業墮地獄中常盲無目受極處苦若作畜生亦常生盲若生餓鬼中亦常生盲在三惡苦久乃得脫若生為人在母腹中受胎便盲汝於百歲常問是義我百歲以無盡智說是罪報亦不可盡於四道中生而常盲我終不記此人當有

得脫時所以者何皆由毀出家故或成就無邊功德以破如是善因緣故受無量罪由障出家故於此清淨智慧鏡中為於解脫諸善法故若見出家修持淨戒趣解脫處破他出家為作留難以是因緣故生便常盲不見涅槃由毀出家故常觀癡等十二因緣應得解脫以毀破他智慧眼故破出家緣覆慧眼故從生至生常盲無目不見三界緣障出家故出家應見五陰二十我見人趣正道破出家因壞正見故所生常盲不見正道出家應見一切法聚善法住處應觀諸佛清淨法身以破出家善因緣故所生常盲不能觀見佛法身以因出家應具沙門莊嚴及與持戒清淨福田種佛道因破出家故於善法中斷一切善由是罪緣生生常盲由毀出家故出家應善觀察一切身心皆悉無常无我不淨破他出家為作留難則破此眼破此眼故不見四道四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道趣涅槃城是罪緣故所生常盲乃至不見空無

相無作清淨善法向涅槃城是以智慧之人知出家者應當成就如是善法不應破壞善法因緣獲如是罪誰毀破他人如是出家沙門正見因緣者終不能得見涅槃城所生常盲若復有人滿百劫中餘方出家修持淨戒若復有人於此閻浮提出家持戒一日一夜乃至須臾清淨出家於十六分彼百劫出家持戒十六分中不及其一若有顛倒婬婦妹女不應娼處强生慳嫉此中罪報不可計限若有一人能正思惟有出家心欲捨諸惡若復有人破壞此人出家因緣不令願滿是罪因緣增長於前復倍百劫尒時阿難復白佛言世尊此賒羅羨鄰所種善根生尊貴處當受福樂為過去世亦有善行為但齊今一日一夜出家功德受尒許福佛告阿難汝不應觀過去因緣於此一日一夜清淨出家故此善根六欲天中七反受福二十劫中常受生死世間之樂最後人中生福樂家壯年已過諸根熟時畏於生老病死苦故出家持戒

成辟支佛

佛告阿難我今說喻汝當善聽譬如四天下東弗婆提南閻浮提西瞿耶尼北欝單越滿中阿羅漢若稻麻叢林若有一人滿百歲中盡心供養此諸羅漢衣服飲食病瘦醫藥房舍卧具乃至涅槃後若起塔廟種種珎寶花香瓔珞幡蓋伎樂懸諸寶鈴掃灑香水以諸偈頌讃歎供養所得功德若有人為涅槃故出家受戒乃至一日一夜所作功德比前功德十六分中不及其一以是因緣善男子當應出家於持淨戒諸善男子諸須功德者求善法者自受法者不應留難出家因緣應勤方便勸作令成時諸大衆聞佛所說莫不猒世出家持戒有得須陁洹乃至阿羅漢者有種辟支佛善根者有發無上菩提心者皆大歡喜頂戴奉行

佛說出家功德經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無上處經 K. no. 861 竟

失譯人今附東晉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有三無上處汝等諦聽當為汝說諸比丘白佛唯然受敎佛告比丘三無上處者一佛無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色想無想非想非無想如來於中說無上處諸比丘若有衆生能於佛無上處起信向心者於天人中得無上果報諸比丘是名初無上處復次諸比丘於有為無為色無色法離欲法為無上處諸比丘若有衆生能於此法無上處起信向心者於天人中得無上果報諸比丘是名第二無上處復次諸比丘僧無上處若者若僧若群若叢聚若徒衆中如來弟子僧為無上處諸比丘若有衆生能於此僧無上處起信向心者於天人中得無上果報是名三無上處時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說無上處經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 862

佛說木槵子經　竟

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩無數名稱遠聞天人所敬時難國王名波流離遣使來到佛所頂禮佛足白佛言世尊我國邊小頻歲寇賊五穀勇貴疾病流行人民困苦我恒不得安卧如來法藏多悉深廣我有憂務不得修行唯願世尊特垂慈愍賜我要法使我日夜易得修行未來世中遠離衆苦

佛告王言若欲滅煩惱障報障者當貫木槵子一百八以常自隨若行若坐若卧恒當至心無分散意稱佛陀達磨僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十若二十若百若千乃至百千万若能滿二十万遍身心不亂無諸諂曲者捨命得生第二焰天衣食自然常安樂行若復能滿一百万遍者當得斷除百八結業始名背生死流趣向涅槃永斷煩惱根獲无

上畏信還啓王王大歡喜還向世尊
頭面礼佛云大善我當奉行即勅吏
民營辦木槵子以爲千具六親國戚
皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不
廢置又作是念世尊大慈普應一切
若我此善得免長淪苦海如來當現
我身爲我說法願樂追心三日不食
佛即應形與諸眷屬來其宮内而告
王曰沙斗比丘誦三寶名經歷十歲
得成斯陁含果漸次習行今在普香
世界作辟支佛王聞是已倍復修行
佛告阿難何况能誦三寶名經歷万數
但能聞此人名生一念隨喜者未来
生處常聞十善說是法時大衆歡喜
皆願奉行

佛說木槵子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 863

佛說五王經　　竟　宗本

失譯人名今附東晉錄

昔有五王國界相近共相往來不相攻伐雅作善友其家大者字普安王習菩薩行餘四小王常習邪行大王憐愍意欲度之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜作倡伎樂七日已滿四王共白大王言國事甚多請還政治大王語諸左右嚴駕車乘羣臣吏民都共送之至其半道大王慈愍意欲度之語四王言各說卿等所樂之事一王言我願欲得陽春三月樹木榮華遊戲原野是我所樂一王復言我願欲得常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃昱昱椎鍾鳴鼓出入行來路人傾目是我之樂一王復言我所樂復異願得好婦好兒端正無雙共相娛樂戀情快意是我之樂一王復言我所樂復異願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴清衣共相娛樂是我之樂各自說其所樂竟四王

俱迴頭白其大王王所樂何事大王答言我先說卿等所樂然後說我之樂卿一人言陽春三月樹木榮華遊戲原野秋則凋落非是久樂卿一人言願我常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃昱昱推鍾鳴鼓出入行來路人傾目往古諸王隱隱闐闐快樂無極福德轉盡諸國相伐忽然崩亡非是久樂卿一人言願得好婦好兒端正無雙共相娛樂極情快意一朝疾病憂苦無量非是久樂卿一人言願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴清衣共相娛樂一朝有事為官所執繫閉在獄無有救護此非久樂四人俱問王樂何事王言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不熱存亡自在此是我樂四王俱言此樂何憂當有明師大王答言吾師号為佛道在祇桓精舍諸王歡喜各詣佛所皆稽首作礼退坐一面大王胡跪叉手白佛言我等今得為人鈍闇无智但深著世樂不知罪福願佛為弟子

等說其苦諦佛言卿等善聽當為汝說人生在世常有無量衆苦切身今粗為汝等略說八苦何謂八苦生苦老苦病苦死苦恩愛別苦所求不得苦怨憎會苦憂悲惱苦是為八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處並受中陰之形至三七日父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臠五皰成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石挾山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不諸人咸言此是大苦何謂老苦父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒時極寒熱時極熱飢時極飢飽時極飽无有節度漸至年老頭白齒落目視䀎

䀮耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百
節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心
惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言
之流涕坐起須人此是苦不大王答
曰實是大苦何謂病苦人有四大和
合而成其身何謂四大地大水大火
大風大一大不調百一病生四大不
調四百四病同時俱作地大不調舉
身沉重水大不調舉身膖腫火大不
調舉身蒸熱風大不調舉身控強百
節苦痛猶被杖楚四大進退手足不
任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋
斷鼻坼目不見色耳不聞聲不淨流
出身臥其上心懷苦惱言輙悲哀六
親在側晝夜看視初不休息甘饍美
食入口皆苦此是苦不答言實是大
苦何謂死苦人死之時四百四病同
時俱作四大欲散魂魄不安欲死之
時刀風解形無處不痛白汗流出
兩手摸空室家內外在其左右憂悲
號泣痛徹骨髓不能自勝死者去之
風去氣絕火滅身冷風先火次魂靈
去矣身體侹直無所復知旬日之間

肉壞血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野眾鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不荅言實是大苦何謂恩愛別苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處為人奴婢各自悲呼心內斷絕窈窈冥冥無有相見之期此是苦不荅言實是大苦何謂所求不得苦家有財錢散用追求大官吏民望得富貴勤苦求之求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時負敢民物為人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不荅曰實是大苦何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中共諍不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇迮道相逢各自張弓澍箭兩刀相向不知勝負是誰當尒之時怖畏無量此是苦不荅曰實是大苦何謂憂悲惱苦人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘有五十

年在醉酒疾病不知作人以減五歲小時愚癡十五年中未知礼儀年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭縣官事閉繫牢獄未知出期亦愁兄弟妻子遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社禝不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春時種作無有犁牛亦愁如是種種憂悲常無樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲涕相向此是苦不答曰實是大苦

尒時五王及諸羣臣會中數千万人聞說諸苦諦心開意悟即得須陁洹道皆大歡喜作礼而去四王俱白普安王言大王真是大權菩薩化導我等令得道跡大王之恩我本觀諸宮婬心情愛著不能遠離令觀宮殿如

視穢厠無可愛者即捨王位付弟出家爲道修諸功德日日不惓

佛說五王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

K. no. 864

佛說誡淨經

失譯人今附東晉錄　竟

往昔佛共阿難行過值一池東西四十里南北四十里深四十里池中有虫其形似科蚪形黑如墨佛語阿難識此池中虫不答言不識佛語阿難此池中虫者十方世界大衆僧食不淨食墮此臭穢糞屎池中常食不淨五百万世守受此苦惱竟後五百世中復墮餓狗中常食不淨復墮猪中五百世常食不淨復墮蜣蜋中常食不淨亦五百世得出為人常生貧窮家衣不覆形食不充口常食糠䴵恒飢不足佛語諸比丘有如是者受罪无苦無量无邊誡語後世末法中諸比丘不可不慎一切衆僧有住止處作不淨食不足往食欲淨食者一切自衣食如法著衣持鉢稱四威儀如法往造乞是真比丘除其邪命如法活命佛不妄言福報如影響往昔比丘新得阿羅漢有結業身有便利晝夜闇上廁見一比丘在廁邊呻吟阿羅漢語是比丘汝本

好用意人大何墮餓鬼中呻吟如是餓鬼比丘答言我餓渴來久五百餘年不見漿水正欲趣廁用食不淨護廁鬼神鐵杖打我不得近廁憶念本曾作比丘知僧事時是用觸眾僧淨食以不淨食食眾僧故致此殃過值阿羅漢善知識阿羅漢為比丘僧中燒香呪願即免餓鬼還復人道佛語諸比丘不可不慎一切不得觸眾僧淨食佛不虛言福報如影響十八地獄經中出罪福此餓鬼來從人道中來以不清淨手觸眾僧淨器以不淨手觸沙門淨食以不淨食著沙門淨食中以不淨食食眾僧故後五百世中墮餓鬼中常食不淨欲趣廁上食糞于時廁神手捉鐵杖打之令不得近此鬼食人膿血洟唾及蕩滌惡汁常伺捕婦女產血不淨以為飲食復經五百世墮豬狗蜣蜋之中常食臭糞糞不淨受斯苦剝累世如此於百千劫無有出期難得解脫痛不可言以不淨手觸男根或觸女根觸沙門淨器觸沙門淨食以不淨食著沙

門淨食中以不淨食食衆僧故致
此殃一切人肉眼不知罪福自令以後
欲得福祐佐衆僧作食以清淨手捉器
僧淨器淨手淘米及以淨米著衆僧淨
食中者得福无量自今以後以此爲常
一切衆人普使聞知一切檀越施設
法會供齋調度持齋者得食不持
齋者不得食此飯一日持齋得六十
万世餘粮不持齋者六十万世墮餓
鬼中何以故此信施難銷故寧吞熱
鐵丸不食此飯吞熱鐵丸須臾間耳
食此信施久受大苦五百万世中受
餓鬼苦諸有設食之處一切如法作
齋不得懷挾餘殘食歸給妻子若食
此飯若脥底挾揩後五百世常挾熱
鐵輪左脥底入從右脥底出一切齋
飯不可不慎一米化作熱丸一切賢
者施設福會於先嘗啜此食都作殘
食唐作此會不如不作何以故諸天
不歡鬼神不喜此人於先嘗者亦五
百世中受餓鬼苦自今已後欲得福
者如法作齋食可得福德諸天歡喜
百神慶悅天神擁護經不虛言福報

如影響

佛說護淨經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大唐龍興三藏聖教序

御製 竟

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙有幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響將導迷衆俟異首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說王若像外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王剎見尊言於七十二君梵帝乘時宰籠於方八千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能感揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口宣而遣滯破煩惱之賊詞藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界囊納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而微澄濃日情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣但

四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠倶纒
有結詎知空花不實水月非堅馳逐
於五陰之中播遷於三界之域納諸
品彙終俟法明自白馬西来玄言東被
世尊則隨類數演衆生乃逐性開遂
爲鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈
於是邇遐震旦遠布閻浮半滿之教區
分大小之乘並騖澄安俊德接武於
勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微
言著範歷千古而暢英聲至賾流規
周十方而騰茂實屬後周膺運大
扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰
中法侶並混編甿嗟乎閒寂禪居空
留寶坐之處荒涼慧苑無復經行之
蹤爰洎開皇肇將修建旋逢大業又
遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗
炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於
是人迷覺路還迴於苦集之區俗蔽
真宗羈絆於蓋纏之内我
大唐之有天下也上尅巢燧俯視羲軒
三聖重光万邦一統咸加有截澤被
無垠撫坤絡以還淳亘乾維而獻款
無懸佛日重輝梵天龍宮將八桂齊

安龕驚嶺共五峯爭峻大弘 八棘服有服絰 第三張 竟 達

釋教諒屬

皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱猒俗榮放曠一丘逍遥三徑含和體素養性恬神擿芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲阜鶴於是香聲場駒以之縶影法師幼挺明晤夙彰聰敏纔踰辯齒之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國蔾談經史學洞古今揔三藏之玄樞明一乘之奥義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航雖存一巳迴南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里漸届天竺次至王城

佛說法花靈峯尚在

如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋

之蹤不泯給孤園內布金之地猶存
三道寶階居然目覩八大靈塔邈矣
親覩所經三十餘國凡歷二十餘載菩
提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾
濯纓而滌盥法師慈悲作室忍辱為
衣長齋則一食自資長坐則六時無
倦又古來翻譯之者莫不先出梵文
後資漢譯擬詞方憑於學者詮義別
稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑
五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文
咸由於己出指詞定理匪假於傍求
超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將
梵本經逾四百部合五十万頌
金剛座真容一鋪舍利三百粒以證
聖元年夏五月方屆都焉
則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀
紹隆為務弘濟為心爰命百寮無整
四衆虹幡替日鳳吹遏雲香散六銖
花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上
東之門置于授記之寺共于闐三藏
及大福先寺主沙門復禮西崇福寺
主法藏等翻花嚴經後至大福先寺
與天竺三藏實思未多及授記寺主

憙表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林擢秀覺樹而連芳慧炬揚輝澄桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫亦畢尋於進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因倫曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於蘇慶優曇聖教之綱紀啓含生之耳目伏賴上資先聖長隆　七廟之基下逮微躬恒佐九天之命運懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅藾以万機務物惣四海事殷要遑乙夜之餘式贊彌天之德課虛扣寂聊題序云

佛說八無暇有暇經

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆及人天等俱尒時世尊告諸苾芻曰汝等當知於此世間寡聞無識凡夫之類

常說無暇有暇之言然不了知云何
無暇云何有暇吾今為汝分別開示
汝等諦聽善思念之若諸有情欲住
聖行修善法時有其八事无暇修習
云何為八汝等當知於此世間大師
出現所謂如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊宣說諸佛所證妙法善除
煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際
說是法時有人墮在地獄之中受大
苦惱是名最初欲住聖行無暇修習
復次諸苾芻於此世間大師出現十
号具足宣說諸佛所證妙法善除煩
惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說
是法時有人墮在餓鬼之中受大苦
惱是名第二欲住聖行無暇修習
復次諸苾芻於此世間大師出現十
号具足宣說諸佛所證妙法善除煩
惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說
是法時有人墮在傍生之中受諸苦
惱是名第三欲住聖行無暇修習
復次諸苾芻於此世間大師出現十
号具足宣說諸佛所證妙法善除煩

惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在長壽天中無所知曉是名第四欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間大師出現十号具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在邊地下賤蔑戾車中不識善惡於我四衆不聞不見是名第五欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間大師出現十号具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國然受惡報聾盲瘖瘂以手代言於善於惡不能分別是名第六欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間大師出現十号具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國其身雖不聾盲瘖瘂以手代言於善於惡悉能曉了然而信邪倒見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡業緣無異

熟果報無令世後世無父母眷屬無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此事皆無生極邪見是謂第七欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間無大師現无十号名不聞諸佛所證妙法不除煩惱不趣菩提不至涅槃無苦邊際有人雖復生在中國不聾盲瘖瘂不以手代言於善於惡悉能曉了不生邪見作如是說有施有愛亦有祠記有善惡業緣有異熟果報有今世後世有父母眷屬有化生有情於此世間有阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此等皆有生極正見然無將導開出離門是名第八欲住聖行無暇修習

復次諸苾芻於此世間大師出現十号具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在中國而所受身諸

根具足了善惡言乃至生極正見汝等苾芻當知是人有暇修習汝等苾芻此有暇事汝等已得生居中國邊我出世得聞聖教諸根具足當生勇猛常勤策勵修諸善品於善法律如說修行展轉相教展轉懺悔常淨三業恒行十善勿為無益致招後悔尒時世尊欲重宣此義說伽他曰

我已為說八無暇　皆願當生有暇中
若生難處不聞經　汝等至心應善聽
銅柱鐵山衆苦逼　熔熢糞屎劍刀林
於地獄中受斯苦　此處豈能聞正法
飢渴針咽苦逼身　雨注河流成猛火
於餓鬼中受斯苦　此處豈能聞正法
更互恒懷怖害心　常欲展轉相食噉
於傍生中受斯苦　此處豈能聞正法
若在天中有頂處　由先福力生於彼
長壽覺慧不分明　此處豈能聞正法
無識恒居蔑戾車　耳不曾聞說法聲
生在邊方鄙惡處　此處豈能聞正法
由彼先身造惡業　聾盲瘖瘂缺諸根
癡鈍即是人身牛　此人豈能聞正法
若人不信於三寶　謗撥因果無尊親

如是邪見壞其心　此人豈能聞正法
諸佛大師不出現　亦無妙法流世間
若人生居闇世中　此時豈能聞正法
若人生於有暇處　八種無暇過皆除
猶如病者遇良醫　應可至心聞正法
汝已獲人身　復得聞正法　不得聖果者
多生無暇中　我說八無暇　是衆生難處
得住有暇者　斯人世希有　汝已獲人身
復得聞正法　愛護自身者　當除煩惱慢
若有聞正法　不能如說行　輪迴八難中
備受諸辛苦　已捨無暇處　常求聞正法
於生老死中　不久當出離　若已獲人身
聞法行放逸　後當生惱悔　如商人失財
若人聞我說　識暇及無暇　是故應勤心
正修於梵行　我說明眼人　善護於諸惡
正念能防守　不隨諸有漏　一切隨眠斷
降伏大魔怨　永超生死流　得昇於彼岸
爾時世尊說是經已時諸苾芻　人天
大衆聞佛所說歡喜頂戴信受奉行

佛說八無暇有暇經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 866

佛說療痔病經

覺

大唐三藏 義淨 奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城竹林園中與大苾芻眾五百人俱時有眾多苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱時具壽阿難陀見是事已詣世尊所頂礼雙足在一面立白言世尊今王舍城多有苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱世尊此諸痔病云何救療佛告阿難陀汝可聽此療痔病經讀誦受持繫心勿忘亦為他人廣為宣說此諸痔病悉得除差所謂風痔熱痔癊痔三合痔血痔腹中痔鼻內痔齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手足痔脊背痔糞門痔遍身支節所生諸痔如是痔瘻悉皆乾燥墮落消滅畢竟無疑皆應誦持如是神呪即說呪曰

怛姪他 揭𥟖米 室剎 室剎 魔揭室至三磨禁都 莎訶

此呪 丹藏无

怛姪他 頞阿帝 頞阿帝 藍謎 室利謎 室里
室里 磨羯失質 三婆跋都 莎訶
阿難陀於此北方有大雪山王中有
大娑羅樹名曰難勝有三種華一者
初生二者圓滿三者乾枯猶如彼華
乾燥落時我諸痔病亦復如是勿復
血出亦勿膿流永除苦痛悉皆乾燥
又復若常誦此經者得宿住智能憶
過去七生之事咒法成就莎訶又說
咒曰
怛姪他 占米 占米 捨古米 占謨你
捨古泥 莎訶
佛說是經已時具壽阿難陀及諸大衆
皆大歡喜信受奉行
佛說療痔病經
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 867

貢

佛說略教誡經

大唐三藏義淨奉　制譯

如是我聞一時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園與無量苾芻衆俱尒時佛告諸苾芻汝等當知於我法中有少欲知足活命之事謂我弟子剃髮染衣持鉢巡家乞食自濟世間愚人之所輕慢若有淨信善男子離俗出家修行此事不為王難所逼迫故不為賊怖負債驚恐不存活故但為發心於生老病死憂悲苦惱生厭離故欲斷苦蘊煩惱纏縛盡其邊際求解脫故汝等豈非為此事故而求出家時諸苾芻白佛言世尊如是如是為解脫故而求出家汝等苾芻如有一類罪惡苾芻雖復出家性多貪染於五欲境深生愛著起瞋恚生惡尋思心恒放逸不勤策勵常多妄念不習定門攀緣諸境樂下劣事不希勝行終無所獲此之惡人猶如何等汝諸苾芻聽說譬喻如對因中焚死屍木兩頭俱燒中間穢汙此木不堪聚

落中人及野田人之所受用我今以此
喻彼一類出家懈怠愚癡之人棄捨
俗間諸快樂事沙門義利復不修習
恒生三種不善思惟所謂思惟五欲
思惟瞋害思惟欺誑此之三種不善思
惟因何而起當知皆以無明爲因而
得生起身壞命終墮三惡趣是故汝
等應勤修習除斷無明我是大師汝
是弟子於我教中要略之事今爲汝
說由大悲故由哀愍故爲利益故爲
勝樂故如我所說汝等應修若在山
林蘭若樹下或露地汝可善思不應
放逸勿於後時心生悔恨如說修行
當得解脫爾時世尊說是語已諸苾
芻衆歡喜奉行

佛說略教誡經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說譬喻經

大唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時世尊於大衆中告勝光王曰大王我今為王略說譬喻諸有生死味著過患王今諦聽善思念之乃往過去於無量劫時有一人遊於曠野為惡象所逐怖走無依見一空井傍有樹根即尋根下潛身井中有黑白二鼠互齧樹根於井四邊有四毒虵欲螫其人下有毒龍心畏龍虵恐樹根斷樹根蜂蜜五滴墮口樹搖蜂散下螫斯人野火復來燒然此樹王曰是人云何受無量苦貪彼少味尒時世尊告言大王曠野者喻於無明長夜曠遠言彼人者喻於異生象喻無常井喻生死險岸樹根喻命黑白二鼠以喻晝夜齧樹根者喻念念滅其四毒虵喻於四大蜜喻五欲蜂喻邪思火喻老病毒龍喻死是故大王當知生老病死甚可怖畏常應思念勿被五欲之所吞迫尒時世

尊重說頌曰

曠野無明路　人走喻凡夫　大象比無常
井喻生死岸　樹根喻於命　二鼠晝夜同
齧根念念衰　四蛇同四大　蜜滴喻五欲
蜂螫比邪思　火同於老病　毒龍方死苦
智者觀斯事　象可厭生津　五欲心無著
方名解脫人　鎮處無明海　常為死王驅
寧知戀聲色　不樂離凡夫

尒時勝光大王聞佛為說生死過患得未曾有深生厭離合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈為說如是微妙法義我今頂戴佛言善哉善哉大王當如說行勿為放逸時勝光王及諸大衆皆悉歡喜信受奉行

佛說譬喻經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 869

長爪梵志請問經

竟

大唐三藏法師義淨 奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并餘苾芻苾芻尼近事男近事女國王大臣沙門婆羅門外道之類天龍藥叉人非人等瞻仰而住

尒時世尊為說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相

尒時有一長爪梵志來詣佛所策杖而立問言喬荅摩汝曾實作如是宣說世由自業業為能授業為生處業為親族業為所依耶

佛告婆羅門我作是說世由自業業為能授業為生處業為親族業為所依婆羅門曰若如是者沙門喬荅摩先作何業令汝獲得金剛不壞堅固之身佛告婆羅門我於前生遠離殺害有情命根由彼業力今獲斯果沙門喬荅摩先作何業令汝獲得手指纖長網縵為相佛告婆羅門我於

前生遠離偷盜他人財物由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得具
足色力諸根圓滿佛告婆羅門我於
前生遠離女人欲染之事由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得出
廣長舌自覆其面佛告婆羅門我於
前生遠離妄語詫誑於人由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得威
儀庠序如師子行佛告婆羅門我於
前生遠離諸酒放逸之處由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得微
妙相好莊嚴其身佛告婆羅門我於
前生遠離歌舞倡艷之事由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得上
妙香氣芬馥其身佛告婆羅門我於
前生遠離香花瓔珞莊飾由彼業力
今獲斯果
沙門喬荅摩先作何業令汝獲得受

用金剛勝妙之座佛告婆羅門我於
前生遠離高牀大牀驕恣之物由彼
業力今獲斯果
沙門髙荅摩先作何業今汝獲得四
十牙齒鮮白齊平佛告婆羅門我於
前生遠離非時飲噉諸食由彼業力
今獲斯果
沙門髙荅摩先作何業令汝獲得頂
上肉髻圓滿殊好佛告婆羅門我於
前生於三寶二師沙門婆羅門父母
尊長應恭敬處五輪著地以無慢心
虔誠致礼由彼業力今獲斯果
時婆羅門見佛為說因果不虛白言
髙荅摩此名何福云何受持佛言
此名八支淨戒若能一日一夜或復長
時從師受持獲果如是
尒時長爪梵志旣於佛所聞說八支
日夜淨戒由充遠離部忌善故便能
獲得勝妙莊嚴深心信受歡喜踊躍
即於佛前捨髙慢心投杖于地合掌
恭敬礼佛雙足白言世尊我今始知
善惡之業感報不虛我從今日乃至
盡形歸依佛陀兩足中尊乃三盡形

歸依達磨離欲中尊乃至盡形歸依
僧伽諸衆中尊我受八支近住淨戒
始從今時乃至明旦日出已來於其
中間

不害一切命　不盜他財物　不婬不妄語
飲酒放逸處　花莊及歌舞　高大非時食
我今悉遠離　受持淨八支

第二第三亦如是說

佛告婆羅門善哉善哉如是應作如
是應持佘時世尊說是法已時婆
羅門及苾芻衆諸人天等皆大歡喜
信受奉行

長爪梵志請問經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 870

佛說無常經 亦名三啓經

竟

大唐三藏法師義淨奉　制譯

稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心
為濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍無倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故號調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到無為岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲眾病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依真聖眾　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智寂無生
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵
無能免斯者　假使妙高山　劫盡皆壞散
大海深無底　亦復皆枯竭　大地及日月
時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身
千子常圍遶　如其壽命盡　須臾不暫停

還漂死海中　隨緣受衆苦　循環三界內
猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自纏
無上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨無常身
何況於凡夫　父母及妻子　兄弟并眷屬
目覩生死隔　云何不愁歎　是故勸諸人
諦聽真實法　共捨無常處　當行不死門
佛法如甘露　除熱得清涼　一心應善聽
能滅諸煩惱

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城
逝多林給孤獨園尒時佛告諸苾芻
有三種法於諸世間是不可愛是不
光澤是不可念是不稱意何者爲三
謂老病死汝諸苾芻此老病死於諸
世間實不可愛實不光澤實不可念
實不稱意若老病死世間無者如來
應正等覺不出於世爲諸衆生說所
證法及調伏事是故應知此老病死
於諸世間是不可愛是不光澤是不
可念是不稱意由此三事如來應正等
覺出現於世爲諸衆生說所證法及
調伏事尒時世尊重說頌曰

外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察

此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可猒
少年容貌蹔時住　不久咸悉見枯羸
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利
尒時世尊說是經已諸苾芻衆天龍
藥叉揵闥婆阿蘇羅等皆大歡喜信
受奉行

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
不見死來侵　命根氣欲盡　支節悉分離
衆苦與死俱　此時徒歎恨　兩目俱飜上
死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟
長喘連胸急　短氣喉中乾　死王催伺命
親屬徒相守　諸識皆昏昧　行入險城中
親知咸棄捨　任彼繩牽去　將至琰魔王
隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁
明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家
大怖無過死　有生皆必死　造罪苦切身
當勤策三業　恒修於福智　眷屬皆捨去
財貨任他將　但持自善根　險道充粮食
譬如路傍樹　蹔息非久停　車馬及妻兒
不久皆如是　譬如群宿鳥　夜聚旦隨飛
死去別親知　乖離亦如是　唯有佛菩提
是真歸仗處　依經我略說　智者善應思

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛說無常經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 871

佛說受新歲經

覔

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國東苑鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露地敷坐比丘僧前後圍繞佛告阿難曰汝今於露地速擊犍椎所以然者今七月十五日是受新歲之日是時尊者阿難右膝著地長跪叉手便說此偈

淨眼無與等　無事而不練　智慧無滲著
何等名受歲

尒時世尊復說此偈報阿難曰

受歲三業淨　身口意所作　兩兩比丘對
自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過

尒時阿難復以此偈問其儀曰

過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法
獨是釋迦文

尒時世尊復更以偈報阿難曰

恒沙過去佛　弟子清淨心　皆是諸佛法
非今釋迦文　辟支無此法　無歲無弟子
獨遊無伴侶　不與他說法　當來佛世尊

恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍不能自勝即昇講堂手執揵椎並作是說我今擊此如來信鼓諸有如來弟子衆者盡當普集尒時阿難復說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘　露地擊揵椎
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當速集此

尒時尊者阿難已擊揵椎至世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊何所勑使是時世尊告阿難曰汝臨次第坐如來自當知時是時世尊坐于草坐告諸比丘汝等盡當坐于草坐諸比丘對曰如是世尊時諸比丘各坐草坐是時世尊默然觀諸比丘已便勑諸比丘我今欲受新歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意耶如來說此語已諸比丘默然不對如來是時復三告諸比丘我今欲受新歲然我無過於衆人乎是時尊者舍利弗即從坐起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀察如來無

身口意過所以然者世尊今日不度者度不脫者脫不涅槃者令得涅槃無救護者為作救護為盲者作眼目為病者作醫王三界獨尊無能及者寂尊寂上未起道意者令發道意衆人未悟尊令悟之未聞法者使令聞之為迷者作徑路導以正法以此事緣如來無咎於衆人也亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今亦向如來自陳無愆無過咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都無身口意所作非行所以然者汝今智慧無能及者種種智慧無量智慧無邊之智無與等智疾智捷智甚深之智平等之智少欲知足樂之處多諸方便念不錯亂總持三昧根原具足戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就勇悍能忍所說知惡之為非法心性庠序不行卒暴猶如轉輪聖王寂大太子當紹王位轉於寶輪舍利弗亦復如是轉於無上清淨法輪諸天世人及龍鬼神魔若魔天本所不轉汝今所說常如法議未曾

違理
是時舍利弗白佛言此五百比丘盡
當受歲此五百人盡無過咎於如来
乎世尊告曰我亦不責此五百比丘
身口意行所以然者此舍利弗大衆
之中極爲清淨無諸瑕穢今此衆中
最小下座得須陁洹道必當上及不
退轉法以是之故我不怨責此衆
尒時朋耆奢在此衆中即從坐起前
至世尊所頭面礼足白世尊言我今
堪任欲有所論世尊告曰欲有所說
今正是時朋耆奢即於佛前歎佛及
比丘僧而說此偈

十五清淨日　五百比丘集　諸縛結悉解
無愛更不生　轉輪大聖王　群臣所圍繞
普遍諸世界　天上及世間　大將人衆導
爲人作道師　弟子樂侍從　三達六通徹
皆是真佛子　無有塵垢者　能斷欲愛刺
今日自歸命

尒時世尊可朋耆奢所說是時朋耆
奢作是念如来今日可我所說歡喜
踊躍不能自勝即從坐起礼佛却退
還就本位尒時世尊告諸比丘我聲

聞中第一造偈弟子所謂朋耆奢比丘是所說無疑難亦是朋耆奢比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說受新歲經

按此受新歲經竺法護譯者國本宋本皆編於容函中丹藏則容函中有名受歲經者而與此經大別今依開元録檢之則丹藏之經正是容函受歲經耳此宋藏經與此竟函新歲經文異義同似是同本異譯耳則開元録中以新歲經為單譯者厥義未詳今且欲類聚以待賢哲故以此經移編于竟函焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說新歲經　　竟

東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬四千人俱舍利弗目連等前後圍遶聽佛說經佛處大會猶如須弥衆山之王獨峻高顯如月盛滿照于群星威光雅景如紫金耀於是塲地皆作金色卓然特異巍巍無侶於時世尊與比丘衆俱清淨無量如日如雲終竟三月以至新歲諸比丘衆寂然憺怕一心自思念於道定無有異想於是賢者阿難即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪叉手前自歸佛足以偈歎曰

佛尊所以來　遊此以濟護　三月處於斯
祇樹孤獨園　所願以具足　今正是其時
導師無等倫　應宣布新歲

於時世尊聞阿難說偈歎誦至真寂坐一面告賢者大目揵連汝往詣三千大千世界幽閑山谷巖穴石室遍得告諸比丘衆始進舊學遠諸來悟悉使來會於斯祇樹所以者何如

品模

来以到欲立新歲時大目揵連踊在虛
空承佛聖旨而發洪音告于三千大
千世界其大響中自然演偈而說頌曰
行等所以處　林藪山石間　新歲時已到
心所願當成

新歲經　第二張　竟

時諸比丘所在遊居三千大千世界
聞斯偈告各各以神足若干方便變現
其身到祇樹園行詣佛所受立新歲并
在佛邊合集弟子各從異方他土来
者一時都會凡八十萬四千億姟欲
受新歲彼時世尊告賢者阿難汝往
擊于犍遟時令已到阿難受教即從
座起而撾揵椎聲遍佛土一佛大國
地獄餓鬼畜生聞揵椎音承佛威神
一切諸痛苦毒悉除皆得安隱於時
世尊以淨梵音告諸比丘汝等宜起
行舍羅籌各各相對悔過自責相謝
衆失所犯非法各忍和同淨身口心
令無餘穢時諸比丘即受佛教各從
坐起在世尊前各各相謝懺悔所失
訖還復坐在其本位
佛時見衆各還位坐佛垂慈愍因從
座起而自叉手向諸比丘言諸比丘衆

當知心相向向汝悔過所以者何我身口意償相違失雖無上尊如來至真無有誤失闕漏之業心不放逸不失智慧無所貪慕不毀禁戒於諸聲聞緣覺中尊德超諸天世間人民三界寂長而無等侶入諸比丘若種姓出家學道修沙門法心性各異志操不同在斯佛業當可施行宜奉訓誨不得違犯所以者何若有比丘處於聖衆建立新歲身行各異心念不同而懷諛諂詐彼比丘不受真正不應具戒所以者何身口意淨乃善真正受佛具戒心抱恭恪順上中下不為憍慢慚愧下意乃應法戒所以者何如是行者無有怨憎不為結恨觀古今法無有憒亂建立新歲亦無矇惷勺大之心所以者何戒禁清淨造立新歲建立寂大戒不清淨非佛弟子猶如死人屍形在地棄捐塚閒天上世間諸天人民各賚良藥禱呪好術慇念療之不能使活如是比丘毀犯禁戒正使入衆若干新歲不能自救建成新歲所以者何是人毀戒會

歸自然因還獲報地獄餓鬼畜生苦
毒酸楚無量汝勤慎之佛說是法已
即從座起離于草蓐尋時三千大千
世界六反震動箜篌伎樂不鼓自鳴
天於虛空雨衆名香而散雜花佛說
是戒法品時告比丘衆時諸比丘各
在本坐以佛聖旨威神之誨功勳光
明皆以普周各自起立心不復樂在
於常坐山巖樹下唯是爲欲各從
座起稽首佛足口自白言一切諸法
皆從佛受聖則道本爲一切護慈愍
之目衆尊殊特聖德無上超絕無侶
巍巍堂堂宣布道化於時如來遷延
尊位慚謝聖衆矜愍天下還就草蓐
佛適復坐聖衆亦然各就故位復坐
如法
尒時世尊見歲時到愍念諸會在比
丘前三自令竟所立畢訖五比丘從
座起建立新歲適立新歲一萬比丘
得成道跡八千比丘得阿羅漢虛空
諸天八萬四千咸見開化皆發無上
正真道意講說經法不可計數衆坐
之類建立三乘令佛慈哀枉屈聖尊

處在衆座度脫彦尼十方蒙濟於時
難頭和難龍王各捨本居皆持澤香
栴檀雜香往詣佛所至新歲場歸命
於佛及與聖衆稽首足下以栴檀雜
香供養佛及比丘僧便以斯偈而歎
頌曰
其在於山巖　坐於陰樹下　若遊於大海
而懷飢饉恨　來坐立新歲　億載衆生集
供養志奉佛　得成甘露門
於時海龍王賷赤真珠化作上妙交
露閣帳廣長四百里紫紺瑠璃而共
合成手執擎持行虛空中出龍宮上
從交露閣八味水池流清澡地供養
如來及比丘衆以交露閣貢上大聖
及比丘僧以珠瓔珞散佛聖衆即說
偈言
清淨如虛空　等一自然無　禁戒寂清淨
瑜珠妙明珠　無數衆華坐在於大會
志供養安住　及諸聲聞衆
尒時十方諸菩薩天龍神王各從十
方面而來合會化作若干奇妙供具
供養世尊及比丘衆稽首歸命諮受
經典各復如是等無有異咸來稽首

皆發無上正真道思於是天人各各發心供養世尊及諸聖衆以偈歎曰

其心以清淨 第一無思議 聖衆寂尊長
在於會中坐 去離一切想 善除衆垢穢
今日奉供養 所敬不可議 開化常衆難
一切諸塵勞 其戒禁清淨 猶寶明月珠
常心思惟正 斷衆結瞋恨 今日離垢尊
合會立新歲 誨心難調化 遵行猶太山
消礙常行法 佛安立新歲

時諸天人說是偈已稽首佛足忽然不現各歸本宮而各欣悅以法自娛於時世尊顯大陰家衆寶交露以奉聖衆便說此偈

其戒寂清淨 所行甚難逮 今日以樂施
覆遍立新歲 貢上安住子 護戒甚清淨
如鶡愛其毛 佛威護新歲

佛告諸比丘令佛世尊雖新歲一年一會修行法到清淨道譏嚴身口意三事無穢奉行十善四等六度蠲除六情三毒五蓋十二牽連淨如日出照於天下明暉照耀衆冥消索入于道明無上正真一切和同苦樂無二乃應道法佛於是即說頌曰

新歲經 第七頭 覺 受

諸佛興出快　說經法亦快　聖聚和同快
和常得安樂
佛說如是　諸比丘衆　諸天龍鬼神　阿
須倫世間人民　聞佛所說　莫不歡喜
作礼而去

最尊行爲在舍衛　爲衆弟子說如是
一切爲在祇樹會　令鉢和蘭逝爲常
舍利弗叉手白佛　願聞等見鉢和蘭
三界有名識說時　比丘自淨法云何
舍利弗羅我布草　爲於樹下降魔力
若書布草亦如是　令汝所坐當自淨
如應賢者坐　是爲無所畏　已坐槃無礙
在三界安隱　夏行令已竟　爲是佛弟子
皆各自分別　慈傷在世間　令是歲大月
爲覺第一智　能自捨身行　見斷苦千苦
爲說諸羅惱　覺知無數苦　是已得道迹
令爲鉢和蘭　貪欲瞋恚導　亦能除本癡
爲能斷生死　亦不惱想根　自致得天上
亦來生人間　是已得二道　令爲鉢和蘭
已致得天上　亦不得下生　爲在所生天
諸愛爲已滅　世間第一法　尊行爲已得
是已得二道　令爲鉢和蘭　一切諸惡惱
爲盡得解脫　已得四苛蠱　是爲無所畏
諸貪爲已壞　所向一切苦　是二四歲道

今爲鉢和蘭

一月已竟即得一智　二月已到便得二智

一時三月便得三智　喻樂三智今爲鉢和蘭

已拔四瘡無有餘者　已度岸佳爲得安隱

已竟四月爲無所者　已成功德今爲鉢和蘭

能伏龍頭難頭和羅　須彌山動亦并海水

所致天處皆爲其動　目揵連輩今爲鉢和蘭

自盡見寂賢者　爲諸處已盡　爲世間祐者

佛自說是語　常獨行樹間　爲譬喻如群

爲衆辟支佛　今爲鉢和蘭　三處不復著

衆爲意清淨　三神爲已定　爲已離憍慢

在三界無欲　亦不動靜意　安靜如須彌

今爲鉢和蘭　已行在右四　四道爲已定

佛說是賢者　寂爲衆增德　所祠施寂安

終無有能敗　佛得衆聚慧　今爲鉢和蘭

持戒爲已具　衆力不能動　法食衣被服

常樂在山間　是爲已歷行　具足無瑕穢

清淨行者地　今爲鉢和蘭　持戒斷諸惡

衆叉手受法　爲一切所向　衆覺皆爲伏

諸天常善人　稱譽戒具足　不復覩衆覺

今爲鉢和蘭

佛說新歲經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 873

竟

比丘聽施經

東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孫獨園時有一比丘到講堂諸比丘所言諸賢者今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法座中有一比丘即行白佛有一比丘字聽施来到講堂謂諸比丘言今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法佛便報言是比丘癡不守諸根門不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法如是當那可經法離睡眠樂道行不疑諸經法聽施終不從此得是

佛言比丘以不守諸根門不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法彼當那可經法離睡眠樂道行不疑諸經法終不從此得是者比丘守諸根門少食上夜後夜警順行觀諸善法便可經法離睡眠樂道行不疑諸經法從是可得此

佛告比丘便呼聽施來比丘便起頭面礼佛足往呼聽施聽施即至佛所頭

面礼佛足已就座佛便言聽施汝所欲便說之聽施言今身不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法佛語聽施我欲問若事隨若所以知事說之

佛言若寧知貪色不離欲不離戀慕不離慷慨不離愛不離以彼色別離時便生他變憂愁悲哀痛亂意殟殟有是無聽施言如是若干從彼有佛言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼不離若寧知痛痒思想作行識若人貪識不離欲不離戀慕不離慷慨不離愛不離以彼識別離時便生他變憂愁悲哀痛亂意殟殟有是不聽施言彼有是佛言善哉善哉賢者如是應聽施

佛言如彼不離若寧知離貪色離欲離戀慕離慷慨離愛以彼色別離時不生他變憂愁悲哀痛亂意殟殟彼有是無有聽施言彼有是佛言善哉善哉賢者如是應聽施

佛言如彼離痛痒思想生死行識若不貪識无有欲無戀慕无有慷慨无有愛以彼識別離時不生他變憂愁

悲哀痛乱意殭殭穿彼有是契有聽施言彼有是佛言善哉善哉如是應聽施

佛便告聽施我欲為若說經法上亦善中亦善至竟亦善具為若現道行至竟但諸善善好當聽之持著意中聽施言唯諾

佛言曾有二人俱出在道其一人曉道徑其一人不曉道徑不曉道徑者便往問曉道徑者言我欲至某聚鄉郡縣國願語我道所由曉道徑者便言汝從是道直右行前當有兩道捨左道上右道直右行須臾前當見溪谷溪谷上亦當復有兩道捨左道上右道直右行須臾當見叢樹叢樹上亦當復有兩道捨左道上右道直右行須臾稍稍便得若所欲至聚鄉郡縣國

佛言我上頭所譬喻說當知是一切所說亦當諦觀此所說上頭所說不曉道徑者謂世間邪道亦復謂諸所受邪者所說上頭曉道徑者謂如來不著正覺亦復謂諸所受正覺者所

說左道者謂諸惡人三惡念一者欲念二者亂念三者賊害念亦復謂邪見邪念邪說邪意邪行邪方便邪志邪定亦說右道者謂三善念一者出家念二者不亂念三者不賊害念亦復謂正見正念正說正意正行正方便正志正定所謂兩道者謂人所疑所說溪谷者謂瞋恚所說叢樹者謂五樂一者眼樂色愛欲可以好色貪著二者耳樂聲三者鼻樂香四者舌樂味五者身樂細軟愛欲可以好色貪著所說聚鄉郡縣國者謂无為德佛告聽施是諸佛事我以悲心故說是其欲度脫者我已愍傷之令彼是善事當以齋靜樹下空閑一處一心體行若山澤絕閑當以累無為食比丘莫貪欲於世間居後悔之是諸佛行亦諸佛教令佛已說是賢者聽施便歡喜思惟佛所說

比丘聽施經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

竟

K. no. 874

身觀經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚髓血肉合滿屎溺自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常流可足慙常與冤家合爲至老死亦與病俱何以不惡身會當墮會當敗以棄冢地中不復用爲狐狼所噉何以見是不慚誰說貪婬如佛言少可多罪自心觀是如屠行屠机爲骨聚如燃熾火如毒藥癰爲疵癡人喜爲喜不自知何以不畏羅網貪婬爲癡財錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合會觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不可得人死時命去設使若干財索天下奇物亦一切有死時對來亦不樂亦不可猒亦不可樂亦不可自樂无餘但可自作善所自作善所應自然若

以知會當死當有何等樂人可墮貪婬設使久壽設使亡去會當死何以意愛俱樂何以故不念自靜極意受悅兒曰死帝哭不過十日過十日已後便稍忘之愛兒婦亦介為家室親屬知識亦介以勤苦治生致財物自愛身命綺好人死時皆棄所有身僵在地下入於土但為陰去生隨行受形人譬如樹果實已見如是為有人意墮育中天下一切累物一人得不自足若得一分當解得自猒無有數三十五樂自樂遍之當為有何等益人已逢苦索受罪人意為是所好謂有所益不欲受靜索為毒虵自身如少多亦介如多少亦介如病為大小亦苦譬如骨無有肉狗得齧之不猒如是欲狗習是亦難得已得當多畏之是習所不久人亦墮惡如人見夢已寤不復得貪婬亦如是劇夢如夢為有樂如黑魏如鉤餌肉如樹果實實少味多亡為增結為惡作本道家常不用是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正好死園亦得天上玉女

已得天人不猒天上五樂今當那得
猒天下樂耶為取二百日骨骨百二
十段為筋纒為九孔常漏為六十三
種為百病極為肉血和為生革肌為
中寒熱風為屎溺為千虫皆從身起
中亦有千孔亦有劇為親已壞他為
從是不淨出從鼻中涕出從口漢唾
出從掖下汗流出從下孔處屎溺出
是皆從身出劇痓開死人誠可惡劇
舍後可惡處身所有不淨如是為不
淨種為從是本来如金塗餘物為衣
故香粉脂澤赤絮紺黛為癡人見是
為是意惑亂如畫瓶赤如塊覆草人所
抱愛後會悔比丘聞經跪拜受道教
如是

身觀經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 875

佛說鬼子母經

失譯人名附西晉錄　竟

佛遊大兜國時國中有一母人多子性極惡常喜行盜人子殺噉之亡子家亦不知何誰取者行街里啼哭人已還共議如是非一日阿難及衆沙門出行輒見啼哭人已還共議傷哀亡子家佛即知衆沙門議佛到衆沙門所佛問衆沙門向者何等議衆沙門阿難白佛言向者出行分衛見街里有啼哭人衆多即問啼哭人汝何為啼哭報言生亡我子不知尸死處所如是啼哭者非一家皆亡子佛便為阿難衆沙門說是國中盜人子者非凡人故現鬼子母今生作人喜行盜人子是母有千子五百子在天上五百子在世間千子皆為鬼王一王者從數万鬼如是五百鬼王在天上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難白佛言鬼子母來在是國中今寧可勑令不盜人子耶佛言大善可令不

復盜人子阿難問佛言當用何等方便使不復盜人子耶佛便語阿難到是母所居衆沙門共伺是母出已後悉斂取子來著精舍中逃之衆沙門即往伺是母出行隨後斂取子得千數子逃著精舍中是母便復行盜人子來入舍中不見其子便捨他人子不敢復竊便行索其子遍舍中不知其子處便出行至街里遍城中不得復出城外索不得便入城行道啼哭如是十日母便狂被髮入市啼哭自搏撲仰天大呼為狂衆語亦不能復飲食佛遣沙門往視之見母問何為市中被髮啼哭母即報沙門言亡我子衆多故哭耳沙門言汝欲得汝子不母報言我欲得之沙門言汝審欲得者是間有佛可往問佛佛者智當來已去之事汝往則可得汝子母聞是語則歡喜意解便隨沙門去到佛所歡喜前為佛作礼佛即問母何為市中啼哭母報佛言亡我子故佛問母汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然不言佛復問母汝捨子至何所

而反默然無語母知盜人子爲惡毋
即起爲佛作礼頭面著地我愚癡故
佛復問汝有子愛之不母言我有子
坐起常欲著我傍佛復問汝有子知
愛之何故日行盜他人子他人有子
亦如汝愛之云子家亦行道啼哭如
汝汝反盜人子煞散之死後當入太
山地獄中母聞是語便恐怖佛復問
汝寧欲得汝子不母即起復持頭面
著地願哀我佛便語母言汝子若在
汝寧能自悔不若能自悔當還汝子
母言我能自悔佛言汝能自悔當作
何等自悔母言我聽佛教誡當隨佛
語自悔佛還我子我不敢遠離佛所
語佛言審如汝語不母言我審如佛
語佛便授以五戒第一不煞生第二
不盜三不婬四不兩舌五不飲酒報
能悉還其子佛便爲說汝有千子皆
爲說千子名字五百子在天上皆是
鬼中王將鬼官屬嬈害嬈天民五百
子在世間嬈諸人民汝子作鬼王將
數万鬼如是五百子將鬼官屬一不
可稱數極嬈害惡哉自稱作樹木神

者或作地神者或作水神者或詐為人兄弟妻子自怨枉家室內外者或作海神者或作船車神者或作舍宅神者或自稱死在冥中神者或使人婁宿者或使人恐怖為人作怯者或自稱是死者自稱病死者如是耗亂人適不在一處極嫉害惡如是矯稱令人祠祀烹殺人不知多為烹殺飲食是鬼是鬼亦不肯食端嫉害欲使人犯殺欲使人入地獄中更不食之見人祠祀喜如是鬼亦不能護活人命但益罪愚癡人不知坐鬼貧窮鬼子母聞佛說是語即一心自悔即得須陀洹道知方來去事長跪白佛言我愚癡不知世世有惡乃今今我得持戒思惟中正之道我心皆徹視還見我千子今我乃知佛所至至語成願佛哀我我欲止佛精舍傍我欲等千子王我欲使與佛結要我欲棄復天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言汝從是巳去當稱是語便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當

莂子姓與使隨護人不得復妄嬈之
欲從鬼子母求願者名浮陁摩尼鉢
坲名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢
主四海內舩車治生有財產皆屬摩
尼鉢孳尼鉢與佛結要受戒主護人
財物炙匿主人若有產生當救之有
天王名毗沙門主四天地護人命出
入常從毗沙門求願有大鬼王名阿
澒倫主諸龍王諸毒氣人從求願令
毒不干人求願當慈心無所用謝亦
無所敢食人從求願者在人何求與
可要無所求索亦不責人人至淫陁
摩尼鉢前為作礼

佛說鬼子母經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 876

佛說頞多和多耆經

失譯人今附西晉錄　竟

聞如是一時佛在為耶國時有多樹木憂與衆比丘僧俱比丘有五百人月十五日威滿時夜半寂然安靜比丘僧自相難問時栴檀調弗天人持天形狀威神光耀來直前趣佛前以後患脫身上珎寶著一面但披一領衣前以頭面著佛足礼畢問佛言諸可過去佛正覺弟子有經經名頞多和多耆佛弟子今亦復說是頞多和多耆經願佛為我說是經當使弟子奉持佛默然不應栴檀調弗稽首而却坐佛即為比丘僧說經言我為若說頞多和多耆經皆聽著心中念之勿得忘比丘言願佛說我皆當受經戒佛言布施有八事何謂為八愚癡人布施但布施不知其恩善所在既布施不遠世間无有常癡人持作常世間苦無極愚人持作樂世間所有愚人言是我所有可常得世間人皆顛倒不淨臭處惡露愚人用作好不知作善得善作

惡得惡愚人施與人不知其人德深淺持善心施與得道者福不可量

佛告諸比丘何以知愚人不知布施有十四緣何等為十愚人布施不知為尊自用所與者得善愚人不至心施與人也愚人既施與人與時不敬重不自手與傳教人與施人不欲望其福不即得其福者自用忘其福愚人施與佛辟支佛阿羅漢不能自知其福大愚人施與不信佛辟支佛阿羅漢阿都舍斯陁含須陁洹皆用為索損元有後生愚人施與欲但得名字欲使人稱譽是為愚人布施佛說經已捎檀調弟及諸比丘皆歡喜前為佛作礼

佛說頞多和多耆經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 877.

普達王經

失譯人今附西晉錄

聞如是一時衆祐遊於聞物國祇氏之樹給孤獨聚與千二百五十比丘俱時有夫延國王号名普達與領諸國四方貢獻王身奉佛尊法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每當齋戒輙登高觀燒香還頭面著地稽首為礼國中臣民佐王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何請欲毀辱威儀頭面著地羣臣數數共議欲諫不敢王勅臣下使嚴當行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車卻蓋住其群從頭面著地爲道人作礼尋從而還施設飯食遂不放行羣臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路為此乞匃道人頭面着地天下尊貴唯有頭面加爲國主不與他同王便勅臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即遍行求索歷日乃得還白王言前被教求死人頭及六畜頭今悉

已得王言於市賣之目下即使人賣
之牛馬豬羊頭皆已售但嘗有人頭
未集王言賤賣賣之趣使其集如其
不集使以句人如是歷日賣既不集
句人又無取者頭皆膖脹臭處不可
近王便大怒語目下言卿曹前諫言
人頭寡賣不可毀辱頭面者地礼道
人今使賣六畜頭皆售人頭何故句
人無取者王即勅目下嚴駕當出到
城外曠澤中有所問群臣人民莫不
振悚未知王趣王即導從出到城外
告群臣言卿等識吾先君時有小兒
常執持蓋者不臣下對曰實識有之
王言今此兒何所在對曰云已久遠
乃歷十七年王言此兒為人善惡何
如對言臣等常覩其承事先王齋戒
恭肅誠信自守非法不言王告諸臣
今若見此兒在時所著衣服寧識之
不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王
願使邊從急還內藏覓取前云兒衣來
須臾衣至王曰此寧是不目下對曰
實是其衣王曰今儻見兒身為識之
不目下皆黙然良久對曰目自慚愧

闍宰觀不別王始欲說其本變前所見道人來到王大歡喜起頭面著地為道人作礼臣下莫不歡喜道人就座王叉手自言吾前來於道路見道人旋從而還並為臣民所見譏怯諫言人頭面最為尊貴加為國君万姓之主四方歸向何所請欲為乞匃道人頭面作礼吾時勅令六畜頭及與人頭俱於市賣之六畜頭皆售有人頭無買者句人又不取而是曹所珍貴今故嚴出亦欲示其本末有幸之願道人歷咸願為此國臣民開導愚癡令知真法導現橋梁道人即為臣下說王本變欲知王者本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒一日奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世魂神還生為王作子令致尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得覩道人願遂哀愍愚曚乞為弟子道人告請臣民吾有大師當從受開請臣報言願聞大師何所施行皆盡年命儻一覩奉受其法言道人告言我師号曰佛身能飛行頂

有圓光分身散體變化万端奇相三
十二妾好八十章典領天地万有一
手獨步三界莫與齊倫門徒清潔号
為沙門其所教授度脫不啻巨下即
啓道人佛寧可得見不道人報言甚善
當往啓尊旦下問道人言佛今所在
去是幾何道人報言乃六千餘里語
言須史頃道人便飛到舍衛國具以
啓佛彼國人民甚可愍傷今皆誠心
願欲見佛唯垂大慈開示真道佛則
默然呼告阿難勅諸比丘明日當到
夫延國阿難宣佛教還白佛言明日
行儀式云何佛言臨至當現感神到
時佛即與諸比丘俱來到數千里王
及群臣皆隨道人持華香出城迎佛
覩佛威靈喜懼交并五體投地稽首為
礼迎佛上殿就座王前長跪叉手白佛
言勞屈世尊并及衆僧遠來到此王及
目下恐懼不辨佛知其意即語阿難
介告王莫憂不辨佛所至到豈有所
乏王盡心供設手自斟酌飯食已行
澡水呪願畢訖佛笑口中五色光出
阿難正衣服為佛作礼白佛言佛不

妻笑將有所說佛言 欲知普達王及
道人本末不阿難言願聞其事佛言
乃昔摩訶文佛時王為大姓家子其
父供養三尊父命子傳香時有一侍
使意中輕之不與其香罪福響應故
獲其殃雖暫為驅使奉法不忘今得
為王典領人民當知是趣其所施設
慎勿不平道人本是侍使時不得香
雖不得香其意無恨即諮言若我得
道當度此人福願果合今來度王并
及人民王聞佛說其本末意解即得
須陁洹國中人民聞經皆受五戒十
善以為常法是時四輩弟子聞經歡
喜前為佛作禮而去

普達王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 878

佛滅度後棺斂葬送經　一名比丘師經　竟

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時衆祐遊於華氏國阿難以人定時白衆祐言衆祐滅訖之後棺斂尊身其禮云何衆祐曰且宮憂身無憂佛也吾滅度後當有梵志理家盡禮葬送阿難言其禮云何衆祐曰如飛行皇帝送喪之儀重曰願聞儀則衆祐曰聖帝崩時以劫波育氎千張纏身香澤灌上令澤下徹以香積身上下四面使其齊同放火闍維撿骨香汁洗盛以金甕石為觀訊縱廣三尺厚一尺四邊上下各安一枚金甕置中時刹懸繒具供所應起土為塔華香供養佛當踰彼所以然者吾自無數劫以四等弘慈行六度無極經緯十方拯濟群生功德隆赫成斯如來無所著正真道最正覺道法御天人師至尊難齊各以祀土供養塔者其福無量未世穢濁民有顛沛之命財有五家之分吾以是故留舍利并鉢以穣世顛沛之禍安祐衆生為宗

廟像令民覩則沙門以經導化未聞
令生者亦去牢獄之酷死者免三塗
之罪必穫昇天若為佛廟當令踰彼
矣阿難言鉢當如之佛言吾鉢者四
天大王之所獻也合四以為一佛所
食器群生幀無以食矣滅度之後諸
國諍之民心邪荒賤命貴婬背孝尊
嫉鉢當變化現五色光飛行昇降關
化民心黎庶覩之進存佛德去惡即
明順邪正教皆興廟寺旌表佛德轉
當東遊所歷諸國四疫消歇君臣康
休泰帛豊穰欣懌歡喜終遠三塗皆
穫生天極東國王仁而有明鉢當翔
彼王崩之後其嗣婬荒廢真從邪民
心亦令覩鉢無齋敬之亂天龍見之
悲喜迎鉢還海供奉王亡尊鉢憂怨
妄賞布告諸國購鉢千金連年募之
令尚首尾民令貪賞遍索不得時有
賊人其名曰歸偽作比丘發餐酒食妻
居育子當辭捉覓詣宮門言吾知鉢
處王聞大喜請沙門入曰鉢所在乎
對曰先以金奉王賜金千斤師曰諾沙
門當盛之可耶下書考推諸沙門其

毒酷烈日民覩之靡不悲王王曰尒為誰沙門答曰吾師事佛王曰佛有何戒耶師曰有二百五十戒王曰首戒云何答曰第一當尊慈仁普慈恩及群生視天下羣生身命若已身命慈濟悲愍恕己安彼道喜開化護彼若身潤逮草木無虛枉絕也王曰善哉佛之仁化懷天畏地何生不賴焉二當遵清無積穢寶尊禁國土非有無篡草芥之屬非惠不取王曰善哉斯可謂清白者也三當遵貞心無存婬口無言調緣聲邪色一不視聽覩彼婦人以母以姉以妹以女寧就燔身無為婬亂王曰善哉擴真景淨佛化為首矣四當慎言無兩舌惡罵妄言綺語前譽後毀證入無辜釁道鬼嫉獻禱呪咀寧就吞炭不出毒聲也王曰善哉佛化惴惴慄慄慎言乃如蘇乎五當絕酒夫酒者令君不仁臣不忠親不義子不孝婦人奢婬厥失三十有六亡國破家靡不由茲寧飲毒而死不酒亂而生矣王曰善哉佛之明化令吞德懷道滅于衆惡興于諸善清淨為身淡泊為志經化令仁而

令教吾令煞戒去吾清淨無貪而令偷金戒
云無婬而令畜妻戒當盡誠而令虛
語沙門云其盜鉢令吾罪無辜戒覓
嗜酒而令醉来外諸沙門有貝斯五
德為高行者不乎荅曰其為凶穢甚
於吾矣王問有司諸沙門何以為業
對曰分衛無度其為衆穢甚於彼師
矣王曰佛戒有二百五十仁過仁儀
清等大素貞齊虛空信若四時明踐
日月緣得斯類篡法服偷應器僞為
沙門亂正真乎一戒不奉而云二百
五十勅有司曰佛清淨廟賢聖所宗
非為獸之巢竄逐出穢濁者無令止
佛廟矣國之君子欲興制廟惟無欲
賢處中宣佛神化者救濟而止自斯
大道陵遲神化日衰佛告阿難吾雖滅
度後留鉢及舍利若有賢者爾心奉
養終皆昇天阿難言千歲之末鉢現
神德變化若茲豈况無上正真道宗
正覺之靈化乎佛說經時天龍鬼神
王日四輩靡不哽咽稽首而去

佛滅度後指鬘蓋逆經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 879

竟

佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王号名梵摩難常供養佛及衆僧每得齋日王輙宿勑群臣嚴駕王便導從數千人到佛所五體投地稽首佛足佛每為諸天人民說經法王輙歡喜恭敬聽經還宮內亦奉事三尊清淨齋戒王有太子名均鄰儒至心精進覺世非常無生不死者不貪騎乘白王言佛世難值經法難聞我今乞欲隨佛作沙門王即聽之均鄰儒便辭王到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭鬚髮墮袈裟自然著身均鄰儒奉持重戒精進勤修晝夜不倦三月日便得羅漢道還王時不知其已得道見其勤苦飯食麤疏每從供養異於衆僧其心不同輙謂之言我國中珎琦七寶飯食甘餚無所不有汝何故正當樂為沙門乎佛知王用恩愛故佛便語均鄰儒趣現威神均鄰儒即承

佛教頭面著地爲佛作礼輕舉上住
空中飛行變化分身散體出入无閒
畢已頭面著佛足王見其道德乃令
使悲喜交集五體投地爲均鄰儒作
礼佛時令均鄰儒爲王說苦空非常
四諦之要王於是意解即得須陁洹
道佛語阿難比丘有四事受人施飲
食美味衣服善惡不得有逆一者欲
福布施家二者不欲逆施者意三者
或年老衰身體有病四者恐人行道
勤苦失欲食美當存念重戒一切衆生
皆我親屬但展轉久遠各更生死不
識其本耳譬如人身體有瘡及病者
服藥趣令其愈不得貪著夫欲施者
皆當平心不問大小佛於是令阿難
臨飯說僧跋僧跋者衆僧飯皆悉
平等　准品次錄二紙八行諸本皆闕

佛說梵摩難國王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 880

佛說栴檀樹經

壹

失譯人名今附漢錄

聞如是一時佛從比丘在維耶梨國有迦羅越奉佛明法請佛供養佛呪願畢迦羅越於佛前肅然願聞法義佛便笑五色光從口而出繞身三匝還從頂入阿難整衣服叉手白佛言佛不妄笑笑必說法有所濟度願為說之天尊曰善哉阿難弘慈欲為一切開通法橋沙門之儀汝應其式今者演之諦聽執受彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿稱嚴早發四百九十九人皆引行去一人卧熟失輩仍遇天雨遂失去徑路窮厄山中哀喚呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實思得還願見發遣樹神言善便自從意以金一餅賜之去此不遠當得國邑可得還汝鄉里窮人臨去問神言此樹香潔世

所希者令當委還願知其名神言不須問也窮人復言依陰此樹積歷三月今當委還情懷恨悒若到本國當宣揚樹恩神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還至故國中外親親歡喜相樂後無幾間國主病頭痛請祝天地山水諸神病不消差名醫看視唯當得栴檀香以護病便得愈王即募求民間無有便宣令國中得栴檀香者拜爲封侯妻以小女時窮人聞償祿重便詣王所白言我知栴檀香處王便令近臣將窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直枝條滋盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕俳徊不知云何樹神便於空中言便伐之但置其根耳伐已以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹踣地枝摽殺窮人使者便與左右議言向者樹神言當得人血肝腸以祠樹心爲

憮然不知當以譯塞此此人今死侵
以當之則當割取其肝血如神所勅
樹即更生車載所伐樹以還國中醫
即進藥王病得愈舉國歡喜王命國
中人民其有病者皆詣宮門王出香
藥給之病皆得愈王身康寧黎民元
病舉國忻忻遂致太平阿難退坐稽
首贊言是第人何無反復還樹神重
言譬佛報曰乃往昔惟衛佛時有父
子三人其父奉五戒行十善持八關
齋未曾懈怠大兒常於中庭空中燒
香供養十方諸佛小弟愚癡不知三
尊輒以衣覆香上兄謂言此大重何
以犯之弟起惡意譖言斷兄兩足兄
復起念當拍殺弟父言汝二子諍使
我頭痛大兒報言願破我身為藥令
父疾損口不可妄言故世世受罪弟
興惡意欲斷兄足後果將人從斷樹
兄欲拍殺弟今作樹神果因樹為體
拍殺弟時國王頭痛者其父也奉齋
精進故得尊貴時言使我頭痛後果頭
痛各受其殃佛言罪福報應如影隨
形佛廣為說身口意戒迦羅越則向

須陁洹迹率將妻子以家資上佛合
發道願佛說經竟迦羅越歡喜作礼

佛說栴檀樹經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

天請問經

大唐三藏法師 玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園時有一天顏容殊妙過於夜分來詣佛所頂禮佛足却住一面是天威光甚大赫奕周遍照曜誓多園林尒時彼天以妙伽他而請佛曰

云何利刀劒　云何猛毒藥　云何熾盛火
云何極重暗

尒時世尊亦以伽他告彼天曰

麁言利刀劒　貪欲猛毒藥　瞋恚熾盛火
無明極重暗

天復請曰

何人名得利　何人名失利　何者堅鉀冑
何者利刀杖

世尊告曰

施者名得利　受者名失利　忍為堅鉀冑
慧為利刀杖

天復請曰

云何為盜賊　云何智者財　誰於天世間
說名能刼盜

世尊告曰

邪思為盜賊　尸羅智者財　於諸天世間

犯戒能劫盜

天復請曰

誰為㝡安樂　誰為大富貴

誰為常醜陋　誰為恒端嚴

世尊告曰

少欲㝡安樂　知足大富貴

破戒常醜陋　持戒恒端嚴

天復請曰

誰為善眷屬　誰為惡心怨

云何極重苦

云何第一樂

世尊告曰

福為善眷屬　罪為惡心怨　地獄極重苦

無生第一樂

天復請曰

何者愛非宜　何者宜非愛　何者極熱病

誰是大良醫

世尊告曰

諸欲愛非宜　解脫宜非愛　貪為極熱病

佛是大良醫

天復請曰

誰能覆世間　世間誰所覆　誰令捨親友

誰復障生天
世尊告曰
無智覆世間 世間癡所魅 慳貪捨親友
染著障生天
天復請曰
何物火不燒 風亦不能碎 非水所能爛
能浮持世間 誰能與王賊 勇猛相抗敵
不為人非人 之所來侵奪
世尊告曰
福非火所燒 風亦不能碎 福非水所爛
能浮持世間 福能與王賊 勇猛相抗敵
不為人非人 之所來侵奪
天復請曰
我今猶有疑 請佛為除斷 今世及後世
誰極自欺誑
世尊告曰
若多有珍財 而不能修福 今世及後世
彼極自欺誑
爾時彼天聞佛世尊說是經已歡喜
踊躍歎未曾有頂禮佛足即於佛前
欻然不現

天請問經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 882

佛說九橫經　竟

後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有九輩九因緣命未盡便横死一者為不應飯為飯二者為不量飯三者為不習飯四者為不出生五者為止熟六者為不持戒七者為近惡知識八者為入里不時不如法行九者為可避不避如是為九因緣人命為横盡

一不應飯者名為不可意飯亦為以飽腹不得調

二不量飯者名為不知節度多飯過足

三不習飯者名為不知時冬夏為至他國郡不知俗宜不能消飯食未習故

四不出生者名為飯物未消復上飯不服藥吐下不時消

五為止熟者名為大便小便來時不即時行噫吐嚏下風來時制

六不持戒者名為犯五戒殺盜犯他

人婦兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入
縣官或絞死或撟杖利刃所斫 剝或
棄飢渴而終或以得脫從怨家得手
死或驚怖念罪憂死
七為近惡知識者名為惡知識已作
惡便反坐何以故坐不離 惡知識故
不覺善惡不計惡知識惡態不思惡
知識惡
八為入里不時者名為冥行亦里有
諍時行亦里有縣官長吏追捕不避
不如法行者入里妄入他家舍中妄
見不可見妄聽不可聽妻犯不可犯
妄說不可說 妄憂不可憂妄索不
可索
九為可避不避者名為當逹弊為醉
馬牛犇車虵狾坑井水火拔刀醉人
惡人亦餘若干惡如是為九因緣輩
人命未盡當坐是盡慧人當識當避
是因緣以避乃得兩福一者得長壽
二以長壽乃得聞道好語言亦能行
諸比丘歡喜受行
佛說九横經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說父母恩難報經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘父母於子有大增益乳餔長養隨時將育四大得成右肩負父左肩負母經歷千年正使便利背上然無有怨心於父母此子猶不足報父母恩若父母無信教令信獲安隱處無戒與戒教授獲安隱處不聞使聞教授獲安隱處慳貪教令好施勸樂教授獲安隱處無智慧教令黠慧勸樂教授獲安隱處如是信如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛世尊教信法教授獲安隱處諸法甚深現身獲果義味甚深如是智者明通此行教令信聖衆如來聖衆甚清淨行直不曲常和合法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆四雙八輩是謂如來聖衆敢尊敢貴當尊奉敬仰是世間無上福田如是諸

子當教父母行慈諸比丘有二子所生子所養子是謂比丘有二子是故諸比丘當學所生子口出法味如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說父母恩難報經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說孫多耶致經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園除饉甚衆佛爲說經時有梵志名孫多耶致望見佛即住拄杖吐舌念曰吾日三浴唊粟飲水不受人施吾行勝沙門行子曹甘食好衣温麘詭贒非真不如吾道也佛知梵志心之所存告諸沙門曰夫人爲行有二十一惡不得美食好衣志在婬泆志在瞋恚志在愚癡志在睡卧志在凝結謂無應儀志在貢高志在憍慢志在嫉妬志在慳貪志在兇虐无惻隱心志在虛僞內外相違志在不慙內無愧心志在穢行不自羞鄙志在彼惡而不自見志在婬泆言不款貞志在交詁讒成二惡志在會鬪不釋而諍志在無禮自可不謙志在遂非不受賢諫志在不孝違慈好遊志好邪道供奉娛蠱家財虛竭令親困窮不覺非常不歸三尊美食好衣從欲奢華以斯二十一惡穢亂其心猶繫浮

垢染之為色萬無一益懷斯衆惡死入
地獄餓鬼畜生其痛難量沙門覩佛
明戒棄故自新練情滅欲內外清淨
又如淨絜染即成色為衆所觀沙門
覩明行高智足天下供奉衣食服舍
受之無尤施者福大進行禪定獲溝
港頻來不還應儀人亦聞之沙門雖
未得道明佛經義執心端正孝順經
教弘慈普育潤逮羣生恕己安彼視怨
若子見女人來待之以妹若覩窮苦
當念地獄餓鬼畜生願令羣生身安
意喜得逢三寶垢除冥滅心淨見明
還於本無永康無極志行如斯美食
好衣終始無罪羣生本性貪婬瞋恚
愚癡嫉妬濁中之濁冥中之冥者沙
門心開受明癡垢都寂雖處穢世猶
蓮華居夫泥中泥不能染華受施無
罪夫懷三毒十惡不除恣心從欲諂
欺求潤不奉佛戒寧吞熱鐵飲洋銅
斷死須臾穢濁受施死入太山飲銅
食熱其年難計矣梵志前白佛言吾
欲去浴有溪名好首夫入中浴者意
之穢垢隨水流漂自聞父教吾曰三

浴佛告梵志斯土多溪人入中浴可
得獲度苦乎千浴之人可除身垢奈
心垢何吾諸沙門斷求念空不願三
界心垢穢滅以得淨道汝從何師受
法水浴去心垢乎對曰吾父云尒佛
言若父得道不對曰不也佛言吾道
從心出心端志淨乃得道耳梵志長
跪陳白吾向拄杖吐舌但為狂愚耳
今聞佛經心始醒寤猶冥中有燈火
始今有目矣乞爲沙門願佛哀納佛
言若有親報之對曰無親佛言沙門
来即成沙門巳於樹下坐惟二十一
事去諸欲念霍然無想即得應儀道
赴至佛所以頭面著佛足言今盲者
得視狂病得愈佛言斯道佳耶汝道
佳乎對曰眾道皆邪唯佛道正佛告
諸沙門熟惟二十一事道可得矣諸
沙門聞經歡喜作礼而退

佛說孫多耶致經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 885

佛說群牛譬經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇桓給孤獨園介時世尊告諸比丘譬如群牛志性調良所至到處擇頭草食飲淸凉水時有一驢便作是念此諸群牛志性調良所至到處擇而草食飲淸凉水我今亦可効彼擇頭草食飲淸凉水時彼驢入群牛中前脚跑土觸嬈彼群牛亦効群牛鳴吼然不能改其聲我亦是牛我亦是牛然彼群牛以角觝殺而捨之去此亦如是若有一比丘不精進修惡法非沙門言是沙門不修梵行言修梵行亦不多聞邪見威儀不具足行步來往屈申俯仰不解著衣持鉢不能延得衣被食飲牀卧具病瘦醫藥彼若見比丘精進修善法於沙門中成沙門行修梵行多聞博學而修修善法威儀悉善行步來往屈申俯仰著衣持鉢不〃〃〃〃得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥〃〃比丘便作是念此衆多比丘精進修善法於沙門成沙門行若

梵行成梵行威儀具足行步來往屈申俯仰著衣持鉢皆悉備具是得衣被飲食牀臥具病瘦醫藥皆已備具我今可入彼衆中我亦當得衣被飲食牀臥具病瘦醫藥

時惡比丘修惡法無沙門行言是沙門無梵行言修梵行少聞有諸惡見便入彼衆發精進比丘所欲効彼威儀禮節行步來往屈申俯仰著衣持鉢如彼微妙比丘精進修善法行步來往屈申俯仰著衣持鉢便作是言我是沙門我是沙門時微妙比丘皆悉證知此比丘不精進言精進非沙門言是沙門不修梵行言修梵行不多聞有諸邪見時諸微妙比丘便擯出界外彼遠出去莫住我衆譬如彼羣牛志造調良驢出彼驢是故諸比丘非沙門行非婆羅門行當捨離之諸沙門善行及婆羅門善行當善諷誦持如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說羣牛譬經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 886

比丘避女惡名欲自殺經

竟

西晉 沙門 法炬 譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲時彼比丘作是念我今不應共他婦女起惡名聲我今欲於此林中自殺時彼林中止住天神作是念惡不善不類此比丘不壞無過而於林中欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化作長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中世間諸人爲我及汝起惡名聲言我與汝共相習近作不正事已有惡名今可還俗共相娛樂比丘答言以彼里巷四衢道中爲我與汝起惡名聲共相習近爲不正事我今且自殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自害
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法

不由他人語　令汝成就　亦不由他人
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知

爾時比丘爲彼天神所開悟已專精思惟斷除煩惱得阿羅漢

比丘避女惡名欲自殺經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 887

竟

佛說禪行三十七品經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛言諸比丘若能彈指間惟行自身身身止觀外身身止觀內外身身止觀分別念解世間癡惱是為精進為如佛教非是愚癡貪人施何況能多行者攝取其要若彈指間止觀痛若止觀意及止觀法內外分別念解世間癡惱皆如上說何況多行者是故可念行四意止

佛言諸比丘若彈指間惟行未生惡法不令生勸意治行精進攝意是為精進行禪為如佛教不是愚癡貪人施何況多行者攝取其要若彈指間惟行已生惡法即得斷若惟行未生善法便發生及已生善法立不忘增行得滿勸意治行精進攝意皆如上說何況多行者是故可念行四意斷

佛言諸比丘若彈指間惟行欲定斷生死惟神足是為寂精進行禪為如佛教不是愚癡貪人施何況多行者攝

取其要若彈指間惟行精進定若惟
行意定及戒定斷生死惟神足皆如上
說何況多行者是故可念行四神足
佛言諸比丘若彈指間惟行信根以
見四善之事不離佛亦法與衆及戒
是為精進行禪為如佛教不是愚癡
食人施何況多行者攝取其要若彈
指間惟行精進根以見四意斷若惟
行念根以見四意止若惟行定根以
見四禪若惟行慧根以見四諦皆如
上說何況多行者是故可念行五根
佛言諸比丘若彈指間惟行信力從
得四善之事令無能壞是為精進行
禪為如佛教非是愚癡食人施何況
多行者若彈指間惟行精進力若念
力若定力若慧力皆如上說何況多
行者是故可念行五力
佛言諸比丘若彈指間惟行念覺意
以念所當念以愛念以正念為善法
念得志不忘是為精進行禪為如佛
教不是愚癡食人施何況多行者攝
取其要若彈指間惟行法解覺意其
意經經分別解隨曉解若惟行精進

覺意其身精進意亦精進若惟行愛
覺意知所當愛令意得喜若惟行止
覺意令身休止意亦休止若惟行定
覺意令意住念亦住志不亂不邪念
若惟行護覺意為護行知所念知安
身令見道護惡念安隱行事皆如
上說何況多行者是故可念行七覺
意佛言諸比丘若彈指間惟行正見
以知古知始知終知內知外知苦知
習知盡知道知佛知法知比丘衆知學
行事如六合所習所取歡樂變失及其
歸趣知不貪之德是為正見為精進
行禪為如佛教不是愚癡貪人施何
況多行者棄取其要若彈指間惟行
正思為思出家思不諍思不殺若惟
行正語不妄語不兩舌不惡口不形
笑若惟行正命不以貪生活不恚生
活不以癡生活若惟行正業不殺不盜
竊不邪婬若惟行正治以脩治四意斷
之事若惟行正念以受行四惡止亦
惟行正定以思念四禪事事皆同如
上說其彊指間功德如是何況多行
者是故可念行八正道佛說是已皆

歡喜受

佛說禪行三十七品經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

K. no. 888

佛說賢者五福德經

西晉河內沙門白法祖 譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘賢者說法時有五福德何謂爲五其人所生則得長壽是爲一福德其人所生即得大富饒財多寶是爲二福德其人所生即端正無比是爲三福德其人所生即名譽遠聞是爲四福德其人所生即聰明大智是爲五福德何因賢者說法得長壽用前世說法時上語亦善中語亦善下語亦善其義備足歸寂無爲好殺之人聞法即止不殺用是故得長壽何因說法之人得大富饒財多寶用前世說法時上中下語其義備悉歸寂無爲盜竊之人聞經即止不盜便能施與用是故得大富何因說法之人得端正無比用前世說法時上中下語其義備悉歸寂無爲令聞法者和氣安之即顏色悅自生光澤用是故得端正何因說法之人得名譽遠聞用前世說法時上中下語其義

俗悉歸寂無為令聞法者敬佛敬法敬比丘僧用是故得名聞何因說法之人得聰明大智用前世說法時上中下語其義俗悉歸寂無為令聞法者曉了妙慧用是故得聰明大智是為五法說經者得福也諸比丘聞經歡喜前為佛作礼

佛說賢者五福德經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造